

محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ

زبان و بیان کے نئے اہل بیت

مظاہر حق جلد

شرح
فشکوۃ شریف

2

اذا افتادنا

علامہ تواب محمد قطب الدین خان دہلوی

ترجمہ و تفسیر

مولانا عبد اللہ جاوید حائری پوری

www.islamicbookslibrary.wordpress.com

اذا افتادنا

اولیاء اسلام السید محمد رضا خان

جدید نظر جان شدہ کیسوں پر ایک نیا نسخہ

زبان و بیان کے نئے اسلوب میں

مظاہر حق جلد

شیخ
مَشْكُوَّة شَرِيف

جلد دوم

از افادات
علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی

ترجمہ و توثیق: مولانا عبد اللہ جاوید خاڑی پوری (محل دہم)

کتاب خانہ انشا

آؤدھ پورہ، ضلع کونوا، اتر پردیش، 22132

جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر (۳۷۴۸)

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : مارچ ۲۰۰۹ء خلیل پریس کراچی۔
صفحات : ۷۶۸

مصححین : مولانا محمد شفیق صاحب فاضل جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن
مولانا محمد اصغر مغل صاحب فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی
مولانا دلشاد صاحب مدرس دارالعلوم حبیبیہ شہدادپور

﴿..... ملنے کے پتے.....﴾

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم 20 بھڑوڈ، پرائی انارکلی لاہور
کتبہ رحمانیہ ۱۸ اردو بازار لاہور
کتبہ سید احمد شہید انارکلی، مارکیٹ، اردو بازار لاہور
کتبہ رشیدیہ، مدینہ مارکیٹ، رفیعہ بازار اوروالپنڈی
الفیصل ٹاجر این کتب اردو بازار لاہور
ادارہ اسلامیات اردو بازار کراچی

ادارہ المعارف کورنگی کراچی نمبر ۱۳
ادارہ اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لاہور
ادارہ القرآن 437/D کارڈن ایسٹ لیبیلہ کراچی
کتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳
کتبہ سب ڈیو، چیونٹ بازار فیصل آباد
یونیورسٹی بک اینڈ انکوائری خیرپہ اوریشاہ

فہرست — مظاہر حق جدید (جلد دوم)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰	بیانکی سے عروہی اور اس پر مبردا عروہی سعادت کی نشانی	۲۵	کتاب الجنان
۳۰	عیادت کا اجر		جنارے کا بیان
۳۱	آنکھوں کی بیماری میں عیادت کرنے کا سکہ	۲۵	بیماری کی عیادت اور بیماری کے ثواب کا ذکر
۳۱	عیادت کے واسطے جانے کے لئے وضو کرنا سنت ہے	۲۵	بیماری کی عیادت کرنی چاہئے
۳۱	عیادت کے وقت بیمار کے لئے دعا	۲۵	مسلمان کے مسلمان پر حقوق
۳۲	بیمار اور دور کی دعا	۲۶	عیادت کا شمرہ
۳۲	بیماری میں کیا دعا پڑھی جائے؟	۲۸	عیادت کی اہمیت
۳۳	عیادت کے وقت کی دعا	۲۸	اپنے سے کمتر اور ادنیٰ مریض کی بھی عیادت کرنی چاہئے
۳۳	تکلیف و مصیبت مسلمان کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے	۲۹	بیمار کے لئے آنحضرتؐ کی دعا و شفا
۳۴	حالت بیماری میں زمانہ تدرستی کے اعمال نیک لکھ دیئے جاتے ہیں	۳۰	بیماری میں آیات چڑھ کر دم کرنا چاہئے
۳۵	براہ خدا میں شہادت کے علاوہ شہادت اور قسمیں	۳۱	درو ختم کرنے کی دعا
۳۵	سخت مصیبت میں کون لوگ جلا ہوتے ہیں؟	۳۲	آنحضرتؐ کی علامات اور حضرت جبریلؑ کی دعا
۳۶	آخری بھلائی موت کی سختی میں ہے	۳۲	برائی و عادات سے خدا کی پناہ میں رہنا
۳۶	سکرات الموت میں آنحضرتؐ کا مکمل	۳۳	تکلیف و مصیبت اللہ کی رحمت ہے
۳۶	دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہتر ہے	۳۳	رنج و غم کا پہنچنا آنا ہوں کو دور کرتا ہے
۳۷	بلاد مصیبت میں راضی رہنا چاہئے	۳۳	آنحضرتؐ پر تکلیف و بیماری کی سختی و زیادتی
۳۷	اہل ایمان دنیا میں ہمیشہ مصیبت میں جکارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آخرت کی دائمی راحت پاتے ہیں	۳۴	موت کی سختی باندی و رعایت کی علامت ہے
۳۸	انکار و مصیبت سعادت کے اس مرتبہ پر پہنچا رہتی ہے جو اعمال سے حاصل نہیں ہوتا	۳۴	مؤمن اور منافق کی زندگی کی مثال
۳۸	دنیا و مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے عیش گدہ	۳۵	بیماری کو برا نہ کہو
۳۹	دنیا میں راحت و سکون سے رہنے والوں کی قیامت کے دن تمتا	۳۶	زمانہ بیماری کے قوت شدہ اور دواؤں کا ثواب ملتا ہے
۳۹	گناہوں کا کفارہ بیماری	۳۶	طاغون میں سر نہ کی فضیلت
۵۰	عیادت کے وقت مریض کی دلہاری کرو	۳۶	شمید کا ثواب پانے والا
		۳۹	طاغون زدہ علاقہ میں مبروہات کی فضیلت
		۳۹	طاغون زدہ علاقہ کے بارہ میں ایک واضح ہدایت و ضابطہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۴	مومن کی موت خود اس کی راحت کا ذریعہ ہے اور فاجر کی	۵۰	پیٹ کی بیماری میں مرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا
	موت دنیا والوں کی راحت کا سبب ہے	۵۰	غیر مسلم کی عبادت
۶۵	دنیا میں مسافر بلکہ راہ گیر کی طرح رہو	۵۱	عبادت کے لئے پیادہ پا جانا افضل ہے
۶۶	خدا کی ذات سے رحمت ہی کی امید رکھو	۵۱	مریض کے حال کا اطلاع دینے کا طریقہ
۶۶	قیامت کے دن خدا کا سب سے پہلا سوال	۵۲	علاج توکل کے منافی نہیں
۶۷	موت کو کثرت سے یاد کرو	۵۲	جب تکائے مرض ہو کر مرنا بہتر ہے
۶۷	اللہ سے جیا کرنے کا حق	۵۳	صابر مریض کی فضیلت
۶۹	موت محمد مومن ہے	۵۳	مصحبت گناہوں کی زیادتی کو ختم کرتی ہے
۶۹	چیشانی کے پینے کے ساتھ مرنے کا مطلب اور اس کی حقیقت	۵۳	عبادت کرنے والے کی سعادت
۶۹	ناگہانی موت	۵۴	بخار اور اس کا علاج اور شاد نبوی کی روشنی میں
۷۰	موت کے وقت رحمت خداوندی کی امید	۵۴	بخار کو برائہ کہو
۷۰	نیک اعمال میں زیادتی کے لئے درازی عمر باعث سعادت	۵۵	مومن کامل بخار میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟
	ہے	۵۵	فقر و بیماری گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے
۷۱	حضرت خباب کا واقعہ	۵۶	ابن مسعود کا ایک واقعہ
۷۳	قریب المرگ کے سامنے جو چیز پڑھی جاتی	۵۶	عیادت کب کی جائے؟
	ہے اس کا بیان	۵۶	مریض سے اپنے لئے دعا کرو
۷۳	قریب المرگ کو تلقین	۵۷	مریض کے پاس نخل غیاثر نہ بچانا چاہئے
۷۳	مریض و قریب المرگ کے سامنے بھلائی کے کلمات ہی کہے	۵۸	عیادت کے وقت مریض کے پاس بہت کم چھٹنا چاہئے
	جائیں	۵۹	مریض جو چڑنا لگے وہ کھلا دینی چاہئے
۷۳	مصحبت کے وقت مبرور خدا کا اجر	۵۹	حالت مسافرت کی موت کی فضیلت
۷۵	میت کے لئے دعا	۶۰	طاہران کی موت شہید کی موت کی طرح ہے
۷۵	وصال کے بعد آپ پر ڈالی گئی چادر	۶۱	طاہران سے بھاگنے کی خدمت اور اس پر مبر کرنے کی فضیلت
۷۵	آخری کام کلہ طیب دخول جنت کی ضمانت	۶۱	آرزوے موت اور موت کو یاد رکھنے کی
۷۶	قریب المرگ کے سامنے سورہ طہ میں چھنے کا حکم		فضیلت کا بیان
۷۶	مسلمان میت کو بوسہ دینا جائز ہے	۶۱	موت کی آرزو نہ کرنا
۷۷	جھیز و تلقین میں جلدی کرنی چاہئے	۶۲	دنیاوی تکلیف و نقصان کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی
۷۷	قریب المرگ کو تلقین کرو		ممانعت
۷۷	مومن اور فاجر کی روح قبض ہونے کا حال	۶۲	لقاء مولیٰ اور موت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۱	حدیث سے شوافع کا استدلال	۸۵	عالم برزخ میں مؤمن کی روح
۱۰۱	نماز جنازہ کی تکبیرات	۸۷	میت کو نہ ملانے اور کفنانے کا بیان
۱۰۱	نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ	۸۷	مسل میت
۱۰۲	نماز جنازہ میں حضرت کی میت کے لئے دعا	۸۸	جہی کے پتوں اور کافور کے پانی سے غسل میت
۱۰۳	مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ	۸۸	کافور پانی میں ملا یا جائے یا خوشبو میں
۱۰۳	نماز جنازہ میں امام کہاں گھڑا ہو؟	۸۸	جہی کے پتوں اور کافور کی خاصیت
۱۰۴	تہ فین کے بعد قبر پر نماز جنازہ	۸۸	حصول برکت کے لئے بزرگوں کا کوئی پیر کفن میں شامل کیا
۱۰۵	نماز جنازہ میں چالیس آدمیوں کے شریک ہونے کا ثواب	۸۸	جاسکتا ہے
۱۰۵	نماز جنازہ میں سو آدمیوں کے شریک ہونے کا ثواب	۸۹	آنحضرت کا کفن
۱۰۶	”مر بان علق نقاره خدا“	۸۹	کفن اجماعاً نہا جائے
۱۰۷	جو مرتد ہیں انہیں برائہ کہو	۹۰	حرم کے کفن کا مسئلہ
۱۰۷	شہداء احمد کی عین و تدفین	۹۰	کفن کے لئے سفید کپڑا بہتر ہے
۱۰۷	تدفین کے بعد قبرستان سے واپسی میں سواری پر آنے میں	۹۱	قیامت میں مردہ کس حال میں اٹھے گا؟
	کوئی مضائقہ نہیں	۹۲	بہترین کفن کون سا ہے؟
۱۰۸	جنازہ کے ساتھ چلنے کا طریقہ	۹۲	حضرت مصعب اور حضرت امیر حمزہ کا کفن
	تمام بچہ کی نماز جنازہ کا مسئلہ	۹۲	غسل میت کا طریقہ
۱۰۸	جنازہ کے آگے چلنے کا مسئلہ	۹۲	مسنون کفن
	جنازہ کے ہمراہ یا واپس روانہ دعا وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے	۹۷	کفنانے کا طریقہ
۱۰۸	جنازہ کے پیچھے چلنا چاہئے	۹۷	جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ کا بیان
۱۰۸	جنازہ کو کاندھوں یا میت کے حق کی ادائیگی ہے	۹۷	جنازہ کے ساتھ پیادہ چلنا افضل ہے
	جنازہ و اٹھانے کا طریقہ	۹۷	نماز جنازہ کی شرائط صحت
۱۰۹	جنازہ کے ساتھ سواری پر چلنے والوں کو آنحضرت کی شیعہ	۹۸	جنازہ لے کر جلدی چلنا چاہئے
۱۰۹	جنازہ پر سورہ فاتحہ کی قرات	۹۸	نیکو کار اور بدکار کا جنازہ
۱۰۹	نماز جنازہ میں میت کے لئے غلوس دل سے دعا کرو	۹۹	جنازہ دیکھ کر گھڑا ہو جائے یا تکلم
۱۰۹	نماز جنازہ کی دعا	۱۰۰	جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ و تدفین میں شریک ہونے
۱۱۰	ایک میت کے لئے آنحضرت کی دعا		کا ثواب
۱۱۰	مردوں کی برائیاں ذکر نہ کرو	۱۰۰	نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ
۱۱۱	نماز جنازہ میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کا مسئلہ	۱۰۰	مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ
۱۱۱	جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا مسئلہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۳	ایک حکایت	۱۱۲	آنحضرت کا معمول اور اس کی منسوخی کا حکم
۱۲۳	قبروں پر لکھنے اور انہیں روندنے کی ممانعت	۱۱۲	جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہونا چاہئے
۱۲۵	آنحضرت کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا گیا تھا	۱۱۳	آنحضرتؐ کی قبر پر پانی چھڑکا گیا تھا
۱۲۵	علامت کے لئے قبر کوئی پتھر رکھ دینا جائز ہے	۱۱۳	نماز جنازہ میں تین صفیں ہونی چاہئیں
۱۲۵	آنحضرتؐ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی قبریں	۱۱۵	نماز جنازہ میں آنحضرتؐ کی دعا
۱۲۶	میت کی تحفہ منسوب ہے	۱۱۵	ایک بچہ کے جنازہ پر ابو ہریرہؓ کی دعا
۱۲۶	ساحراؤں کے انتقال پر آنحضرتؐ کے آنسو	۱۱۵	قبر میں بچوں سے سوال و جواب ہو گیا یا نہیں؟
۱۲۷	عورت کی میت کو مرد ہی قبر میں اتاریں	۱۱۶	بچہ کی نماز جنازہ کی دعا
۱۲۷	حضرت عمرو بن عباسؓ کی وصیت	۱۱۶	نا تمام بچہ کی نماز جنازہ نہ چڑھی جائے
۱۲۸	تدفین میں جلدی کرنی چاہئے	۱۱۶	نماز جنازہ میں بھی امام اور مدبر اور مقتدی بیٹھے کھڑے نہ ہوں
۱۲۸	ایصال ثواب کی فضیلت	۱۱۷	مردہ کو دفن کرنے کا بیان
۱۲۹	حضرت امام شافعیؒ کا قول	۱۱۷	بغلی قبر بنانا مستحب ہے
۱۲۹	حضرت عائشہؓ اپنے بھائی کی قبر پر!	۱۱۷	قبر میں کپڑا بچھانے کا مسئلہ
۱۳۰	امام شافعیؒ کا استدلال	۱۱۸	اونٹ کے کان کی مانند قبر بنانا افضل ہے
۱۳۱	سرہانے کی طرف سے قبر میں مٹی ڈالنے کی ابتدا مستحب ہے	۱۱۸	قبر کو اونچا کرنے کی ممانعت
۱۳۱	قبر پر سہارا دے کر لیٹنے یا بیٹھنے کی ممانعت	۱۱۸	قبر پر گچ کرنے، عمارت بنانے اور اس کے اوپر بیٹھنے کی ممانعت
۱۳۱	میت پر رونے کا بیان	۱۱۹	قبروں کے بارہ میں چند احکام
۱۳۱	باب سے متعلق کچھ احکام و مسائل	۱۱۹	قبر کے اوپر بیٹھنے کی حرمیت
۱۳۲	تقریر کے وقت کیا الفاظ کہے جائیں؟	۱۲۰	صندوقی قبر کی مشروعیت
۱۳۳	ساحراؤں کی وفات پر آنحضرتؐ کا حکم	۱۲۰	بغلی قبر کی فضیلت
۱۳۳	نواسے کے انتقال پر آنحضرتؐ کے آنسو	۱۲۰	قبر گہری کھودنی چاہئے
۱۳۵	باد از بلند رونے پر ہے	۱۲۱	ایک سے زیادہ جنازہ کی ایک وقت نماز
۱۳۶	نوحہ کرنے کی برائی	۱۲۱	میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا مسئلہ
۱۳۷	نوحہ کرنا حرام ہے	۱۲۲	دفن کرنے کے بعد قبر کھودنے کا مسئلہ
۱۳۸	جس مسلمان کے تین بچے مرا جائیں وہ روزِ عروج میں داخل نہیں ہوگا	۱۲۳	میت کو قبر میں کس طرح اتارا جائے؟
۱۳۹	عز و محجوب کی موت پر مہر کی جزا جنت ہے	۱۲۳	میت کو قبر میں اتار دینے کا بیان
۱۳۹	نوحہ کرنے اور سننے پر آنحضرتؐ کی لعنت	۱۲۳	قبر پر مٹی ڈالنا اور پانی چھڑکانا مستحب ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۹	آنحضرتؐ کے والدین	۱۴۰	مومن مصیبت و راحت ہر مرحلہ پر صابر و شاکر رہتا ہے
۱۵۹	قبرستان پہنچ کر کیا کہا جائے؟	۱۴۰	مومن کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں
۱۶۰	آنحضرتؐ آخر شب میں قبرستان شریف لے جاتے تھے	۱۴۱	مر جانے والی معمولی اولاد ذخیرہ آخرت ہوتی ہے
۱۶۱	ماں باپ کی قبروں پر جانے کا حکم اور اس کی فضیلت	۱۴۱	اولاد کے انتقال پر مبرور فکر کا اجر
۱۶۱	زیارت قبر کی اجازت اور اس کی علت	۱۴۲	مصیبت زدہ کو تسلی دینے والے کا ثواب
۱۶۲	عورتوں کو قبروں پر جانے کی ممانعت	۱۴۳	میت والوں کے گھر کھانا بھیجا سب ہے
۱۶۲	میت کا دس لحاظ ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں ہوتا تھا	۱۴۳	میت کے گھر بھیجا جانے والا کھانا دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟
۱۶۳	کتاب الزکوۃ	۱۴۴	میت کو لوحہ اور اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے
۱۶۳	زکوۃ کا بیان	۱۴۷	میت پر رونے کی ممانعت
۱۶۳	زکوۃ کے معنی زکوۃ کب فرض ہوگی؟	۱۴۸	بین کرنے کی ممانعت
۱۶۳	زکوۃ تمام امتوں پر فرض تھی	۱۵۰	نوحہ اور چلائے بغیر دنا ممنوع نہیں ہے
۱۶۳	زکوۃ کی اہمیت اور اس کی تاکید	۱۵۰	ایک خاص واقعہ
۱۶۵	زکوۃ تین لوگوں پر فرض ہے	۱۵۱	زمانہ جاہلیت کی ایک رسم اور اس پر آنحضرتؐ کی تحریف
۱۶۶	ضرورت اصلہ کا مطلب	۱۵۱	کسی خلاف شرع چیز کی موجودگی میں جنازہ کے ساتھ جانے کی ممانعت
۱۶۶	کامل ملکیت	۱۵۲	نوت شدہ چھونے سے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے
۱۶۷	ادائیگی زکوۃ کے لئے نیت شرط ہے	۱۵۲	بچوں کے مرنے کا اجر
۱۶۷	نصاب کی تعریف، نصاب کی قسمیں	۱۵۳	نا تمام بچہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا
۱۶۷	نصاب نائی اور غیر نائی میں فرق	۱۵۳	مصیبت و حادثہ پر مبر کا اجر جنت ہے
۱۶۸	زکوۃ کے بارے میں آنحضرتؐ کے احکام	۱۵۵	ان اللہ وانا الیہ راجعون چھنے کی فضیلت و تاکید
۱۶۸	اعلان جنگ سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دینا واجب ہے	۱۵۵	نعت پر فکر اور مصیبت پر مبراہت مرحومہ کو صاف عظیم
۱۶۸	قیامت کے دن زکوۃ نہ دینے والوں پر عذاب کی تفصیل	۱۵۶	قبروں کی زیارت کا بیان
۱۶۹	گھوڑوں میں زکوۃ ہے یا نہیں؟	۱۵۶	زیارت قبور مستحب ہے
۱۶۹	زکوۃ وصول کرنے والے کو خوش خوش واپس کرو	۱۵۷	عورتوں کے لئے زیارت قبور کا مسئلہ
۱۷۰	زکوۃ لانے والوں کے لئے آنحضرتؐ کی دعا ہے رحمت	۱۵۷	زیارت قبور کی قسمیں
۱۷۰	زکوۃ وصول کرنے والا کسی سے دہیہ و تحفہ قبول نہ کرے	۱۵۷	قبروں پر جانے کے آداب و احکام
۱۷۱	زکوۃ وصول کرنے والا زکوۃ میں خیانت نہ کرے	۱۵۸	آنحضرتؐ اپنی والدہ کی قبر پر
۱۷۱	زکوۃ نہ دینے والوں کو قرآن کی تحریف		
۱۷۱	زکوۃ وصول کرنے والوں کو خوش رکھو		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۰	زکوٰۃ کی زکوٰۃ	۱۸۰	کسی بھی صورت میں زکوٰۃ سے کچھ حصہ چھپانا یا روکنا جائز نہیں ہے
۲۰۲	مال تجارت پر زکوٰۃ	۱۸۰	زکوٰۃ وصول کرنے والے کا اجر
۲۰۲	کانوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ	۱۸۰	زکوٰۃ لینے دینے والوں کے لئے ایک ہدایت
۲۰۳	ترکاریوں اور عاریت کے درختوں میں زکوٰۃ نہیں	۱۸۱	مال مستفاد کی زکوٰۃ کا مسئلہ
۲۰۳	وقف جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ	۱۸۲	سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دینا جائز ہے
۲۰۴	صدقہ فطر کا بیان	۱۸۲	تاہلہ کے مال کی زکوٰۃ کا مسئلہ
۲۰۴	صدقہ فطر واجب ہے یا فرض؟	۱۸۳	وصال نبویؐ کے بعد کچھ لوگوں کی طرف سے زکوٰۃ کا انکار اور
۲۰۵	صدقہ فطر کی مقدار	۱۸۵	حضرت ابو بکرؓ کا حجر امتداد اقدام
۲۰۶	صدقہ فطر کا وجوب کیوں؟	۱۸۵	بغیر زکوٰۃ جمع کیا ہو اخوانہ قیامت کے روز وبال جان ہوگا
۲۰۶	صدقہ فطر کی مقدار	۱۸۵	حلال مال میں حرام مال کو طمان مال کو ضائع کر دیتا ہے
۲۰۷	جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال لینا اور کھانا حلال	۱۸۶	ادا کی زکوٰۃ کا تعلق صین مال سے ہے یا زہد سے ہے؟
۲۰۸	نہیں ہے ان کا بیان	۱۸۷	جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کا
۲۰۸	مستحقین زکوٰۃ		بیان
۲۰۹	آنحضرتؐ کو زکوٰۃ کا مال کھانا حرام تھا	۱۸۷	نصاب زکوٰۃ
۲۰۹	بنی ہاشم کے لئے صدقہ و زکوٰۃ کا مال کھانا حرام ہے	۱۸۹	غلام اور گھوڑوں کی زکوٰۃ
۲۱۰	زکوٰۃ انسان کا مسئلہ ہے	۱۸۹	نصاب زکوٰۃ کی تفصیل
۲۱۰	صدقہ کے مال سے آنحضرتؐ کی احتیاط	۱۹۳	زمین کی پیداوار پر عشر دینے کا حکم
۲۱۰	حملہ کا مسئلہ	۱۹۵	رکاو کی زکوٰۃ
۲۱۱	آنحضرتؐ تحفہ قبول کرتے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے	۱۹۵	عائقہ کسے کہتے ہیں؟ عائقہ پر تاوان کیوں؟
۲۱۲	کسی معمولی چیز کا تحفہ بھی قبول کرنا چاہئے	۱۹۶	حدیث میں مذکور رکاز سے کیا مراد ہے؟
۲۱۲	مسکین کون ہے؟	۱۹۶	کان میں سے نکلنے والی چیزوں کی قسمیں
۲۱۳	بنی ہاشم کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں ہے	۱۹۶	گائے اور بیل کی زکوٰۃ
۲۱۳	کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال لینا درست نہیں ہے؟	۱۹۸	زکوٰۃ میں مقدار واجب سے زیادہ وصول کرنا گناہ ہے
۲۱۳	مندرست و توانا کو زکوٰۃ کا مال لینا مناسب نہیں ہے	۱۹۸	غلو و سبجور کی زکوٰۃ
۲۱۵	بعض صورتوں میں فقیر کیلئے بھی زکوٰۃ کا مال حلال ہوتا ہے	۱۹۹	سبجور کی زکوٰۃ
۲۱۶	زکوٰۃ کے حق کوئی لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے	۲۰۰	سبجوروں کا اندازہ
۲۱۶	حضرت عمرؓ کا ایک واقعہ	۲۰۰	شہد کی زکوٰۃ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۹	خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کی کراہت	۲۱۷	جن لوگوں کو سوال کرنا جائز ہے اور جن کو
	کامیاب		جائز نہیں ہے ان کا بیان
۲۲۹	مال و زر کے بارہ میں آنحضرت کا جذبہ	۲۱۸	کن لوگوں کو سوال کرنا جائز ہے؟
۲۳۰	حق کے لئے فرشتوں کی دعا اور بخل کے لئے بددعا	۲۱۸	محض اضافہ مال کی خاطر دست سوال دروازہ کرنے پر وعید
۲۳۰	حکومت کا حکم	۲۱۹	قیامت کے دن بھیک مانگنے والوں کا شر
۲۳۱	ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنے کا حکم	۲۱۹	مانگنے میں مبالغہ کرنے کی ممانعت
۲۳۲	صدقہ دینے والے اور بخل کی مثال	۲۲۰	محنت مزدوری کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر
۲۳۲	بخل کی مذمت اور اس سے بچنے کی تاکید		ہے
۲۳۳	ایک زمانہ آنے کا جب کوئی صدقہ لینے والا نہ رہے گا	۲۲۰	اور کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے
۲۳۳	افضل صدقہ	۲۲۰	جو محض لوگوں سے سوال نہیں کرتا اللہ اس کی خودداری کو
۲۳۳	خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے سرمایہ دار ٹوٹے میں		تاکم رکھتا ہے
	ہیں	۲۲۱	جو چیز بغیر طبع و حرص کے حاصل ہو اسے قبول کرنا چاہئے
۲۳۳	عابد بخل پر جاہل نبی کی فضیلت	۲۲۱	ایک سبق آموز واقعہ
۲۳۵	بحالتِ حذر رتی صدقہ دینے کی فضیلت	۲۲۲	کسی کے آگے بغیر ضرورت ہاتھ پھیلانا اپنی عزت و آبرو کو
۲۳۵	موت کے وقت خیرات کرنے والے کی مثال		خاک میں ملاتا ہے
۲۳۵	ایمان اور بخل دو متضاد مقصد ہیں	۲۲۲	صلاء سلطانی کو قبول کرنے کا مسئلہ
۲۳۶	بخل کے لئے وعید	۲۲۲	مستحق ہونے کے باوجود سوال کرنے والے کے لئے وعید
۲۳۶	پدرتین خصلتیں کیا ہیں؟	۲۲۳	کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا صرف اچھائی حقانگی کے وقت جائز
	خدا کے راہ میں خرچ کرنے والے کی فضیلت		ہے
۲۳۷	بنی اسرائیل کا ایک واقعہ	۲۲۵	صرف خدا سے اپنی حاجت بیان کرنی چاہئے
۲۳۸	خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ہرکت	۲۲۶	اگر ضرورت ہی ہو تو نیک بختوں سے سوال کرو
۲۳۹	اوداسی شکر کا اجر اور ناشکری کی سزا	۲۲۷	اپنے کسی کام کی اجرت بیت المال سے لینی جائز ہے
۲۴۱	کسی سائل کو واجب لوٹانے سے بہتر ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ	۲۲۷	مقدس و بابرکت مقامات مثلاً مسجد وغیرہ میں کسی سے سوال
	دے دیا جائے		کرنا نامناسب ہے
۲۴۱	ایک سبق آموز واقعہ	۲۲۸	طبع، افلاس و حقانگی ہے
۲۴۲	خدا کے نام پر سوال کرنا لینے کا سوال پورا نہ کرنے کی	۲۲۸	کسی انسان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے کے لئے
	مذمت		آنحضرت کی طرف سے جنت کی ضمانت
۲۴۲	مال و زر کے بارہ میں حضرت ابوذرؓ کا مسلک اور ان کا جذبہ بزرہ	۲۲۹	کسی سے سوال نہ کرنے کا حکم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۵۷	کنواں کدو انا بہترین صدقہ ہے	۲۴۳	ماسوی اللہ کی طرف انعام قرب سے باز رکھنا ہے
۲۵۷	غراء و مسکین کو کپڑا پہنانے کی فضیلت	۲۴۴	نہا اپنے بچے مال نہیں چھوڑتا
۲۵۸	زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات بھی ہیں	۲۴۴	ذخیرہ اندوزی کی بجائے توکل علی اللہ کی تعلیم
۲۵۸	پانی و نمک دینے سے انکار نامناسب ہے	۲۴۵	سعادت کی فضیلت
۲۵۹	خیر زمین کو قاتل کاشت بنانا کارِ ثواب ہے	۲۴۵	صدقہ داغ بلا ہے
۲۵۹	کوئی چیز عاریقہ یا عرض دینے کی فضیلت	۲۴۵	صدقہ کی فضیلت کا بیان
۲۵۹	فصلِ نبویؐ	۲۴۶	خدا کی راہ میں خرچ کیا جائیو الا غیر حلال مال قبول نہیں ہوتا
۲۶۱	جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا وہ باقی ہے اور جو موجود رہا وہ ذرا ہی ہے	۲۴۶	ایک سبق آموز حکایت
۲۶۲	دوسروں کی تہنیتی کرنے والے کا خدا حافظ	۲۴۷	صدقہ مال میں کی نہیں کرتا
۲۶۲	پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی فضیلت	۲۴۸	اعمال خیر سے منسوب جنت کے دروازے
۲۶۵	دو دو چرس خیرات کرنے کی فضیلت	۲۴۹	حضرت ابو بکر کا مرتبہ عبودیت
۲۶۵	قیامت کے دن سوچن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا	۲۴۹	کتر چیز کے تحفہ کو خیر نہ سمجھا جائے
۲۶۵	عاشورہ کے دن زیادہ خرچ کرو	۲۵۰	ہر نیک عمل صدقہ ہے
۲۶۶	صدقہ کا ثواب چند در چند ہے	۲۵۰	کسی بھی نیک کام کو کمتر نہ جانو
۲۶۶	بہترین صدقہ کا بیان	۲۵۰	لکاؤ اور خیرات کرو
۲۶۶	بہترین صدقہ؟	۲۵۱	اپنے جسم کے مفاسل کی طرف سے بطور شکر صدقہ دینا
۲۶۷	صدقہ دینے کے بعد غنائے نفس یا غنائے مال ہونا ضروری ہے	۲۵۲	مفاسل جسم کی تعداد اور ان کی نادر و زرخ سے موافقت
۲۶۷	مال و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے، بہترین مصرف	۲۵۳	صدقات معنوی، بہترین صدقہ
۲۶۸	اولاد پر خرچ کرنا صدقہ ہے	۲۵۳	کھیتی کا نقصان اور اس پر ثواب
۲۶۸	اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو صدقہ دینے کا سکہ	۲۵۳	ایک اشکال اور اس کا جواب
۲۷۰	اپنے اقرباء کو صدقہ دینا بڑے ثواب کی بات ہے	۲۵۴	جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا باعث ہوتا ہے
۲۷۰	بھائیہ کا خیال رکھو	۲۵۴	جانوروں کے ساتھ بے رحمی باعث گناہ ہے
۲۷۰	کم مال رکھنے والے کا صدقہ افضل ہے	۲۵۴	راستہ سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا اجر
۲۷۱	اپنے اقرباء کو صدقہ دینا دوسرے ثواب کا باعث ہے	۲۵۵	رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم
۲۷۱	خرچ کرنے کی ترتیب	۲۵۵	غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم
۲۷۲	بہترین اور بدترین لوگوں میں سے چند کا ذکر	۲۵۶	صدقہ، خاتمہ بخیر کی سعادت سے نوازتا ہے
		۲۵۶	ہر نیک صدقہ ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۶	عبرت خیز و عبرت آموز	۲۷۲	ساکل کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دو
۲۸۶	ماہ رمضان کے فضائل و برکات	۲۷۲	دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا حکم
۲۸۸	روزہ قیامت کے روز پروردگار سے شفاعت کرے گا	۲۷۳	حضرت عائشہ کا معمول
۲۸۹	شب قدر سے محرومی حرام نہیں	۲۷۳	خدا کے نام پر سوال نہ کرو
۲۸۹	رمضان برکات و سعادت کا مہینہ ہے	۲۷۳	ابو طلحہ کا جذبہ سخاوت
۲۹۱	رمضان میں اسیروں کی رہائی	۲۷۳	ہر چاند ار کا پینٹ بھرنے کا بہترین صدقہ ہے
۲۹۱	استقبال رمضان کے لئے ہشت کی زینت	۲۷۵	بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے جو چیز خرچ کر سکتی ہے اس کا بیان
۲۹۲	روزہ دار کو رمضان کی آخری رات میں مغفرت عطا ہوتی ہے	۲۷۵	بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے
۲۹۲	رویت ہلال کا بیان	۲۷۶	آٹا کے ختم سے صدقہ دینے والے خدمت گار کا ثواب
۲۹۲	بغیر چاند ہوئے نہ روزہ شروع کرو اور نہ ختم کرو	۲۷۶	میت کے لئے صدقہ کا اہمال ثواب
۲۹۳	نجوم کے قواعد سے چاند کا ثبوت معتبر نہیں ہوتا	۲۷۶	بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے
۲۹۳	رمضان اور ذی الحجہ کے مہینے	۲۷۷	مالک کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا مناسب نہیں ہے
۲۹۳	رمضان سے ایک سو دو دن قبل روزہ رکھنے کی ممانعت	۲۷۷	جو شخص صدقہ دے کر اسے واپس لینے کا ارادہ کرے
۲۹۳	شعبان کے آخری نصف مہینہ میں روزہ رکھنے کی ممانعت	۲۷۸	صدقہ دے کر اسے واپس لینے یا خریدنے کی ممانعت
۲۹۵	شعبان کے دنوں کو یاد رکھو	۲۷۸	صدقہ میں دیا ہوا مال واپس ہو جانے کی ایک صورت
۲۹۵	آنحضرت شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے	۲۷۹	
۲۹۵	یوم الکلب کے روزہ کا مسئلہ	۲۸۱	کتاب الصوم
۲۹۶	شہادت ہلال	۲۸۱	روزے کا بیان
۲۹۷	آنحضرت شعبان کے دنوں کو بڑی احتیاط سے شمار کرتے تھے	۲۸۱	صوم کے معنی، روزہ کب فرض ہوا، روزے کی فضیلت و اہمیت
۲۹۹	روزہ کے متفرق مسائل کا ذکر	۲۸۱	روزہ کے فوائد
۲۹۹	حجری کھانے کا حکم	۲۸۲	ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں
۲۹۹	حجری کے وقت کھانا والی ایمان اور اہل کتاب کے درمیان	۲۸۳	جنت میں داخل ہونے کے لئے روزہ داروں کا مخصوص دروازہ
۳۰۰	ایک امتیاز ہے	۲۸۳	ماہ رمضان کی فضیلت
۳۰۰	انظار میں جلدی بھلائی کا باعث ہے	۲۸۳	روزہ کا ثواب
۳۰۰	انظار کا وقت	۲۸۳	روزہ کی سبب انہما فیلیت کیوں؟
۳۰۰	روزہ پر روزہ رکھنے کا مسئلہ	۲۸۳	
۳۰۱	روزہ کی نیت کب کی جائے؟	۲۸۳	
۳۰۱	حجری کا آخری وقت	۲۸۵	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۲	روزہ کی حالت میں مباشرت	۳۰۲	وقت ہو جانے پر افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت
۳۲۳	روزہ کی حالت میں قے ہونے کا مسئلہ	۳۰۲	کھجور اور پانی سے افطار باعث برکت ہے
۳۲۴	روزہ کی حالت میں مسواک کرنی چاہیے	۳۰۲	آنحضرتؐ کی افطاری
۳۲۴	روزہ میں سر نہ لگانا بھی جائز ہے	۳۰۳	روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار جیسا ثواب ملتا ہے
۳۲۴	روزہ کی حالت میں سر پر پانی ڈالنا مکروہ نہیں ہے	۳۰۳	افطار کے وقت ارشاد گرامی
۳۲۵	روزہ میں پیچھے لگوانے کا مسئلہ	۳۰۳	افطار کی دعا، جلدی افطار کرنے کا شہرہ
۳۲۵	بلاتذہ روزہ نہ رکھنا	۳۰۳	جلدی افطار کرنا مسنون ہے
۳۲۶	بلاروح روزہ	۳۰۵	سحری یا برکت ہے، بہترین سحری
۳۲۷	سیٹگی، قے اور احلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا	۳۰۵	روزہ کو پاک کرنے کا بیان
۳۲۸	کلی کی تری اور تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا	۳۰۵	وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا
۳۲۸	مسافر کے روزے کا بیان	۳۰۸	وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور جن سے کفارہ لازم ہے
۳۲۹	سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہے	۳۱۰	قضا دونوں لازم ہوتے ہیں
۳۲۹	ضعف اور مشقت کی حالت میں مسافر کو روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے	۳۱۰	جن چیزوں سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے
۳۳۰	سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے	۳۱۰	کفارہ کے مسائل
۳۳۰	حالت سفر میں روزہ کی معافی	۳۱۱	وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد ہونے کی صورت میں صرف
۳۳۱	اگر سفر میں آسانی اور آرام ہو تو روزہ رکھ لیا مستحب ہے	۳۱۴	قضا لازم ہوتی ہے۔ کفارہ نہیں
۳۳۱	سفر میں روزہ جاری رکھنے اور آنحضرتؐ کی متابعت نہ کرنے پر آپؐ کی ناراضگی	۳۱۵	روزہ دار کے لئے مکروہ وغیرہ مکروہ اور مستحب چیزیں
۳۳۲	سفر میں روزہ رکھنا اور سفر میں روزہ نہ رکھنا دونوں میں مشابہت ہے	۳۱۵	وہ اظہار جن کی بناء پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے
۳۳۲	سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی اولیٰ ہے	۳۱۷	فدیہ
۳۳۲	قضا روزہ کا بیان	۳۱۷	فدیہ کی مقدار
۳۳۲	حضرت عاکبہؓ کے قضا روزے	۳۱۸	قضا روزے
۳۳۲	عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نفل روزے نہ رکھے	۳۱۸	نفل و باطل کلام اور بے ہودہ افعال روزہ کے منافی ہیں
۳۳۳	حائضہ پر روزہ کی قضا واجب ہے نماز کی قضا نہیں	۳۱۹	روزہ میں بوسہ اور مساس وغیرہ کا مسئلہ
۳۳۳	میت کے گزرنے پر روزوں کا فدیہ	۳۱۹	حالت جنابت میں روزہ کی نیت چاہیے
۳۳۳	نہ کسی کی طرف سے نفل چڑھی جاسکتی ہے اور نہ روزہ رکھا جا	۳۲۰	روزہ کی حالت میں سیٹگی کھجور انا چاہیے
		۳۲۰	بحول چوک سے کھانا پینا معاف ہے
		۳۲۱	کفارہ اپنے اہل و عیال کو دینے کا مسئلہ
		۳۲۲	روزہ میں بیوی کی زبان اپنے منہ میں لیے کا مسئلہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۰	یوم عاشورہ کا روزہ کیوں؟	۳۳۵	سکتا ہے
۳۵۰	ہفتہ و اتوار کے دن روزہ رکھنے میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت	۳۳۶	نفل روزہ کا بیان
۳۵۰	فریضہ رمضان سے قبل عاشوراء کے روزے کی زیادہ تاکید	۳۳۶	نفل روزہ کے بارہ میں آنحضرت کا معمول
۳۵۱	سنت مؤکدہ روزے	۳۳۷	شعبان کے آخری دو دنوں کے روزے
۳۵۱	ایام بیض کے روزے	۳۳۷	محرم میں نفل روزہ کی فضیلت
۳۵۱	ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنے کی ترتیب	۳۳۸	یوم عاشوراء کے روزہ کی فضیلت
۳۵۲	بدن کی نزاکت و روزہ رکھنا ہے	۳۳۸	یوم عاشوراء کے روزہ کا مسئلہ
۳۵۲	پیر اور جمعرات کی فضیلت کیوں؟	۳۳۹	یوم عرفہ کا روزہ
۳۵۲	اللہ کی خوشنودی کے پیش نظر روزہ رکھنے والے کی فضیلت	۳۳۹	ذی الحجہ کے عشرہ اول میں روزہ رکھنے کا مسئلہ
۳۵۳	گزشتہ ابواب سے متعلق متفرق مسائل	۳۴۰	نفل روزے
۳۵۳	نفل روزہ کی نیت دن میں کی جاسکتی ہے	۳۴۰	پیر کے دن روزے کی فضیلت
۳۵۴	نفل روزہ توڑنے کے سلسلے میں ضیافت عذر رہی نہیں	۳۴۱	ہر مہینہ میں تین دن نفل روزے
۳۵۶	روزہ داس کے سامنے کھانا	۳۴۱	شش عید کے روزے
۳۵۷	لیلۃ القدر کا بیان	۳۴۲	ممنوع روزے
۳۵۸	شب قدر کی نیت؟	۳۴۲	ایام تشریق
۳۶۰	شب قدر کی ایک علامت	۳۴۳	جمعہ کے دن روزہ
۳۶۱	رمضان کے آخری عشرہ میں آنحضرت زیادہ مجاہدہ کرتے	۳۴۳	خدا کی راہ میں ایک دن نفل روزہ رکھنے کا اجر
۳۶۲	لیلۃ القدر کی دعا	۳۴۴	اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم
۳۶۲	شب قدر کی راتیں	۳۴۴	پیر اور جمعرات کے روزے
۳۶۳	شب قدر تیسویں شب	۳۴۴	ایام بیض کے روزے
۳۶۳	آنحضرت کو شب قدر کا کالم اور اس کا نشان	۳۴۵	جمعہ کے دن نفل روزہ رکھنا جائز ہے
۳۶۳	شب قدر کی فضیلت	۳۴۵	آنحضرت ہفتہ کے سب دنوں میں روزے رکھتے تھے
۳۶۵	اعکاف کا بیان	۳۴۵	نفل روزوں کی ابتداء پیر یا جمعرات سے
۳۶۵	عمر میں اپنے گھروں میں اعکاف کریں	۳۴۸	بیش روزہ رکھنے کی ممانعت کی وجہ
۳۶۶	خیرو بھلائی کے بارہ میں آنحضرت نہایت سختی تھے	۳۴۸	عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے
۳۶۶	رمضان میں حضرت جبرئیل کے ساتھ آنحضرت کا دور	۳۴۹	صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت
		۳۴۹	خدا کی راہ میں ایک دن روزہ رکھنے کی فضیلت
		۳۴۹	جاڑے میں روزہ رکھنا بلا مشقت ثواب حاصل کرتا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۷	آداب و شرائط اعتکاف	۳۶۷	آخرت: رات میں قل ہو اللہ اور موحّدین چہ کر اپنے بدن پر دم کرتے تھے
۳۶۸	بحالت جاہلیت مائی کی نذر کو پورا کرنے کا مسئلہ	۳۶۸	قیامت کے دن عرش کے نیچے تین چیزیں ہوں گی
۳۶۹	اعتکاف واجب کے لئے روزہ شرط ہے	۳۶۹	قرآن کو تکرار کے بغیر ہنسی فضیلت
۳۷۰	سنت مسکودہ کی قصا	۳۷۰	قرآن سے غالی دل و زبان گھر کی مانند ہے
۳۷۱	اعتکاف کی ابتدا	۳۷۱	مشغولیت قرآن کا اثر
۳۷۲	اعتکاف کی حالت میں مریض کی عیادت	۳۷۲	قرآن کے ہر حرف کے عوض دس نیکی
۳۷۳	اعتکاف کے آداب	۳۷۳	قرآن سرچشمہ ہدایت ہے
۳۷۴	آنحضرت کا مختلف	۳۷۴	قرآن کے حافظ و مال کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا
۳۷۵	مختلف کے لئے اجر	۳۷۵	قرآن کا ایک مجرہ
۳۷۶	آداب تلاوت	۳۷۶	قیامت کے دن اپنے دس عزیزوں کے حق میں حافظ قرآن کی سفارش
۳۷۷	قرآن پکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے	۳۷۷	سورہ فاتحہ لاشمل سورہ ہے
۳۷۸	قرآن پڑھنے پر پھانسی کی فضیلت	۳۷۸	قرآن پکھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم
۳۷۹	ماہر قرآن کی فضیلت	۳۷۹	مہج و شام کے وقت آیت الکرسی اور سورہ مؤمن کی ابتدا کی
۳۸۰	قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کی مثال	۳۸۰	آیت پڑھنے کی برکت
۳۸۱	قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کے درجہ کی بلندی و پستی	۳۸۱	قرآن لوح محفوظ میں کب لکھا گیا؟
۳۸۲	قرآن سننے کے لئے فرشتوں کا اشتیاق و آڑ و حام	۳۸۲	سورہ کہف کی ابتدا کی تین آیتوں کے پڑھنے کی برکت
۳۸۳	تلاوت قرآن ارجمت کے ثواب کا باعث	۳۸۳	قرآن کا دل سورہ شمسین
۳۸۴	سورہ فاتحہ کی اہمیت و فضیلت	۳۸۴	سورہ طہ اور یس کی عظمت و بزرگی
۳۸۵	سورہ بقرہ کی فضیلت	۳۸۵	محمد، اللہ خان کی برکت
۳۸۶	قیامت کے دن قرآن کریم کی سفارش	۳۸۶	مسحبات کی فضیلت
۳۸۷	آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے	۳۸۷	سورہ ملک کی فضیلت و برکت
۳۸۸	سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت	۳۸۸	مولیٰ سے پہلے آنحضرت کا معمول کا وظیفہ
۳۸۹	سورہ کہف کی پہلی دس آیتوں کو یاد کر لینے کا اثر	۳۸۹	سورہ اذان، ازلت، قل ہو اللہ اور قل یا ایہا الکافرون کی فضیلت
۳۹۰	قل ہو اللہ احد سورہ احد کی فضیلت	۳۹۰	سورہ حشر کی آخری تین آیتوں کی برکت
	موحّد تین کی فضیلت	۳۹۰	سولے سے پہلے قل ہو اللہ پڑھنے کی برکت و تاثیر
		۳۹۰	قل ہو اللہ کی فضیلت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۲	گدشتہ باب سے متعلق باتوں کا بیان	۳۰۵	قل یا ایہا الکافرون کی فضیلت
۳۲۳	قرآن کی خبر گیری کرو	۳۰۵	معوذتین کی فضیلت
۳۲۴	قرآن کے بارہ میں ایک ادب	۳۰۶	قرآن کی پیروی کرنے کا حکم
۳۲۵	صاحب قرآن کی مثال	۳۰۷	قرآن پڑھنے کی فضیلت
۳۲۵	جب تک دل لگے قرآن پڑھو	۳۰۷	ناظرہ تلاوت، زبانی تلاوت سے افضل ہے
۳۲۵	آنحضرت کی قرأت	۳۰۸	موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت دل کی جلا کا باعث ہے
۳۲۶	خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آواز	۳۰۸	سب سے عظیم الشان سورت
۳۲۶	قرآن کریم اور خوش گوئی	۳۰۹	سورۃ فاتحہ شفاء ہے
۳۲۷	قرآن کریم کی ساعت	۳۰۹	آل عمران کی آخری آیتوں کی فضیلت و برکت
۳۲۷	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعادت	۳۰۹	آل عمران جمع کے دن پڑھنے کی برکت
۳۲۸	دعا الحرب میں قرآن لے جانے کی ممانعت	۳۱۰	سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عورتوں کو سکھانے کا حکم
۳۲۹	غریب مہاجرین کو بشارت	۳۱۰	جمع کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی برکت
۳۳۱	تجدید و ترمیم سے قرآن پڑھنے کا حکم	۳۱۰	سورۃ الم نشرہ پڑھنے کی برکت
۳۳۱	قرآن بھول جانے پر عید	۳۱۱	سورۃ یس پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں
۳۳۱	نہن دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کا مسئلہ	۳۱۱	قریب الہرگ کے سامنے یس پڑھنے کا حکم
۳۳۲	ختم الاحزاب کیلئے؟	۳۱۲	سورۃ بقرہ قرآن کی رفعت ہے
۳۳۲	قرآن یاد دل بند پڑھنا افضل ہے یا آہستہ؟	۳۱۲	قرآن کی نزہت سورۃ رحمن
۳۳۳	قرآن کی کامل پیروی کی تاکید	۳۱۲	سورۃ فاتحہ کی تاثیر، سورۃ اعلیٰ کی فضیلت
۳۳۳	آنحضرت کی قرأت	۳۱۳	جامع سورت
۳۳۵	قرأت محض خوش آوازی کا نام نہیں	۳۱۳	الہام کم ان کاثر کی فضیلت
۳۳۶	قرآن کو ترمیم کے ساتھ پڑھنے کا حکم	۳۱۵	قل ہو اللہ احد پڑھنے کی تاثیر و برکت
۳۳۶	حسن قرأت کا معیار	۳۱۵	رات میں قرآن پڑھنے کا اثر
۳۳۶	قرآن کے بارہ میں چند احکام	۳۱۶	کچھ سورتوں کے فضائل
۳۳۷	اختلافات قرأت و لغات اور قرآن جمع کرنے کا بیان	۳۱۶	بسم اللہ کی برکت
۳۳۷	اختلاف قرأت	۳۱۷	سورۃ فاتحہ کے فضائل اور اس کی تاثیر
۳۳۸	ہر قرأت صحیح ہے	۳۱۸	فضائل سورۃ بقرہ
		۳۱۸	فضائل آیات سورۃ کہف
		۳۱۹	فضائل سورۃ ملک اور سورۃ یس وغیرہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۵۸	نعتوں میں قبولیت دعا کا خواہشمند قرأتی کے وقت زیاد دعا مانگے	۴۴۰	اختلاف قرأت سے دینی احکام پر اثر نہیں پڑتا
۴۵۸	دعا مانگتے وقت قبولیت کا تین رکھو	۴۴۱	قرأت قرآن میں آسانی کے لئے آنحضرت کی خواہش
۴۵۹	دعا کے وقت ہاتھوں کا رخ	۴۴۲	قرآن کو ہمیکہ مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ
۴۵۹	اللہ تعالیٰ دعا کے وقت اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے	۴۴۲	دنیاوی منفعت کے لئے قرآن کو وسیلہ بنانے والوں کو تنبیہ و آگاہی
۴۵۹	دعا کے بعد اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیرنا سنت ہے	۴۴۲	بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے
۴۶۰	آنحضرت جامع دعائیں پسند کرتے تھے	۴۴۳	حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ایک واقعہ
۴۶۰	غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے	۴۴۳	قرآن جمع کرنے کی ابتدا
۴۶۰	اچھے لوگوں سے طلب دعا	۴۴۵	زمانہ رسالت میں قرآن کو کیم کس شکل میں تھا؟
۴۶۱	وہ خوش قسمت جن کی دعا رو نہیں ہوتی	۴۴۶	حضرت عثمان کے ذریعہ قرآن کی ترتیب و جمع
۴۶۲	اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ حاجت بھی خدا ہی کے سامنے پیش کرو	۴۴۸	صحیفہ کے پوسیدہ اوراق کا مسئلہ
۴۶۳	دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں	۴۴۹	حضرت عثمان کا فضل اول جامع قرآن
۴۶۳	آپ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ اس وقت پھیرتے جب ہاتھوں کو اٹھاتے	۴۴۹	سورہ برات کے شروع میں مسئلہ نہ ہونے کی ایک وجہ
۴۶۳	دعا کا ادب	۴۵۱	
۴۶۳	ہر دعا کو وقت ہاتھوں کو بہت زیادہ اٹھانا بدعت ہے	۴۵۱	دعاؤں کا بیان
۴۶۵	کسی کے لئے دعا کرتے وقت اپنی ذات کو مقدم رکھو	۴۵۱	آنحضرت کی شان رحمت
۴۶۵	دعا کے نتیجہ میں تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے	۴۵۲	دعا جزم و یقین کے ساتھ مانگو
۴۶۵	دعا مانج دعائیں جو رد نہیں ہوتیں	۴۵۳	تھک کر دعا مانگنا نہ چھوڑو
۴۶۶	ذکر اللہ اور تقرب الی اللہ کا بیان	۴۵۳	اپنے مسلمان بھائی کے لئے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے
۴۶۶	ذکر اللہ کی قسمیں	۴۵۳	بد دعا کرنے کی ممانعت ادعا عبارت ہے
۴۶۷	ذکر کرنے والوں کی فضیلت	۴۵۵	دعا عبارت کا خلاصہ ہے
۴۶۷	ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال	۴۵۶	دعا کی فضیلت و برتری
۴۶۸	ذکر تقرب الی اللہ کا باعث	۴۵۶	دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے
۴۶۸	خدا کی طرف بندگی کی تہذیبی ہی توجہ بندہ کی طرف خدا کی	۴۵۶	تقدیر کی قسمیں، نیکی سے عمر میں اضافہ کا مطلب
۴۶۸	زیادہ توجہ کا باعث ہے	۴۵۷	دعا واجب بلاء ہے
۴۶۹	تقرب الی اللہ کا ثمرہ	۴۵۷	اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو
		۴۵۸	اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے
		۴۵۸	اللہ تعالیٰ غائب مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۶	ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہے کیت کا نہیں	۴۷۱	اہل ذکر کو فرشتے دھونڈتے پھرتے ہیں
۵۱۶	شیطان سے پناہ میں رہنے کا طریقہ	۴۷۳	اواسی حقوق کے وقت ذکر سے غفلت نقصان دہ نہیں
۵۱۷	لاحول ولا قوۃ الا باللہ جنت کا خزانہ ہے	۴۷۴	ذکر الہی کی فضیلت و اہمیت
۵۱۸	تسبیح و تحمید کا شہرہ	۴۷۵	بہتر کلام ذکر کے حلقے جنت کے باغات
۵۱۸	ہر صبح ایک فرشتہ کی طرف تسبیح کی نداء	۴۷۶	ذکر اللہ سے خالی وقت حسرت و ندامت کا باعث
۵۱۸	بہترین ذکر لا الہ الا اللہ	۴۷۶	جس مجلس میں ذکر خدا نہ ہو
۵۱۹	خدا کی تعریف خدا کا شکر ہے	۴۷۷	کلام نافع
۵۱۹	خوشی و مصیبت دونوں صورتوں میں اللہ کی تعریف کرنے	۴۷۷	ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث
	والوں کی فضیلت	۴۷۸	بہترین سرمایہ
۵۲۰	لا الہ الا اللہ کی عظمت	۴۷۹	اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرین پر فخر کرتا ہے
۵۲۱	تسبیح و تحمید کی فضیلت	۴۷۹	ذکر خدا محنت کے اعتبار سے آسان اور توبہ کے اعتبار سے
۵۲۲	مروجہ تسبیح کا جوڑ		بہترین فضل
۵۲۳	تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کا ثواب	۴۸۰	ذکر کی فضیلت
۵۲۳	تسبیحات جنت کے درخت ہیں	۴۸۰	ذکر اللہ، شیطان سے دل کا محافظ
۵۲۵	اورادو اور ذکر کو کمالیوں پر پھٹا افضل ہے	۴۸۰	ذکر کی مثال اور اس کی فضیلت
۵۲۶	بہترین درود اور بہترین دعا	۴۸۱	ذکر اللہ، سب سے زیادہ نجات دلائے والا اعلیٰ
۵۲۶	تسبیح وغیرہ سے کتابوں کا سقوط	۴۸۱	ذکر الہی، قلب کی صفائی کا باعث
۵۲۷	لاحول ولا قوۃ کی فضیلت	۴۸۱	اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بیان
۵۲۸	استغفار و توبہ کا بیان	۴۸۲	اسماء باری تعالیٰ کو یاد کرنے والے کے لئے بشارت
۵۳۱	آنحضرت کی توبہ و استغفار	۴۸۲	اللہ تعالیٰ کے نواسے نام اور ان کی تفصیل و وضاحت
۵۳۲	رجوع الی اللہ کا حکم	۵۰۹	اسم اعظم
۵۳۳	توبہ اور رحمت الہی کی وسعت!	۵۱۰	دعاء یونس کی برکت و تاثیر
۵۳۶	اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے	۵۱۱	اسم اعظم کی حقیقت
۵۳۶	اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے	۵۱۳	تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان
۵۳۷	اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے	۵۱۳	سب سے بہتر کلام
۵۳۷	کسی کتاب کا ذکر و زنی نہ کہو، دعاء استغفار	۵۱۴	تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کی فضیلت
۵۳۸	اللہ تعالیٰ کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں	۵۱۴	تسبیح و تحمید کی فضیلت و برکت
۵۳۹	مغفرت کا تین رکھو	۵۱۵	بہتر کلام تسبیح و تحمید

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۳	اللہ تعالیٰ کی نکتہ نوازی	۵۳۹	استغفار کی فضیلت اور اس کا اثر
۵۵۵	رحمت الہی کی وسعت	۵۴۰	توبہ کرنے والوں کی فضیلت
۵۵۵	میانہ روی اختیار کرنے کا حکم	۵۴۱	گناہوں کی زیادتی قلب کو رنگ آلود کر دیتی ہے
۵۵۵	رحمت الہی کے بغیر صرف عمل جنت کی سعادت کا ضامن نہیں	۵۴۱	قبولیت توبہ کا آخری وقت
۵۵۶	جزا و سزا میں رحمت الہی کا ظہور	۵۴۲	مغفرت خداوندی کی وسعت
۵۵۷	برائیوں سے تائب ہو کر نیکیاں کرنے والے کی مثال	۵۴۲	بাপ توبہ
۵۵۸	قیامت کے دن خدا سے ڈرنے والے کے لئے بشارت	۵۴۳	انقطاع قبولیت توبہ
۵۵۸	اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر رحم دل ہاں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے	۵۴۳	کسی گنہگار کو خدا کی رحمت سے باز نہ کرو
۵۵۹	اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے بندہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت	۵۴۴	گنہگار رحمت خداوندی سے باز نہ ہوں
۵۶۰	مؤمن ہر صورت جہنمی ہے خواہ وہ نیکو کار ہو یا گناہ گار	۵۴۵	بندہ کی عبادت اور مصیبت سے خدا کی خدائی میں کوئی اثر نہیں پڑتا
۵۶۱	صبح و شام اور سوتے وقت پڑھی جانے والی	۵۴۶	شرک سے بچنے والے کو بخشش کی بشارت
	دعاؤں کا بیان	۵۴۶	آنحضرت کا استغفار و توبہ
۵۶۱	صبح و شام کے وقت آپ کی دعا	۵۴۶	استغفار صدق دل سے کرو
۵۶۲	سونے اور جاگنے کے وقت کی دعا	۵۴۷	اپنے مرحومین کے لئے استغفار کرو
۵۶۲	سوتے وقت بستر کو جھاڑ لینا چاہئے	۵۴۷	مردوں کے لئے بہترین ہدیہ "استغفار"
۵۶۵	صبح و شام کے وقت کی دعا	۵۴۷	استغفار کی فضیلت
۵۶۸	مغرب اور فجر کی نماز کے بعد کی دعا	۵۴۸	آنحضرت کی ایک دعا
۵۶۹	صبح و شام کی دعا	۵۴۸	اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے
	سوتے وقت آنحضرت کی دعا	۵۵۰	آیت لا تقطعوا کی فضیلت
۵۷۰	سوتے وقت قرآن کی کوئی سورت پڑھنے کی برکت	۵۵۰	شرک خدا کی رحمت اور بندہ کے درمیان پردہ ہے
۵۷۱	ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیح، تہلیل اور تکبیر پڑھنے کی	۵۵۱	ہر گاہ حق میں شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل عفو ہے
	فضیلت	۵۵۱	توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی مانند ہے
۵۷۲	دن اور رات میں حاصل ہونے والی نعمتوں کے شکر کی	۵۵۱	رحمت باری تعالیٰ کی وسعت کا بیان
	ادائیگی	۵۵۲	اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے
۵۷۲	سوتے وقت کی دعا	۵۵۳	رحمت خداوندی کی وسعت
۵۷۳	بے خوابی دور کرنے کی دعا	۵۵۳	بندہ کو بین الخلق دارِ جاء رہنا چاہئے
۵۷۳	صبح و شام کی دعا	۵۵۳	جنت و دوزخ ہر شخص کے بالکل قریب ہی ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸۹	عمود کرنے کی دعا	۵۷۴	صبح کے وقت آنحضرت کی دعا
۵۸۹	اوپرنگی قرض کی دعا	۵۷۵	مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان
۵۹۰	کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے چڑھی جانے والی دعا	۵۷۵	اولاد کو شیطان سے کیسے محفوظ رکھا جاسکتا ہے؟
۵۹۱	ہلال دیکھ کر کہے جانے والے کلمات	۵۷۶	شدت غم و غم کے وقت آپ کی دعا
۵۹۱	گرد و گرد کرنے کی دعا	۵۷۶	غصہ فرو کرنے کی ترکیب
۵۹۲	باندی پر چڑھنے اور اترنے وقت عجیب و غریب	۵۷۷	مرغ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر
۵۹۲	عمود کرنے کی دعا	۵۷۷	ہکتا ہے
۵۹۲	بازار میں آنحضرت کی دعا	۵۷۷	سفر کے وقت کی دعا
۵۹۳	پناہ مانگنے کا بیان	۵۷۸	آنحضرت سفر کے وقت کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے
۵۹۳	بلاء بد بختی بری تقدیر اور دشمن کی خوشی سے خدا کی پناہ مانگو	۵۷۸	کسی نئی جگہ ٹھہرنے کے وقت کی دعا
۵۹۳	آنحضرت کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے	۵۷۹	رات میں ضرور نقصان سے بچانے والی دعا
۵۹۸	پناہ مانگنے کے سلسلہ میں ایک جامع دعا کی تعلیم	۵۷۹	حالت سفر میں حج کے وقت کی دعا
۵۹۹	آنحضرت مہلبک حادثات سے پناہ مانگتے تھے	۵۷۹	چہرہ دار حج اور عمرہ سے واپسی کے وقت آپ کی دعا
۵۹۹	طبع سے پناہ مانگنے کا حکم	۵۸۰	غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کے حق میں آپ کی بددعا
۶۰۰	چاند کے بے نور ہونے سے پناہ مانگو	۵۸۰	مہمان اور میزبان کے لئے کچھ مسنون باتیں
۶۰۰	نفس کی برائی سے پناہ مانگو	۵۸۱	ہلال دیکھتے وقت کی دعا
۶۰۱	نیز میں ڈرنے سے خدا کی پناہ مانگو	۵۸۱	بتلاء مصیبت کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا
۶۰۱	جنت مانگتے اور آگ سے پناہ چاہنے والوں کے لئے جنت و	۵۸۲	بازار میں پڑھنے کی دعا اور اس کی فضیلت
	آگ کی سفارش	۵۸۲	دنیا کی نعمت پوری نہیں ہے
۶۰۲	محرومیت سے بچنے کی دعا	۵۸۳	کفار و انجس
۶۰۲	کفر سے پناہ مانگنی چاہئے	۵۸۳	سوار ہونے کی دعا
۶۰۳	جامع دعاؤں کا بیان	۵۸۴	دعا و رخصت و دوا
۶۰۳	آنحضرت کی دعا بخش	۵۸۵	سفر میں رات کے وقت آپ کی دعا
۶۰۳	اصلاح دنیا و آخرت کی دعا	۵۸۶	چہرہ کے وقت آپ کی دعا
۶۰۵	دعا و ہدایت	۵۸۶	دشمن کے خوف کے وقت کی دعا
۶۰۵	موسلم کی دعا	۵۸۶	گھر سے نکلنے کے وقت آپ کی دعا
۶۰۵	آخرت کے تمام مقاصد کی جامع دعا	۵۸۸	دو پہلوئوں کے لئے دعا
۶۰۶	ایک جامع دعا	۵۸۸	لٹکان کرنے والے کی دعا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۰۶	ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی دولت نہیں	۶۰۶	حج سے پہلے آپ نے دو عمرے کئے یا تین؟
۶۰۷	سب سے بہتر دعا طلب عافیت ہے	۶۰۷	حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے
۶۰۷	محبت الہی کی طلب کے لئے دعا، ایک عمدہ دعا	۶۰۸	باوجود قدرت کے حج نہ کرنے والے کے لئے وعید
۶۰۹	علم و عمل کی دعا، نعمت و عزت کی دعا	۶۰۹	حج علی الغرور واجب ہے یا علی الترشی
۶۱۰	ہیئتی کے لئے دعا	۶۱۰	حج و عمرہ ساتھ کرنے کا حکم، حج کی شرائط
۶۱۱	داؤد علیہ السلام کی دعا، ایک جامع دعا	۶۱۰	عاجی کی صفت و کیفیت
۶۱۳	علم نافع و عمل مقبول و حلال رزق کی دعا	۶۱۱	باپ کی طرف سے حج کرنے کی اجازت
۶۱۳	شکر گزار ہونے کی دعا، صحت و خیرہ کی دعا	۶۱۳	دوسرے کی طرف سے حج کرنے سے پہلے کیا اپنا حج کئے ہوتا
۶۱۴	خصائل بد سے بچنے کی دعا	۶۱۴	ضروری ہے؟
۶۱۴	دنیا و آخرت کی عافیت اور عذاب سے نجات کی دعا مانگو	۶۱۴	شرق و احوال کی میقات
۶۱۵	غیر تحمل چیزوں کی دعا نہ مانگو	۶۱۴	میقات سے پہلے احرام باندھنا افضل ہے
۶۱۵	بالطن کی ظاہر سے بہتری اور ظاہر کی شائستگی کی دعا	۶۱۵	حج میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اجتناب کرو
۶۱۶		۶۱۵	عورتوں کا جہاد حج و عمرہ ہے
۶۱۶		۶۱۶	بغیر عذر فرض حج نہ کرنے والے کے لئے وعید
۶۱۶		۶۱۶	حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوئے ہیں
۶۱۷		۶۱۶	حج کر کے واپس آنے والے سے سلام و مصافحہ کرو
۶۱۷		۶۱۷	حج و عمرہ کی راہ میں میرا نئے والے کو پورا ثواب ملتا ہے
۶۱۸		۶۱۷	مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ
۶۱۸		۶۱۸	احرام باندھنے اور لیکھ کہنے کا بیان
۶۱۹		۶۱۸	احرام میں خوشبو لگانے کا مسئلہ
۶۲۰		۶۱۸	تلبیہ و تلبیہ
۶۲۰		۶۱۸	تلبیہ کب کیا جائے؟
۶۲۰		۶۱۸	تلبیہ کا ذکر اور حج کی قسمیں
۶۲۲		۶۱۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، تلبیہ کا ذکر
۶۲۲		۶۱۸	تلبیہ میں آواز بلند کرنے کا حکم
۶۲۲		۶۱۸	لیکھ کہنے والے کی فضیلت و عظمت
۶۲۲		۶۱۸	احرام کے لئے دو رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے
۶۲۲		۶۱۸	تلبیہ کے بعد درود و دعا
۶۲۲		۶۱۸	حج کا شہرہ جنت ہے
۶۲۲		۶۱۸	رمضان میں عمرہ کا ثواب
۶۲۲		۶۱۸	تاہل القوم بھی حج کا ثواب ملتا ہے
۶۲۲		۶۱۸	دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ
۶۲۲		۶۱۸	عورت، غاوند یا محرم کے بغیر حج کو نہیں جاسکتی
۶۲۲		۶۱۸	عورتوں کا جہاد حج ہے
۶۲۲		۶۱۸	غاوند یا محرم کے بغیر عورت کے سفر کی حد
۶۲۲		۶۱۸	مواقت حج، آنحضرت کے حج و عمرہ کی تعداد
۶۲۲		۶۱۸	حج و عمرہ کا فرق

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۷۰	بسیب خضر سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے	۶۳۳	حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان عام
۶۷۱	یومِ سرہ دیتے ہوئے حجر اسود سے حضرت عمرؓ کا خطاب	۶۳۳	مشرکوں کا کلیہ
۶۷۱	رکن یرمائی پر دعا اور وہاں متعین فرشتوں کی آئین	۶۳۵	حجۃ الوداع کے واقعہ کا بیان
۶۷۱	طواف کی حالت میں شیخ و جلیل وغیرہ کی فضیلت	۶۳۵	حجۃ الوداع کی تفصیل حضرت جابرؓ کی زبانی
۶۷۲	وقوف عرفات کا بیان	۶۵۷	تبدیل احرام کے حکم پر صحابہؓ کا تردد و تاہل
۶۷۲	عرفہ کے دن عجیب و غریب کا سلسلہ	۶۵۸	صحابہؓ کے تردد پر آنحضرتؐ کی برہمی
۶۷۳	منیٰ میں قربانی اور عرفات و مزدلفہ میں وقوف کی جگہ	۶۵۸	مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنا کا بیان
۶۷۳	عرفہ کے دن کی فضیلت	۶۵۹	مکہ کا مدخل اور مخرج
۶۷۳	امام کے موقف سے بعد جس کوئی مضائقہ نہیں	۶۶۰	طواف کے لئے پاکی واجب ہے
۶۷۳	حدود حرم میں ہر جگہ قربانی کی جا سکتی ہے	۶۶۰	طواف میں رمل کا ذکر
۶۷۵	آپؐ نے خلیفہ کس طرح ارشاد فرمایا؟	۶۶۱	مصادفہ کے درمیان ساقی واجب ہے
۶۷۵	یومِ عرفہ کی دعا	۶۶۱	حجر اسود کا پوسہ، مسئلہ مرن کر یرمائی
۶۷۵	یومِ عرفہ شیطان کی سب سے زیادہ ذلت و خواری کا دن ہے	۶۶۲	اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنے کا سلسلہ
۶۷۶	یومِ عرفہ کی فضیلت	۶۶۲	طریق اسلام حجر اسود
۶۷۶	عرفات میں وقوف کا حکم	۶۶۲	حائضہ طواف سستی نہ کرے
۶۷۷	مزدلفہ میں آنحضرتؐ کی دعا کی قبولیت اور انہیں کا واپلا	۶۶۳	مشرکین کو طواف کعبہ کی ممانعت
۶۷۸	عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کا بیان	۶۶۵	خانہ کعبہ کو کچھ کر دے گئے ہاتھ اٹھانے کا سلسلہ
۶۷۸	عرفات سے آنحضرتؐ کی واپسی	۶۶۵	سستی کے دوران صفائے کعبہ کو دیکھنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا
۶۷۹	رمیِ جمرہ عقبہ تک بار بار تلبیہ میں مصروف رہنا سنت ہے	۶۶۵	نماز و طواف میں ممانعت
۶۷۹	مزدلفہ میں جمع بین الصلوات	۶۶۶	حجر اسود کی حقیقت و ماہیت
۶۸۰	مزدلفہ سے عورتوں اور بچوں کو پہلے ہی منیٰ روانہ کرونا جائز ہے	۶۶۶	قیامت کے دن حجر اسود کی گواہی
	رمیِ جمرہ کا وقت	۶۶۷	حجر اسود اور مقام ابراہیمؑ جنت کے یا قوت ہیں
۶۸۰	رمیِ جمرہ کے واسطے انگڑیاں مزدلفہ یا راستہ سے لے لی جائیں	۶۶۷	اسلام حجر اسود اور طواف کی فضیلت
۶۸۱	آپؐ کی طرف سے اپنے وصال کی اطلاع	۶۶۸	حجر اسود اور رکن یرمائی کے درمیان آپؐ کی دعا
۶۸۱	عرفات سے واپسی اور مزدلفہ سے روانگی کا وقت	۶۶۸	سستی کا حکم پیادہ پا ساقی کرنا واجب ہے
۶۸۲	رات میں رمیِ جمرہ نہیں ہے	۶۶۹	طواف میں اضطباع
۶۸۲	امام شافعیؒ کی مستند حدیث اور اس کی تاویل	۶۶۹	طواف میں اضطباع سنت ہے
		۶۷۰	اسلام حجر اسود اور رکن یرمائی کی اہمیت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۹۷	سرمنڈانے کا بیان	۶۸۳	عمرہ میں تلبیہ کب سوقوف کیا جائے؟
۶۹۷	سرمنڈانا افضل ہے	۶۸۳	آنحضرتؐ نے عرفات و مزدلفہ کا پورا درمیانی راستہ سواری پر طے کیا
۶۹۸	آنحضرتؐ کا بال کتر دانا	۶۸۳	عرفات میں جمع بین الصلواتین
۶۹۸	سرمنڈانے والوں کے لئے آنحضرتؐ کی دعا کے رحمت	۶۸۳	مناروں پر کنکریاں پھینکنے کا بیان
۶۹۹	سرمنڈانے میں دوا کی طرف سے ابتداء کرنا سنت ہے	۶۸۵	ری جمرہ عقبہ سواری پر بھی جائز ہے
۶۹۹	قریبانی کے دن خوشبو کا استعمال	۶۸۵	کنکریوں کی تعداد اور اس کو بھیجنے کا طریقہ
۷۰۰	عمر کے دن آنحضرتؐ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟	۶۸۵	ری جمار کا وقت
۷۰۰	عورت کو سرمنڈانے کی ممانعت	۶۸۶	ری جمار کے وقت تکبیر
۷۰۰	عورت کو صرف بال کتر دانا چاہئیں	۶۸۶	جمرات پر سات سات کنکریاں پھینکنا واجب ہے
۷۰۱	سرمنڈانے پر بال کتر دانا کی مقدار	۶۸۷	سواری پر ری جمار
۷۰۱	گذشتہ باب کے متعلقات کا بیان	۶۸۷	سگلا اور ری جمار ذکر اللہ کا ذریعہ
۷۰۱	انحال حج میں تقدیم و تاخیر	۶۸۷	منی میں کسی کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں ہے
۷۰۳	قریبانی کے دن خطبہ ایام تفریق میں ری اور طواف رخصت کا بیان	۶۸۸	جمرات پر وقوف
۷۰۳	قریبانی کے دن خطبہ	۶۸۸	ہدی کا بیان
۷۰۶	گیارہویں اور بارہویں کو ری کا وقت	۶۸۸	اشعار اور تہلیل کا مسئلہ
۷۰۶	ری جمرات کی ترتیب	۶۹۰	دوسرے کی طرف سے قربانی
۷۰۷	منی میں رات ٹھہرنا واجب ہے یا سنت؟	۶۹۰	خون حج کونہ جانے اور ہدی بھیجنے کا مسئلہ
۷۰۸	آنحضرتؐ سبیل زمزم پر	۶۹۱	ہدی پر سوار ہونے کا مسئلہ
۷۰۹	آنحضرتؐ کا طواف دواغ	۶۹۱	راستہ میں قریب المرگ ہو جانے والی ہدی کا مسئلہ
۷۰۹	آنحضرتؐ نے ترویہ اور نفر کے دن ظہر و عصر کی نماز کہاں پڑھی؟	۶۹۲	ہدی اور قربانی کے حصے
۷۱۱	طواف دواغ کے بعد آنحضرتؐ کی مکہ سے روانگی	۶۹۳	اونٹ کے نحر کا طریقہ
۷۱۱	طواف دواغ واجب ہے	۶۹۳	ہدی کے بارہ میں کچھ ہدایات
۷۱۲	عذر کی بنا پر طواف دواغ واجب نہیں رہتا	۶۹۳	کس ہدی کا گوشت مالک کو کھانا جائز ہے؟
۷۱۲	قریبانی کے دن آپؐ کی تذکیر و نصیحت	۶۹۵	دشمنان خدا کو رنج پہنچانا مستحب ہے
۷۱۳	طواف زیارت کا وقت	۶۹۵	قریب المرگ ہدی کا حکم
۷۱۵	طواف زیارت میں رمل نہیں ہے	۶۹۵	قریبانی کے دن کی فضیلت
		۶۹۶	قربانی کا گوشت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۳۱	محرم کو شکار کا گوشت کھانا جائز ہے	۴۱۵	محرم کے لئے ممنوع چیزیں کب جائز ہوتی ہیں؟
۴۳۲	احصار اور حج کے فوت ہو جانے کا ذکر	۴۱۵	آنحضرت کی رمی جمرات
۴۳۲	احصار کے سختی	۴۱۶	ایام تشریق کی رمی جمرات
۴۳۲	احصار کی صورتیں	۴۱۶	جن چیزوں سے محرم کو بچنا چاہئے ان کا بیان
۴۳۳	احصار کا حکم	۴۱۶	وہ چیزیں جو محرم کو پہننا ممنوع ہیں
۴۳۳	حج فوت ہو جانے کا مطلب اور اس کا حکم	۴۱۸	حالت احرام میں نکاح کرنے کے لئے کاسک
۴۳۳	حج فوت ہو جانے کا سلسلہ کا ایک پیچیدہ مسئلہ	۴۲۰	سرحدوں کی اجازت
۴۳۳	آنحضرت کے احصار کا بیان	۴۲۰	سیکے چھوٹا ہوا ہے
۴۳۳	احصار کی ہدی کہاں ذبح کی جائے	۴۲۰	سرحد لگانے کا مسئلہ
۴۳۵	محصر پر قضا واجب ہے	۴۲۱	حالت احرام میں سر پر سایہ کرنے کا مسئلہ
۴۳۵	محصر کے لئے حلق یا تقصیر کا مسئلہ	۴۲۱	سرمنڈانے کی جراث
۴۳۶	احصار اور حج فوت ہو جانے کا مسئلہ	۴۲۲	احرام میں عورتوں کے لئے ممنوع چیزیں
۴۳۷	عمروہ فوت نہیں ہوا کرتا	۴۲۳	احرام میں پردہ کا طریقہ
۴۳۸	محصر کی ہدی کا جانور حرم ہی میں ذبح ہونا چاہئے	۴۲۳	حالت احرام میں خوشبودار تیل استعمال کرنا ممنوع ہے
۴۳۸	بیاری سے احصار واقع ہوتا ہے	۴۲۴	سے ہونے کو پڑنے کو بدن پر ڈال لینے کا مسئلہ
۴۳۹	حج کا رکن اعظم قیام عرفات ہے	۴۲۴	آنحضرت کا چھپنے لگوانا
۴۳۹	حرم مکہ کی حرمت کا بیان	۴۲۵	حضرت یونسؑ سے آپ کا نکاح
۴۴۰	حرم مکہ کی فضیلت	۴۲۵	محرم کے لئے شکار کی ممانعت کا بیان
۴۴۱	مکہ میں بلا ضرورت ہتھیار اٹھانا درست نہیں	۴۲۵	شکار کی جزاء یا کفارہ
۴۴۲	حرم مکہ میں تفصیل اور حد جاری کرنے کا مسئلہ	۴۲۶	شکار سے کون جانور مراد ہیں؟
۴۴۲	بغیر احرام مکہ میں داخلہ	۴۲۷	حالت احرام میں آنحضرت کا شکار سے اجتناب
۴۴۳	کعبہ کی تحریک کے بارے میں ایک پیش گوئی	۴۲۷	خفیہ کی مستند حدیث
۴۴۳	خراب کعبہ کے بارے میں ایک پیش گوئی	۴۲۹	وہ جانور جن کو حالت احرام اور حرم میں مارنا جائز ہے
۴۴۴	حرم میں احکام حج روضی ہے	۴۲۹	ہام، لک، ونام شافعی کی مستند حدیث اور اس کا مطلب
۴۴۴	مکہ مکرمہ کی فضیلت	۴۳۰	نڈی کے شکار کا مسئلہ
۴۴۶	حرم مدینہ کا بیان	۴۳۰	حملہ آور نہ رہے کو مار ڈالنے کا حکم
۴۴۷	حرم مدینہ کی حدود	۴۳۰	چرخ کے شکار کا مسئلہ
۴۴۹	شیعوں کے قول کی تردید	۴۳۱	چرخ حلال نہیں ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۶۶	روضہ طہر کی زیارت کے احکام و آداب	۷۴۹	مدینہ میں رہنا دنیا و عقبیٰ کی بھلائی ہے
۷۶۸	دیار مقدس سے وطن کو واپسی	۷۵۰	مدینہ میں تکلیف و مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کا اجر
۷۶۸	حج کی دعائیں	۷۵۰	مدینہ کے لئے آنحضرت کی دعا
۷۶۸	تفصیلی بیان	۷۵۰	مدینہ کی حرمت کا ذکر
۷۶۸	خاتمہ کتب	۷۵۱	سعد بن وقاص کا ایک واقعہ
		۷۵۲	مدینہ کی آب و ہوا کی اصلاح کے لئے آنحضرت کی دعا
		۷۵۲	آپ کا ایک خواب اور اس کی تعبیر
		۷۵۲	مدینہ کے کچھ لوگوں کے بارہ میں آنحضرت کی ایک پیش گوئی
		۷۵۳	اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کا نام
		۷۵۳	مدینہ کی خصوصیت
		۷۵۵	مدینہ میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہوگا
		۷۵۵	اہل مدینہ سے مکہ و فریب کرنے والے کی سزا
		۷۵۵	مدینہ سے آنحضرت کی محبت
		۷۵۶	احمد پہاڑ کی فضیلت
		۷۵۶	حرم مدینہ کا مسئلہ
		۷۵۷	وجہ میں شکار و غیرو کی ممانعت
		۷۵۷	مدینہ میں مرنے کی سعادت
		۷۵۸	قرب قیامت میں مدینہ سب سے آخر میں دیر رہے گا
		۷۵۸	آنحضرت کی ہجرت کے لئے مدینہ کا تعین
		۷۵۹	دجال سے مدینہ کی حفاظت
		۷۵۹	مدینہ میں برکت کے لئے آنحضرت کی دعا
		۷۵۹	حرمین میں سکونت پزیر ہونے کی سعادت
		۷۶۰	روضہ طہر کی زیارت کی فضیلت
		۷۶۰	مدینہ سے آپ کا کمال تعلق
		۷۶۱	وادی حقیق میں نماز کی فضیلت
		۷۶۱	مدینہ منورہ کے کچھ اور فضائل
		۷۶۲	حج کے کچھ مسائل اور ادائیگی حج کا طریقہ
		۷۶۵	عمرہ کے احکام
		۷۶۶	جنایات کے احکام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الجنائز

جنازے کا بیان

”جنائز“ جنازہ کی جمع ہے، لفظ جنازہ لغت کے اعتبار سے جیم کے زیر اور زبردوں کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے لیکن زیادہ فصیح جیم کے زیر کے ساتھ ہی ہے۔ جنازہ میت یعنی مردے کو جو تخت پر ہو، کہتے ہیں۔
بعض حضرات نے کہا ہے کہ لفظ ”جنازہ“ یعنی جیم کے زیر کے ساتھ میت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور ”جنازہ“ یعنی جیم کے زیر کے ساتھ تابوت اور اس تخت یا چارہائی کو کہتے ہیں جس پر مردہ کو رکھ کر اٹھاتے ہیں، بعض حضرات نے اس کے برعکس کہا ہے یعنی ”جنازہ“ تابوت یا تخت کو کہتے ہیں اور جنازہ میت کو کہا جاتا ہے۔

بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَوَابِ الْمَرَضِ

بیماری کی عیادت اور بیماری کے ثواب کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

بیماری کی عیادت کرنی چاہئے

① وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمُوا الْخَائِفَ وَغُذُوا الْمَرِيضَ وَفُكُوا الْعَانِي

(رواہ البخاری)

”حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو بھوکے (یعنی مضطرب مسکین اور فقیر) کو کھانا کھلاؤ، بیماری کی عیادت کرو، اور قیدی کو (دشمن کی قید سے) چھڑا دو۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث میں تین باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے یہ ”وَجِبَ عَلَى الْكَافِيَةِ“ کے طور پر ہے جس کے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص بھی ان احکام کو پورا کر لے تو بقیہ دوسرے لوگوں کے لئے انہیں پورا کرنا ضروری نہیں ہے تاہم سب کے لئے ان احکام پر عمل کرنا سنت اور باعث ثواب ضرور ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص ان احکام کو پورا نہ کرے تو پھر سب ہی لوگ تافریقی کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔
حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے لکھا ہے کہ ”جو بھوکے کو اس صورت میں کھانا کھلائے سنت ہے اگر وہ حالت اضطرار میں نہ ہو یعنی اس بھوکے کی یہ کیفیت نہ ہو کہ اگر اسے کھانا نہ کھلایا گیا تو مر جائے مگر اس شکل میں اسے کھانا دینا فرض ہے کہ وہ حالت اضطرار کو پہنچ چکا ہو،

اس طرح کوئی بھوکا کسی ایسے مقام پر ہو جہاں ایک نہیں بلکہ کئی آدمی ذی مقدور ہوں یعنی اس بھوکے کو کھانا کھانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان سب ذی المقدور لوگوں پر بھوکے کو کھانا کھانا فرض کفایہ ہوگا کہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بھوکے کو کھن کھلادیا تو سب لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر بھوکا کسی ایسی جگہ ہو جہاں صرف ایک ہی آدمی ذی مقدور ہو اور بقیہ سب لوگ مفلس و فاقش ہوں تو اس ذی مقدور پر بھوکے کو کھانا کھانا فرض عین ہوگا۔ ایسے ہی اس بیمار کی عیادت اور مزاج پر ہی منت ہے جس کا کوئی خبرگیر اور تیماردار ہو اور اس بیمار کی عیادت و مزاج پر ہی واجب ہے جس کا کوئی خبرگیر و تیماردار نہ ہو۔

مسلمان کے مسلمان پر حقوق

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خُمْسُ زَيْلِ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجْتَابَةُ الذُّخُوفِ وَتَشْيِيتُ الْعَاطِسِ (متن باریہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (ایک) مسلمان کے (دوسرے) مسلمان پر پانچ حق ہیں۔ ① سلام کا جواب دینا ② بیمار کی عیادت کرنا ③ جنازہ کے ساتھ جانا ④ دعوت قبول کرنا ⑤ چھینکے والے کا جواب دینا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مذکورہ بالا پانچ چیزیں فرض کفایہ ہیں۔ سلام کرنا سنت ہے اور وہ بھی حقوق اسلام میں سے ہے جبکہ اگلی حدیث سے معلوم ہوگا۔ مگر سلام کرنا ایسی سنت ہے جو فرض سے بھی افضل ہے کیونکہ اسے کرنے سے نہ صرف یہ کہ توابع و انکساری کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ اداء سنت واجب کا سبب بھی ہے۔

بیمار کی عیادت اور جنازہ کے ساتھ جانے کے حکم سے اہل بدعت مستثنیٰ ہیں۔ یعنی روافض وغیرہ کی نہ تو عیادت کی جائے اور نہ ان کے جنازہ کے ساتھ جایا جائے۔

”دعوت قبول کرنے“ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مدد کے لئے بلائے تو اس کی درخواست قبول کی جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”دعوت قبول کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہمانداری اور ضیافت کے لئے مدعو کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی طرف سے دی گئی ضیافت میں شرکت کی جائے بشرطیکہ ضیافت کسی بھی حیثیت سے ایسا نہ ہو جس میں شرکت گنہ کا باعث ہو جیسا کہ حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ جو ضیافت محض ازراہ متفاخرت اور نام و نمود کی خاطر ہو اس میں شرکت نہ کی جائے چنانچہ سلف یعنی صحابہؓ اور پہلے زمانہ کے علماء کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ ایسی ضیافت کو ناپسند کرتے تھے۔

”چھینکے والے کا جواب دینے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھینکے والا ”الحمد للہ“ کہے تو اس کے جواب میں ”ہو حمک اللہ“ کہا جائے شرح السنہ میں لکھا ہے کہ اسلام کے ان تمام حقوق کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے خواہ نیک مسلمان ہوں یا بد۔ یعنی ایسے مسلمان ہوں جو گنہگار تو ہوں مگر متدبر (بدعتی) نہ ہوں تاہم اس احتیاط اور امتیاز کو مد نظر رکھا جائے کہ بدشاشت یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا اور مصافحہ کرنا صرف نیک مسلمان ہی کے ساتھ محض ہونا چاہئے عاجز یعنی ایسے بد اور گنہگار مسلمان کے ساتھ جو علی الاطلاق معصیت و گناہ میں مبتلا رہتا ہے بدشاشت و مصافحہ ضروری نہیں ہے۔

⑤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ فَيَلِ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَضَحَكَ فَانْضَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَخَمِدِ اللَّهُ فَنَسِئْتُهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَأُتِيعَهُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”(ایک) مسلمان کے (دوسرے) مسلمان پر چھ حق ہیں“ عرض کیا کیا کہ یہ نہ رسول اللہؐ دیکھو کیا ہیں؟ فرمایا ① جب تم مسلمان سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو ② جب تمہیں کوئی (اپنی مدد کے لئے یا ضیافت کی خاطر)

بلائے تو اسے قبول کرو۔ ⑤ جب تم سے کوئی خیر خواہی چاہے تو اس کے حق میں خیر خواہی کرو ⑥ جب کوئی پھینکے اور الحمد للہ کہے تو (یرحمک اللہ کہہ کر) اس کا جواب دو۔ ⑦ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ ⑧ جب کوئی مرجائے تو نماز جنازہ اور دفن کرنے کے لئے اس کے ساتھ جاؤ۔ (مسلم)

تشریح: وَاِذَا مَرَضَ الْبَلِغُ كَمَا مَطْلَبُ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لئے جانا چاہئے اور اس کی مزاج پر بری کرنی چاہئے اگرچہ عیادت اور مزاج پر بری ایک ہی مرتبہ کیوں نہ کی جائے۔ اس سلسلہ میں یہ بات ملحوظ رہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں بیمار کی عیادت نہ کی جائے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔

اس حدیث میں اسلام کے چھ حقوق بتائے گئے ہیں جب کہ گذشتہ حدیث میں حقوق کی تعداد پانچ بیان کی گئی تھی، گویا اس حدیث میں "خیر خواہی" کا مزید ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس بارہ میں یہ بات جان لینی چاہئے کہ احادیث میں حقوق کی جو تعداد ذکر کی گئی ہے وہ حصر کے طور پر نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت زیادہ حقوق ہیں جن کو بتدریج مختلف احادیث میں تھورا تھورا کر کے بیان کیا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ احکام بذریعہ وحی آپ کے پاس اسی طرح بتدریج نازل ہوئے ہوں گے یعنی پہلے تو پانچ حقوق کا حکم نازل کیا گیا ہو گا پھر چھ حقوق کے احکام نازل کئے گئے۔

⑦ وَعَنْ الزَّهْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِبَادَةِ الْمُرْتَضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِدِ وَتَشْجِيبِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَاجْتَابَةِ الدَّاعِي وَاتِّزَادِ الْفَقِيمِ وَتَعْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ خَنَائِمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْخَبْرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذِّيْبَاجِ وَالْمِثْرَةِ الْحَمْزَاءِ وَالْقَسِيَةِ وَالْيَبَةِ الْقَصَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الشَّرِبِ فِي الْبَيْضَةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ (مسلم)

"اور حضرت براء ابن عازبؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہیں ① ہماری عیادت کرنا ② جنازہ کے ہمراہ جانا ③ پھینکنے والے کو جواب دینا ④ سلام کا جواب دینا ⑤ بلانے والے کی دعوت قبول کرنا ⑥ قسم کھانے والے کی قسم پورا کرنا ⑦ اور مظلوم کی مدد کرنا۔ اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ یہ ہیں ① سونے کی انگوٹھی پہننے سے ② ریشم کے کپڑے پہننے سے ③ اٹلس کے کپڑے استعمال کرنے سے ④ لای (دوباج) کے کپڑے پہننے سے ⑤ سرخ زین پوش استعمال کرنے سے ⑥ فکی کے کپڑے پہننے سے۔ ⑦ اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے" ایک روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ "چاندی کے برتن میں پینے سے (بھی منع فرمایا ہے) کیونکہ جو شخص چاندی کے برتن میں دنیا میں پئے گا آخرت میں اسے چاندی کے برتن میں بیاضی نہ ہو گا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں قسم کھائے اور تم اس کی قسم پوری کرنے پر قادر ہو اور اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہو تو تمہیں اس کی قسم پوری کرنی چاہئے مثال کے طور پر کوئی شخص تمہیں مخاطب کرتے ہوئے قسم کھائے کہ میں تم سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تم فلاں کام نہ کرو، لیکن اگر تم اس کام کے کرنے پر قادر ہو تو وہ کام کر ڈالو تاکہ اس کی قسم نہ ٹوٹے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ قسم دلائے کہ تمہیں خدا کی قسم تم یہ کام کرو۔ تو اس شخص کے لئے مستحب ہے کہ وہ پروردگار کے نام کی تعظیم کی خاطر وہ کام کرے اگرچہ واجب نہیں ہے۔

"مظلوم کی مدد کرنا" کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنا واجب ہے اور اس حکم میں مسلمان اور ذمی دونوں برابر کے شریک ہیں یعنی جس طرح ایک مظلوم مسلمان کی مدد کرنا واجب ہے اسی طرح اس مظلوم کافر (ذمی) کی مدد کرنا بھی واجب ہے جو اسلامی ریاست کا تابع اور شہری بن کر رہتا ہو اور جزیہ (ٹیکس) ادا کرتا ہے "پھر مد بھی عام ہے اگر لسانی مد کی ضرورت ہو تو زبان و قول سے مد کی

جائے اور فعلی مد کی ضرورت ہو تو فعل عمل کے ذریعہ مد کی جائے۔

”میشرو“ اس زمین پوش کو کہتے ہیں جس میں روئی بھری ہوئی ہوتی ہے اور اسے گھوڑے وغیرہ کی سواری کی زمین پر ڈال کر اس پر بیٹھتے ہیں اسے ”نمد زین“ بھی کہتے ہیں و نباداروں کی عادت ہے کہ وہ اس زمین پوش کو ازراہ تکبیر و عنوت حریر و دیناج وغیرہ سے بناتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ زین پوش حریر کا ہو تو خواہ وہ کسی بھی رنگ کا ہو حرام ہے۔ ہاں اگرچہ حریر کا نہ ہو مگر سرخ رنگ کا ہو تو اس کا استعمال مکروہ ہے۔ اگر سرخ رنگ کا نہ ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔

”نسی“ ایک کپڑے کا نام تھا جو ریشم اور کتان سے بنا جاتا تھا اور ”نسی“ کی طرف منسوب تھا جو مصر کے ایک علاقہ کا نام ہے۔ حدیث میں چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس طرح سونے کے برتن کا استعمال بھی ممنوع ہے بلکہ سونے کے برتن استعمال کرنا چاندی کے برتن استعمال کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے اس حدیث میں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کا تعلق صرف مردوں سے ہے عورتوں سے نہیں ہے ہاں چاندی سونے کے برتن کے استعمال کی ممانعت مرد و عورت دونوں کے لئے ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ ”آخرت میں اسے چاندی کے برتن میں پینا نصیب نہ ہوگا“ کی صحیح وضاحت یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں چاندی کا برتن استعمال کیا اسے آخرت میں اس وقت تک کہ اس کے عذاب کی مدت ختم نہ ہو جائے۔ چاندی کے برتن میں پینا نصیب نہ ہوگا۔ یا وقوف اور حساب کے وقت اسے چاندی کے برتن میں پینا نصیب نہ ہوگا پھر یہ کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ کچھ عرصہ تک اس سے محروم رہے گا پھر بعد میں یہ پابندی اس سے ختم کر دی جائے گی، یہی مراد اس حدیث کی ہے جس میں (مردوں کے لئے) ریشم پہننے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ من لبسه فی الدنیا لم یلبسہ فی الاخرة (یعنی جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا اسے آخرت میں ریشم پہننا نصیب نہیں ہوگا) اسی طرح اس حدیث کی بھی یہی وضاحت ہے جس میں شراب کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ من شربہا فی الدنیا لم یشر بہا فی الاخرة (یعنی جس نے دنیا میں شراب پی اے آخرت میں شراب پینا نصیب نہ ہوگا۔

عیادت کا ثمرہ

⑤ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي حُرُوفَةِ الْحَيَاةِ حَتَّى يَرُوجَ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مسلمان جو اپنے کسی (بیمار) مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو آگیا وہ بشت کی سیوہ خوری میں (معروف رہتا ہے یہاں تک کہ وہ (عیادت سے) واپس نہ آجائے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لئے جاتا ہے تو جب تک کہ بیمار کی عیادت اور مزاج پر کسی سے فارغ نہ ہو کر نہ آجائے برابر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے جس کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس انسانی اور اخلاقی ہمدردی و محبت کی بناء پر بشت اور بشت کی سیوہ خوری کا حق ہو جاتا ہے۔

عیادت کی اہمیت

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَغُذُّكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَتِيدِي فَلَا تَأْمُرُ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عَتِيدًا يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَظْفَعْتُكَ فَلَمْ تَظْعَمْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَطْعَمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عَتِيدًا يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَظْفَعْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَظْفَعْتُكَ عَتِيدِي فَلَا تَسْقِنِي أَمَا

عَلِمْتُ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ“ عیادت کے روز (بندہ سے) فرمائے گا اے ابن آدم! میں پیار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی؟“ بندہ عرض کرے گا کہ ”اے میرے رب! میں تیری عیادت کس طرح کرتا کہ تو دو دنوں جہانوں کا پروردگار ہے (اور بیماری سے پاک ہے)“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”کیا تجھے معلوم نہیں ہوا تھا کہ میرا ملاں بندہ پیار ہے؟ اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس پیار بندہ کی عیادت کرتا تو مجھے (یعنی میری رضا) اس کے پاس پاتا۔ (پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا) ”اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟“ بندہ عرض کرے گا کہ ”اے میرے رب! میں تجھے کھانا کس طرح کھلاتا تو دو دنوں جہانوں کا پروردگار ہے (اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے)“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”کیا تجھے یاد نہیں کہ تجھ سے میرے ملاں بندہ نے کہا تھا کہ اگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے (یعنی اس کے ثواب کو) میرے پاس پاتا“ (پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا) اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟“ بندہ عرض کرے گا کہ ”اے میرے پروردگار! میں تجھے پانی کس طرح پلاتا؟ تو دو دنوں جہانوں کا پروردگار ہے (تجھے نہ پانی کی ضرورت اور نہ کسی اور چیز کی حاجت)“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”تجھ سے میرے ملاں بندہ نے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے (یعنی اس کے ثواب کو) میرے پاس پاتا۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث میں ذکر کی گئی تینوں صورتوں میں سے پہلی صورت یعنی عیادت کرنے اور بعد کی دونوں صورتوں کا یہ فرق ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مریض کی عیادت کے بارہ میں توبہ فرمائے گا کہ اگر تو مریض کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ جب کہ کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے بارہ میں فرمائے گا کہ اگر تو کھانا کھلاتا یا پانی اگر تو پانی پلاتا تو اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض کی عیادت کرنا بھوکے کو کھانا کھلانے اور پیاسے کو پانی پلانے سے افضل ہے۔

اپنے سے کمتر اور ادنیٰ مریض کی بھی عیادت کرنی چاہئے

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَخِي يَغْزُوهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَغْزُوهُ قَالِ لَا يَأْسَ طَهُوْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لَا يَأْسَ طَهُوْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ كَلَّا بَلْ حَسْبِيَ تَقْوُزُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تَزِيْزُهُ الْقِيُوْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَمَّ إِذَا (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ ایک اعرابی (گنواں) کے پاس اس کی بیماری کا حال پوچھنے کے لئے تشریف لے گئے آنحضرت ﷺ (طریقہ یہ تھا کہ) جب آپ کسی کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تو اس سے فرماتے کہ ”کوئی ڈر نہیں (یعنی بیماری سے غم نہ کھاؤ اس لئے کہ) یہ بیماری (گناہوں سے) پاک کرنے والی ہے اگر اللہ چاہے“ چنانچہ آپ ﷺ نے (اس وقت) اس دہقان سے بھی فرمایا کہ ”کوئی ڈر نہیں، یہ بیماری (گناہوں سے) پاک کرنے والی ہے اگر اللہ چاہے“ دہقان نے کہا کہ ”ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار ہے جو بڑے بڑے پرچہ آتا ہے اور اسے قبر کی زیارت کراوے گا (یعنی موت کی آغوش میں پیچیدگ دے گا)“ آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ ”اچھا! اگر تم میری جگہ پر تو ہوں ہی کہیں۔“ (بخاری)

تشریح: یہ حدیث آنحضرت ﷺ کے کمال توضع اور مساوات عمل کی مظہر ہے کہ آپ ایک دہقان کی عیادت کے لئے اس کے پاس تشریف لے گئے، مگر آپ ﷺ نے اپنے اس عمل مبارک سے اہمیت کے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ صرف انہیں لوگوں کی مزاج پر ہی کے لئے نہیں جانا چاہئے جو اپنے سے اونچے یا کم مرتبہ ہوں بلکہ ان لوگوں کی بھی عیادت کرنی چاہئے جو کسی بھی حیثیت سے اپنے سے کم تر اور ادنیٰ درجے کے ہوں۔

”اجما (اگر تم بھی سمجھتے ہو تو) یوں ہی ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے اس دہقانی سے اپنی ناز انگلی کا اعتبار کیا کہ میں تو تمہارے سامنے بیماری کا ثواب بیان کر رہا ہوں مگر تم اس نعمت کا انکار کر رہے ہو اگر تمہارا خیال یہی ہے تو پھر جان لو کہ اس طرح ہو گا جس طرح تم کہہ رہے ہو کیونکہ کفران نعمت کرنے والے کی سزا یہی ہے کہ وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔

دہقانی کے اس رویہ اور اس کی اس بات کی بناء پر احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہو مگر علماء نے کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا مگر چونکہ بیوقوف اور نا سمجھ اجد گنوار تھا اس لئے بیماری کی تکلیف اور شدت درود سے پیاس و مضطرب ہو کر اس قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نکال بیٹھا۔

بیمار کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعاء شفاء

⑧ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مَثَا إِنْسَانٍ مَسَحَ بِبَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبَ الْبَاسُ وَبِثَ الثَّاسِ وَأَذْهَبَ أَتَتْ الشَّافِي لَشَفَاءِ الْأَشْفَاءِ لَشَفَاءِ لَا يَعْزُزُ سَقْمًا شَفَى شَفَى

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہ مدینہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا یہ طریقہ تھا کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا آپ ﷺ اس پر دایہا ہاتھ پھیرتے اور یہ (دعا فرماتے) اے لوگوں کے پروردگار! بیماری دور کر دے اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیرے سوا کسی کی شفاء ایسی نہیں جو بیماری کو دور کر دے۔“ (بخاری و مسلم)

⑨ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْبَعِهِ بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثَةً أَوْ حَتَّى يَبْرِقَ بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقَمُنَا بِأَيْدِي وَبِثَاقِ شَفَى

”اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے بدن کے کسی حصہ (دور کی شکایت کرتا یا اس کے جسم کے کسی عضو پر پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی کریم ﷺ اپنی انگلی سے اشارہ کر کے یہ دعا فرماتے خدا کے نام سے میں برکت حاصل کرتا ہوں، یہ مٹی ہمارے بعض آدمیوں کے لعاب و دھن سے آلودہ ہے) (یہ ہم اس لئے کہتے ہیں تاکہ) پروردگار کے حکم سے ہمارا بیمار تندرست ہو جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: منقول ہے کہ اس بارہ میں آنحضرت ﷺ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ آپ ﷺ اپنا لعاب مبارک اپنی انگلی پر لگاتے اور اسے مٹی پر رکھتے پھر اس خاک آلودہ انگلی کو دور کی جگہ رکھ کر اس عضو پر پھیرتے جاتے تھے اور وہ کورہ بالادعائیں بسم اللہ الخ پڑھتے رہتے۔

پھوڑوں اور زخموں کے علاج کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کا یہ طریقہ اور یہ دعا درحقیقت رموز الہی میں سے ایک رمز ہے جسے آنحضرت ﷺ ہی جانتے تھے ہماری عقلیں اس رمزی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ تاہم قاضی بیضاویؒ نے انراہ احتمال کے لکھ ہے کہ طبی نقطہ نظر سے یہ بات ثابت ہے کہ تبدیلی مزاج کے سلسلہ میں لعاب و دھن بہت موثر ہوتا ہے اسی طرح مزاج کو اپنی حالت پر برقرار رکھنے کے لئے وطن کی مٹی بہت تاثیر رکھتی ہے یہاں تک کہ حکماء لکھتے ہیں کہ مسافر کو چاہئے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے وطن کی کچھ خاک ضرور رکھے اور قحطوں کی خاک پانی کے برتن میں ڈال دے اور اسی برتن سے دروان سفر پیو رہے تاکہ اس کی وجہ سے مزاج کی تبدیلی سے محفوظ رہے۔

لہذا ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اسی بناء پر یہ طریقہ اختیار فرماتے ہوں۔ نیز دوسرے شارحین نے بھی اس کی توجیہات بیان کی ہیں مگر وہ سب احتمال ہی کے درجہ میں ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ خدا کا بعید ہے جس کی حقیقت تک ہماری عقلوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔

اشرفؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث رقیہ یعنی منتر کے جائز ہونے پر دلالت کرتی ہے بشرطیکہ اس منتر میں کفر کی آمیزش نہ ہو جیسے حرا کلمہ کفر و شرک وغیرہ۔ نیز اس سلسلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ منتر خواہ کسی بھی زبان کا ہو، ہندی و اردو کا ہو یا عربی و فارسی اور ترکی وغیرہ کا، اس کا پڑھنا اس وقت تک درست نہیں ہے تاوقتیکہ اس کے معنی معلوم نہ ہو جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں الفاظ کفر ہوں۔ ہاں حدیث میں

ایک منتر بسم اللہ شحہ قدیہ الح بچھو کے کانٹے کے لئے منقول ہے اگرچہ اس کے معنی معلوم نہیں ہیں مگر اس کا پڑھنا جائز ہے۔

بیماری میں آیات پڑھ کر دم کرنا چاہئے

⑩ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ الشَّيْطَانُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تَوَقَّى فِيهِ كُنْتُ أَنْفَثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِبِدِ الشَّيْطَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِإِسْنَدِهِ قَالَتْ كَانَ إِذَا مَرَضَ أَخَذَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ -

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بیمار ہوتے تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور اپنا ہاتھ بدن پر (جہاں تک پہنچتا) پھیرتے، چنانچہ جب آپ ﷺ اس بیماری میں مبتلا تھے جس میں آپ ﷺ نے وفات پائی تو میں معوذات پڑھ کر آپ ﷺ پر دم کرتی تھی جیسا کہ آپ ﷺ خود معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، نیز میں آپ کا ہاتھ آپ ﷺ کے بدن پر پھیرا کرتی تھی۔ اس طرح کہ میں معوذات پڑھ کر آنحضرت ﷺ کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور پھر آپ ﷺ کے دونوں ہاتھ آپ ﷺ کے بدن مبارک پر پھیرتی۔“ (بخاری و مسلم)

مسلم کی ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہؓ سے یہ منقول ہے کہ ”جب گھروالوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آنحضرت ﷺ معوذات پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔

تشریح: معوذات سے مراد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الاس کی سورتیں ہیں۔ چنانچہ حدیث میں معوذات بصیغہ جمع آیتوں کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے۔ یا یہ کہ چونکہ اقل جمع (یعنی جمع کاسب سے کم درجہ) اوہیں اس لئے ان دونوں سورتوں کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”معوذات“ سے مراد تین سورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الاس، اور قل هو اللہ ہیں اور ان تینوں کو معوذات کا نام تقطیعاً دیا گیا ہے۔ یہی بات زیادہ مستند ہے بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ”معوذات“ میں ان تینوں سورتوں کے علاوہ ”قل یا ایہا الکافرون“ بھی داخل ہے۔ واللہ اعلم۔

مسلم کی دوسری روایت میں ”ہاتھ پھیرنے“ کا ذکر نہیں ہے۔ لہذا اس موقع پر جہاں یہ احتمال ہے کہ آنحضرت ﷺ دم کرنے کے ساتھ ہاتھ بھی پھیرتے ہوں گے۔ لیکن یہاں اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا ہے کہ ”دم کرنے“ سے ہاتھ کا پھیرنا بھی خود بخود مفہوم ہو جاتا ہے، وہیں یہ بھی احتمال ہے کہ آنحضرت ﷺ جس طرح دم کرنے کے ساتھ ہاتھ پھیرتے تھے اس طرح کسی کسی موقع پر صرف دم کرنے ہی پر اکتفا کرتے ہوں گے اور ہاتھ نہ پھیرتے ہوں گے۔ لیکن صحیح اور قریب از حقیقت وضاحت وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے اور اولیٰ بھی نیکی ہے کہ دم بھی کیا جائے اور ہاتھ بھی پھیرا جائے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کلام اللہ کی آیتیں پڑھ کر بیمار پر دم کرنا سنت ہے۔

درد ختم کرنے کی دعا

⑪ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجْذُو فِي جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَنْبِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ تَلَاوًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجْذُو أَخَذْتُ قَالَ فَقَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي (رواہ مسلم)

”اور حضرت عثمانؓ ابن ابی العاص کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے بدن (کے کسی حصہ) میں محسوس کرتے تھے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”تمہارے بدن کے جس حصہ میں درد ہے وہاں اپنا

ہاتھ رکھ کر (پہلے) تین مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور (پھر) سات مرتبہ یہ پڑھو۔ میں اللہ سے اس کی عزت اور اس کی قدرت کے ذریعہ اس برائی (یعنی درد) سے پناہ مانگا ہوں جسے میں (اس وقت) محسوس کر رہا ہوں اور (آئندہ اس کی نئی باتی سے) ڈرتا ہوں۔
حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ (آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق) میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ (اسلم)

آنحضرت ﷺ کے علالت اور حضرت جبریل علیہ السلام کی دعا

⑫ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ جَبْرِئِيلَ أَمَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَزِيلُكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَيُؤْذِنُكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ غِيْبٍ خَاصِدٍ اللَّهُ يُشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَزِيلُكَ (درہ اسلم)
”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور (مراجہ پر ہی کے طور پر) کہا کہ ”اے محمد ﷺ! کیا آپ غلیل ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں“ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا خدا کے نام پر آپ ﷺ پر افسوس پڑھتا ہوں۔ ہر اس چیز سے جو آپ ﷺ کو اذیت پہنچائے اور ہر شخص کی برائی یا پر حاسد آنکھ سے اللہ آپ ﷺ کو شفاء دے خدا کے نام سے آپ ﷺ پر افسوس پڑھتا ہوں۔“ (اسلم)

برائی و حادثہ سے خدا کی پناہ میں دینا

⑬ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَعْيُنُ كُنْهَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامِيَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ أَبَا كُنْهَا يَعُوذُ بِهَا إِسْمَاعِيلُ وَاسْحَاقُ وَزَوَاةُ الْبَحَارِيِّ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ بِهِمَا عَلَى لَفْظِ التَّشْيِيعِ
”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ حضرت حسن و حضرت حسینؓ کو ان الفاظ کے ذریعہ (خدا کی) پناہ میں دیتے تھے۔ میں تمہیں کلمات اللہ تعالیٰ کے ذریعہ جو کمال ہیں، ہر شیطان کی برائی، ہر ہلاک کر دینے والے زہریلے جانور اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے (خدا کی) پناہ میں دیتا ہوں اور آپ ﷺ یہ (بھی) فرماتے تھے کہ تمہارے باپ (حضرت ابراہیم علیہ السلام) ان کلمات کے ذریعہ اپنے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خدا کی پناہ میں دیتے تھے۔

مصنوع کے اکثر نسخوں میں لفظ ”بہما“ کی بجائے ”بہما“ تشبیہ کی ضمیر کے ساتھ ہے۔“ (بخاری)

تشریح: کلمات اللہ تعالیٰ سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کی معلومات ہیں یا اس کے اسم پاک اسی طرح اس کی کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔

”ہر شیطان کی برائی سے“ کا مطلب ہے ”ہر سرکش اور حد سے بڑھ جانے والے کی برائی سے خواہ وہ آدمیوں میں سے ہو خواہ جنات میں سے یا جانوروں سے۔“

”ہامہ“ اس زہریلے جانور کو کہتے ہیں جس کے کانے سے آدمی ہلاک ہو جائے جیسے سانپ وغیرہ۔ جس زہریلے جانور کے کانے سے آدمی مرتا نہیں اسے ”سامہ“ کہتے ہیں جیسے بچھو، زنبور (بھڑو وغیرہ۔ نیز بعض مواقع پر حشرات الارض ہوام (ہامہ کی جمع) کہتے ہیں۔

روایت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو حدیث نقل کی گئی ہے اس کے الفاظ إِنَّ أَبَا كُنْهَا كَانَ يُعَوَّذُ بِهَا میں لفظ ”بہما“ ضمیر مفرد کے ساتھ نقل کیا گیا ہے جب کہ مصنف کے اکثر نسخوں میں اس موقع پر ”بہما“ ضمیر تشبیہ کے ساتھ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس ضمیر تشبیہ حدیث کے دو جملوں مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ اور مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامِيَةٍ کی طرف راجع ہوگی۔ لیکن اس میں چونکہ خواہ مخواہ کا تعلق ہے اس لئے علامہ طہیؒ نے کہا ہے کہ جن نسخوں میں ”بہما“ تشبیہ کی ضمیر کے ساتھ لکھا گیا ہے وہاں کا تیب سے سہو ہو گیا ہے صحیح

”یہا“ یعنی مفرد کی ضمیر کے ساتھ ہی ہے۔

تکلیف و مصیبت اللہ کی رحمت ہے

(۱۴) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُؤْذِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٌ يُصِيبْ مِنْهُ رَوْاهُ ابْنُ أَبِي

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، وہ (اس بھلائی کے حصول کے لئے) مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: ”مصیبت“ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے دل قبول اور پسند نہ کرے، لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مصیبت خواہ وہ تکلیف و بیماری کی صورت میں ہو یا حادثہ و صدمہ کی شکل میں، ہمیشہ خدا کے قہر اور عذاب ہی کے طور پر نہیں آتی بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس بندہ پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کا سایہ کرنا چاہتا ہے اور اسے خیر و بھلائی کے راستہ پر ڈالنا چاہتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے قلب و دماغ کو مصیبت کی سختی محلی و مصفا کر کے خیر و بھلائی کے نور کو اپنے اندر فیما بار کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ مصیبت و تکلیف پر صبر کرے اور راضی برضا رہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ مصیبت اس کے لئے اپنے دامن میں خدا کی رضا و رحمت سے لگ کر آئی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی مصیبت پر صبر و ضبط کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ کر جن فزع کرنے لگے اور ناخوش و خفا ہونے لگے تو اس کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ یہ مصیبت اس کے حق میں رحمت نہیں بلکہ عذاب خداوندی ہے۔

رنج و غم کا پہنچنا گناہوں کو دور کرتا ہے

(۱۵) وَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حَمٍّ وَلَا حُرْنٍ وَلَا أُذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكَّتْهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ عَظَائِمِهَا (مشن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”مسلمانوں کو جب کوئی رنج، دکھ، فکر، حزن، اذیت اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ کانٹا چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: الفاظ ”ہم و حزن“ وغیرہ کے معنی قریب قریب یکساں ہیں صرف ہم اور غم میں فرق یہ ہے کہ ہم آئندہ واقع ہونے والے معاملہ سے تعلق رکھتا ہے یعنی اگر کوئی ایسا مشکل امر پیش آنے والا ہو جس کے کرنے یا نہ کرنے سے رنج و ملال پہنچے تو وہاں ہم استعمال کیا جاتا ہے اور غم کا تعلق گزرے ہوئے واقع سے ہوتا ہے۔

بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کو کسی بھی نوعیت کا یا کسی بھی طرح کا کوئی رنج و ملال اور غم و مصیبت پہنچے تو وہ اس کے صغیر گناہوں کے دور ہوئے کا ذریعہ ہے۔

آنحضرت ﷺ پر تکلیف و بیماری کی سختی و زیادتی

(۱۶) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَصَنَسْنُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَعَكُ وَهَكَذَا شِدِيدُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلُ إِنِّي أُوَعَكُ كَمَا يُوَعَكُ زُجْلَانٍ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّكَ أَجَزُ فَقَالَ أَجَلُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَظَّ اللَّهُ بِهِ سِتَابَةً كَمَا تَحْظُ الشَّجَرَةُ وَرَقُهَا (حق علیہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت آپ ﷺ کو بخار تھا میں نے آپ ﷺ پر اپنا ہاتھ پھیر کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) کو بہت سخت بخار ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں!“ مجھے تمہارے دو آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے“ حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ”میں نے عرض کیا“ یہ اس وجہ سے ہو گا کہ آپ کو دو کنا ثواب ملے“؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں!“ اور پھر فرمایا جس مسلمان کو بیماری کی وجہ سے یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دُرویر اس کے گناہ (اسی طرح) ہو کر دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھارتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

(۱۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا زِلْتُ أَخَذُ الْوُجْعَ عَلَيْهِ أَشَدَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کی بیماری آنحضرت ﷺ کی بیماری سے زیادہ سخت و شدید ہو۔“ (بخاری و مسلم)

موت کی سختی بلندی درجات کی علامت ہے

(۱۸) وَعَنْهَا قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَاقَتَيْهِ وَذَا قَبْتَيْهِ فَلَا أَكْرَهُ جِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَخْبَدِ أَبْهَدَا بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے سینہ اور گردن کے درمیان وفات پائی، میں نبی کریم ﷺ کے بعد کسی شخص کی موت کی سختی کو کبھی برا نہیں سمجھا۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت عائشہؓ کے ارشاد کے پہلے جرد کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ ﷺ میرا سہارا لئے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کا سر مہلک میرے سینہ اور گردن کے درمیان تھا لہذا میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس وقت آنحضرت ﷺ حالت نزع کی کتنی شدید تکلیف میں مبتلا تھے اور آپ ﷺ کی موت کتنی سخت تھی؟

حدیث کے دوسرے جرد فلا اکثرہ شدۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ حالت نزع کی تکلیف اور موت کی سختی مٹا ہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن جب میں نے آنحضرت ﷺ کی موت دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ موت کی سختی مٹا ہوں کی کثرت اور خاتمہ بالخیر نہ ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ موت کی سختی اور سکرات الموت کی شدت بلندی درجات کے لئے ہوتی ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ موت کی آسانی اور سکرات الموت میں تخفیف بزرگی اور فضیلت کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا آنحضرت ﷺ کو یہ فضیلت بطریق اولیٰ حاصل ہوتی۔

مؤمن اور منافق کی زندگی کی مثال

(۱۹) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النِّخَامَةِ مِنَ الزَّيْتِ نَفِثَتْهَا الزَّيْتَانُ فَصُرَ عَلَيْهَا مَوَّةٌ وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى حَتَّى يَأْتِيَهَا أَجَلُهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْأَرْوَةِ الْمُجْذِبَةِ الَّتِي لَا يَصْبِغُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونُ أَجْعَفًا مِنْهَا مَوَّةٌ وَاجِدَةٌ (متفق علیہ)

”اور حضرت کعب ابن مالکؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مؤمن کی مثال کھیت کی تر تازہ اور نرم شاخ کی سی ہے کہ جسے ہوا کی ہچکارتی ہیں، کبھی اسے گرا دیتی ہیں اور کبھی سیدھا کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو ہر گھما کر ہوتا ہے اسے کوئی جھکا نہیں لگتا یعنی نہ ٹوٹتا ہوا کہ دباؤ سے گرتا ہے اور نہ جھکنا ہے یہاں تک کہ وہ دفعۃً زمین پر آگرتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مؤمن کی مثال تو کھیتی کی تروتازہ اور نرم شاخ سے دی جا رہی ہے کہ جس طرح ہواؤں کے تھپڑے اس شاخ پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، بایں طور کہ کبھی وہ شاخ کو گرا دیتے ہیں، کبھی سیدھا کر دیتے ہیں۔ مگر وہ شاخ ہواؤں کے سخت و تند تھپڑے کھ کھا کر اپنی جگہ اپنے وقت کے آخری لمحہ تک کھڑی رہتی ہے۔ اسی طرح مؤمن کا حال بھی یوں ہے، کبھی تو اسے مصائب و آلام اور ضعف و بیماری کے سخت تھپڑے گرا دیتے ہیں، کبھی صحت و تندرستی اور خوشی و مسرت کے جائقرا جھونکے ان کی زندگی میں بھاشت و انبساط کی زندگی پیدا کر دیتے ہیں اس طرح وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرتا رہتا ہے۔

مناقیق کی مثال صنوبر کے درخت سے دی گئی ہے کہ جس طرح صنوبر کا درخت بظاہر ایک جگہ کھڑا رہتا ہے اور اس پر ہوا کا دباؤ اثر انداز نہیں ہوتا مگر جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ یکبارگی زمین پر آ رہتا ہے اسی طرح مناقیق کا حال ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں بظاہر خوش و غرم اور ہشاش بشاش نظر آتا ہے نہ اس پر مصائب و آلام کی بارش ہوتی ہے اور نہ بیماری و ضعف کے تھپڑے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ یکبارگی بغیر کسی بیماری و ضعف کے موت کی داوی میں گر جاتا ہے۔

گویا حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ مؤمن و مسلمان کی زندگی مصائب و آلام اور تکلیف و پریشانی میں گزرتی ہے کبھی وہ بیماری و ضعف کے حال میں پھنسا رہتا ہے کبھی اسے مال و زر کی کمی اپنی لپیٹ میں لیتی ہے کبھی دوسرے دنیاوی حوادث و آلام اس کی روشن زندگی پر سیاہ بادل بن کر چھا جاتے ہیں مگر مؤمن مسلمان اسی حالت میں رہتا ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے حق میں اخروی سعادت و خوش بختی کی علامت قرار دی جاتی ہیں بشرطیکہ صبر و رضا اور شکر کا دامن کسی بھی مرحلہ پر ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

اس کے مقابلہ پر مناقیق کی زندگی ہوتی ہے جس پر نہ تو زیادہ ترغیب و آلام کا سایہ ہوتا ہے نہ بیماری و پریشانی کے سیاہ بادل اور نہ دوسری دنیاوی ذلت و نا کامیابی اور مصیبت و پریشانی کا چکر، بلکہ وہ بظاہر تندرست و توانا اور خوش و غرم رہتا ہے اس طرح نہ اسے وہ درجہ ملتا ہے جو مصائب و پریشانی کے کفارہ کے طور پر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے اور نہ اسے وہ ثواب و سعادت میسر آتی ہے جو بیماری و پریشانی میں مبتلا ہو کر مؤمن و مسلمان کی اخروی کامیابی و فلاح کا ضامن بنتی ہے۔

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزُّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تَجْمَلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يَصْبِرُ فِي الْبَلَاءِ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ الْأَزْوَ لَا تَقْتَرِحُ حَتَّى تُنْبَتَ خَصْدَةً لَتَقْتُلَ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مؤمن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ (جس طرح) ہوائیں اسے ہمیشہ جھٹکے رہتی ہے (اسی طرح) مؤمن کو ہمیشہ بلائیں اپنی لپیٹ میں لے رہتی ہیں اور مناقیق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ اگرچہ وہ ہواؤں کے دباؤ سے ہٹا بھی نہیں مگر آخر کار جڑیں سے اکھڑ جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مناقیق دنیاوی زندگی میں مصائب و تکلیف سے زیادہ دوچار نہیں ہوتا اور نہ بلاء و آلام اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں تاکہ یہاں کی مصیبتوں کے بدلہ میں اس کے لئے اخروی زندگی کا عذاب بلکا نہ ہو جائے جب کہ مسلمان کا دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے آخرت میں بڑی پرسکون اور پر مسرت زندگی حاصل ہوگی۔

بیماری کو برانہ کہو

(۲۱) وَعَنْ حَابِرِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ مَا لَكَ تَوَفَّرِينِ فَقَالَتْ الْخُشْيُ لَا بَأْسَ بِاللَّهِ فِيهَا فَقَالَ لَا تُسْتَبِي الْخُشْيُ فَإِنَّهَا تَنْهَبُ عَطَايَا نَبِيٍّ أَذِمَّ كَمَا يَذْهَبُ الْكِبْرُ خَيْبَتِ الْحَيْدِيدِ (رواہ مسلم)

”در حضرت حابرؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ حضرت ام سائبہؓ کے پاس (جو تپ و لرزہ میں مبتلا تھیں) تشریف لائے اور (ان کی حالت دیکھ کر) فرمایا کہ ”یہ تمہیں کیا ہوا جو تم کا پ رعب ہو؟“ انہوں نے عرض کیا کہ ”مجھ پر اللہ اس میں برکت نہ دے“

آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بخار کو براست کہو کیونکہ بخاری آدم کے گناہوں کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسے بھی لوہے کے نعل کو صاف کر دیتی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ایک روایت میں منقول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ مومن کی تمام خطائیں اس کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے“ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ”ایک رات کا بخار ایک برس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔“

زمانہ بیماری کے فوت شدہ اور ادونواقل کا ثواب ملتا ہے

(۲۲) وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَفْعَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے (اور اس کی بیماری یا سفر کی وجہ سے اس کے اور ادونواقل فوت ہو جاتے ہیں) تو (اس کے نامہ اعمال میں اسے مثل لکھ دیئے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانہ سہرہ رقی میں کیا کرتا تھا۔“ (بخاری)

طاعون میں مرنے والے کی فضیلت

(۲۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ كُلُّ مُسْلِمٍ (حق علیہ)

”اور حضرت انس راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”طاعون (کس مرتبہ) ہر مسلمان کے لئے شہادت ہے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اس علاقہ میں جہاں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے جو مسلمان صبر و برداشت کے دامن کو نہیں چھوڑتا اور بیماری سے ڈر کر کسی دوسری جگہ جھگٹا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہیں چلا جاتا ہے اور اگر وہ طاعون میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے تو اسے شہید کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔

طاعون ایک عام بیماری اور وباء کا نام ہے جس علاقہ میں یہ بیماری پھیل رہی ہے وہاں کی آب و ہوا، عام مزاج اور انسانوں کے جسم تمام ہی چیزیں اس بیماری کے جراثیم اور اس کے فساد سے متاثر ہو جاتی ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا کہ طاعون اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں بدن کے نرم حصوں پر زخم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بغل وغیرہ اور ان زخموں کے گروسی، سبزی یا سرخی ہوتی ہے۔

شہید کا ثواب پالے والے

(۲۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ خَيْرُ سَةِ الْمَطْعُونِ وَالْمَنْطُونِ وَالْغَرِائِلِ وَصَاحِبِ الْهَذَمِ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَ بِسَيِّئِ اللَّهِ (حق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا شہداء پانچ میں ① طاعون زہرہ ② ہیٹ کی بیماری (یعنی دست اور استسقاء میں مرنے والا) ③ پانی میں بے اختیار ڈوب کر مرنے والا ④ دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مرنے والا۔ ⑤ خدا کی راہ میں شہید ہونے والا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: پانی میں ڈوب کر مرنے والے۔ اس شخص کو شہادت کا ثواب ملے گا جو بے اختیار و یا قصد پانی میں ڈوب گیا ہو یعنی ہمارا وہ خود پانی میں نہ ڈوبے۔ اس طرح اگر دریا میں کشتی ڈوب جائے یا لوٹ جائے تو سب لوگ یا کچھ لوگ دریا میں ڈوب جائیں تو ان میں سے اسی

ڈوبنے والے کو شہادت کا ثواب ملے گا جو کسی گناہ و محضیت کے ارادہ سے کشتی میں نہ بیٹھا ہو۔

اس حدیث میں پانچ قسم کے شہیدوں کا تذکرہ کیا گیا۔ لہذا اس سلسلہ میں یہ بات جان لینی چاہئے کہ حقیقی شہید صرف وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے۔ شہیدوں کی دیگر قسمیں حکمی ہیں یعنی وہ مرنے والے حقیقی شہید تو نہیں ہوتے ہاں اس کی بے کسی دے کسی کی موت کی بناء پر انہیں شہادت کا ثواب ملتا ہے۔

اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہاں اس حدیث میں چار قسم کے حکمی شہیدوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے علاوہ حکمی شہیدوں کی اور بھی بہت زیادہ قسمیں جن کے بارے میں دیگر مشہور احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض عہدہ مشرعیوں وغیرہ نے ان کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اس حدیث میں جو شہداء حکمی ذکر کئے گئے ہیں ان کے علاوہ دوسرے حکمی شہداء یہ ہیں۔

ذات الجنب (یعنی غصہ کی بیماری) میں مرنے والا، جل کر مرجانے والا، حالت حمل میں مرجانے والی عورت یا باکرہ مرجانے والی عورت، وہ عورت جو حاملہ ہونے کے بعد سے بچہ کی پیدائش تک یا بچہ کا دودھ پھٹانے تک مرجانے، جل لینی وقت کے مرض میں مرنے والا، حالت سفر میں مرنے والا، سفر جہاد میں سواری سے گر کر مرجانے والا، مرابطہ یعنی اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران مرجانے والا، گھر سے میں گر کر مرجانے والا، درندوں یعنی شروقیہ کا قلمہ بن جانے والا، اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنے دین، اپنے خون اور حق کی خاطر قتل کیا جانے والا، دوران جہاد اپنی موت مرجانے والا، اور وہ شخص جسے شہادت کی پر خلوص تمنا اور لگن ہو مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہو اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لے دینا سے رخصت ہو جائے۔

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ جس شخص کو حاکم وقت ظلم و تشدد کے طور پر قید خانہ میں ڈال دے اور وہ وہیں مرجائے تو وہ شہید ہے جو شخص مظلومانہ طریقہ پر زرد کوکب کیا جائے اور وہ دزد کوکب کے نتیجے میں بعد میں مرجائے تو وہ شہید ہے اور جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان، جان آفرین کے سپرد کر دے تو وہ شہید ہے۔

حضرت انسؓ سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ ”تب (بخاری شہادت سے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ روایت کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ”یارسول اللہ ﷺ! شہداء میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ با فضیلت شہید کون ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ شخص جو ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے۔“ حضرت ابو موسیٰؓ سے مروی ہے کہ ”جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ پھل اور روند ڈالے اور وہ مرجائے یا زہریلے جانور کے کاٹنے سے مرجائے تو شہید ہے۔“

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ”جس شخص کو کسی سے عشق ہو گیا اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے عشق میں پاکباز و متقی رہا بلکہ اس نے اپنے عشق کو چھپایا بھی اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔“

آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی منقولی ہے کہ جو شخص کشتی میں بیٹھا ہو اور ان سرادرے میں مبتلا ہو تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ سے مرفوع روایت ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے غیرت و خودداری لازم رکھی ہے اور مردوں کے لئے جہاد ضروری قرار دیا ہے لہذا عورتوں میں سے جس عورت نے اپنی سون کی موجودگی میں مجروحیت کے واسطے کو پکڑے رکھا تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔“

حضرت عائشہؓ بطریق مرفوع روایت کرتی ہیں کہ ”جو شخص روزانہ دن میں چونتیس مرتبہ یہ دعا اللھم بارک لی فی الموت ولما بعد الموت پڑھے اور بستر مرگ پر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عطا فرماتے ہے۔“

حضرت ابن عمرؓ مرفوع روایت کرتے ہیں کہ ”جو شخص حج (یعنی اشراق و چاشت) کی نماز پڑھے اور مہینہ میں تین دن روزہ رکھے اور وتر کی نماز نہ حالت سفر میں چھوڑے نہ حالت قیام میں تو اس کے لئے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔“

اسی طرح آنست میں عوامی طور پر اعتقادی و عملی گمراہی کے وقت سخت پر مغبوطی سے قائم رہنے والا اور طلب علم میں مرنے والا شہید ہے۔ ”طلب علم میں مرنے والے“ سے وہ شخص مراد ہے جو حصول علم اور درس و تدریس میں مشغول ہو یا تصنیف و تالیف میں مصروف ہو اور یا محض کسی عیسائی مجلس میں حاضر ہو، جس شخص نے اپنی زندگی اس طرح گزار دی ہو کہ لوگوں کی ہمداندری و خاطر و تواضع اس کا شیعہ رہا ہو تو وہ شہید ہے، مرتے ہیں وہ شخص جو میدان کارزار میں لڑی ہو کہ قورانہ مرجائے بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے تو وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص مسلمانوں تک غلہ پہنچائے اور جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے غلام و لونڈی کے لئے کہے کہ وہ شہید ہے۔ ایسے ہی وہ بھی ہے کہ اگر میدان کارزار میں مارڈالیں اور شہرینی یعنی وہ شخص جو گلے میں پانی پھنسا جائے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مرجائے وہ شہید ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ پچیس مرتبہ پڑھے اور اسی مرض میں انتقال کرے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے اور اگر اس مرض سے اسے چھٹکارا مل جائے تو وہ اس حال میں صحت مند ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔

یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا اور جو شخص جمعہ کی شب میں مرتا ہے وہ شہید ہے۔

نیز حدیث میں یہ بھی منقول ہے کہ بلا اجرت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اذان دینے والا موزن اس شہید کی مانند ہے جو اپنے خون میں لت پت تر پتا ہو، نیز وہ موزن جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔

منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان براۃ یعنی غناق اور آگ سے نجات لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔“

منقول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اور سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شہر شہر فرشتے مقرر کرتا ہے اور اس کے لئے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور وہ شخص اگر اس دن مرجاتا ہے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے اور جو شخص یہ شام کو پڑھتا ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب حم رات میں سونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو اور فرمایا کہ ”اگر تم (رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوتے اور اکی رات میں) مرتے تو شہید کی موت پاؤ گے۔“

منقول ہے کہ جو شخص مرگی کے مرض میں مرجاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جو شخص حج اور عمرہ کے دوران مرتا ہے شہید ہوتا ہے جو شخص با وضو مرتا ہے شہید ہوتا ہے اسی طرح رمضان کے مہینہ میں، بیت المقدس میں، مکہ میں یا نہر میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے، دلاہٹ کی بیماری میں مرنے والا شخص شہید ہوتا ہے، جو شخص کسی آفت و بلا میں مبتلا ہو اور وہ اسی حالت میں ضرر و بلا پر مبرور خدا کا دامن پکڑے ہوئے مرجائے تو شہید ہے۔ جو شخص صبح و شام مَقَالِیْۃَ السُّنُوْبِ اَبَوِ الْاَرْضِ اَلْبَحْرِ جس کے پڑھنے کی فضیلت کا تذکرہ ایک حدیث میں آیا گیا ہے پڑھے تو وہ شہید ہے۔

منقول ہے کہ جو شخص نوے برس کی عمر میں یا آسیب زدہ ہو کر مرے یا اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں اور یا نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے خوش رہی ہو تو وہ شہید ہے۔ نیز وہ مسلمان بھی شہید ہے جو کسی ضعیف مسلمان کے ساتھ کلمہ خیر یا اس کی کسی طرح کی مدد کر کے بھلائی کا معاملہ کرے۔ واللہ اعلم۔

طاعون زدہ علاقہ میں مبروہات کی فضیلت

(۲۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَذَابَ يَنْغُضُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رُحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَنْقُضُ الطَّاعُونُ فِيمَنْ كُفِّي بَلَدُهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ (رواه البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے طاعون کی حقیقت دریافت کی تو آپ ﷺ نے مجھے بتایا کہ (اویسے تو یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے (لیکن) اللہ تعالیٰ نے اسے (ان) مؤمنین کے لئے (باعث) رحمت قرار دیا ہے (جو اس میں ابتلاء کے وقت مبر کرتے ہیں) اور جس شہر جس جگہ طاعون ہو اور (کوئی مؤمن) اپنے اس شہر میں ٹھہرا رہے اور مبر کرنے والا اور خدا سے ثواب کا طالب رہے (یعنی اس طاعون زدہ علاقہ میں کسی اور غرض و مصلحت سے نہیں بلکہ محض ثواب کی خاطر ٹھہرا رہے) نیز یہ جانتا ہو کہ اسے کوئی چیز (یعنی کوئی اذیت و مصیبت) نہیں پہنچے گی مگر صرف وہی جو خدا نے (اس کے مقدر میں) لکھ دی اور جس سے کہیں مفر نہیں) تو اس مؤمن کو شہید کے مانند ثواب ملے گا۔“ (بخاری)

طاعون زدہ علاقہ کے بارہ میں واضح ہدایت و ضابطہ

(۲۶) وَعَنْ أَنَسَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ رَحْوٌ أَوْ يَسِيلُ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْ نِّسْبِ إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاقًا مِّنْهُ (متفق علیہ)

”اور حضرت انسؓ ابن زیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”طاعون عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا گیا تھا“ یہ فرمایا کہ ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے (یعنی راوی کو شک ہو گیا ہے کہ آپ ﷺ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا یا دوسرا) لہذا جب تم کسی علاقہ کے بارہ میں سنو کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ اور جس طاعون زدہ علاقہ میں تم (پہلے سے) موجود ہو تو وہاں سے نکل مت جاؤ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”بنی اسرائیل کی ایک جماعت“ سے مراد وہ جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اذْخُلُوا الْبَابَ سُحْرًا (یعنی داخل ہو دروازہ میں عجمہ کرتے ہوئے) مگر انہوں نے سرکشی اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَانزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ (یعنی پس ہم نے ان کی سرکشی و نافرمانی کی وجہ سے) ان پر آسمان سے عذاب اتارا۔ ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ وہ ”آسمانی عذاب“ طاعون تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس بد بخت و سرکش قوم پر نازل فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عذاب و بلا میں مبتلا ہو کر اس قوم کے چوبیس ہزار بڑے بڑے پوڑے آنا فانا موت کے گھاٹ اتر گئے۔

اس حدیث میں طاعون زدہ علاقہ کے بارے میں دو ہدایتیں دی جارہی ہیں ایک تو یہ کہ جس علاقہ میں طاعون پھیلا ہوا ہو اور تم وہاں پہلے سے موجود نہ ہو تو اب طاعون پھیلنے کی وجہ سے اس علاقہ میں نہ جاؤ۔ اس سے منع فرمایا جا رہا ہے تاکہ اپنی جان کو جائے بوجھنے طاقت میں ڈالنا لازم نہ آئے۔

دوسری ہدایت یہ ہے کہ جس علاقہ میں طاعون پھیلا ہوا ہو تو وہاں پہلے سے موجود ہو تو اب محض طاعون پھیلنے کی وجہ سے اس علاقہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ نہ بھاگ جاؤ۔ کیونکہ اس طرح کی تکلیف و پریشانی کے خوف سے اور موت کے ڈر سے بھاگنے کا مطلب ہو گا کہ تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلہ سے فرار اختیار کرنا جو لاحاصل ہے۔

لہذا کسی عام وچا پھیلنے کے وقت کے بارے میں شریعت اسلامی کا یہی ضابطہ ہے کہ جس طرف و باجھلی ہوئی ہو وہاں جانے نہیں اور

جس جگہ پیسے سے موجود تھا اور وہاں دیا پھیل گئی تو پھر وہاں سے بھاگے نہیں جو شخص بھاگے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اور راندہ درگاہ الہی ہوگا۔ ہاں وہاں کے علاوہ دوسرے بعض مواقع پر جہاں بلاکت کا ظن غالب ہو بھاگنے کی اجازت ہے مثلاً کوئی شخص گھر میں ہو اور زلزلہ آجائے یہ گھر میں آگ لگ جائے یا اسی طرح کسی ایسی دیوار کے نیچے بیٹھا ہو اور جس کے گرنے کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگنا جائز ہے۔

بینائی سے محرومی اور اس پر صبر اخروی سعادت کی نشانی

(۱۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى إِذَا بَتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِهِ ثُمَّ صَبِرَ عَوَّضْتُ مِنْهَا الْجَنَّةَ يُرِيدُ عَلَيْهِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندہ کو اس کی دونوں پیاری چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں کے بدلہ میں اسے جنت دیتا ہوں (راوی کہتے ہیں کہ اس کی دونوں پیاری چیزوں سے) آنحضرت ﷺ کی مراد ”اس کی دونوں آنکھیں ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: اللہ جل شانہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو میں اندھا کر دیتا ہوں تو اس کو اس کی دونوں آنکھوں کے بدلہ میں بہشت دیتا ہوں، یعنی اسے نجات پائے ہوئے لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا، یا یہ کہ اسے جنت میں مخصوص مراتب و درجات عطا کروں گا۔

یہذا جب کوئی شخص اپنی بینائی سے محروم ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ نہ تو اس کی وجہ سے اپنی زبان شکایت کو دراز نہ کرے اور نہ دل میں کوئی کجی اور تکد پیدا کرے بلکہ ایسی صورت میں صبر و شکر کی راہ پر گامزن رہے اور جانے کہ اندھا ہونا غضب خداوندی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ گناہوں کے دور ہونے، درجات کے بلند ہونے اور نگاہ بد سے بچانے کے لئے حق تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ جب عمر کے آخری حصہ میں اندھے ہو گئے تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ صحت جیسے میں تمام عمر چاکر کرتا تھا اب میرا آئی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

عیادت کا اجر

(۱۸) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَوِّذُ مُسْلِمًا غَدَاةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سِتُّونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَنْسَبُوهُ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سِتُّونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَنْصِبُوهُ وَكَانَ لَهُ حَرِيْفٌ فِي الْحِجَّةِ (رواہ الترمذی و ابو داؤد)

”حضرت علی کریم اللہ و جہ راوی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جو مسلمان (دوسرے بیمار) مسلمان کو دن کے پہلے حصہ میں یعنی دوسرے پہرے سے پہلے عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے شام ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو مسلمان دن کے آخری حصہ میں یعنی زوال کے بعد عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے صبح ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور بہشت میں اس کے لئے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔“ (ترمذی و ابو داؤد)

آنکھوں کی بیماری میں عیادت کرنے کا مسئلہ

(۲۹) وَعَنْ رِندِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ غَاذِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعِ كَتَانٍ بِعَيْنَيْهِ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میری عیادت فرمائی جب کہ میری آنکھوں میں درد تھا۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی عیادت کرنا مشقت ہے جو آنکھیں دیکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری میں مبتلا ہو جب کہ ایک روایت کا جو جامع صغیر میں منقول ہے یہ مفہوم ہے کہ ”تمہیں بیماریاں ایسی ہیں جن میں بیماری عیادت نہ کی جائے ① آنکھیں دیکھنے میں، ② داڑھ و رو میں ③ و نبل (پھوڑے) میں۔“

چونکہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے اس لئے ان دونوں میں اس تاویل کے ذریعہ تطبیق پیدا کی جائے گی کہ ”ان بیماریوں میں پیار کی عیادت وہ لوگ نہ کریں جن کے لئے پیار کو تکلیف کرنا پڑے یا ان کا آنا پیار کے لئے گراں ہو کیونکہ اگر وہ لوگ ایسے پیار کی عیادت کے لئے جائیں گے تو آنکھ دیکھنے یا آنکھ کی دوسری بیماری کی شکل میں پیار کو اپنی آنکھ کھولنے پر مجبور ہونا پڑیگا۔ یا داڑھ دیکھنے کی صورت میں اسے گھٹکھٹ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی اسی طرح اگر و نبل ہوگا تو وہ ان کی وجہ سے ٹھیک طریقہ سے پیٹنے پر مجبور ہوگا اور ظاہر ہے پھوڑے کی وجہ سے اس کے لئے کسی ایک اور ٹھیک ہیئت پر بیٹنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ ہاں اگر ایسے لوگ عیادت کے لئے جائیں جن کی وجہ سے پیار کو تکلیف نہ کرنا پڑے یا ان کا جانا پیار پر گراں نہ گزرے تو ان بیماریوں میں بھی عیادت کے لئے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“

حاصل یہ ہے کہ یہاں جو حدیث نقل کی جا رہی ہے وہ آخری صورت پر محمول ہوگی اور جامع صغیر کی روایت پہلی صورت پر محمول کی جائے گی۔

عیادت کے واسطے جانے کے لئے وضو کرنا مشقت ہے

(۳۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ التَّوَضُّؤَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُخْتَصِمًا

بِوُجْهِهِ جَنَّتُمْ مَسْبُورَةً سَيِّئَةً سَخِرَ لَهَا (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے وضو کیا اور اچھا (یعنی پورا) وضو کیا اور پھر (مخصوص) ثواب کے ارادے سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی تو اس کو دوزخ سے ساتھ برس (کی مسافت) تک بقدر زور و زور رکھا جاتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیادت کے لئے وضو کرنا مشقت ہے اور غالباً اس کی حکمت یہ ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ عیادت، عیادت ہے اور یہ ظاہر ہی ہے کہ وضو سے عیادت کامل و افضل ہوتی ہے۔ علاوہ لکھتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر رکائی جائے تو قبول ہوگی۔

عیادت کے وقت پیار کے لئے دعا

(۳۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ مُسْلِمًا فَيَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْعَظِيمُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا أَشْفَيْتَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ خَصَرَ أَجَلَهُ (رواہ ابوداؤد و ترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی مسلمان کسی پیار مسلمان کی عیادت کرتا ہے اور سات مرتبہ یہ کہتا ہے کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْعَظِيمُ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ یعنی میں اللہ رب دیر تر سے جو عرش عظیم کا مالک ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے“ تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا بشرطیکہ اس کا وقت نہ آگیا ہو (یعنی اس کا مرض لا علاج نہ ہو)۔“ (ابوداؤد و ترمذی)

عیادت کے وقت کی دعا

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يُعَوِّذُ مَرِيضًا فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَشْكُ لَكَ عَذْرًا أَوْ يَمُوتُ لَكَ الْإِنْفِ جَنَازَةً (رواه البزار)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص کسی مریض کے پاس عیادت کے لئے آئے تو اسے یہ دعائیہ الفاظ کہنے چاہئیں اَللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَشْكُ لَكَ عَذْرًا أَوْ يَمُوتُ لَكَ الْإِنْفِ جَنَازَةً یعنی اے اللہ! اپنے بندہ کو شفا دے تاکہ وہ تیرے بندہ کو اپنے اہل بیت پہنچائے (یعنی وہ عثمان بن سہ سے جگہ جہاں کر کے انہیں زخمی اور قتل کرے) یا تیری خوشی و رضا کی خاطر جنازہ کی طرف (یعنی نماز جنازہ کے لئے) چلے۔“ (مہر ملوک)

تکلیف و مصیبت مسلمان کے لئے گناہوں کا کفارہ

(۳۴) وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ تَنَبَّأُوا بِالْفَلَاسِكُمْ أَوْ تَنَحَّطُوا يَخَابِسْكُمْ بِهِ اللَّهُ وَعَنْ قَوْلِهِ (وَمَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُعْجِزْهُ) فَقَالَتْ مَا سَأَلْتِي عَنْهَا أَحَدٌ مِّنْهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ يَدْعُوهُ اللَّهُ الْعَذْبَ بِمَا يُضَيِّعُهُ مِنَ الْخُصْيِ وَالْكَبْيَةِ حَتَّى الْبِطَاحَةِ يَضَعَهَا فِي يَدِ قَوْمٍ يَصِفُ فَيَقُولُهَا فَيَقُولُهَا حَتَّى إِنَّ الْعَذْبَ لَيُخْرِجُ مِنْ دُونِهِ كَمَا يُخْرِجُ الْبَيْتُ الْأَخْضَرُ مِنَ الْكَبْرِ - رَوَاهُ الْبُزَارِيُّ

”اور حضرت علیؓ ابن زید (بصری تابعی) امیر سے روایت کرتے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی پوچھے۔

اگر تم وہ چیز جو تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کر دو یا چلو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اِنْ تَنَبَّأُوا بِالْفَلَاسِكُمْ أَوْ تَنَحَّطُوا يَخَابِسْكُمْ بِهِ اللَّهُ اور اس آیت کے معنی بھی پوچھے وَمَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُعْجِزْهُ جو شخص برائے عمل کرے گا (یعنی خواہ معذور گناہ کرے خواہ کبیرہ گناہ) تو اس کی جزاء (یعنی اس کی سزا دینا یا آخرت میں) دی جائے گی۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”جیسا کہ میں نے اس کے بارہ میں رسول کریم ﷺ سے دریافت کیا تھا وہ کیا کسی نے مجھ سے اس مسئلہ کے بارہ میں نہیں پوچھا چنانچہ آپ ﷺ نے (میرے دریافت کرنے پر) فرمایا کہ ”یہ (یعنی محاسبہ اور سزا جو دونوں آیتوں میں مذکور ہیں) اللہ تعالیٰ کا حسب ہے جس میں بندہ بجا روبرو (کی تکلیف) کی صورت میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ کوئی بندہ اپنا کچھ مال اپنے کرتے کے آئین (حاجب) میں رکھتا ہے اور (پھر وہ مال گم ہو جاتا ہے جسے وہ نہیں پاتا چنانچہ وہ اس مال کے نہ ملنے سے غمگین ہوتا ہے) تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ دور کئے جاتے ہیں اور ہمیشہ کی سلسلہ جاری رہتا ہے کہ بندہ کسی تکلیف اور رنج میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ سونا اور چاندی بھٹی سے (آگ میں ڈرنے کی وجہ سے) سرخ لکھ ہے۔“ (تہذیب)

تشریح: ان دونوں آیتوں کے معنی پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندوں سے ان کے دلوں کے خطرات و وساوس اور برے خیالات پر محاسبہ کیا جائے گا اور دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کو ہر برے عمل پر سزا دی جاتی ہے خواہ وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا (تھوڑا ہو یا زیادہ) چنانچہ اس سے صحابہؓ پریشان ہوئے کہ کیا کرلوں کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں چنانچہ حضرت امیرؓ نے حضرت عائشہؓ سے ان آیات کا مطلب پوچھا تو انہوں نے ان آیات کی وضاحت کی جس کا حاصل یہ ہے کہ ان آیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤمنین کو ان کے دل کی تمام باتوں اور ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرے بلکہ آیات میں محاسبہ اور سزا کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو ان سے مرزود ہوئے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے یاں طور کہ کسی کو بیماری کی تکلیف میں اور کسی کو دوسرے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہ چیزیں ان کے گناہوں کا کفارہ

ہو جائیں عتاب کے معنی یہ ہیں کہ ”کوئی شخص اپنے کسی دوست سے اس کی کسی غلط روی اور بے ادبی کی وجہ سے بظاہر اس پر اپنے غصہ کا اظہار کرے مگر دل میں اس کی محبت بدستور باقی رہے۔“

(۳۱) وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا أَوْ ذُوْنَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ وَقَوْلُهُ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهَا كُنْتُمْ أَتَذَكَّرُونَ (ابن جریر)

”اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بندہ کو جو معمولی ایذا پہنچتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے خواہ وہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، یہ اس کے گناہوں کا ثمرہ ہوتا ہے اور وہ گناہ جنہیں اللہ تعالیٰ (غیر سزا دے) کو نیا د آخرت میں بخش دیتا ہے ان گناہوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں جن پر وہ سزا دیتا ہے“ حضرت ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهَا كُنْتُمْ أَتَذَكَّرُونَ يَغْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ اور از قلم مصیبت جو چیز جنہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت سے (گناہوں یا گناہ گاروں) کو معاف فرماتا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جنس جو بھی مصیبت و تکلیف اور بیماری وغیرہ پہنچتی ہے وہ سب تمہاری ہذا عملیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ گویا یہاں گناہ گاروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنی بد اعمالیوں اور غلط کاریوں سے باز آ جاؤ اور نیک راست پر چلے ہی کو اپنی درنیویٰ راحت و سکون کا ذریعہ جانو، ہاں جب وہ لوگ کسی مصیبت و تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں جو گناہ گار نہیں ہوتے تو اس سے ان کی آزمائش و امتحان مقصود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے درجہ جات میں بلندی ہوتی ہے، اگرچہ خدا کے نیک اور برگزیدہ بندے کسی معمولی سی تکلیف اور پریشانی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے محروم و بچار کے احساس کی وجہ سے وہ بھی بکی کہتے ہیں کہ یہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارہ محمول ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے ان کے جوتے کے تیرہ کو کھڑا تو وہ اتنا متاثر ہوئے کہ روئے جاتے تھے کہ آہ! مظلوم میں کس گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا جس کی سزا میں نے یہ پائی ہے۔

حالات بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال نیک لکھ دیئے جاتے ہیں

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ثُمَّ مَرَّ بِفِتْنٍ لِلْمَلِكِ الْمُؤْتَكِّلِ بِهِ أَكْثَبَ لَهُ بِمِثْلِ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ عَلَى فِتْنَةٍ حَسَنٍ أَطْلَقَهُ أَوْ أَكْفَتْهُ إِلَى

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جب بندہ مہارت کے نیک راست پر ہوتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے (اور اس مہارت کے کرنے پر قادر نہیں رہتا) تو اس فرشتہ سے جو اس بندہ پر (اس کے نیک اعمال لکھے) پر منتہن ہوتا ہے کہا جاتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) کہ اس بندہ کے لئے (اس کے نامہ اعمال میں) اس عمل کے محل لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے تندرستی عطا کروں، یا اسے (اپنے پاس) بلاؤ۔“

(۳۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَلَّى الْمُسْلِمُ بَيِّنَاتٍ فِي جَسَدِهِ قِيلَ لِلْمَلِكِ أَكْثَبَ لَهُ صَالِحِ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ فَإِنْ شَفَا عَسَلَهُ وَظَهَّرَهُ وَإِنْ قَبِضَ عَقَرَهُ لَعَنَ وَرَحِمَهُ ذَوَاهُمَا فِي شَرْحِ الشَّيْءِ

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ (اس بندہ کی نیکی لکھنے والے) فرشتہ سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں تم دعویٰ نیک عمل لکھے رو جو یہ (اس بیماری سے پہلے) کرتا تھا چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو شفا دی تو اس کے گناہوں کو دھو دے اور پاک کرتا ہے۔ اور اگر اسے امثال یہ کہے تو اس کو بخشا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے یہ دونوں روایتیں بخاری نے شرح السنہ میں نقل کی ہیں۔“

راہ خدا میں شہادت کے علاوہ شہادت کی اور اقسام

(۳۹) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَةُ سَبْعُ سُبُورٍ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْعَرِيضُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَنْظُورُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْخُرْقِيِّ شَهِيدٌ وَالَّذِي يَمْشِي تَحْتَ الْهَذَمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْءُ نَمُوتَ بِجَنْعِ شَهِيدٍ (رواه مالک والبیہق والدارقطنی)

”اور حضرت جابر ابن عبد اللہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اس شہادت کے علاوہ جو خدا کی راہ میں ہو شہادت کی اور سات قسمیں ہیں ① جو شخص طاعون میں مرے شہید ہے۔ ② جو شخص ذوب کر مر جائے شہید ہے۔ ③ جو شخص ذات الجنب میں مرے شہید ہے۔ ④ جو شخص پیٹ کی بیماری (یعنی دست اور استقاء) میں مر جائے شہید ہے۔ ⑤ جو شخص جل کر مر جائے شہید ہے۔ ⑥ جو شخص دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جائے۔ ⑦ اور وہ عورت جو حالت حمل میں لاپرواہ کرے شہید ہے۔“ (مالک، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ حقیقی شہید تو وہی ہے جو راہ خدا میں دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کام آئے اس کے علاوہ سات قسم کے اور شہید ہیں جو حقیقی شہید تو نہیں لیکن حکم میں شہید ہی کے ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی قسمیں ہیں جو مختلف احادیث میں مذکور ہیں اور جن کو تفصیل کے ساتھ پچھلے صفحات میں ذکر کیا آیا ہے۔

”ذات الجنب“ ایک مشہور بیماری ہے اس بیماری سے پہلو کے اندر دل اور سینہ کے قریب پھنسیاں ہو جاتی ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض کا سانس رک جاتا ہے اور بخار اور کھانسی رہتی ہے۔

سخت مصیبت میں کون لوگ مبتلا ہوتے ہیں

(۴۰) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ سُبَيْلٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّاسَ إِشْدَ بَلَاءٍ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يَنْتَلِي الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ ضَلَالَةٌ إِشْدَ بَلَاءُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هَوِّنَ عَلَيْهِ فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْبَشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَالَهُ ذَنْبٌ وَوَأَهْلُ التَّوْبَةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَوَأَهْلُ مَنَاجِقَ الدَّارِ مِثْلُ ذَلِكَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضَعِيفٌ

”اور حضرت سعد بن سبیل نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے پوچھا کیا کہ لوگوں میں کون شخص (سخت و مصیبت کی) زیادہ بلاء میں مبتلا ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”انبیاء پھر وہ لوگ جو انبیاء سے بہت زیادہ مشابہ ہوں پھر وہ لوگ جو ان سے بہت زیادہ مشابہ ہوں۔“ (پھر) آپ ﷺ نے فرمایا انسان اپنے دین کے مطابق (مصیبت میں) مبتلا کیا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص اپنے دین میں نرم ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی ہلکی ہوتی ہے، (لہذا اپنے دین میں سخت شخص اسی طرح ہمیشہ مصیبت و بلاء میں گرفتار رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین کے اوپر اس حال میں چلتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد، امام ترمذی یہ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام مصیبت و بلاء میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ بلاء و مصیبت میں اسی طرح لذت محسوس کرتے ہیں جس طرح کے عام انسان نعمت و راحت میں لذت محسوس کرتے ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ مصیبت و سختی میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان کے مشابہ ہوتے ہیں یعنی اولیاء اللہ اور علماء انہیں بھی مصیبت و تکلیف کی سخت آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ بہت زیادہ ثواب کے سحق ہوں مگر ان کی مصیبت و بلاء کی سختی انبیاء کی مصیبت و بلاء کی سختی سے کم ہوتی ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا نمبر آتا ہے جو مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے اولیاء اللہ سے کم ہوتے ہیں۔

آخر میں یہ کلیہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص اپنے دین پر سختی سے قائم رہتا ہے اور کسی مرحلہ پر بھی اس کے قدم میں لغزش نہیں آتی

اس کی مصیبت و بلا وہ بھی بڑی سخت ہوتی ہے کیونکہ وہ صاحب یقین ہوتا ہے چنانچہ جب وہ اپنی مصیبت کی سختی پر مہر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اسی کا اہل ہوں تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط تر ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ دور ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو شخص اپنے دین میں نرم رو ہوتا ہے اس کی بلا وہ مصیبت کی سختی بھی کم ہوتی ہے۔ تاکہ وہ بے مبری کا مظاہرہ نہ کر سکے اور اپنے ایمان و تعلق باللہ کے قوی نہ ہونے کی وجہ سے دین کے کوڑے سے نہ نکل جائے۔

اخروی بھلائی موت کی سختی میں ہے

(۴۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا أَغْلَظَ أَحَدًا بِهَيَوْنٍ مَوْتٌ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواہ الترمذی والبیہقی)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم ﷺ کی موت کی سختی کو دیکھا ہے۔ کسی کے لئے موت کی آسانی کی دعا نہیں کرتی۔“ (ترمذی، نسائی)

تشریح: حضرت عائشہؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو میں موت کی آسانی کی آرزو مند رہا کرتی تھی۔ مگر جب میں نے آنحضرت ﷺ کی موت کی سختی دیکھی وہ آرزو پائی نہ رہی بلکہ اب میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اخروی سعادت و بھلائی موت کی سختی میں ہے موت کی آسانی میں نہیں ہے۔

سکرات الموت میں آنحضرت ﷺ کا عمل

(۴۲) وَعَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَجَنَّةٌ قَدْ خَلَّ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسُحُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ سکرات الموت میں مبتلا تھے آپ ﷺ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا آپ ﷺ پیالہ میں پانی ہاتھ ڈالتے پھر اپنا چہرہ مبارک پر پھرتے اور یہ فرماتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ اے اللہ موت کی سختی دور کرنے کے ساتھ میری مدد فرما یا ”موت کی سختی“ کے بجائے ”موت کی شدت“ فرماتے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: سکرات الموت میں آپ ﷺ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈر کر کے چہرہ مبارک پر اس لئے پھیرتے تھے تاکہ موت کی سختی اور شدت کی وجہ سے جو حرارت اور گرمی پیدا ہوگی جس میں تخفیف ہو جائے۔

آنحضرت ﷺ کی موت کی سختی اور شدت کے بارہ میں علماء نے کئی وجہیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ پر سکرات الموت کی یہ کیفیت اس لئے طاری ہوئی تاکہ امت کے لوگ اس کے سبب سے اپنی موت کے بارہ میں زیادہ پریشان اور ہراساں نہ ہوں۔ جب آتی یہ دیکھیں گے کہ آنحضرت ﷺ کی روح پاک نے کس طرح جسد مبارک سے جدائی حاصل کی تو وہ اپنے بارہ میں مہر کے دامن کو پکڑے رہیں گے جس کی وجہ سے ان کی جان کئی میں آسانی ہوگی۔

دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے ہوتی ہے

(۴۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَسْرَأَتْ عَنْهُ يَدْفَعُ حَتَّى يُوَافِقَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا جلد ہی دنیا میں دے دیتا ہے اور جب اپنے کسی بندہ کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کی پوری پوری سزا دے گا۔“ (ترمذی)

تشریح: دنیا کی سزا بہر صورت آخرت کی سزا سے بہتر ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو جو کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں دنیا ہی میں مصیبت و تکلیف یا بیماری وغیرہ کی صورت میں سزا دیتا ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کا عذاب ہلکا ہوتا ہے یا اس طور کہ دنیا کی مدت کم ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طرح گزر ہی جاتی ہے۔ ہاں وہ لوگ جو خدا کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے خدا کا غضب مول لیتے ہیں اور آخرت کی بد بختی میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سزا نہیں دیتا بلکہ ان کی رسی دراز کر کے جاتا ہے تاکہ انہیں آخرت کے عذاب میں مبتلا کیا جائے جو دنیا کے عذاب سے کہیں دردناک اور شدید ہوگا۔

بلا و مصیبت میں راضی برضا رہنا چاہئے

(۳۴) وَعَنْهُ فَإِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَظَمَ الْخَيْرِ أَنْ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اتَّلَاهُمُ فَقَضَىٰ لَهُ الْوَحْشَاءَ وَمَنْ مَسَّحَطَ فَلَهُ السَّخَطُ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”بڑی مصیبتوں کے بدلہ بڑا اجر ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے (مصیبتوں میں) مبتلا کرتا ہے چنانچہ جو (مصاب و بلا) میں راضی رہا تو اس کے لئے (اللہ تعالیٰ کی) رضا ہے اور جو شخص (مصیبت کے ابتلا سے) ناراض رہا تو اس کے لئے (اللہ کی) ناراضگی ہے۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو اسے مصیبت و بلا میں مبتلا کر دیتا ہے اسی طرح جب کسی شخص سے ناراض و ناخوش ہوتا ہے تو اسے بھی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اگرچہ اس دوسرے جزو کو حدیث میں بظاہر ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن حدیث کے الفاظ فَمَنْ مَسَّحَطَ لَهُ السَّخَطُ سے یہ جزو بھی مفہوم ہوتا ہے۔

گویا حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ بندہ کی خوشی و ناخوشی حق تعالیٰ کی خوشی و ناخوشی کی علامت ہے جو شخص مصیبت و بلا میں راضی برضا رہتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ و محبوب ہوتا ہے یا اس طور کہ خدا بھی اس سے راضی و خوش رہتا ہے اور جو شخص مصیبت و بلا کی سختیوں پر زبان شکایت دراز کرتا ہے اور ناراضگی و ناخوشی کا اظہار کرتا ہے وہ راندہ و گاہ الٹی ہوتا ہے یا اس طور کہ خدا اس سے خوش و راضی نہیں رہتا۔

چنانچہ منقول ہے کہ صحابہؓ آپس میں یہ سوال کرتے تھے کہ کس طرح معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے خوش و راضی ہے اور کس بندہ سے ناخوش و ناراض ہے؟ پھر یہ جواب دیتے تھے کہ اگر بندہ خدا سے خوش و راضی ہے تو سمجھا جائے گا کہ خدا اس بندہ سے خوش و راضی ہے اور اگر بندہ خدا سے ناخوش و ناراض ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ خدا اس سے ناراض و ناخوش ہے۔

اہل ایمان و دنیا میں ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں جس کی وجہ سے

وہ آخرت کی دائمی راحت پاتے ہیں

(۳۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْوِلُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ لِنِ تَقْبِهِمْ وَمَالِهِمْ وَوَلَدِهِمْ حَتَّى يُلْقَى اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطْبَةٍ زَوَّاهُ الْقَيْمِلِيُّ وَزَوَىٰ مَالِكٌ نَحْوَهُ وَقَالَ الْقَيْمِلِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مومن مرد یا مومن عورت کی جان، اس کے مال اور اس کی اولاد کو ہمیشہ

مصیبت و بلا پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ (جب وہ) مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر (یعنی اس کے نامہ اعمال میں) کوئی گناہ نہیں ہوتا کہ مکہ مصیبت و بلا کی وجہ سے اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں) امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور امام مالک نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ نیز امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ابتلاء و مصیبت سعادت کے اس مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے جو اعمال سے حاصل نہیں ہوتا

(۳۶) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنَاقِبٌ لَمْ يَتَلَفَعْهَا بِعَمَلِهِ ابْتِلَاءُ اللَّهِ فِي حَسَنِهِ أَزْوَاجٌ مَالِهِ أَزْوَاجٌ وَلَدُهُ ثُمَّ حَبْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْمُنْزِلَةُ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت عمر ابن خالد سلمی اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا (یعنی اپنے والد کرم) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”بندہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے (جنت میں) جو عظیم درجہ مقدر ہوتا ہے اور وہ اسے اپنے عمل کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے یا اس کے مال یا اس کی اولاد کو (مصیبت میں) مبتلا کر دیتا ہے اور پھر اسے میری توفیق عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ اسے اس درجہ تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر تھا۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ مصیبت و بلا پر صبر کرنے کی وجہ سے اخروی سعادت کے اس عظیم درجہ و مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی عبادت و اطاعت کے ذریعہ سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔

دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے عیش کردہ

(۳۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيِّتٌ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ نَسْعٌ وَتَسْعُونَ مَيِّتَةً إِنْ أَحْظَا نَفْسَهُ الْمَنَاقِبَ وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت عبد اللہ ابن جبیر راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ابن آدم اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے پیلوں میں (یعنی اس کے قریب) خانوے ہلکے ملائیں ہیں اگر وہ بلائیں اسے نہیں پہنچیں تو بڑھاپے میں مبتلا ہوتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے“ ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ انسان جب عدم سے وجود میں آتا ہے تو اس کے چاروں طرف بلاؤں کا ایک جال سا پھیلا ہوا ہوتا ہے وہ ایسی ایسی بلاؤں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے جن سے خلاصی نہیں ہوتی اور اگر اتفاقاً کوئی شخص ان بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات پائے رہتا ہے تو آخر میں بڑھاپے کے جال میں پھنس جاتا ہے اور بڑھاپا بھی ایسا جو ”در دے دوا“ اور ”جلانے بے انتہا“ ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ دنیا مومن کے لئے ایک قید خانہ اور کافر کے لئے عیش ہے، لہذا مسلمانوں کو لازم آتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر مصیبت و بلا کے موقع پر صبر کرے و امن کو باتھ سے پکڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر راضی اور صابر رہیں کہ اخروی فلاح و سعادت کی یہی ضمانت ہے۔

ایک حدیث قدسی میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”جو بندہ میری اتاری ہوئی مصیبت و بلا پر صبر نہ کرے میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور میرے فیصلے سے راضی نہ رہے تو وہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب و معبود نہ لے“

سوچئے کہ ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی شدید ہے۔ جو صبر و شکر کی راہ پر گامزن نہ ہو اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہے

اللهم احفظنا منه ووفقنا للصبر و الشكر و الرضاء

دنیا میں راحت و سکون سے رہنے والوں کی قیامت کے دن تمنا

(۳۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِبْنٌ يَغْطِيهِ أَهْلُ النَّارِ الثُّوبَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرُوصَ فِي الدُّنْيَا بِأَلْمَقَارِصِ - زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن جب کہ جملائے مصیبت دہلا بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے تو اہل عالت (یعنی وہ لوگ جو دنیا میں مصیبت و بلاؤں سے محفوظ رہے اور ان کی زندگی بڑے بیش و عشرت میں گزری) یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کی کمال قنجیوں سے لائی جاتی (تاکہ جس طرح جملائے مصیبت آج اتنے زیادہ اجر و ثواب سے نوازے جارہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی بہت زیادہ ثواب ملے) امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

گناہوں کا کفارہ بیماری

(۳۹) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الزَّامِ فَإِنْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقَامَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ الشَّقَمُ ثُمَّ عَافَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَعَافَةِ لَيْمًا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُسَافِقَ إِذَا مَرَّ صَ لَمْ أَغْنِيْ كَانِ كَالْبَعِيرِ عَقْلُهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقِلُوهُ وَلَمْ أَرْسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَأْزُسُونِ اللَّهُ وَمَا الْأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرَّ صَتْ فَقَدْ فَقَدْ فَعَلْتُ فَمَنْ عَنَّا فَلَسْتُ مَنَّا (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عامر رانیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) بیماریوں کا ذکر کیا چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”مومن جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے نجات دیتا ہے تو وہ بیماری (وہ صرف یہ کہ) اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے (بلکہ اگر وہ آئندہ کے لئے باعث نصیحت (بھی) ہوتی ہے۔ یعنی بیماری اسے متنبہ کرتی ہے۔ چنانچہ وہ آئندہ گناہوں سے بچتا ہے اور جب منافق بیمار ہوتا ہے اور پھر اسے بیماری سے نجات دی جاتی ہے تو اس کی مثال اس اونٹ کی کی ہوتی ہے جسے اس کے مالک نے باندھا اور پھر چھوڑ دیا اور اونٹ نے یہ نہ جانا کہ مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا؟ (یہ سن کر) ایک شخص نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! بیماری کیا چیز ہے؟ میں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا! اہلے پاس سے دھم کھڑے ہو آتم ہم میں سے نہیں ہوا۔“

(ابو داؤد)

تشریح: مومن بیماری سے صحت پانے کے بعد متنبہ ہو جاتا ہے چنانچہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہوا تھا اس لئے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نام و شمار ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے بلکہ آئندہ بھی گناہوں سے بچتا ہے اس کے برعکس منافق کا حال یہ ہے کہ جب بیماری سے صحت پاتا ہے تو اس کی مثال بالکل اس اونٹ کی کی ہوتی ہے کہ جسے اگر اس کا مالک باندھا دے تو یہ نہ جانے کہ مجھے باندھا کیوں ہے اور اگر چھوڑ دے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے چھوڑا کیوں ہے۔

چنانچہ منافق بیماری کی وجہ سے متنبہ نہیں ہوتا نہ تو وہ نصیحت و عبرت پکڑتا ہے اور نہ گناہوں پر نام و شمار ہو کر توبہ کرتا ہے اسی لئے اس کی بیماری نہ تو اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ کرتی ہے اور نہ زمانہ آئندہ میں اس کے لئے باعث نصیحت و عبرت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے فَادْنِيْكَ كَمَا دَنَى كُنَامَ بَنِي هَٰمَ أَحْضَلْ أَوْ لِيْكَ هَٰمَ الْغَافِلُونَ (آنحضرت کے ارشاد گرامی ”تم ہم میں سے نہیں ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے اہل طریقہ میں سے نہیں ہو، کیونکہ جس طرح ہم بیماری اور بلاؤں میں مبتلا ہوئے ہیں اس طرح تم مبتلا نہیں ہوئے ہو۔

عیادت کے وقت مریض کی دلہاری کرو

(۵۰) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَتَقَسُّوْا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَزِدُّ شَيْئًا وَيُطْلِبُ بِنَفْسِهِ زَوْاهُ النَّبِيِّ مِثْلِي وَابْنُ مَاجَةٍ وَقَالَ النَّبِيُّ مِثْلِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم مریض کے پاس (اس کا حال پوچھنے کے لئے) جاؤ تو اس کی زندگی کے بارہ میں اس کا غم دور کر دو (یعنی تسلی و تشویق دلاؤ کہ قلمرو غم نہ کرے تم جلد ہی محتجب ہو جاؤ گے اور تمہاری عمر روز ہوگی) اس لئے کہ یہ (تسلو و تشویق اگرچہ) کسی چیز کو (یعنی مقدر کے لئے) کوئی نال نہیں سکتی (مگر مریض کا دل (ضرور خوش ہوتا ہے) (ترمذی ابن ماجہ) امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب وقت نزع قریب ہو تو مریض کے لئے مستحب ہے کہ وہ مسواک کرے چنانچہ صحیح احادیث میں آنحضرت ﷺ کے بارہ میں مقول ہے کہ آپ ﷺ نے انتقال کے وقت مسواک فرمائی تھی اور اس کی حکمت بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روح کا نکلتا آسمان وسیل ہو جاتا ہے اسی طرح اس وقت فرشتوں کی خاطر خوشبو لگانا مستحب ہے، نیز پاکیزہ کپڑے پہننا، نماز پڑھنا اور نہانا بھی مستحب ہے۔

پیٹ کی بیماری میں مرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہیگا

(۵۱) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ بِبَطْنَةٍ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ۔ زَوْاهُ أَخْمَدُ وَالنَّبِيُّ مِثْلِي وَابْنُ مَاجَةٍ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت سلیمان ابن صرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص پیٹ کی بیماری (مثلاً دست و استسقاء وغیرہ) میں مر گیا تو اسے اس کی قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا (امم ترمذی) امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: پیٹ کے مرض میں مرنے والے کے لئے سعادت اس لئے ہے کہ اس مرض کی سختی کی وجہ سے گناہ دور ہو جاتے ہیں اور یہ شہید مرتا ہے جیسا کہ گوشہ صفحہ میں ذکر کیا جا چکا ہے اور شہید کے بارہ میں صحیح مسلم میں یہ حدیث مقول ہے کہ ”شہید کے تمام گناہ علاوہ دین (یعنی بندوں کے حقوق) کے بخش دیئے جاتے ہیں۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

غیر مسلم کی عیادت

(۵۲) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ عَلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْتَ فَقَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْعَمَ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَضَهُ مِنَ الشَّاوِرِ (رواه البخاری)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو نبی کریم ﷺ اس کے پاس تشریف لے گئے چنانچہ آپ ﷺ نے اس کی عیادت کی اور اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا کہ ”تم مسلمان ہو جاؤ“ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اس کے باپ نے کہا ابوالقاسم (یعنی آنحضرت ﷺ) کا حکم مانو۔ چنانچہ وہ لڑکا مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے کہ ”حمود ثمال خدا کا جس نے اس لڑکے کو (اسلام کے زریعہ) آگ سے

نجات دی۔“ (بخاری)

تشریح: حدیث کے الفاظ فقہ عدد واحد سے معلوم ہوا کہ عیادت کے وقت مریض کے سر کے پاس بیٹھنا مستحب ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافرؤی سے خدمت ملتی اور اگر کوئی کافرؤی بیمار ہو تو ای کی عیادت کے لئے جانا جائز ہے۔ کتاب خزانہ میں لکھا ہے کہ یہودی کی عیادت کے لئے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہاں جو سیوں کی عیادت کے بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔ اسی طرح فاسق کی عیادت کے بارہ میں بھی اگرچہ علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن صحیح تر یہ ہے کہ فاسق کی عیادت کے لئے جانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

یہ حدیث نابالغ کے اسلام قبول کرنے کے بارہ میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ حضرت امام موصوفؒ فرماتے ہیں کہ نابالغ کا اسلام قبول کرنا صحیح ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ یہاں حدیث میں جس یہودی لڑکے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نام عبدالقدوس ہے۔

عیادت کے لئے پیارہ پا جانا افضل ہے

(۵۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا دَفَىٰ عَنْهُ مِنَ الشَّيْءِ طَبْتُ وَطَبْتُ مُضْطَكًا وَتَبَوَّاتٌ مِنَ الْعَيْتَةِ مَثَلًا (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے تو پکارنے والا (یعنی فرشتہ) آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ ”خوشی ہو تمہیں دنیا و آخرت میں اچھا ہو چلتا تیرا (آخرت میں یاد میں) اور حاصل ہو گئے رحمت کا ایک بڑا درجہ و مرتبہ۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اصل مقصد وہ عیادت کے لئے مریض کے پاس پہنچنا ہے۔ خواہ کسی بھی طرح اور کسی بھی ذریعہ سے پہنچا جائے لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عیادت کے لئے پیارہ پا جانا افضل ہے۔

مریض کے حال کی اطلاع دینے کا طریقہ

(۵۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْعِهِ الَّذِي تَوَفَّى فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِدًا (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب کہ آنحضرت ﷺ مرض الموت میں مبتلا تھے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ (جب) نبی کریم ﷺ کے پاس سے اٹھ کر باہر تشریف لائے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ”ابو الحسن (یہ) حضرت علیؓ کی کیت تھی، آنحضرت ﷺ پر صبح کیسی گوری ”انہوں نے فرمایا ”خدا کا شکر ہے آپ ﷺ نے بیماری سے اچھے ہوئے والے کی طرح صبح گزارا۔“ (یعنی شکر ہے کہ آپ ﷺ آج اچھے ہیں)۔“ (بخاری)

تشریح: جب لوگوں نے حضرت علیؓ سے آنحضرت ﷺ کی صحت کے بارے میں پوچھا تو حضرت علیؓ نے ان الفاظ کے ذریعہ جواب دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب آپ ﷺ قریب صحت ہیں۔ حضرت علیؓ کا یہ جواب یا تو ان کے اپنے گمان کے مطابق تھا کہ وہ یہ ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آنحضرت ﷺ جلد ہی صحیح ہوئے والے ہیں یا پھر یہ کہ حضرت علیؓ نے آنحضرت ﷺ کی بیماری کی شدت کے احساس اور صحت سے باہمی کے باوجود یہ جواب قال نیک کے طور پر دیا۔

چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی عیادت کرنے والے بیمار دار سے مریض کا حال پوچھا جائے تو اگرچہ بیمار کی حالت مایوس کن ہو مگر اس

بارہ میں ادب اور طریقہ یگی ہے کہ قال نیک کے طور پر اس طرح سے امید افزاء اور خوش کن جواب دینا چاہئے۔

علاج توکل کے مثالی نہیں

(۵۵) وَعَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبِيعٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ امْرَأَةٌ السَّوْدَاءُ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْرَعٌ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَأَذْغِ اللَّهُ لِي فَقَالَ إِنِّي شَبْتُ ضَبْرًا وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شَبْتُ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبَكَ فَقَالَتْ أَصْبِرْ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَأَذْغِ اللَّهُ لِي لَأَتَكَشَّفَ فَلَدَعَالَهَا (متن علیہ)

”اور حضرت عطاء، ابن ابی ربیع فرماتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابن عباسؓ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک حقیقی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں ضرور دکھائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ”کالی عورت“ (بھرنایا کہ ایک مرتبہ یہ عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ ”یا رسول اللہ! میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہوں (جب مرگی اٹھتی ہے تو میں ڈرتی ہوں کہ کہیں حالت بیجودی میں) میرا ستر نہ کھل جائے لہذا آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا کیجئے کہ میری بیماری چل رہے) آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر چاہو تو صبر کرو تا کہ تمہیں جنت ملے اور اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے“ عورت نے عرض کیا کہ میں مبری کروں گی اور پھر کہنے لگی کہ ”مگر میں ستر کھل جانے سے ڈرتی ہوں، آپ اللہ سے بس یہ دعا کر دیجئے کہ (مرض کی شدت اور حالت بیجودی میں) میرا ستر نہ کھلے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کے لئے دعا فرمائی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس عورت کا نام شیروہ یا سقیہہ اور یا سکرہ تھا، ایک روایت کے مطابق یہ عورت اُم المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کرنے والی تھی۔

اس حدیث سے اس طرف اشارہ ہے کہ مصیبت و دواء صبر کرنے اور رضا بقدر رہنے کے پیش نظر دوا اور دوا کو ترک کر دینا جائز ہے۔ بلکہ حدیث کا ظاہری مفہوم تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مبرور رضا کے ساتھ ہمیشہ مرض میں مبتلا رہنا صحت مند اور عالیت میں رہنے سے بہتر ہے لیکن یہ نسبت بعض افراد کے معنی یہ اس شخص کے لئے افضل ہے جس کا مرض مخلوق خدا کی نفس رسائی کے قتل کا باعث نہ ہے۔ نیز حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ علاج و معالجہ ترک کر دینا افضل ہے اگرچہ علاج و معالجہ کرنا الوداؤد کی حدیث کے مطابق سنت ہے جس میں مروی ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ ”کیا ہم (بیماری میں) دوا کریں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں دوا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا بھی پیدا نہ کی ہو۔ علاوہ بڑھاپے کے۔ چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ علاج و معالجہ توکل کے مثالی نہیں ہے کیونکہ علاج و معالجہ صرف اسباب کے درجہ میں ہے یگی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خود بھی علاج و معالجہ کو اختیار فرمایا تھا حالانکہ آنحضرت ﷺ متوکلین کے سردار ہیں لیکن اس کے باوجود انراہ توکل علاج و معالجہ ترک کرنا جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے ترک فرمایا تھا، باعث فضیلت ہے۔

مبتلائے مرض ہو کر مرنا بہتر ہے

(۵۶) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ لَزَّ وَجَلَّ جَاءَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ رَضِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ هَبْنِي لَهْ مَا ت وَلَمْ يَبْتَلِ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ وَيُحْيِكَ مَا يَكُونُ لَكَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ ابْتَلَاكَ بِمَرَضٍ فَكَفَرْتَ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ زَوَّادُكَ مَرَضًا۔

”اور حضرت یحییٰ ابن سعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص کو (چانک) موت نے آویجا ایک دوسرے

شخص نے کہا کہ اسے موت مبارک ہو، اس طرح مہرہ کی کسی مرض میں مبتلا نہ ہوا ہے کہ اس نے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ فوس ہے تم پر، تمہیں کیا معلوم؟ (یعنی بغیر مرض و بیماری کے اچانک مری جانے کو اچھا نہ سمجھو) اگر اللہ تعالیٰ اسے مرض کے ساتھ موت دیتے تو اس مرض کے بعد بدلہ میں اس کی خطایں دور کر دیتا۔ (یہ روایت امام مالکؒ نے بطریق ارسال نقل کی ہے)

صابر مریض کی فضیلت

⑤۷ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَالشَّعْبَانِيِّ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى زَيْلِ مَرِيضٍ يَقُولُ مَا لَكَ كَيْفَ أَصْبَحْتَ بِمَعْنَى قَالَ شَدَّادٌ أَنَبَشْتُ بِكَفَّارَاتِ الشَّيْطَانِ وَخَطِّ الْخَطَلَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِذَا أَمَّا الْبَلَاءُ عِبَادِي عِبَادِي مُرْمِئًا فَحَمَدِي عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ مَنْ مَضَّجِعَهُ ذَلِكَ كَتَبَ لَهُ وَلَدَهُ أُمَّهُ مِنْ الْخَطَلَانِ يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا قَتَلْتُ عَدِي وَابْتَلَيْتُهُ فَأَجْزُوهُ اللَّهُ مَا كُتِبَ لَهُ فَيُجْزُوهُ لَهُ وَهُوَ صَحْبُج (رواه احمد)

”اور شداد ابن اوس اور حضرت مناکی کے بارہ میں مروی ہے کہ یہ دونوں ایک بیمار شخص کے پاس گئے اور اس کی عیادت کی، چنانچہ دونوں نے مریض سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے گواہی؟ مریض نے کہا کہ میں نے اسے رضاء و تسلیم اور صبر و شکر کی نعمت کے ساتھ صبح کی (یعنی مرض و تکلیف کی وجہ سے میں کبیدہ خاطر نہیں ہوں بلکہ رضاء و تقدر اور صبر کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے میرا دل خوش و مطمئن ہے) حضرت شداد نے فرمایا کہ ”مناہوں کے چھرنے اور خطاؤں کے دور ہونے کی بشارت سے خوش ہو، کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندہ مومن کو (بیماری و مصیبت میں) مبتلا کرتا ہوں اور وہ بندہ اس ابتلاء پر (دل گیر و ناخوش نہیں ہوتا بلکہ میری تعریف کرتا ہے تو وہ اپنے بستر عیادت سے ایسا کہن ہوں سے پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے جیسا کہ وہ اس دن گناہوں سے پاک و صاف تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جہا تھا۔ تیز پرواز و گزرگ برتر (فرشتوں سے) فرماتا ہے کہ ”میں نے اپنے بندہ کو قید میں ڈالا ہے اور اس آزمائش میں مبتلا کیا تھا، لہذا تم (اس کے نامہ اعمال میں) وہ (ایک) اعمال لکھا جا رہا جو تم اس کے زمانہ سحر و سیسی میں لکھا جا رہا دیکھتے تھے۔“ (احمد)

مصیبت گناہوں کی زیادتی کو ختم کرتی ہے

⑤۸ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَكْفِيهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْجُزْئِ لِيَكْفِيَهَا عَمَلَهُ (رواه احمد)

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب (کسی) بندہ کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال میں ایسا کوئی نیک عمل نہیں ہوتا جو اس کے گناہوں کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ اسے غم و حزن میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اس بندہ کے گناہوں کو دور کر دے۔“ (احمد)

تشریح: ایک اور روایت میں ہے طبرانی اور حاکم نے نقل کیا ہے۔ یہ منقول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ہر قلب فاسقین کو دوست رکھتا ہے۔“

عیادت کرنے والے کی سعادت

⑤۹ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرِّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ لِقَائِهَا عَشْرَ عَشْرَ (رواه مالک و احمد)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی بیمار (کے پاس جاتا ہے اور اس کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ بیٹھا نہیں دریا کے رحمت میں داخل رہتا ہے اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو دریا کے رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔“ (احمد، مالک)

بخار اور اس کا علاج ارشاد نبوی ﷺ کی روشنی میں

(۹۰) وَعَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ الْخُضْيُ فَإِنَّ الْخُضْيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيُظْفِرْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَقِفْ فِي نَهْرٍ جَارٍ وَلْيَسْتَغْفِلْ بِحُزْنَتِهِ فَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَشْفِي عَبْدَكَ وَصَدِيقَكَ رَسُولُكَ نَعْدُ صَلَوةَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلْيَتَغَيَّسْ فِيهِ ثَلَاثَ غَسَّاسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَبْرِأْ فِي ثَلَاثٍ فَخُمْسٌ فَإِنْ لَمْ يَبْرِأْ فِي خُمْسٍ فَسَنَعٌ فَإِنْ لَمْ يَبْرِأْ فِي سَنَعٍ فَسِنَعٌ فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُخَالِوُ وَتُشْفِي بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَإِنْ هَذَا أَخَذْتُ عَنْ عُرَيْثٍ

”اور حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو اور وہ بخار (چونکہ) آگ کا ایک ٹکڑا ہے اس لئے اسے پانی سے بجھانا چاہئے ہند اس شخص کو (جو بخار میں مبتلا ہے) چاہئے کہ وہ جاری نہریں اسے اور پانی کے بہاؤ کی طرف کھڑا ہو اور یہ دہرے پسم اللہ اللہم اشفی عبدک وصدیقک من الخضر کہنا میں خدا کے بابرکت نام سے اسے اللہ اپنے بندہ کو شفا دے اور اپنے رسول کو (یعنی ان کے اس قول کو چاکر) ایسی طور کہ مجھے شفا دے۔

اور یہ عمل نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کرے اور تین دن تک پانی میں غوطے لگائے، اگر تین دن میں اچھا نہ ہو تو پھر (پہلے) پانچ دن تک کرے اور اگر پانچ دن میں بھی اچھا نہ ہو تو پھر سات دن تک (پہلے) کرے اور اگر سات دن میں بھی اچھا نہ ہو تو پھر نو دن تک (پہلے) کرے اللہ جل شانہ کے حکم سے بخار نو دن سے تھماؤ نہیں کرے گا (یعنی اس عمل کے بعد بخار جاتا رہے گا امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: لفظ وَلْيَتَغَيَّسْ (غوطے لگائے) اور اصل لفظ فَلْيَسْتَغْفِلْ (نہریں اترے) کا بیان ہے، لہذا اس عبارت کے یہ معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں کہ تین غوطے تین دنوں میں (یعنی ایک ایک غوطہ روزانہ) لگائے جائیں اور یہ معنی بھی ممکن ہو سکتے ہیں کہ ہر روز تین تین غوطے لگائے جائیں۔

حدیث بالا بخار میں کئے جانے والے علاج جو بخار کا علاج ہے اور یہ علاج مخصوص ہے یعنی ہر بخار میں یہ علاج کارگر نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق صفراوی بخار کے بعض اقسام سے ہے جس میں اہل جوار مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ بعض بخار میں پانی کا استعمال نہ صرف یہ کہ مضر بلکہ باعث ہلاکت ہوتا ہے اس لئے ہر بخار میں علاج کا یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہئے ہاں اگر کسی بخار میں طیب حاذق اور محمد معالج اجازت دے دے تو پھر اس پر بلا جھجک عمل کرنا چاہئے۔

اس سلسلہ میں خطائی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کسی ایسے بخار میں مبتلا ہو جس میں پانی کا استعمال مضر تھا مگر اس نے ناہنجی میں پانی میں غوطے لگائے جس کا اثر یہ ہوا کہ حرارت بدن میں رک گئی۔ چنانچہ وہ اتنا بیمار ہوا کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ جب کسی نہ کسی طرح اچھا ہو کر وہ ظالم نے یہ ٹونہ سمجھا کہ حدیث کے معنی یہ تھے کہ وجہ سے خود معصیت میں پھنسا البتہ نفس حدیث کے بارہ میں اول قول یکے لگا حالانکہ اگر وہ یقینی اور ناہنجی کا ثبوت نہ دیتا بلکہ یہ جانتا کہ حدیث کا یہ حکم ہر نوع کے بخار کے لئے نہیں ہے بلکہ بعض مخصوص بخار کے لئے ہے تو معصیت میں کیوں پھنسا؟

بخار کو برائہ کہو

(۹۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ ذَكْوَرُ بْنُ الْحِمْيَرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا زَجَلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسَبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ غَيْثَ الْخَبَرِ (رواہ ابن ماجہ)

ابن مسعودؓ کا ایک واقعہ

(۶۳) وَغُنَّ شَلْتَنِيقٌ قَالَ مَرَّ بِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَدْ نَذَاهُ فَيَجْعَلُ يَبْكِي فَقَوَّيْتُ فَقَالَ اِنِّي لَا اَبْكِي لَا خَلِي الْمَرْصُ لَا مِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَرْصُ كَقَارَةٍ وَانَّمَا اَبْكِي اَنَّهُ اَصَابَنِي عَلَى خَالٍ فَتَرَقَّوْهُ وَلَمْ يَنْصَبْنِي فِي خَالٍ احْتِجَاهُ وَلَا اَنَّهُ يَكْتُمُ لِلْعَبْدِ مِنَ الْاَجْرِ اِذَا مَرَّ بِ عَاكِفٍ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبْلُ اَنْ يَمْرُضَ فَفَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرْصُ (رواه رزين)۔

”اور حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ (جب) حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ بیمار ہوئے (تو) ہم لوگ آپ کی عیادت کو گئے، وہ ہمارے سامنے رونے لگے لوگوں نے۔ (یہ گرن کر کے کہ وہ بیماری کی تکلیف اور اپنی زندگی کی محنت کی وجہ سے دور رہے ہیں) اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کیونکہ میں نے تو خود رسول کریم ﷺ کو یہ فراتہ ہوئے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے دور ہونے کا سبب ہے میں تو صرف اس لئے رو رہا ہوں کہ میں سستی (یعنی بڑھاپے) کی حالت میں بیماری میں مبتلا ہوا ہوں (یعنی جوانی) کی حالت میں بیماری میں مبتلا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو (اس کے ایام بیماری میں) وہی عمل لکھے جاتے ہیں جو اس کے بیمار ہونے سے پہلے لکھے جاتے تھے اور اب بیماری نے اسے اس عمل سے باز رکھا۔“ (از رزین)

تشریح: جوانی کے ایام میں بحالت صحت و تندرستی نیک عمل بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اس بشارت کے مطابق کہ ”اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حالت بیماری میں بیمار بندہ کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو ان اعمال کا ثواب لکھنے کا حکم دیتا ہے جنہیں وہ حالت تندرستی میں کیا کرتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ ایام جوانی کی بیماری میں بھی بہت زیادہ اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ایام پیری میں بحالت صحت چونکہ عمل کم ہوتے ہیں اس لئے ایام پیری کی بیماری میں بھی کم اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے اس لئے حضرت ابن مسعودؓ بکری فرماتے ہیں کہ کاش میں ایام جوانی میں بیمار ہوتا تاکہ میرے نامہ اعمال میں زیادہ اعمال کا ثواب لکھا جاتا۔

عیادت کب کی جائے؟

(۶۴) وَغُنَّ اَبَسُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغُوزُ مَرِيضًا اِلَّا يُعْتَدُ فَلَا يَلُفُّ (رواه ابن ماجہ و ابی حنیفہ فی شعب الایمان) اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ تین دن کے بعد مریض کی عیادت کرتے تھے۔“ (ابن ماجہ، ابی حنیفہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ بیمار ہونے کے تین دن بعد مریض کی عیادت کے لئے آپ تشریف لے جاتے تھے اس سلسلہ میں جہاں تک کہ مسئلہ کا تعلق ہے تو مشہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عیادت کسی زمانہ کے ساتھ مقید نہیں ہے جب چاہے کرے خواہ پہلے کرے خواہ بعد میں۔ چنانچہ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے بلکہ بعض حضرات نے تو اسے حدیث موضوع قرار دیا ہے۔

مریض سے اپنے لئے دعا کرو

(۶۶) وَغُنَّ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَعَزِّزْهُ بِدُعَاؤِكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ يَكْفِي عَمَّا اَلْمَلَائِكَةُ (رواه ابن ماجہ)

”اور حضرت عمر فاروقؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لئے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مریض کی دعا کو فرشتوں کی دعا کے مانند قرار دیا گیا ہے کیونکہ بیمار کو ملائکہ کے ساتھ بہت مشابہت ہوتی ہے اس طور کہ جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک و صاف رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور ہمہ وقت بارگاہ رب العزت میں دعا و مناجات

اور التجا کرتے رہتے ہیں، اسی طرح بیمار بھی گناہوں سے بچتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ہمہ وقت دعا و رازی اور التجا میں مصروف رہتا ہے۔

مریض کے پاس غل غبار نہ چھانا چاہئے

(۶۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ الشَّيْءِ تَحْقِيفُ الْخُلُوصِ وَقِلَّةُ الصَّحْبِ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيضِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَ لِعَظَمَتِهِمْ وَاخْتَلَفَ فِيهِمْ فَوَفَّوْا عَنِّي (ردہ رازین)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عیادت کے وقت مریض کے پاس کم بیٹھنا اور شور و غوغا نہ کرنا شقت ہے“ نیز حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ ”رسول کریم ﷺ نے اس وقت جب کہ صحابہؓ میں شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہوا تو فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو۔“ (رازی)

تشریح: حضرت ابن عباسؓ کے ارشاد سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ عیادت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مریض کے پاس عیادت کے وقت صرف اتنا عرصہ کے لئے بیٹھنا چاہئے جس میں بیماری مزاج بری اور اس کے حالات و کیفیات کا علم ہو جائے۔ گویا اس کے پاس خواہ مخواہ کے لئے زیادہ دیر تک بیٹھ کر بیمار کے مزاج پر بوجھ نہ بنانا چاہئے وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار کے پاس بیٹھ کر غل غبار چھانا اور شور و غوغا کرنا مکروہ ہے۔

روایت کے دوسرے جزو کی تفصیل حضرت ابن عباسؓ کی روایت کی روشنی میں جو بخاری و مسلم میں مروی ہے یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب مرض میں مبتلا ہوئے اور وصال کا وقت قریب آیا تو اس موقع پر جب کہ آپ کے پاس بہت زیادہ لوگ جمع تھے جن میں حضرت عمرؓ بھی تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دو ات قلم لاؤ میں تمہارے لئے ایک وصیت نامہ لکھ دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہی میں مبتلا نہ ہو سکو (یہ سن کر حاضرین کو مخاطب کر کے) حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ (معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت) آنحضرت ﷺ پر شدت مرض غالب ہے (اکی لے آپ ﷺ وصیت نامہ لکھنے کے لئے فرما رہے ہیں ورنہ تو وصیت نامہ کی کیا ضرورت کیونکہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور کتاب اللہ تمہارے لئے کافی ہے۔ اس کے بعد اہل بیت اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنی اپنی بات کہنی شروع کر دی کوئی تو کہتا تھا کہ قلم و دو ات لاؤ بیٹا چاہئے۔ تاکہ آنحضرت ﷺ تمہارے لئے وصیت نامہ لکھ دیں بعض لوگ حضرت عمرؓ کی بات کی تائید کر رہے تھے۔ غرض اس معاملہ میں جب بحث و مباحثہ زیادہ بڑھا اور لوگوں کے اظہار رائے کے لئے شور و غوغا کی صورت اختیار کر لی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”تم سب لوگ میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو۔“

اس صورت واقعہ سے روافض یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اس وصیت نامہ میں خلافت کے بارہ میں کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ (مثلاً یہ کہ میرے بعد خلیفہ اول علیؓ ہوں) مگر حضرت عمرؓ نے آپ کو اس سے روک دیا۔

علامہ ابن حجرؒ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ روافض کا یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس واقعہ کی حقیقت تو یہ تھی کہ گویا آنحضرت ﷺ نے جب وصیت نامہ لکھنے کا ارادہ فرمایا اور حاضرین میں اختلاف پیدا ہوا تو آنحضرت ﷺ کے دل میں یہ بات آئی کہ مصلحت یہی ہے کہ کوئی وصیت نامہ نہ لکھا جائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمرؓ کے کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے اختیار سے نہ صرف یہ کہ اس وقت وصیت نامہ نہیں لکھا بلکہ لکھنے کا ارادہ بھی ترک فرمایا کیونکہ اگر آنحضرت ﷺ نے کسی چیز کے لکھنے کا حکم ارادہ فرمایا لیا ہوتا تو حضرت عمرؓ وغیرہ کی کیا مجال تھی کہ آپ ﷺ کے اس فیصلہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے، چنانچہ آنحضرت ﷺ اس واقعہ کے بعد تین دن تک زندہ رہے اور ان ایام میں آپ ﷺ کے پاس حضرت عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ موجود نہیں تھے بلکہ اہل بیت مثلاً حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ وغیرہا بارگاہ رسالت میں حاضر رہے اگر آپ اس موقع پر خلافت کے بارے میں کوئی وصیت نامہ لکھنے ہی میں

مصلحت سمجھتے تو ضرور لکھتے۔ پھر یہ کہ آنحضرت ﷺ نے خلافت کے بارہ میں ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس میں کسی شک و شبہ اور تاویل کی گنجائش ہی نہ رہی تھی آپ ﷺ نے اپنے آخری ایام میں حضرت ابوبکر صدیقؓ کو نماز میں لوگوں کا امام مقرر فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت علیؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے واسطے لوگوں کے سامنے غور کر کے ہوئے فرمایا کہ۔

”آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو ہمارے دین کے لئے امام منتخب فرمایا یعنی نماز میں ہمارا امام مقرر فرمایا تو کیا ہم انہیں اپنی دنیا کے لئے یعنی خلافت کے لئے منتخب نہ کریں؟ آنحضرت ﷺ نے جب حضرت ابوبکرؓ کو نماز میں لوگوں کا امام بننے کے لئے بلا بھیجا تو اس وقت میں آپ ﷺ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اور آپ مجھے دیکھ رہے تھے مگر آپ نے مجھے امام مقرر نہیں فرمایا حضرت ابوبکرؓ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ کہ لَا يَخْفَا فَنَنْزِلُهُمْ لَنَا بِمَعْنَىٰ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ حَافِظًا لِّمَا نَعْلَمُ یعنی یہ لوگ حلاوت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔“

مقتول ہے کہ ابوسفیان ابن حرب نے (جب ایک موقع) حضرت علیؓ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ابوبکرؓ سے لڑائی کے لئے مدینہ کا میدان گھوڑوں اور پیادوں سے بھر دوں (تو) حضرت علیؓ ابوسفیان کی اس بات سے بہت ناراض ہوئے اور انہیں ڈانٹا اور بہت برا بھلا کہا تاکہ نہ صرف ابوسفیان بلکہ دوسرے لوگ بھی جان لیں کہ ابوبکرؓ کی خلافت منشاء نبوت کے مطابق ہونے کی وجہ سے اتنی مستحکم اور حقیقی ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو اس وقت آنحضرت ﷺ ہی نے حضرت علیؓ کی خلافت کے بارہ میں کچھ لکھنے کا ارادہ فرمایا تھا اور نہ خود حضرت علیؓ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں حضرت ابوبکرؓ سے مقدم ہوں اور خلافت میری ہے کیونکہ حضرت علیؓ اگر حضرت ابوبکرؓ پر فضیلت رکھتے اور خلافت پہلے ان کا حق ہوتا تو آنحضرت ﷺ اس کی ضرورت سمیٹ کر نہتے چھ جائیکہ آپ ﷺ نے اس کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں فرمایا جب کہ حضرت ابوبکرؓ کو نماز میں لوگوں کا امام مقرر فرما کر اس طرف مٹایا ہوا اشارہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابوبکرؓ ہی خلیفہ ہوں گے۔

عیادت کے وقت مریض کے پاس بہت کم بیٹھنا چاہئے

①۸ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعِيَادَةُ قَوَائِي نَاقِيَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُزَسَّلًا أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرُخَةُ الْقِيَامِ (رواه البیہقی فی شعب الایمان)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”عیادت کا افضل مرتبہ اونٹنی کے دو مرتبہ دوہنے کے درمیانی وقفہ کے بقدر ہے اور حضرت سعید ابن مسیب کی روایت کے جو بطریق ارسال منقول ہے یہ الفاظ ہیں کہ ”بہترین عیادت وہی ہے جس میں عیادت کرنے والا جلد اٹھ کھڑا ہو۔“ (بیہقی)

تشریح: پہلی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اونٹنی کا دو مرتبہ یا تین مرتبہ کر کے دوہتے ہیں جن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دو دوہا پھر ذرا رک گئے اور پھر ان کو تھنوں سے لگا دیا تاکہ دو مرتبہ خوب اترے پھر اس کے بعد دو مرتبہ دوہا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں مرتبہ کا درمیانی وقفہ بہت کم ہوتا ہے۔ لہذا عیادت کے بارہ میں فرمایا جا رہا ہے۔ جب کوئی کسی مریض کے پاس عیادت کے لئے جائے تو اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے بلکہ دو مرتبہ دوہو دوہنے کے درمیانی وقفہ کے بقدر بیٹھے تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو۔

کساہوں میں ایک شخص کا واقعہ منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سری قطفیؓ کی عیادت کو گئے جب کہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے ہم ان کے پاس نہایت دیر تک بیٹھے رہے اس وقت ان کے پیٹ میں بہت درد ہوا تھا ہم نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا

فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ”اے اللہ! ان لوگوں کو مریض کی عیادت کرنے کے آداب و طریقے سکھا آگیا انہوں نے اس دعا سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ مریض کے پاس جب عیادت کے لئے جائے تو زیادہ دیر تک نہ بیٹھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اور عیادت کر کے چلا آئے۔

ہاں اگر کوئی عیادت کرنے والا یہ جانے کہ پیلر پر اس کا زیادہ دیر تک بیٹھنا گرام نہیں مگر رہا ہے بلکہ دوست ہونے کی حیثیت سے یا برکت حاصل کرنے کی غرض سے اور یا خدمت و دلداری کی وجہ سے مریض کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھے تو اس صورت میں مریض کے پاس سے جلد کی اٹھ کھڑا ہونا افضل نہیں ہوگا۔

مریض جو چیز مانگے کھلا دینی چاہئے

﴿۶۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْتَهِي قَالَ أَشْتَهِي خُبْزًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عَنْدهُ خُبْزٌ فَلْيَبْعْهُ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضٌ أَحَدَكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کی عیادت کی پھر اس سے پوچھا کہ کیا چیز کھانے کو تمہارا ہی چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ”گیہوں کی روٹی کھانے کو میرا ہی چاہتا ہے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کے پاس گیہوں کی روٹی ہو اسے چاہئے کہ وہ اپنے بھائی کو (یعنی اس مریض) کے پاس بھیج دے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تم میں سے کوئی بیمار ہو اور کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے وہ چیز کھلا دینی چاہئے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: خواہش سے مراد ”خواہش“ صارق ہے اور وہ صحت کی نشانی ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض مریضوں کو اس چیز کا کھانا کہ جسے کھانے کے لئے مریض کا دل چاہتا ہو نقصان دہ نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ وہ چیز مقدار میں تھوڑی ہو اور ایسی نہ ہو جس کے نقصان اور ضرر کا پہلو غالب ہو۔ لہذا حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ حکم اِذَا اشْتَهَى تَأْفِيفُ طَعْمَةٍ کُلِّیٍّ اور عمومی طور پر نہیں ہے بلکہ جزئی اور انفرادی طور پر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مریض کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا چاہئے کہ وہ جو بھی چیز مانگے خواہ وہ اس کے مرض کے لئے کتنی ہی نقصان دہ اور مضر کیوں نہ ہو اسے دیدی جائے بلکہ بعض مخصوص حالات میں اگر کوئی مریض کسی ایسی چیز کے کھانے کی خواہش کرے جس میں نقصان اور ضرر کا پہلو غالب نہ ہو اور یہ کہ معالج اس کے خلاف نہ ہو تو وہ چیز مریض کو دے دینی چاہئے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ حکم توکل یا زندگی سے وابستگی پر مبنی ہے یعنی جس مریض کی زندگی کی امید باقی نہ ہو اس کے بارہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو چیز مانگے اسے کھلا دینی چاہئے۔

حالت مسافرت کی موت کی فضیلت

﴿۷۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَوَجَّيْ وَخُلْ بِالْمَدِينَةِ مَعْنٍ وَلِذَلِكَ فَضَّلِيَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ بَغْدَادَ مَوْلِدِهِ قَالُوا وَلَيْمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الزُّجْلَ إِذَا مَاتَ بَغْدَادَ مَوْلِدِهِ قَبِلَتْ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَقْرِهٍ لِمِ الْجَنَّةِ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی وفات مدینہ میں ہوئی جو مدینہ ہی میں پیدا ہوا تھا چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر فرمایا کہ ”کاش! یہ شخص اپنے پیدا ہونے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ مرا ہوتا؟“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ کیوں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنے وطن کے علاوہ کسی اور سرزمین جگہ مرتا ہے تو اس کے وطن سے لیکن اس کے مرنے

کے مقام تک کی جگہ اس کے لئے جنت میں بیتائش کی جاتی ہے۔ "انسانی" (ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص وطن سے دور حالت سفر میں مرتا ہے تو اس کے وطن اور اس کے مرنے کی جگہ تک کے درمیان جتنی مسافت ہوتی ہے اس کے بقدر جگہ اس کو جنت میں ملتی ہے لیکن اس بارہ میں صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے مراد سفر طاعت یعنی چہرہ وغیرہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجرو انعام اس شخص کو ملتا ہے جو جہاد کے لئے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا اسی قسم کے دوسرے با مقصد مطلوب کام کے لئے وطن سے دور مراد ہو۔

(۱۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُوتُ غَزَاةٍ شَهَادَةً (رواہ ابن ماجہ)

"اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "حالت مسافرت کی موت شہادت ہے۔" (ابن ماجہ)

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُوتُ مَاتَ قَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُفِيَ فِئَةُ الْقَبْرِ وَعُلُوٌّ وَرَيْحٌ عَلَيْهِمْ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ (رواہ ابن ماجہ و اسبقی فی شعب الايمان)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جو شخص بحالت مرض مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے نیز (اس کا) دھام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔" (ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: مشکوٰۃ کے صحیح نسخوں میں لفظ "مریض" ہی لکھا ہوا ہے لیکن بعض نسخوں میں فقیر کے "مریض" کے بجائے لفظ "غریب" لکھ دیا گیا ہے لیکن صحیح ابن ماجہ میں لفظ "مرابطا" منقول ہے۔ اسی لئے میرکؒ نے مشکوٰۃ کے اپنے نسخہ کے حاشیہ میں یہ الفاظ "صوابہ مرابطا" (یعنی صحیح لفظ مرابطا ہی ہے) لکھ کر اس کے نیچے لکھا ہے کہ کذا فی متن ابن ماجہ فی باب ما جاء من مات مرابطا مات شہیداً پھر یہ کہ لفظ مریض کے بارے میں علماء نے تو لکھا ہے کہ مرض سے مراد عام مرض ہے جب کہ بعض حضرات نے خاص مرض جیسے استقاء مراد لیا ہے۔ لیکن ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں ان قیود کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ یہاں راوی سے چوک ہو گئی ہے کیونکہ حدیث کے صحیح الفاظ من مات مرابطا ہیں نہ کہ من مات مریضاً۔

طاعون کی موت شہید کی موت کی طرح ہے

(۱۹) وَعَنْ الْعِزِّ نَاصِبِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْتَصِمُ الشَّهْدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى قُرْبِهِمْ إِلَى رَبِّمَا عَزَّ وَجَلَّ فِي الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشَّهْدَاءُ إِخْوَانُنَا قَبِلُوا كَمَا قَبِلْنَا وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ إِخْوَانُنَا مَا تَوَأَّمُوا عَلَى قُرْبِهِمْ كَمَا مَتَّعْنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا انظُرُوا إِلَى جِوَارِحَتِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِوَارِحَتَهُمْ جِوَارِحُ الْمُتَوَفَّيْنَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَنْهُمْ فَإِذَا جِوَارِحَتُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِوَارِحَتَهُمْ (رواہ احمد و انسائی)

"اور حضرت عریض ابن ساریہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "شہداء اور وہ لوگ جو اپنے بھجوں پر (یعنی اپنے گھروں میں) مرے ہیں (اور حقیقی شہید نہیں ہوئے ہیں) اپنے پروردگار بزرگ برتر کے سامنے ان لوگوں کے بارہ میں جو طاعون زدہ ہو کر مرے ہیں، جھگڑا کریں گے چنانچہ شہداء تو یہ کہیں گے کہ "یہ لوگ طاعون زدہ ہو کر مرے ہیں" ہمارے بھائی ہیں (یعنی ہمارے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں لہذا انہیں ہمارا مرتبہ ہونا چاہیے) کیونکہ جس طرح ہم قتل کئے گئے تھے اسی طرح یہ بھی قتل کئے گئے تھے اور جو لوگ اپنے بھجوں پر مرے ہیں کہیں گے کہ "ہمارے بھائی ہیں (یعنی ہماری طرح ہیں) کیونکہ یہ لوگ اسی طرح بھجوں پر مرے ہیں جس طرح کہ ہم مرے ہیں" پس ہمارا پروردگار فرمائے گا کہ ان کے زعموں کو دیکھا جائے اگر ان کے زعم شہداء کے زعم کی مانند ہیں تو یہ شہداء ہیں (یعنی) با حبار ثواب کے شہداء کے ہم پلہ ہیں اور (شہد مرتبہ میں) ان کے ساتھ ہیں چنانچہ جب دیکھا جائے گا تو ان کے زعم شہداء کے زعم کے مشابہ ہوں گے۔" (احمد و نسائی)

تشریح: بارگاہ رب العزت میں طاعون میں مرنے والوں کے بارہ میں شہدائی اس دلیل کہ ”جس طرح ہم قتل کئے گئے اسی طرح یہ بھی قتل کئے گئے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم دشمنان دین اور کفار کے ہاتھوں زخمی ہو کر مرے ہیں اسی طرح یہ بھی جنات کے ہاتھوں زخمی ہو کر مرے ہیں۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ بلا وقت طاعون زدہ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسے کوئی نیزہ مار رہا ہو اسی لئے اس مرض کو ”طاعون“ کا نام دیا گیا ہے جو ”طعن“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ”نیزہ مارنا“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص طاعون میں مبتلا ہو کر مرے گا وہ شہیدوں میں سے ہے اس لئے قیامت کے روز وہ ان کے ساتھ ہوگا۔

طاعون سے بھاگنے کی مذمت اور اس پر صبر کرنے کی فضیلت

(۴) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَارِئُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْقَارِئِ مِنَ الرَّخِيفِ وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ

شہید (رواہ احمد)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”طاعون کی بیماری سے (یعنی جہاں یہ وبا پھیلی ہو وہاں) بھاگنے والا جہاد میں کفار کے مقابلہ سے بھاگنے والے کی طرح ہے اور طاعون میں صبر کرنے والے کو شہید کا ثواب ملتا ہے۔“ (احمد)

تشریح: طبعی فرماتے ہیں کہ مشابہت گناہ کبیرہ کے اعتبار سے ہے یعنی جس طرح کفار کے مقابلہ سے بھاگنے والا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے اسی طرح طاعون سے بھاگنے والے کو بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔

اور یہ اعتقاد رکھتے ہوئے طاعون زدہ علاقہ سے بھاگنا کہ اگر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو سلامت رہوں گا اگر نہ بھاگا تو مر جاؤں گا۔ کفر ہے۔ بظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاعون میں صبر کرنے والے کو شہید کا ثواب ملتا ہے اگرچہ اس کی موت نہ ہو۔

بَابُ تَمَنِّيِ الْمَوْتِ وَذِكْرِهِ

آرزوئے موت اور موت کو یاد رکھنے کی فضیلت کا بیان

جسمانی تکلیف و مصیبت اور دنیاوی ضرر و نقصان مثلاً مرض، عکالتی اور دوسری بلاء و پریشانیوں کی وجہ سے موت کی آرزو کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ بے صبری اور تدبر الہی پر رخصتی نہ ہونے کی علامت ہے۔

دیوار الہی کے شوق و محبت، اس سراپائے فانی اور اس کی محبت سے نجات، دایر البقاء چھٹنے کی خواہش اور وہاں کی نعمتوں کی تمنا میں موت کی آرزو ایمان اور کمال ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح دینی ضرر و نقصان کے خوف سے بھی موت کی آرزو کرنا مکروہ نہیں ہے۔

”موت کو یاد رکھنا“ دراصل کتنا یہ ہے اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا خوف قلب میں جاگزیں ہو، اس کی رضا و خوشنودی کا حصول اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہمہ وقت پیش نظر رہے رسول کریم ﷺ کی محبت اور ان کی لائے ہوئی شریعت پر عمل ہو، توبہ و استغفار کا درود ہو اور دنیاوی نفس و نقصان پر آخرت کے نفس و نقصان کو مقدم رکھا جائے ورنہ تو محض موت کو یاد رکھنا اور یاد رکھنا اور بظاہر طور پر بے راہ روی اختیار کرنا چنداں فائدہ مند نہیں ہے بلکہ تساوت قلب کا سبب ہے جیسا کہ غفلت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نسأل اللہ العالیٰ۔

الفصل الأول

موت کی آرزو نہ کرو

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّه أَنْ يُرْتَدَّ

خَيْرٌ اَوْ اَمَّا سُبَيْثًا فَلَعَلَّهٗ اَنْ يَنْتَفِعَ (رواہ بخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے (کیونکہ) اگر وہ (یعنی موت کی آرزو کرنے والا) نیکو کار ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر روز افزوں ہونے کی وجہ سے) اس کے نیک اعمال میں زیادتی ہو جائے اور اگر بدکار ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ (توبہ کر کے اور لوگوں کے حقوق ادا کر کے اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی حاصل کر لے۔“ (بخاری)

﴿۲﴾ وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا يَتَشَى اَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُوْ بِہِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَنْتَبِہَ اِنَّہٗ اِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ اَمَلُهٗ وَاِنَّہٗ لَا يَزِيْدُ الْمَوْتُ مِنْ عَمَلِهٖ اِلَّا خَيْرًا (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہم میں سے کوئی شخص (موت کو) نہ ڈرے (موت کی آرزو نہ کرے اور نہ (زبان سے) موت کی دعا مانگے قبل اس کے کہ اس کی موت آئے۔ کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو (بھلائی کی زیادتی کے لئے) اس کی امید میں منقطع ہو جاتی ہیں اور مومن کی عمر کی درازی اس کی بھلائی ہی میں زیادتی کرتی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ظاہر ہے کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو نیکی و بھلائی کی راہیں بھی منقطع ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر زندگی ہوگی تو اعمال نیک ہوں گے اور جب اعمال نیک ہوں گے تو سعادت و بھلائی میں زیادتی ہی زیادتی ہوگی اسی لئے فرمایا گیا کہ بندہ مومن کی زندگی جب دراز ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بھلائی و سعادت میں زیادتی ہوتی ہے کیونکہ بندہ مومن بلا وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تقدیر الہی سے راضی رہتا ہے اور خدا تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے احکام کی فرمانبرداری کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھتا ہی جاتا ہے۔

دنیاوی تکلیف و نقصان کی وجہ سے موت کی آرزو کرنے کی ممانعت

﴿۳﴾ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَتِّعَنَّ اَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ حُبِّ اَصْحَابِہٖ لِأَنْ تَكُنَّ لَا بُدَّ لاجِلًا فَلْيُفْعَلِ اَللّٰهُمَّ اَخْبِنِي مَا كَانَتْ الْخِيَاۃُ خَيْرَ اِلٰی وَتَوَقَّيْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاۃُ خَيْرَ اِلٰی (متن علیہ)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہم میں سے کوئی شخص (جسمانی و مالی) ضرر و تکلیف کی وجہ سے کہ جو اسے اپنے موت کی آرزو نہ کرے اور اگر اس قسم کی آرزو ضروری ہی ہے تو پھر دعا مانگے اَللّٰهُمَّ اَخْبِنِي مَا كَانَتْ الْخِيَاۃُ خَيْرَ اِلٰی وَتَوَقَّيْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاۃُ خَيْرَ اِلٰی اے اللہ! مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لئے زندگی (موت سے) بہتر ہو اور مجھے موت دے اس وقت جب کہ میرے لئے موت (زندگی سے) بہتر ہو۔“

تشریح: نوویؒ نے فتویٰ دیا ہے کہ دینی فتنہ و فساد کے خوف سے موت کی آرزو کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں انہوں نے حضرت امام شافعیؒ اور حضرت عمر بن عبد العزیزؒ وغیرہا کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ان حضرات نے دینی فتنہ و فساد کے خوف سے موت کی آرزو کی بھی اسی طرح راہ خدا میں شہادت کی آرزو کرنی بھی مستحب ہے اس لئے کہ یہ حضرت عمرؓ وغیرہ سے ثابت و منقول ہے بلکہ حضرت معاذؓ کے بارے میں تو یہاں تک منقول ہے کہ انہوں نے طاعون عمواس کے وقت موت کی آرزو کی بھی اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کی آرزو کرنا اگرچہ وہ ان قسم طاعون وغیرہ ہی کیوں نہ ہو مستحب ہے۔

مسلم میں یہ روایت منقول ہے کہ جس شخص نے صدق دل سے اور ظلم و ستم کے ساتھ شہادت کی تمنا کی تو اسے شہادت کا ثواب دیا جاتا ہے (اگرچہ اسے شہادت حاصل نہ ہو سکے)

مدینہ میں موت کی آرزو کرنا مستحب ہے کیونکہ بخاری میں منقول ہے کہ حضرت عمرؓ نے یہ دعا مانگی تھی۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي بِبَلَدٍ مَسْكُونٍ

”اے اللہ! اپنی راہ میں مجھے شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت دے۔“

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک زندگی موت سے بہتر ہے جب تک کہ گناہ کے مقابلہ میں طاعات زیادہ ہوں اور زمانہ دینی فتنہ و فساد سے خالی ہو۔ ہاں جب صورت حال بالکل برعکس ہو۔ ہاں طور کہ طاعات کے مقابلہ میں گناہ زیادہ ہوں اور زمانہ دینی فتنہ و فساد سے خالی نہ ہو تو پھر جینے سے مر جانا ہی بہتر ہے۔

لقاء مولیٰ اور موت

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ لِقَاءَهُ وَ مَنْ كُتِرَ لِقَاءُ اللَّهِ كُتِرَ اللَّهُ لِقَاءَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ أَنْ تَكُونَ الْمَوْتُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْمَوْتُ إِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ يُشِيرُ بِرِجْلَيْهِ إِلَى مَنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمْلَعَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَنْ الْكَافِرُ إِذَا حَضَرَ يُشِيرُ بِعُذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ حَتَّى أَكُونَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمْلَعَهُ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ

”اور حضرت عبد اللہ بن مسعود ہی کہ رسول کو نے فرمایا کہ عرض اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں ان کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا یہ سن کر ام المومنین حضرت عائشہؓ نے یا آپ ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ ”ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں!!!“ آپ ﷺ نے فرمایا ہے (مرا) میں بلکہ (مرا) یہ ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ خدا اس سے راضی ہے اور اسے بزرگ رکھتا ہے چنانچہ وہ اس چیز سے جو اس کے آگے آنے والی ہے یعنی اللہ کے ہاں اپنے اس فضیلت و مرتبہ سے زیادہ کسی چیز یعنی دنیا اور دنیا کی چمک و دک کو محبوب نہیں رکھتا، اس لئے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے (قبر میں) عذاب اور (دوزخ کی) سخت ترین سزا کی خبر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ اس چیز سے جو اس کے آگے آنے والی ہے (یعنی عذاب و سزا سے) زیادہ اور کسی چیز کو ناپسند نہیں کرتا اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے (یعنی اسے اپنی رحمت اور مزید نعمت سے دور رکھتا ہے)

اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہؓ کی روایت میں محقول ہے کہ ”موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے

ہے۔“

تشریح: مشہور تویہی ہے کہ لقاء مولیٰ (یعنی خدا کی ملاقات) سے مراد موت ہے، لیکن اس بارہ میں تحقیقی بات یہ ہے کہ لقاء مولیٰ سے ”موت“ مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ آخرت کی طرف حشر ہونا، حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور اس کی رضا و خوشنودی کا طالب ہونا، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا اور دنیا و آخرت کی زندگی کی محبت میں گرفتار نہ ہونا۔ لہذا جس شخص نے دنیا ترک کی اور دنیا اور اس کی چیزوں کو ناپسند کیا اس نے گویا لقاء مولیٰ کو پسند کیا اور جس شخص نے دنیا کو اختیار کیا دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوا اور دنیا کی طرف اپنا میلان رکھا اس نے گویا لقاء مولیٰ کو ناپسند رکھا ایسی وجہ ہے کہ لقاء مولیٰ کا اشتیاق موت کی محبت اور اس کے اشتیاق کو لازم ہے یعنی جو شخص لقاء مولیٰ کو پسند کرے گا وہ موت کو بھی پسند کرے گا کیونکہ لقاء مولیٰ کے لئے موت وسیلہ ہے۔

ام المومنینؓ چونکہ یہی سمجھیں تھیں کہ لقاء مولیٰ سے مراد موت ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشاد لیس الاہر کد الک کے ذریعہ وضاحت فرمائی کہ لقاء مولیٰ سے مراد موت نہیں ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ بچا خائے جبلت طبعی موت سے محبت ہو اور بالفضل موت

مرا تو بادلوں نے اپنے منہ کھول دیئے اور زمین کا شجر و پودا ہرا ہوا گیا اور اس طرح سب ہی نے راحت پائی۔

دنیا میں مسافر بلکہ راہ گیر کی طرح رہو

① وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدٌ سَيِّئٍ وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَمْسَمْتُ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتُ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ حِمِيَّتِكَ لِزَجَلِكَ وَحِرْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ (رواہ بخاری)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (پہلے تو میرا مونہہ چاٹا) تاکہ میں مستبد نہ ہو جاؤں) پھر فرمایا ”تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر بلکہ راہ گیر ہو“ حضرت ابن عمرؓ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ ”جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، یعنی صحت کو بیماری سے قیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت سے قیمت سمجھو۔“ (بخاری)

تشریح: یہاں حدیث میں لفظ ہمکنی حرف یا کے سکون کے ساتھ بیضہ مفروق نقل کیا گیا ہے جب کہ مشکوٰۃ کے ایک دوسرے نسخہ میں حرف یا کے تشدید کے ساتھ بیضہ تشبیہ منقول ہے۔

فَإِنَّكَ غَرِيبٌ (گویا تم مسافر ہو) کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت نہ رکھو اس لئے کہ تم اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنے والے ہو، لہذا تم اس دنیا کو اپنا وطن نہ بناؤ، دنیا کی لذتوں کے ساتھ الفت نہ رکھو اور دنیا دار لوگوں سے اور ان کے اخلاط سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ تم ان سب لوگوں سے جدا ہونے والے ہو، اس دنیا میں اپنی بقا کو دیکھو گمان بھی نہ رکھو، ان امور سے قطعاً اجتناب کرو جن سے ایک مسافر غیر وطن میں اجتناب کرتا ہے اور ان چیزوں سے مشغول نہ رہو جن میں وہ مسافر کہ جو اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے، مشغول نہیں ہوتا، گویا کہ تم کلیۃً اس دنیا میں بالکل اکی طرح رہو جس طرح کہ ایک مسافر اپنے وطن اور اپنے اہل و عیال سے دور غیر وطن میں رہتا ہے۔

پھر آگے زیادہ ہاندا کے ساتھ فرمایا کہ ”بلکہ ایک راہ گیر (راستہ چلنے والے) کی طرح رہو کیونکہ مسافر تو اپنے سفر کے دور اور مختلف شہروں میں قیام بھی کر لیتا ہے بخلاف راستہ چلنے والے کے کہ وہ تو کسی جگہ قیام بھی نہیں کرتا۔

لہذا دنیا کو نہ صرف یہ کہ سفر گاہ سمجھنا چاہئے بلکہ یہ خیال کرنا چاہئے کہ راستہ چل رہا ہوں نہ تو وطن میں ہوں اور نہ حالت سفر میں کہیں ٹھہرا ہوا ہوں۔

”جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو“ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنی موت کے وقت کا علم نہیں ہے نہ معلوم موت کا پتہ کس وقت گردن آدمی پہے، ایک لمحے کے لئے بھی کسی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے صبح کے وقت کسی کو معلوم نہیں کہ شام کا وقت دیکھنا بھی نصیب ہو گا یہ نہیں، شام کے وقت کوئی شخص نہیں کہہ سکا کہ صبح تک اس کی زندگی ضرور رہی باقی رہے گی حاصل یہ کہ صبح و شام ہر وقت تم موت کو اپنے سامنے حاضر سمجھو، زندگی کی آرزوں اور تمناؤں کو دروازہ نہ کرو، عمل خیر کرنے میں پیش روی اختیار کرو دن کی عبادت اور نیک اعمال کو رات پر اور رات کی عبادت و نیک اعمال کو دن پر اٹھانہ رکھو کیونکہ ۔

غنیبتے شمر اے شمع وصل پروانہ کہ ایں معاملہ تا صبح دم نہ خواہد ماند
”صحت کو بیماری سے غنیمت جانو“ کا مطلب یہ ہے کہ صحت و تندرستی کی حالت میں جس قدر ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو تاکہ حالت بیماری میں جب کہ تم نیک اعمال کرنے پر قادر نہ رہو گے ویسا ہی ثواب پا سکو۔
”اپنی زندگی کو موت سے غنیمت جانو“ یعنی تمہاری جتنی بھی زندگی ہے اس میں عمل ہی عمل کئے جاؤ تاکہ جب یہ زندگی اپنا وقت پورا

کرے اور تم موت کی آغوش میں پہنچ جاؤ تو پھر اس کے بعد تمہاری زندگی کے انہیں اعمال کا ثواب تمہیں پہنچتا رہے۔

قیمت داس جو ان دولت حسن جوانی را نہ پنداری کہ ایام جوانی جادواں باشد
بظاہر معصوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ اِذَا اَمْسَمْتَ... مِنْ حَيَاتِكَ لَيَقُولَنَّكَ حضرت ابن عمرؓ کا ارشاد موقوف ہے لیکن "احیاء العلوم" میں اسے مرفوعاً ہی آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

خدا کی ذات سے رحمت ہی کی امید رکھو

② وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ لَا يَمُوتُونَ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ (رواہ مسلم)

"اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو وفات سے تین دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان نہ رکھتا ہو۔" (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور بخشش پر کامل اعتقاد اور اس کے وعدہ و رحم و کرم پر اعتقاد رکھنا چاہئے اور ہمہ وقت اس کے کرم اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہئے۔ نیز یہ کہ ہر شخص اللہ کے ساتھ ہر وقت اچھا گمان رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بدگمانی اور رحمت سے مایوسی کی حالت میں مرجائے اور وہ بھلائے قبر خداوندی ہو۔

علماء نے لکھا ہے کہ اخروی سعادت کی علامت یہ ہے کہ زندگی کے پورے عرصے میں خوف غالب رہے اور جب مرنے کے قریب پہنچے تو اس کی رحمت و بخشش کی امید غالب رہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ "اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنے" سے مراد "نیک اعمال کرنا ہے" یعنی اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنے چاہئیں تاکہ موت کے وقت خدا کے ساتھ اچھا گمان رہے کیونکہ جس کی زندگی خدا کی اطاعت و قربانیداری اور اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کی خاطر عبادات و نیک اعمال میں گمراہی ہوگی۔ وہ مرنے کے وقت خدا کے ساتھ نیک گمان قائم کئے رہے گا کہ انشاء اللہ میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہو گا اس کے برخلاف جس کی زندگی خدا کی نافرمانی اور برے اعمال میں گمراہی ہوگی وہ موت کے وقت خدا کے ساتھ برائی گمان رکھے گا کیونکہ جب موت سر پر کھڑی ہوگی تو اسے اپنی زندگی کے برے اعمال یاد آئیں گے اس وقت اسے خیال پیدا ہو گا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہو گا۔

نیز علماء لکھتے ہیں کہ "امید" کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کرے اور امید رکھے خدمت مولیٰ کرنے اور نظر اس کی عطا پر رکھے نہ کہ جھولی امید جو عمل سے باز کرے اور گناہوں کا باعث ہو، یہ امید نہیں ہے بلکہ آرزو اور غرور ہے۔

حضرت ام حسن بصریؒ کا یہ قول منقول ہے کہ "اگر تم میں سے کوئی شخص (جو بے عمل ہے) یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہوں تو وہ جھوٹ کہتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا گمان رکھتا تو نیک عمل بھی کرتا۔"

الفصل الثانی

قیامت کے دن خدا کا سب سے پہلا سوال

① عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئًا أَنْتُمْ مَّا تَقُولُونَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا أَوَّلُ مَا يَقُولُونَ لَنَا نَعْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ هَلْ أَخْبَيْتُمْ لِقَائِي فَيَقُولُونَ نَعْمُ يَا رَبَّنَا فَيَقُولُونَ وَجَوَّادًا غَفُورًا وَمَغْفُورٌ تَكْ فَيَقُولُ قَدْ وَجِبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي - وَوَأَهْلِي شَرَحَ السُّنَّةَ وَأَبَوْنَهُمْ فِي

الْجَلْبِیَّةُ

”حضرت معاذ ابن جبلؓ راوی ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے (میں) مخاطب کرتے ہوئے (فرمایا کہ) ”اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ ہاتھ بتا دوں جو اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے مؤمنین سے فرمائے گا اور وہ ہاتھ بھی بتا دوں جو سب سے پہلے مؤمنین اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے؟“ ہم نے عرض کیا کہ ”ہاں رسول اللہ! (میں) ضرور بتا دیتے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ مؤمنین سے فرمائے گا کہ کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟“ مؤمنین عرض کریں گے کہ ہاں! اے ہمارے رب! (تم) تیری ملاقات کو پسند کرتے تھے“ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ”تم میری ملاقات کو کیوں پسند کرتے تھے؟“ مؤمنین عرض کریں گے ”اس لئے کہ ہم تجھ سے معافی و درگزر اور تیری بخشش و مغفرت کی امید رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے لئے میری بخشش واجب ہوگئی۔ یہ روایت شرح السنہ میں ابو نعیم نے علیہ میں نقل کی ہے۔“

تشریح: ہو سکتا ہے کہ ”ملاقات“ سے مراد ”دار آخرت کی طرف رجوع کرنا“ ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ ”ملاقات“ سے مراد حق تعالیٰ کا دیدار ہو۔

ابن مالکؒ نے کہا ہے کہ حدیث میں لفظ لِمَ کے بعد یہ الفاظ ہونے چاہئیں لَا فِیْ مَسْئَلٍ اَوْ لَمْ یَسْئَلْ یعنی حق تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ تم نے کیوں منہ کئے ہیں؟ لیکن صحیح کی الفاظ ہیں لِمَ اَسْأَلُکُمْ؟ یعنی میری ملاقات کو کیوں پسند کرتے تھے؟ جیسا کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔

موت کو کثرت سے یاد کرو

(۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا ذَكَرَهُ هَٰذَا الْمَلَأُ الْمَمُوتُ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”(دنیا کی) لڑائیوں کو کھوینے والی چیز کو، کہ جو موت ہے کثرت سے یاد کرو۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: صحیح کی جگہ کہ لفظ ”ہٰذا“ ذال کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں قطع کرنے والا، چنانچہ جن لوگوں نے ذال کے ساتھ یعنی لفظ ”ہٰذا“، بمعنی ڈھالنے والا جو نقل کیا ہے صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس بارہ میں کسی راوی سے چوک ہوگئی ہو۔ بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہئے کیونکہ موت کو یاد کرنے سے غفلت جو نیک اعمال کے راستہ میں رکاوٹ بنتی ہے دور ہوتی ہے، موت کی یاد دنیا (کے برے کاموں) کی مشغولیت سے باز رکھتی ہے اور موت کو یاد کرنے والا طاعات و عبادات کی طرف متوجہ رہتا ہے جو توشہ آخرت ہے۔

سنائی نے اس روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ فِیْ كَثِيرٍ إِلَّا قَلِيلًا وَلَا فِیْ قَلِيلٍ إِلَّا كَثِيرًا (ترجمہ) جب مال کی زیادتی میں موت یاد آتی ہے تو وہ مال کو کم کر دیتی ہے (یعنی موت یاد آنے کی وجہ سے مال کی طرف کوئی رغبت نہیں رہتی اور مال کو فانی سمجھنے لگتا ہے اس لئے اس وقت زیادہ مال بھی نظروں میں حیر ہو جانے کی وجہ سے کم ہی محسوس ہوتا ہے) اور جب مال کی کمی میں موت یاد آجاتی ہے تو وہ مال کو زیادہ کر دیتی ہے (یعنی جب موت یاد آتی ہے تو دنیا کو فانی سمجھ کر کم مال پر قناعت کرتا ہے اس لئے تھوڑا مال بھی زیادہ معلوم ہونے لگتا ہے۔

اللہ سے حیا کرنے کا حق

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ سَعْدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ اسْتَعِذُوا مِنَ اللَّهِ حَتَّى الْخَبَاءِ قَالَُوا

أَسْتَخِيْجُ مِنَ اللّٰهِ نَبِيَّ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَإِنِّي لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مِّنْ اسْتَحْيَىٰ مِنَ اللّٰهِ حَقِّي الْخَبَاءِ فَلْيَحْفَظِ الْوَأَسْرَ وَمَا وَعَىٰ وَلْيَحْفَظِ الْبَلْنَ وَمَا حَوَىٰ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَىٰ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَىٰ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْخَبَاءِ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ ایک روز نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ ”اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا حق ہے (یعنی جس طرح اللہ سے حیا کرنی واجب ہے) اور جس حیا کا وہ لائق ہے اس حیا کا حق ادا کرو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ! ہم بلاشبہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں (اپس طور کہ فی الجملہ اس کے ادا میں نواہی پر عمل کرتے ہیں) اور تحریف اللہ کے لئے ہے (یعنی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے) ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”حیا کا حق یہ نہیں ہے جسے تم یہ کہتے ہو کہ ہم خدا سے حیا کرتے ہیں بلکہ حیا کا حق تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے حیا کرنے میں حیا کا حق ادا کرے تو اسے چاہئے کہ دوسرے کو اور جو کچھ سر کے ساتھ ہے اس کی محافظت کرے پیت کی اور جو کچھ پیت کے ساتھ ہے اس کی محافظت کرے اور اسے چاہئے کہ موت کو اور بڑوں کے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھے، اور جو شخص آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت و آرائش کو چھوڑ دیتا ہے“ لہذا جس شخص نے یہ (اند کو رہ بالا بدایت پر عمل) کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی اور حق حیا ادا کیا“ احمد و ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”سری محافظت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے خدا نے شرف کرم سے نوازا ہے خدا کے علاوہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ سر کو جسے خدا نے انسانی تقدس عطا فرمایا ہے انسان کے ہاتھوں تراشے گئے خالی بٹوں اور خود انشائوں کے سامنے مجبور رہ کر کے ذلیل نہ کیا جائے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے اور اپنی دینداری کا سکھ جمانے کے لئے نماز نہ چڑھی جائے۔ سر کو خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے جھکا یا نہ جائے۔ اور سر کو ازراہ غرور و تکبر بلند نہ کیا جائے۔

”سر کے ساتھ“ کی چیزوں سے مراد ہیں: زبان، آنکھ، اور کان اور ان چیزوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کو گناہ سے بچایا جائے، جیسے زبان کو فحشیت میں مبتلا نہ کیا جائے اور نہ بھوت بولا جائے، آنکھ سے ناحرم اور گناہ کی چیزیں نہ دیکھی جائیں اور کان سے کسی کی فحشیت اور بھوت مثلاً کہانی وغیرہ نہ سنی جائے۔

”پیت کی محافظت“ کا مطلب یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ چیزیں نہ کھائی جائیں۔

”پیت کے ساتھ چیزوں سے جسم کے وہ حصے اور اعضاء مراد ہیں جو پیت سے ملے ہوئے ہیں، جیسے ستر، ہاتھ پاؤں اور دل وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ جسم کے ان اعضاء اور حصوں کی بھی نگاہ سے محفوظ رکھا جائے مثلاً ستر کو حرام کاری میں مبتلا نہ کیا جائے، گناہ و لوٹاؤں کی جگہ جیسے، میلے، تہہ، ناچ گانے میں نہ جایا جائے کہ اس طرح پاؤں معصیت سے محفوظ رہیں گے ہاتھوں سے کسی کو کسی بھی طرح کی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ جیسے نہ تو کسی کو مار پیچے، نہ کسی کا مال چوری کرے یا چھین کر لے اور نہ ناحرم کو ہاتھ لگائے، اسی طرح دل کو برے عقیدوں، گندے خیالات اور خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی یاد سے پاک رکھا جائے۔

آخر میں انسان کے جسم خاکی کے فانی ہونے کا احساس دلایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ اس بات کو بھی نہ بھولنا چاہئے کہ آخرت کا ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اٹھنے ہو جائے گا اور یہ فانی جسم خواہ کتنا ہی حسین و جمیل اور با عظمت کیوں نہ ہو قبر کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ جہاں گوشت تو گوشت ہڈیاں تنک بوسیدہ و خاک ہو جائیں گی۔

پھر اس کے بعد وہ مَن آزاد الْآخِرَةِ الخ فرمایا کہ ایک ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے وہ دنیا اور دنیا کی لذات و خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، نیز یہ کہ جو شخص آخرت کے ثواب اور وہاں کی ایسی نعمتوں اور سعادتوں کی خواہش رکھتا ہے وہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں پورے کمال کے ساتھ کسی ایک شخص میں یہاں تک کہ اولیاء میں بھی جمع نہیں

ہو سکتیں۔

اس حدیث کو لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ بیان کرنا، اس کی اشاعت کرنا اور اس کے مفہوم و مطالب سے عوام کو باخبر کرنا بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے۔ چنانچہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کثرت کے ساتھ ذکر و بیان کرنا مستحب ہے۔

موت تحفہ مومن ہے

⑪ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ. زَوَاهُ النَّبِيُّ هَئِنِ شَعِبَ الْإِيْمَانُ۔

”اور حضرت عبداللہؓ ابن عمرو راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”مومن کا تحفہ موت ہے“ اس روایت کو تنقیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مومن کے حق میں موت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بمنزلہ تحفہ ہے، کیونکہ مومن موت کے ذریعہ آخرت کے اجر و ثواب اور وہاں کے بلند درجات کو ہرچاہتا ہے۔

پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرنے کا مطلب اور اس کی حقیقت

⑫ وَعَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقٍ الْجَنِينِ (رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

”اور حضرت یونسؑ بریدہؒ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔“ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ ”پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرنا“ جان کنی کی شدت سے کنایہ ہے جس کے سبب سے مرنے والے کے گناہ دور ہوتے ہیں اور آخرت میں اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔

بعضوں نے کہا ہے کہ یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ مومن تادم مرگ حلال روزی کی طلب میں مشقت و محنت اٹھاتا ہے اور عبادت میں ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ ”مرنے کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا“ معلوت و بھلائی کی علامت ہے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ ”اس سے مراد یہ ہے کہ موت مومن کے لئے مشقت و شدت اور کرب و تکلیف کا سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ صرف اس کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم

ناگہانی موت

⑬ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتُ الْفَجَاءَةِ أَخْذُهُ الْأَنْفَ. زَوَاهُ النَّبِيُّ هَئِنِ شَعِبَ الْإِيْمَانُ فِي كِتَابِهِ أَخْذُهُ الْأَنْفَ لِلْكَافِرِ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِ۔

”اور حضرت عبید اللہ ابن خالد راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ناگہانی موت (اللہ کے) غضب کی پکڑ ہے۔“ (ابوداؤد) تنقیہ نے شعب الایمان میں اور در زینؒ نے اپنی کتاب میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ ”غضب کی پکڑ کافر کے لئے ہے مگر مومن کے لئے رحمت ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ناگہانی موت غضب خداوندی کی نشانیں میں سے ایک نشانی ہے کیونکہ اچانک موت واقع ہو جانے کی صورت میں مرنے والے کو اتنی بھی مہلت نہیں ملتی کہ سفر آخرت کی تیاری کرے یا اس طور کہ توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے اور نیک و صالح اعمال کر کے بارگاہ رب العزت میں سرخروئی حاصل کرے لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ یعنی ”ناگہانی موت کو

غضب کی پکڑ“ فرمایا کافروں کے لئے ہے اور ان لوگوں کے لئے ہے جو نیک راستہ پر نہیں ہیں جیسا کہ حدیث کے آخری الفاظ سے کہ جسے بتیقنی اور زین نے نقل کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ گویا حامل کلام یہ ہوا کہ ناگہانی موت اچھے و نیک لوگوں کے لئے اچھی چیز ہے اور برے و بدکار لوگوں کے لئے بری چیز ہے۔

موت کے وقت رحمت خداوندی کی امید

(۱۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَبَابٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَزْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْجِلِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَأَمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ۔ زَوَادَةُ التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) نبی کریم ﷺ ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جو سكرات الموت میں مبتلا تھا آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟“ (یعنی اس وقت آیا تمہارا دل رحمت خداوندی کی امید سے بھر پور ہے یا غضب خداوندی سے ہراساں و ترساں؟) اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں (یعنی اپنے آپ کو رحمت خداوندی کی رحمت کا امیدوار پاتا ہوں) لیکن اس کے باوجود اپنے گناہوں سے خوف زدہ (بھی ہوں) آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جب ایسے وقت میں بندہ کے دل میں خوف و امید (دونوں) جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے (یعنی اپنی رحمت) اور اسے اس چیز سے (یعنی عذاب سے) امن میں رکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے“ ترمذی، ابن ماجہ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”ایسے وقت“ سے مراد یا تو خاص طور پر سكرات الموت کا وقت ہے یا پھر ایسے اوقات بھی مراد ہیں جو سكرات الموت کے وقت کی طرح ہوتے ہیں جس میں انسان حکماً بالکل موت کے کنارے پر ہوتا ہے جیسے لڑائی کا وقت یا قصاص کا وقت یا اسی قسم کے دوسرے اوقات۔

الفصل الثالث

نیک اعمال میں زیادتی کے لئے درازی عمر باعث سعادت ہے

(۱۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمُتُوا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْنَ الْمُطْلَعِ شَدِيدٌ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَنْقُطَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الْإِنْفَاقَةَ (رواہ احمد)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”موت کی آرزو نہ کرو کیونکہ جان کنی کا خوف سخت ہے، بیشک یہ نیک نیتی ہے کہ بندہ کی عمر دراز ہو اور اللہ تعالیٰ اسے طاعات کی طرف بھیج دے۔“ (احمد)

تشریح: ”مُطْلَع“ اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جس پر چڑھ کر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یہاں حدیث کے الفاظ میں ”مُطْلَع“ سے مراد سكرات الموت اور اس کی نیتی ہے کہ پہلے انسان اس میں گرفتار ہوتا ہے پھر مرتا ہے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ موت کی آرزو میں کوئی فائدہ اور نیک نیتی نہیں ہے، جو شخص موت کی آرزو کرتا ہے وہ غم و آلام کی حق و دل شکستگی اور مبرود عزم کی کمی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے لہذا مرتے وقت اس کا غم اور اس کی دل شکستگی بالخصوص اور زیادہ ہوگی اور ایسے میں غضب خداوندی کا مستحق بھی ہوگا اس لئے موت کی آرزو سے کیا فائدہ؟ اس سے معلوم ہوا کہ بے مبری اور دل شکستگی وہ یوں کیوں جو سے موت کی آرزو ممنوع ہے ہاں دیر الہی کے اشتیاق و شوق اور عالم آخرت کی محبت کی وجہ سے موت کی آرزو جائز ہے۔

حدیث کے الفاظ ان من السعادة سے آرزوئے موت کی ممانعت کی دوسری علت یہ بیان فرمائی جارہی ہے کہ موت کی آرزو نہ کرو کیونکہ موت تو خود ایک نہ ایک دن آنے ہی والی ہے، دنیا کی اس چند روزہ زندگی کو قیمت جانو اور اس زندگی میں آخرت کے لئے جو کچھ توشہ تیار کر سکتے ہو کر لو، جتنی نیک اعمال کئے جاؤ تا کہ جب موت آئی جائے اور تم اس دنیا سے دار البقاہ کو سداوار تو تہم دارا اس نیک و صالح اعمال کی سعادت سے بھرپور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماؤغ الآخرۃ یعنی یہ دنیا آخرت کی گھنٹی ہے، یہاں نیک اعمال کرو گے تو وہاں کام آئیں گے۔

(۱۶) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ جَلَسْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا وَزَفَقْنَا لِنَكُنَّ سَعْدًا نَبِيَّ أَبِي وَقَاصٍ فَكَفَّرَ الْبُكَاءَ فَقَالَ يَا لَيْتَنِي مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي سَعْدًا أَجِدِي تَصْمَعُ الْمَوْتَ فَرُودُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ إِنِّي كُنْتُ خُلِيفَةً لِلْحَبَّةِ فَمَا عَلَانِ عَمَلُكَ وَحَسَنَ مِنْ عَمَلِكَ لَمْ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) ہم لوگ رسول کریم ﷺ کی طرف موجود ہو کر بیٹھے، آپ ﷺ نے ہندو نصیحت فرمائی اور (آخرت کا خوف دلا کر) ہمارے دلوں کو نرم کر دیا، چنانچہ حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ روئے گئے اور بہت روئے گئے اور پھر کہنے لگے کہ ”کاش! میں (بچپن ہی میں) امر جاتا (تو کہہ گا کہ وہاں اور عذاب آخرت سے نجات پاتا) آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ”سعد! کیا تم میرے سامنے موت کی آرزو کرتے ہو؟“ اور آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین بار کہے اور پھر ارشاد فرمایا ”سعد! اگر تم جنت کے لئے پیدا کئے گئے ہو تو تہماری عمر جس قدر دراز ہوگی اور جتنے اچھے اعمال ہوں گے اسی قدر تہماری عمر بڑھ جائے گی۔“ (احمد)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا ارشاد گہرائی ”کیا تم میرے سامنے موت کی آرزو کرتے ہو؟“ کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تو موت کی آرزو کے لئے کوئی وجہ ہو سکتی ہے مگر میرے ہوتے ہوئے موت کی آرزو کس؟ کیوں کہ میرے جمال باکمال کا دیدار اور میری صحبت کا شرف عظیم تہماری عمر بے نعمت سے بہتر اور اعلیٰ ہے اگرچہ میرے سامنے مرنے کے بعد تمہیں وہاں نے اپنی مراتب اور نعمتیں ہی کیوں نہ حاصل ہوں، اور اس میں کیا شک کہ سرکار دو عالم ﷺ کے روئے مقدس اور چہرہ مبارک کے دیدار کے مرتبہ عظیم کو اور کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔

ایک مرد عارف سے کسی شخص نے پوچھا کہ مؤمن کے لئے جینا بہتر ہے یا مرنا؟ اس نے عارفانہ جواب دیا کہ ”زمانہ نبوت میں جب کہ سرکار دو عالم ﷺ کے جمال جہاں آرا کے دیدار کی نعمت عظمیٰ حاصل تھی، مؤمن کے لئے جینا بہتر تھا اور اب ان کے بعد تو مرنا ہی بہتر ہے۔“

حدیث کے آخری جملہ کے بعد دوسری شے ذکر نہیں فرمائی گئی ہے جو گویا یہاں مخدوف ہے اور وہ یہ ہے کہ ”وَإِن كُنْتُ خُلِيفَةً لِلنَّبِيِّ فَلَا تَخْشَى مِنْ مَوْتِكَ وَلَا يَخْشَى الْإِنْسَانُ عَذَابَ اللَّهِ“ یعنی اور اگر تم (نور اللہ) آگ کے لئے پیدا کئے گئے ہو تو جب بھی نہ مرنے میں بھلائی ہے اور نہ موت کے لئے جلدی کرنی اچھی بات ہے۔

حضرت خبابؓ کا واقعہ

(۱۷) وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُطَرَّبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى خَبَابٍ وَقَدْ التَوَّى سِنْفًا فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّأُ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَتَمَنَّنِيهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَلَبْتُ وَرَهْمًا وَإِنِّي خَابِئٌ نَبِيٍّ الْآنَ لَا زَبِيحِينَ أَلْفَ دَرَاهِمٍ قَالَ ثُمَّ أَنِّي بَكْفِيهِ فَلَمَّا زَاةٌ بَكَى وَقَالَ لَكِنْ حَمْرَةٌ لَمْ يُوْخَدْ لَهُ كَفَرٌ الْأَبْرَدَةُ مَلَحَاءُ إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قُلْتُ عَنْ قَلْبِي وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قُلْتُ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مَدَدْتُ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْخَرُ زَاةٌ أَخَعَدْتُ وَالْقَرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ أَنِّي بَكْفِيهِ إِلَى آخِرِهِ۔

”اور حضرت حارث ابن مضرب (تابعی) فرماتے ہیں کہ میں حضرت خبابؓ کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ (وہ بیمار تھے) اور انہوں نے اپنے بدن پر سات جگہ داغ لگوا دیے تھے چنانچہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ”اگر میں نے رسول پاک ﷺ کا یہ ارشاد گرامی نہ سنا ہوتا ”تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے“ تو میں ضرور موت کی آرزو کرتا میں نے رسول کریم ﷺ کے ہمراہ اپنے تئیں دیکھا ہے میں ایک درہم کلاں لک بھی نہیں تھا اور اب یہ حال ہے کہ میرے گھر کے کونے میں چالیس ہزار درہم چڑے ہیں“ حضرت حارثؓ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت خبابؓ کے پاس ان کا کفن لایا گیا (جو بہت اعلیٰ اور نفیس تھا) جب انہوں نے اسے دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا کہ اگرچہ یہ کفن چار کڑے ہیں (لیکن) حضرت امیر حمزہؓ کو (چورا) کفن نہیں ملا صرف ایک سیاہ اور سفید دھاری والی چادر تھی اور (وہ بھی اتنی چھوٹی تھی) جب ان کے سر پر اڑھائی جاتی تو پیر کھل جاتے تھے اور جب ان کے پیر پر ڈالی جاتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر کار اس چادر سے سر کو ڈھک دیا گیا اور پیروں کو ”اذخر“ سے چھپایا گیا“ اس روایت کو احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے لیکن ترمذیؒ نے ذمہ اتنی بکفیبہ سے آخر تک الفاظ نقل نہیں کیے ہیں۔“

تشریح: حضرت خبابؓ ابن ارت جلیل القدر صحابی ہیں پہلے اسلام لانے والوں میں شمار کئے جاتے تھے یکی وہ مرد حق آگاہ ہیں جنہوں نے کفار کے ظلم و ستم کے اس خشم و گین ماحول میں سب سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے انتہا تکلیف و غمخیزوں اور ظلم و ستم میں مبتلا کئے گئے حضرت خبابؓ بدر اور دوسرے جہادوں میں شریک ہوئے ہیں اور ۳۳ھ میں واصل حق ہوئے۔ رضی اللہ عنہ۔ ”بدن پر داغ لگوانے“ اس زمانہ میں بہت سے امراض میں ایک معروف علاج تھا۔ ایک موقع پر اس سے منع فرمایا گیا ہے مگر بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ ممانعت اس لئے فرمائی گئی تھی کہ اس طریقہ علاج کو اختیار کرنے والے یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اسی سے شفا ہوتی ہے ہذا اگر یہ صورت نہ ہو بلکہ اعتقاد یہ ہو کہ یہ طریقہ علاج تو صرف ایک ظاہر سبب کے درجہ میں ہے شفا دینے والا اللہ ہی ہے تو پھر اس طریقہ علاج کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یا یہ کہا جائے گا کہ یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ فی الواقع اس طریقہ علاج کی ضرورت و حاجت نہ ہو۔

حضرت خبابؓ کی طرف سے آرزوئے موت یا تو اس لئے تھی کہ وہ اس مرض کی شدت سے کہ جس کے لئے انہوں نے داغ لگوائے تھے بہت زیادہ بے قرار و بیتاب تھے یا پھر اس کیوجہ ان کی تو انگری اور مالدار کی تھی کہ ان کا یہ احساس تھا کہ مال و زریرے افراط و بہتات کہیں میرے پائے استقامت میں کوئی لغزش پیدا نہ کر دے جس کیوجہ سے میں آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں اور یہی وجہ زیادہ صحیح ہے کہ کیونکہ ان کے یہ الفاظ وَلَقَدْ اٰتٰیْنِیْی الْبَخْ اس پر دلالت کرتے ہیں۔

حضرت حمزہؓ عبدالمطلب کے صاحبزادے اور آنحضرت ﷺ کے چچا تھے، جنگ احد میں آپؐ نے شہادت پائی اور سید الشہداء کے لقب سے یاد فرمائے گئے۔

”اذخر“ وہاں کی ایک گھاس کا نام ہے جو خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ گھاس چھت کے تختوں پر بچھائی جاتی ہے اور دوسری بہت سی ضروریات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ممبر کرنے والا مفلس و تنگ دست، شکر کرنے والے مالدار سے افضل ہے کیونکہ حضرت خبابؓ جیسے جلیل القدر صحابی نے اپنے حال پر کہ انہیں مالدار کی تو نگری حاصل تھی اور ظاہر ہے کہ ان کے شاکر ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں تھا۔ تاہم کیا۔“

بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ

قریب المرگ کے سامنے جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا بیان

قریب المرگ سے مراد وہ مریض ہے جس پر علامات موت ظاہر ہونے لگیں اور علماء نے لکھا ہے کہ علامات موت یہ ہیں کہ مریض کے پاؤں ٹسٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر انہیں کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہ ہو سکیں، ناک کا ناسہ میڑھا ہو جاتا ہے کنشیاں میٹھ جاتی ہیں اور بیضتین کا پوست لٹک جاتا ہے۔

قریب المرگ کے پاس پڑھی جانے والی چیز سے مراد ہے کلمہ طیبہ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کی تلقین، سورہ طہ کی تلاوت، اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ پڑھنا اور دعا کے مغفرت وغیرہ۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

قریب المرگ کو تلقین

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِئُوا مَوْتَائِكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواہ مسلم)

”حضرت ابوسعید اور حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو لوگ قریب المرگ ہوں انہیں (کلمہ) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کرو۔“ (مسلم)

تشریح: ”تلقین“ کے معنی پڑھنا ہیں تلقین سے مراد قریب المرگ کے روبرو کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنا تاکہ وہ بھی سن کر پڑھے مگر قریب المرگ سے نہ کہا جائے کہ تم بھی پڑھو مبادا کہ شدت مرض یا بدحواسی کے سبب اس کے منہ سے انکار نکل جائے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ تلقین مستحب ہے۔

مریض و قریب المرگ کے سامنے بھلائی کے کلمات ہی کہے جائیں

② وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُمْ الْغَرِيضَ أَوْ الْغَيْثَ فَقُولُوا اخْتِزُوا الْفَلَاحَ الْفَلَاحَ يَوْمَئِذٍ يُؤْتُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم کسی مریض کے پاس یا قریب المرگ کے پاس جاؤ تو منہ سے خیر و بھلائی کے کلمات نکالو کیونکہ تمہاری زبان سے جو کچھ نکلا ہے (خیر و برائی) خیر و بھلائی ہو یا بدعا و شر وہی طرحی اثرات کہتے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کے لفظ ”میت“ سے نیت بھی یعنی قریب المرگ بھی مراد لیا جاسکتا ہے اور میت حقیقی یعنی وہ مردہ بھی مراد ہو سکتا ہے لہذا اگر میت بھی مراد ہوگا تو لفظ ”او“ راوی کے شک کے اظہار کے لئے ہو گا اور اگر میت حقیقی مراد لیا جائے تو لفظ ”او“ ترویج کے لئے ہو گا۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مریض و قریب المرگ کے سامنے اپنی زبان سے خیر و بھلائی کے کلمات ادا کرو یا اس طور کہ اپنے لئے تو خیر، مریض کے لئے شفا کی اور میت کے لئے مغفرت کی دعا کرو۔

مصیبت کے وقت مبرورِ رضا کا اجر

﴿۳﴾ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسُ مُصِيبَةٍ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَحَزَهُ اللَّهُ بِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أَلَهُمْ أَجْرُنِي فَنِي مُصِيبَتِي وَأَخْلَفَ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ يَتَبَّعُ هَاجِرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

”اور حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی مسلمان کسی (چھوٹی یا بڑی) مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ الفاظ کہتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاغِبُوْنَ ہم خدا ہی کے ہیں اور اسی طرف ہم کو واپس جاتا ہے۔ اَللّٰہُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ وَأَخْلَفْ لِیْ خَیْرًا مِنْہَا اے اللہ امیری مصیبت پر مجھے ثواب دے اور (اس مصیبت میں) جو چیز میرے ہاتھ سے گئی ہے اس کا نعم البدل عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہؓ (یعنی میرے پہلے شوہر) کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ ”ابو سلمہؓ سے بہتر کون مسلمان ہو گا وہ ابو سلمہؓ جنہوں نے سب سے پہلے مع ال و عمال کے آنحضرت ﷺ کی طرف ہجرت کی اور پھر میں نے مذکورہ بالا کلمات کہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہؓ کے بدلے میں آنحضرت ﷺ کو عطا فرمایا (یعنی میں آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آئی)۔“ (مسلم)

تشریح: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاغِبُوْنَ کا مطلب یہ ہے کہ ”ہم اور جو چیزیں کہ ہماری کہلائی ہیں سب خدا ہی کی ملکیت اور اس کی پیدا کی ہوئی ہیں اور ہم لوٹ کر اسی طرف جانے والے ہیں گویا اس آیت میں یہ تسلیم و اقرار ہے کہ خود ہماری جان اور ہماری ذات اور وہ چیزیں جن کا ہم اپنے مالک کو سمجھتے ہیں اور وہ ہمارے تصرف و اختیار میں ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے وہ سب کی سب حقیقت میں خدا ہی کی ملکیت میں ہے ہمارے پاس تو وہ صرف عاریتاً ہیں۔ خدا ہی کی طرف سے ہماری ابتداء ہوئی ہے اور اس کی طرف ہماری انتہا بھی ہے۔“

لہذا جو شخص اس مضمون کو اپنے قلب و دماغ میں راسخ کرے اور جس مصیبت میں وہ مبتلا ہو اس مصیبت پر مبرورِ رضا کے دامن کو پکڑے رہے تو اس کے لئے وہی مصیبت کی ہر مصیبت آسان و سہل ہو جاتی ہے لیکن اتنی بات جان لینی چاہئے کہ مصیبت و بلا پر جزع و فزع کے ساتھ اس آیت کو محض زبان سے ادا کرنا چندال مفید نہیں ہے۔

اگر کسی شخص کو یہ اشکال پیدا ہوا کہ مذکورہ بالا آیت و کلمات کے پڑھنے کا حکم بیان نہیں فرمایا تو پھر ارشادِ گرامی کے اس جزء، فَيَقُولُ مَا أَحَزَهُ اللَّهُ بِهِ (اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کہے) کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہو گا کہ جب اس آیت اور مذکورہ بالا کلمات کے پڑھنے والے کی فضیلت بیان فرمادی تو گویا یہ حکم ہی فرمایا گیا ہے۔

لفظ ”اجرئی“ (مزدہ الف) کے جزم اور جیم کے پیش کے ساتھ بھی مقول ہے۔ اور ہمزہ کے زیر اور جیم کے زیر کے ساتھ بھی مقول ہے۔ مگر دونوں کا قافی و مراد ایک ہی ہے۔ حضرت ام سلمہؓ کے ارشادِ فلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ (جب ابو سلمہؓ کا انتقال ہوا) (خ) کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی یہ حدیث مبارک پہلے سے سن رکھی تھی، چنانچہ جب میرے خاوند ابو سلمہؓ نے آنحضرت ﷺ کے سامنے وفات پائی تو آپ کے حکم کی بجا آوری کی خاطر اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے میں نے چاہا کہ یہی کلمات پڑھوں مگر پھر میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ حضرت ابو سلمہؓ سے بہتر اور کون شخص ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ابو سلمہؓ کے بدلے میں مجھے بطور خاوند عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ام سلمہؓ حضرت ابو سلمہؓ کی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ ان میں حضرت ابو سلمہؓ ہی وہ سب سے پہلے مرد حق آگاہ تھے جنہوں نے اپنے ال و عمال سمیت ہجرت کی اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، پھر یہ

کہ حضرت ابو سلمہؓ آنحضرت ﷺ کے چچو بھی زاد اور رضائی یعنی دودھ شریک بیٹائی تھے اس کے بعد حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ باوجود اس صیغہ میں نے نہ کورہ کلمات پڑھے جس کے سبب سے مجھے دنیا و آخرت کی سب سے عظیم سعادت و نصیبت حاصل ہوئی یعنی آنحضرت ﷺ کے نکاح میں آئی جو افضل البشر ہیں۔

میت کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا

④ وَعَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَفَدَّ حَقَّ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ التُّرُوحَ إِذَا قُضِيَ تَبَعُهُ الْبَصَرُ لَفَضَّحَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَيَّ مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَأَوْفِقْ ذَرْجَتَهُ فِي الْمَهْدِيَّتَيْنِ وَأَخْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرَيْنِ وَأَغْفِرْ لَنَا وَلِمَا زَاوَتِ الْعَالَمَيْنِ وَالْفَسَحَ لَهْفِي قَبْرِهِ وَتَوَرَّكْ لَهُ فِيهِ (رواه مسلم)

”اور حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (میرے پہلے شوہرا) حضرت ابو سلمہؓ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب کہ ان کی آنکھیں پھر اگلیں تھیں چنانچہ آپ ﷺ نے ان کی آنکھوں کو بند کیا ”اور فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بیٹائی بھی جلی جاتی ہے“ ابو سلمہؓ کے اہل بیت (یہ سن کر سمجھ گئے کہ ابو سلمہؓ کا انتقال ہو گیا چنانچہ وہ سب رونے، پلانے لگے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اپنے نفلوں کے بارہ میں خیر و بھلائی ہی کی دعا کرو (یعنی دوا دلا اور بد دعا نہ کرو) کیونکہ تم (میری یا صلی) جس دعا کے بھی اللہ اپنے منہ سے نکالتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَأَوْفِقْ ذَرْجَتَهُ فِي الْمَهْدِيَّتَيْنِ وَأَخْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرَيْنِ وَأَغْفِرْ لَنَا وَلِمَا زَاوَتِ الْعَالَمَيْنِ وَالْفَسَحَ لَهْفِي قَبْرِهِ وَتَوَرَّكْ لَهُ فِيهِ اے اللہ! ابو سلمہؓ کو بخش دے اور اس کا مرتبہ بلند فرما ان لوگوں میں جو سید گروہ ہو دکھائے گئے ہیں اور اس کے پسند گان کا جو باقی رہے ہوئے لوگوں میں ہیں کار ساز بن جا اور اے دونوں جہاں کے پروردگار! ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر میں کشادگی کر اور اس کے لئے قبر کو منور فرما دے۔“ (تہنیت۔) (مسلم)

تشریح: ارشاد گرامی کے الفاظ اِنَّ التُّرُوحَ اِذَا قُضِيَ الْخُفَّ ذَرْجَتُهُ گویا آبِ اغماض یعنی آنکھیں بند کرنے کی علت بیان فرما رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آنکھوں کو اس لئے بند کر دیا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بیٹائی بھی جلی جاتی ہے لہذا آنکھیں سکی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

وصال کے بعد آپ ﷺ پر ڈالی گئی چادر

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ مَوْتِي شَيْخِي بِنُزْوَةِ جَنَّةٍ (متن بلید)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا جب وصال ہو گیا تو آپ ﷺ کے (جسد اطہر) پر بخنی چادر ڈالی گئی۔“ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

آخری کلام طیب و دخول جنت کی ضمانت

⑥ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ كَاهِلٌ فِي الْجَنَّةِ

(رواه ابوداؤد)

”حضرت معاذ ابن جبلؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص کا آخری کلام لا اله الا الله ہو گا وہ کاہل (مکمل) جنت میں داخل ہو گا۔“

(ابوداؤد)

تشریح: مراد یہ ہے کہ جو شخص آخری وقت میں پورا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اب یہ احتمال ہے کہ چاہے تو یہ دخول جنت عذاب سے پہلے دخول خاص ہے یا اپنے گناہوں کے بقدر عذاب دینے جانے کے بعد ہو۔ لیکن پہلا ہی احتمال صحیح معلوم ہوتا ہے تاکہ ان مؤمنین میں جو کلمہ طیب پڑھتے ہوئے اپنی جان، جانِ آفرین کے سپرد کریں اور ان مؤمنین میں کہ جن کا آخری کلام کلمہ طیب نہ ہو امتیاز پیدا ہو جائے۔

قریب المرگ کے سامنے سورہ یٰسین پڑھنے کا حکم

④ وَعَنْ مُغْبِلِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْزَأُ امْرُؤًا يَتَسَوَّى عَلَى مَوْتَانِهِ

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت مغبلؓ نے فرمایا ”اپنے مردوں کے سامنے سورہ یٰسین پڑھو۔“

(احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: ”مردوں“ سے مراد قریب المرگ ہیں۔ اس صورت میں سورہ یٰسین پڑھنے کی حکمت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ قریب المرگ اس سورہ میں مذکورہ مضامین بخلاف اللہ، احوال قیامت، بعثت اور اسی قسم کے دوسرے عجیب و غریب مضامین سے لطف اندوز ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ حدیث میں لفظ ”مردوں“ سے قریب المرگ مراد نہ ہوں بلکہ حقیقی مردے مراد ہوں اس صورت میں اس کلمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ سورہ یٰسین مردہ کے پاس اس کے گھر میں دفن سے پہلے یا دفن کے بعد اس کی قبر کے سرانے پڑی جائے۔ ان مردوں“ وغیرہ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس میت (یعنی قریب المرگ یا حقیقی میت) کے سر کے پاس سورہ یٰسین پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرماتا ہے۔ ابن عدیؒ وغیرہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ”جو شخص اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی (یعنی صرف ماں کی یا صرف باپ کی) قبر پر ہر جمعہ کو جاتا ہے اور پھر وہاں سورہ یٰسین پڑھتا ہے تو صاحب قبر کے لئے سورہ یٰسین کے تمام حروف کی تعداد کے بقدر مغفرت عطا کی جاتی ہے۔“ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ”جمعہ“ سے مراد حسب ظاہر خاص طور پر ”یوم جمعہ“ بھی ہو سکتا ہے اور پورا ہفتہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

مسلمان میت کو بوسہ دینا جائز ہے

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَفْلُوحٍ وَهُوَ يَتِيمٌ وَهُوَ يَتِيمٌ حَتَّى سَأَلَ ذُمْرُغَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ عُثْمَانَ (رواہ ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت عثمانؓ ابن مفلحون کی وفات کے بعد ان کو بوسہ دیا اور ان کی میت پر روئے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے آنسو حضرت عثمانؓ کے چہرہ پر (تک کر) بہہ نکلے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: مہاجرین میں سے حضرت عثمانؓ ابن مفلحون ہی کا سب سے پہلے انتقال مدینہ میں ہوا ہے چنانچہ سب سے پہلے یہی بقیع میں دفن گئے تھے جس کے بعد بقیع کو قبرستان کی حیثیت دی گئی آنحضرت ﷺ نے اپنے دست مبارک سے ہجر اٹھا کر ان کی قبر پر بطور نشان کے رکھا۔ رضی اللہ عنہ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان میت کو دفن کرنے سے پہلے بوسہ دینا اور مسلمان میت پر آنسوؤں کے ساتھ رونا جائز ہے۔

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتِيمٌ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ نے رسول کریم ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے جسد اطہر پر بوسہ دیا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہئے

⑩ وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَخُوحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ النَّبْزَاءِ مَرَّضَ فَاتَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْوَدُهُ فَقَالَ إِنِّي لَأَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَّثَ بِهِ الْمَوْتَ فَأَذْنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فَإِنَّهُ لَا يَسْبِقُنِي لِحَبِيبَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبِسَ نَبِيٌّ ظَهَرَ أَنِّي أَهْلُهُ (رواه البزار)

”اور حضرت حصینؓ ابن وحوحؓ فرماتے ہیں کہ طلحہؓ ابن نبزہؓ بیمار ہوئے تو نبی کریم ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور (ان کے اہل بیت سے) فرمایا کہ ”میرا خیال ہے کہ طلحہؓ کی موت آگئی ہے (یعنی ان پر علامات موت ظاہر ہونے لگی ہیں) لہذا جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے (فورا) خبر دینا۔ تاکہ میں ان کی نماز پڑھنے کے لئے آسکوں) اور تم تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرنا کیونکہ مسلمان میت کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان روکے رکھا جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اگر میت کی تکفین و تدفین میں تاخیر ہو تو لاش کے سڑ جانے کا خوف ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ لاش کے سڑ جانے سے لوگ اس سے بے اعتنائی اور نفرت کا معاملہ کرتے ہیں اس صورت میں میت کی حقارت اور توہین ہوتی ہے مومن کو چونکہ اللہ تعالیٰ عظیم و مکرم پیدا فرماتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس کی تکفین و تدفین میں جلدی کرو تاکہ مذکورہ بالا صورت پیدا نہ ہو سکے۔

الفصل الثالث

قریب المرگ کو تقنین کرو

⑪ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَبُوا مَوْتَنَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِالْعُزِّ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاَلْوَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِلْأَحْيَاءِ قَالَ أَجْوَدُوا أَجْوَدًا۔

(رواه ابن ماجہ)

”حضرت عبداللہ ابن جعفرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم لوگ قریب المرگ کو اس کلمہ کی تقنین کرو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِالْعُزِّ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب و بار و بزرگ ہے ہاں کہ اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے، تمام تر تعالیم اللہ کی ہی ہیں جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔“

صحابہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تمہارے رسول کو یہ کلمہ کھانا کیسا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”بہتر اور بہتر۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ”میں نے رسول کریم ﷺ سے چند کلمات سنے ہیں جو شخص انہیں اپنے انتقال کے وقت پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ کلمات یہ ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ تین مرتبہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تین مرتبہ اور اس کے بعد تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلَكُوتُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔“

مومن اور کافر کی روح قبض ہونے کا بیان

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمِيتَ تَخْضَعُ السَّلَامَةَ لِكَيْفَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا أَخْرَجِي أَتَيْهَا النَّفْسُ الْفَلْتِيَّةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْقَلْبِ أَخْرَجِي حَبِيبَةً وَأَبْشَرِي بَرٍّ وَرَبِّ حَابٍ وَزَبْ غَيْرِ

عَصَبَانِ فَلَا تَزَالُ يَقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيَفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ مَنْ هَذَا فَيَقُولُونَ فَلَانُ فَيَقَالُ مَنْ حَبَا بِالنَّفْسِ الظَّيْفَةِ كَانَتْ فِي الْجَنَّةِ الظَّيْفَةِ أَدْخَلِي حَمِيمَةً وَتَشْرِي بِزَوْجٍ وَرِيحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانِ فَلَا تَزَالُ يَقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِي إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الشَّوْءَ قَالَ أُخْرِجِي أَيْهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ كَانَتْ فِي الْجَنَّةِ الْخَبِيثِ أَخْرِجِي ذَمِيمَةً وَتَشْرِي بِحَبِيمٍ وَغَشَاقٍ وَآخِرُونَ شَكَلَهُ أَزْوَاجٌ فَمَا تَزَالُ يَقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيَفْتَحُ لَهَا فَيَقَالُ مَنْ هَذَا فَيَقَالُ فَلَانُ فَيَقَالُ لَهَا مَنْ حَبَا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَنَّةِ الْخَبِيثِ إِذْ جَعَلَ ذَمِيمَةً فَإِنَّهَا لَا تَفْتَحُ لَكَ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ۔

(رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اگر وہ نیک و صالح ہوتا ہے تو (اس کی روح سے) رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ”اے پاک جان جو پاک بدن میں تھی اس حال میں (جسم سے) نکل کہ (خدا اور مخلوق کے نزدیک تیری تعریف کی گئی ہے اور تجھے خوشخبری ہو) (والمی) راحت و سکون کی، جنت کے پاک رزق کی اور خدا سے ملاقات کی جو (تجھ پر) غضبانہ نہیں ہے“ قریب المرگ کے سامنے فرشتے برابر کی بات کہتے ہیں یہاں تک کہ روح (خوش خوشی) باہر نکل آتی ہے اور پھر فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ اس کے لئے (فرشتوں کے کہنے سے یا پہلے ہی سے) کھول دیا جاتا ہے (آسمان کے دربان) پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ اسے لے جانے والے فرشتے (اس کا نام و نسب بتا کر کہتے ہیں کہ ”یہ فلاں شخص کی روح“ ہے) پس کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے پاس (اس جان پاک کو جو پاک بدن میں تھی اور (اے پاک جان آسمان میں) داخل ہو اس حال میں کہ تیری تعریف کی گئی ہے اور خوشخبری ہو تجھے براحت کی، پاک رزق کی اور (مذکورہ) ملاقات کی جو غضبانہ نہیں ہے، اس روح سے برابر کی بات کہی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس آسمان پر (یعنی عرش پر) پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت خاص جلوہ فرما ہے اور اگر وہ برا (یعنی کافر) ہوتا ہے تو تک الموت کہتے ہیں کہ ”اے غیث جان جو پلید بدن میں تھی اس حال میں (جسم سے) نکل کہ تیری برائی کی گئی ہے اور یہ بری خیرن لے کر گرم پانی، پیپ اور ان کے علاوہ دوسری طرح کے عذاب تیرے منتظر ہیں۔ اس بد بخت قریب المرگ کے سامنے بارہائی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح (بادل غرستہ) باہر نکل آتی ہے پھر اس آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے (تاکہ اس کی ذلت و خواری اس پر ظاہر کر دی جائے) جب اس کے لئے آسمان کے دروازے کھلوانے جاتے ہیں تو دربانوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ ”یہ کون شخص ہے؟“ جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص“ پس کہا جاتا ہے کہ ”نفس ہو اس غیث جان پر جو پلید جسم میں تھی اور (اے غیث جان) وہاں پہل جا اس حال میں کہ تیری برائی کی گئی ہے اور تیرے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے“ چنانچہ اسے آسمان سے پیچک دیا جاتا ہے اور وہ قبر کی طرف آ جاتی ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”اس شخص فرشتے آتے ہیں۔ عذاب پہنچا دیتے ہیں۔ قریب المرگ کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لئے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آتے ہیں، اگر قریب المرگ نیک و صالح ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اپنا کام کرتے ہیں اور قریب المرگ بدکار ہوتا ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اپنا کام کرتے ہیں۔

”نیک و صالح“ سے یا تو عمومی طور پر مؤمن مراد ہے یا پھر وہ نیک بخت مراد ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد و لوگوں ادا کرتا ہے اور اس کی زندگی اطاعت و فرمانبرداری کی راہ پر گزری ہو۔

حدیث میں نیک و صالح اور کافر کی روح قبض کرنے کے بارہ میں تو تفصیل بتائی گئی ہے لیکن ”فاسق“ کے بارہ میں بالکل سکوت اختیار کیا گیا ہے کیونکہ فاسق کے بارہ میں کتاب و سنت کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے بارہ میں سکوت اختیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ خوف ورجاء کے درمیان رہے۔

مؤمن اور کافر کے روح کے درمیان اس امتیاز اور فرق کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ کافر کی روح تو آسمان سے دھکار دی جاتی ہے اور اسے جہنم کے لئے اُٹھلے آسمان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ بخلاف مؤمن کی روح کہ اسے آزادی حاصل ہوتی ہے اور آسمان وزمین میں جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہے، جنت میں میوے کھاتی ہے۔ عرش کے نیچے قدیلوں کی طرف اپنی جگہ اختیار کرتی ہے، پھر یہ کہ اسے قبر میں اپنے جسم کے ساتھ بھی لٹکتی رہتا ہے ہاں طور کہ مردہ قبر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سکوت و راحت سے لطف اندوز ہوتا ہے، دودھ لکھائی پیو سوتا ہے اور اپنے اپنے حسب مراتب و درجات جنت میں اپنا سکون دیکھتا رہتا ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات ملحوظ رہے کہ روح کا معاملہ اور برزخ کے احوال اگرچہ خوارقِ عادات میں سے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی ان سے مانوس و متعارف نہیں لیکن اس امور کے وقوع کے بارہ میں کسی قسم کا شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ رُوحَ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدُ أَحَدُهُمَا حَتَّى يَلْقَى رُبُّهُمَا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَدِكَ ثَنِيَّتُ تَعْمُرَتُهُ فَيُطْلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ قَالَ حَتَّى يَلْقَى رُبُّهُمَا وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوحٌ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ فَيَقُولُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِظْمَةً كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ هَكَذَا

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب مؤمن کی روح (اس کے جسم) سے نکلتی ہے تو اسے دو فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں“ (معاذ) (جو اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ”اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یا ابو ہریرہؓ نے اس روح کی خوشبو کا اور محک کا ذکر کیا۔ یعنی کہ اس روح سے محک کی خوشبو آتی ہے۔ (یہ الفاظ حماد نے اس لئے کہے ہیں کہ انہیں وہ الفاظ بعینہ یاد نہیں رہے جو انہوں نے سنے تھے۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جب فرشتے مؤمن کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں) تو اہل آسمان کہتے ہیں کہ پاک روح زمین سے آئی ہے، پھر وہ روح کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ تجھ پر اور تیرے بدن پر کہ جس کو تو آباد رکھتی تھی اپنی رحمت فرمائے، پھر فرشتے اس کو پور دگر کہ پاس (یعنی عرش پر) لے جاتے ہیں اور پور دگر یہ حکم فرماتا ہے کہ ”اسے لے جاؤ اور قیامت کے دن تک کے لئے مہلت دیدو“ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب کافر کی روح اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے احماد کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے یا ابو ہریرہؓ نے اس کی بدبو کا اور لعنت کا ذکر کیا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب کافر کی روح آسمان پر پہنچتی ہے۔ تو اہل آسمان کہتے ہیں کہ ایک ناپاک روح زمین سے آئی ہے پھر (اس ناپاک روح کے بارہ میں) یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ ”اسے لے جاؤ“ اور قیامت تک کے لئے مہلت دے دو۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اپنی چادر کا کونہ کہ جو آپ کے جسم مبارک پر تھی) اپنی ناک پر اس طرح رکھا۔“ (مسلم)

تشریح: جب مؤمن کی روح کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بارہ میں فرماتا ہے کہ اسے لے جاؤ اور قیامت کے دن تک کے لئے مہلت دے دو تاکہ وہ جنت میں یا جنت کے قریب رہے اور پور دگر کی رحمتوں سے نوازی جاتی رہے کہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس (قیامت کے دن) اسے لوٹ کر آتا ہے جب کہ بعد الحساب اس کے لئے جنت کی دائمی سعادت کا آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ گویا حدیث میں ”اجل“ سے مراد ”مدت برزخ“ ہے کہ جس کی انتہا یوم حساب (یعنی قیامت کا دن) ہے برزخ اس عالم کو کہا جاتا ہے جو موت سے قیامت کے دن تک کا درمیانی وقفہ ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ ”اس طرح رکھا“ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنی چادر کا کونہ اپنی ناک پر رکھ کر بتایا کہ

آنحضرت ﷺ نے اس طرح اپنی چادر کا کونہ اپنی ناک پر رکھا تھا۔ تاکہ پر اپنی چادر کا کونہ رکھنے کی وجہ یہ تھی۔ کہ گویا آنحضرت ﷺ کو اور اہم رکاشہ کافر کی روح اور اس کی بدبو محسوس ہوئی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی چادر کا کونہ ناک پر رکھا لیا۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَضَعَ الْمُؤْمِنُ أَنْتَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحُرَيْرَةٍ يَبْضَأُ فَيَقُولُونَ أَخْرَجْنِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكَ إِلَى زَوْجِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ وَزَيْتٍ غَيْرِ غَضَبَانٍ فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَتَهُ لَيْسَ أُولَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُوا بِهِ الْبُيُوتُ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرَّيْحُ الَّتِي جَاءَ تَحْتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ بِهِ أَزْوَاجُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَاثِهِ يَفْخَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ مَاذَا فَعَلَ فَلَانٌ فَيَقُولُونَ دَعَاؤُهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَيْمٍ الدُّنْيَا فَيَقُولُ قَدْ مَاتَ أَمَا أَنْتُمْ فَيَقُولُونَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ الْهَوَاوِيَةِ فَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا اسْتَضَى أَنْفَهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ يَمْسَحُ فَيَقُولُونَ أَخْرَجْنِي مَسْخُطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكَ إِلَى عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَخْرُجُ كَأَنْفَسِ رِيحٍ جَفِيَّةٍ حَتَّى يَأْتُوا بِهِ إِلَى بَابِ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ مَا أَنْتَ هَذِهِ الرَّيْحُ حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَزْوَاجُ الْكَافِرِينَ۔

(رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے کرتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ ”تو (جسم سے) اٹھ! اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی، بہترین رزق اور پروردگار کی طرف کہ جو تجھ پر غضبناک نہیں ہے، ہل، چنانچہ روح ملک کی بہترین خوشبو کی طرح (جسم سے) نکلتی ہے اور فرشتے اس کو (اور اہم) عظیم و بکریم ہاتھوں ہاتھ لے پلتے ہیں یہاں تک کہ اسے لہر آسمان کے دروازوں تک آتے ہیں، وہاں فرشتے آہیں میں کہتے ہیں کہ ”کیا خوب ہے یہ خوشبو جو تیرے پاس زمین سے اُڑ رہی ہے۔“ پھر اسے ارواحِ مؤمنین کے پاس ملین میں، یا جنت میں یا جنت کے دروازہ پر اور یا عرش کے نیچے کہ جہاں مؤمنین کی رو میں اپنے اپنے حسبِ مراتب و درجات رہتی ہیں (لاٹتے ہیں، چنانچہ وہ روحیں اس روح کے آنے سے اسی طرح خوش ہوتی ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اس وقت خوش ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس اس کا غائب آتا ہے یعنی تم میں سے کوئی شخص جب سفر سے واپس آتا ہے تو جس طرح اس کے اہل و عیال اس کی واپسی پر خوش ہوتے ہیں اسی طرح آسمان میں مؤمنین کی رو میں اس وقت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے جب کہ کسی مؤمن کی روح زمین سے ان کے پاس آئی ہے، پھر تمام روحیں اس روح سے پوچھتی ہیں کہ ”فلاں کیا کرتا ہے اور فلاں کیا کرتا ہے؟“ یعنی روحیں ان متعارفین کے بارہ میں پوچھتی ہیں دنیا میں چھوڑ کر آئی تھیں نام نہام پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں شخص کیا حال ہے، مگر پھر روحیں (خود) آپس میں کہتی ہیں کہ ”اس روح کو چھوڑ دو (ابھی کچھ نہ پوچھو کیونکہ) یہ دنیا کے فہم و اہام میں تھی (جب اسے ذرہ سکون مل جائے تو پوچھنا) چنانچہ روح (جب سکون پالیتی ہے تو خود کہتی ہے) کہ فلاں شخص (جو بدکار تھا اور جس کے بارہ میں تم پوچھ رہے ہو) مر گیا، کیا وہ تیرے پاس نہیں آیا؟“ چنانچہ دروہیں اسے بتاتی ہیں کہ تو اس کی ناک کی طرف کہ وہ دوزخ کی آگ سے لے گئے“ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس ٹاٹ کافرش لے کر آتے ہیں اور اس کی روح سے کہتے ہیں کہ اسے روح کافر! اللہ عزوجل کے عذاب کی طرف نکل اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے اور تجھ پر ناراضگی کا بار ہے، چنانچہ روح (کافر کے جسم سے) مردار کی بدبو کی طرح نکلتی ہے پھر فرشتے اسے آسمان کے دروازوں کی طرف لاتے ہیں وہاں فرشتے کہتے ہیں کہ ”کتنی بری ہے یہ بدبو! پھر اس کے بعد اسے کافروں کی ارواح کے پاس لے جایا جاتا ہے۔“

(احمد و نسائی)

تشریح: مؤمن کی موت کے وقت رحمت کے فرشتے ریشم کا ٹکڑا نکال کر اس کے لئے لاتے ہیں تاکہ اس کی روح کو اس میں لپیٹ کر لے جائیں۔ ملاذ فضل فلاں (فلاں کیا کرتا ہے) یعنی مؤمنین کی ارواح آتے والی روح مؤمن سے ان لوگوں کے بارہ میں کہ جنہیں وہ دنیا میں جتنی بھی اور دنیا میں چھوڑ کر آئی تھیں پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں شخص کس کس حال میں ہیں؟ اور اس دریافتِ حال سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر

یہ معلوم ہو کہ ان کی زندگی خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں مگروری ہے تو خوش ہوں اور راح حق پر ان کی استقامت کے لئے دعا کریں اور اگر کسی کے بارہ میں انجیس یہ معلوم ہو کہ اس کی زندگی گناہ و معصیت کے بھتر میں پھنسی ہوئی ہے تو رنج و غم کریں اور خدا سے ان کی ہدایت اور ان کی معفرت و بخشش کی دعا مانگیں۔

حتی تا یونہی باب الارض (پھر فرشتے اسے زمین کے دروازوں کی طرف لاتے ہیں) کے بارہ میں علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ”زمین کے دروازوں سے مراد آسمان زمین (یعنی پہلے آسمان) کے دروازے ہیں جیسا کہ گزشتہ حدیث نمبر ۱۲۷ کے الفاظ میں تصریح بھی الی السماء ولالت کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ ”زمین کے دروازوں“ سے مراد زمین ہو“ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کافر کی روح اسلمین کی طرف پھینک دی جاتی ہے۔ ملاحظہ قاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی دوسری صورت بہتر اور صحیح معلوم ہوئی ہے۔

”کافروں کی ارواح کے پاس لے جایا جاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اسے کافروں کی ارواح کے پاس کہ جن کا سکن عین ہے، پہنچادیا جاتا ہے۔ ”عین“ جہنم کی گہرا یوں میں ایک جگہ کا نام ہے۔

(۱۵) وَعَنِ النَّبَاِ بْنِ عَدَابٍ قَالَ سَمِعْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ زُجَلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاتَّبَعْنَاهَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يَلْحَقُ فَيُجْلَسُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّا عَلَى رُءُوسِ الْقَبْرِ وَفِي يَدِهِ عِوْدٌ يَنْكُثُ بِهِ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَاقْبَالَ مِنَ الْآخِرَةِ تَرَى إِلَيْهِ مَلَائِكَةً مِنَ السَّمَاءِ يَنْصُ الْوُجُوهُ كَأَنَّهُمْ يَنْصُ السُّنُوسُ مَعَهُمْ كَقَمْرٍ مِنْ أَكْفَانِ الْحَبَّةِ وَخُطُوطٌ مِنْ حُطُوطِ الْحَبَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتَها النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ أَخْرَجْنِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسْبِيحًا كَمَا تَسْبِيحُ الْقُلُوبَةُ مِنَ السِّفَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَ هَالِكٌ يَدْعُوها فِي يَدِهِ عِزَّةٌ عَيْنٌ حَتَّى يَأْخُذَها فَيَجْعَلُها فِي ذَلِكَ الْكَفْرِ وَفِي ذَلِكَ الْحُطُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّهَا تَطْبُخُ نَفْخَةً مِنْكَ وَجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيُصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُوتُونَ بَعْدَ بَيْتِهَا عَلَى مَلَأَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرَّوْحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فَلَا بُدَّ لَهَا أَنْ يَأْخُذَ بِهَا أَحْسَنُ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يَسْمُونَهَا بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُنْفَخُ لَهُمْ فَيَسْمِعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُونَها إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي قَلْبُهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعْبُدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعْيَدْتُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرَجْتُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي حَسْبِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ دِيْنِي الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يُبْعَثُ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمْتُتُ بِهِ وَصَدَقْتُ فَيَتَوَدَّعَانِ مَتَدَايِمِ السَّمَاءِ أَنْ صَدَّقَ عَبْدِي قَافِرٌ شَوْهًا مِنَ الْحَقِّ وَالْبَشَوَةِ مِنَ الْحَقِّ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطَبِيعِهَا فَيَنْفَسُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ زُجَلٌ خَسَنُ الرُّوحِ خَسَنُ الْبَيَاطِ طَلِبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوَعِّدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوْجُكَ الرُّوحُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي الْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَاقْبَالَ مِنَ الْآخِرَةِ تَرَى إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةً سُودَ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسَوَّخُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتَها النَّفْسُ الْحَبِيْطَةُ أَخْرَجْنِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ قَالَ فَتَقْرَأُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَرِعُهَا كَمَا يَنْتَرِعُ السَّقُودُ مِنَ الصُّوفِ

الْمَلُوكُ فَيَأْخُذُهَا فَيَأْخُذُهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ ظِلْفَةً عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي بَيْتِكَ الْمُسْوَحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنَّكَ رَنِيحٌ جَنَفَةٌ وَجَدْتَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قِصَصَ مَلَكُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا هَذَا الزُّوْجُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فَلَاؤُا بَنِي فَلَانٍ بِأَفْجَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمِّي بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى الشَّعَائِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يَفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَتَفْتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْعِصَابِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْتَبُوا كِتَابَهُ فِي سَجِّينَ فِي الْأَرْضِ الشُّفْلَى لِنَقْطُرُ زُورُوحَهُ طَرَحًا ثُمَّ قَرَأَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا عَزَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحَفْطُهُ الظُّلُمُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ فَتَقَادُ زُورُوحَهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُخْلِصَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أُدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دَاوَلْتَكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أُدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دَاوَلْتَكَ فَيَقُولُ مَا دَاوَلْتُكَ الْيَوْمَ الَّذِي نَبِئْتُ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا أُدْرِي فَيَنْدَبِي مَقَادِمَ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ طَاهِرٌ شَوْهَ مِنَ الشَّارِ وَالْفَتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ خَزَائِنِهَا وَسُوءُهَا وَيُطَيَّلُ عَلَيْهِ قَيْدُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَبِيعُ الزُّوجَ فَيَبِيعُ الْبَيْتَ فَيَقُولُ أَتَبِيعُ بِالَّذِي يُسْأَلُ هَذَا يَوْمَئِذٍ الَّذِي كُنْتَ تُوَعِّدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوْحُوكَ الْوُجْهَ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَمَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تَقْعُدَ السَّاعَةَ وَفِي رِوَايَةٍ سَخَوَهُ وَزَادَ فِيهِ إِذَا خَرَجَ زُورُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرِجَ بِوُجْهِهِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَتُسْغَ نَفْسُهُ بِنَعْمَى الْكَافِرِ مَعَ الْعَزُوقِ فَيُلْقِيَهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا يُعْرِجَ زُورُوحَهُ مِنْ قَبْلِهِمْ (رواه)

”اور حضرت براءؓ ابن عازب فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ ہم) نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازہ کے ساتھ چلے ہم قبر پر پہنچے (قبر تیار نہ ہونے کی وجہ سے) ابھی جنازہ پہنچا کہ ہمیں ہوا تھا۔ رسول کریم ﷺ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے ہم بھی آپ کے گرد آ کر (اس طرح) بیٹھ گئے تو کیا کہ ہمارے سروں پر بندے ہیں (یعنی ہم بالکل خاموش رہ جاتے تھے) آنحضرت ﷺ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ جس سے آپ ﷺ زمین کو ریزہ ریزہ تھے جس طرح کہ کوئی شخص انتہائی تنگدست (استغراق کے عالم میں ہوتا ہے) پھر آپ ﷺ نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور (ہمیں مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پکڑاؤ۔ آپ ﷺ نے یہ دو باتیں بار بار فرمائی اور پھر فرمایا ”جب بندہ مومن دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے کو ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے (یعنی مرے کے قریب ہوتا ہے) تو اس کے پاس آسمان سے نہایت روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں (جن کے چہرہ کی چمک دکھائی دیتی ہوئی ہے) تو کیا کہ ان کے چہرے آفتاب ہیں، ان کے ہمراہ جنت کا (یعنی رشتی کپڑے کا) کفن اور جنت کی خوشبو (یعنی مشک و صندل وغیرہ کی خوشبو) ہوتی ہے اور وہ (بسبب کمال ادب اور روح نکلنے کے انظار میں) اس کے سامنے آتی دور کہ جہاں تک کہ اس کی نگاہ پہنچ سکے، بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ”اے پاک جان! اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے مغفرت و بخشش اور اس کی خوشنودی کی طرف پہنچنے کے لئے جسم سے) نکل آئی ہے جس طرح کہ حنک سے پانی کا قطرہ بہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں، جب ملک الموت اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے (اس جان کو ملک الموت کے ہاتھ میں پکڑ چمکنے کے بقدر بھی نہیں چھوڑتے) کوئی غایت اشتیاق کی بنا پر فوراً اس جان کو ملک الموت کے ہاتھوں سے (اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اس فن میں اور اس خوشبو میں (کہ جسے وہ اپنے ہاتھ میں لائے تھے) رکھ لیتے ہیں، اور اس جان سے بہتر وہ خوشبو نکلے ہے جو روئے زمین پر (زمین کے پیدا ہونے سے) لیکر اس کی خاک تک) پائی جانے والی ملک کی بہتر، خوشبووں کے مانند ہوتی ہے“ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ ”پھر وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف

ہتے ہیں، چنانچہ جب وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں، تو زمین و آسمان کے درمیان موجود فرشتوں کی کسی بھی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ ”یہ پاک روح کون ہے؟“ وہ فرشتے جو اس روح کو لے جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ”غلاں غلاں کا بیٹا (یعنی اس کی روح) ہے“ اور وہ فرشتے اس کو بہترین نام و لقب (اور اس کے اوصاف) بتاتے ہیں جن کے ذریعہ اہل دنیا اس کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہتا ہے (یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کو لے کر آسمان دنیا (یعنی پہلے آسمان) پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں جو ان کے لئے کھول دیا جاتا ہے (اسی طرح ہر آسمان کا دروازہ اس کے لئے کھولا جاتا ہے، اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں تک (اسی اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے، پس اللہ عزوجل (فرشتوں سے) فرماتا ہے کہ ”اس بندہ کا نام اعمال ظہن میں رکھو اور اس جان کو زمین کی طرف (یعنی اس کے بدن میں جو زمین میں مدفن ہے) واپس لے جاؤ تاکہ یہ اپنے بدن میں پہنچ کر قبر کے سوال و جواب کے لئے تیار رہے (کیونکہ چپک میں نے زمین ہی سے جسوں کو پیدا کیا ہے اور زمین ہی میں ان کو یعنی اجسام و ارواح کو) واپس بھیجتا ہوں اور پھر زمین ہی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اس کے بعد وہ جان اپنے جسم میں پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے (یعنی منکر و نکیر) آتے ہیں جو اسے بٹھلاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ ”تیرا رب کون ہے؟“ بندہ مؤمن جواب دیتا ہے ”میرا رب اللہ ہے“ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ”تیرا دین کیا ہے؟“ وہ جواب دیتا ہے کہ ”میرا دین اسلام ہے“ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ (یعنی رسول اللہ ﷺ) کون ہیں جو تمہارے درمیان بیچے گئے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں“ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں“ وہ جواب میں کہتا ہے کہ ”میں نے خدا کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا۔ اور دل سے اسے سچ جانا (جس کی وجہ سے) مجھے آنحضرت ﷺ کا رسول ہونا معلوم ہوا“ پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے (یعنی خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ) میرا بندہ سچا ہے اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دیا ہے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”چنانچہ اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو مد نظر تک کشاؤ کر دیا جاتا ہے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ”خوشخبری ہو مجھے اس چیز کی جو تجھے خوش کرنے والی ہے۔ یعنی تیرے لئے وہ نعمتیں تیار ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا“ آج وہ دن ہے جس کا (دنیا میں) تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا“ بندہ مؤمن اس سے پوچھتا ہے کہ ”تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حسن و جمال میں کامل ہے، اور تم بھلائی کو لائے ہو، اور اس کی خوشخبری سناتے ہو، وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ”میں تیرا نیک عمل ہوں (جو اس شکل و صورت میں آیا ہوں) بندہ مؤمن (یہ سن کر) کہتا ہے ”اے میرے پروردگار! اقیامت قائم کر دے! اے میرے پروردگار! قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اور جب بندہ کا فردنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے اور آخرت کی طرف جانے کو ہوتا ہے (یعنی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے) تو اس کے پاس سے آسمان سے (عذاب کے) کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ ناٹ ہوتا ہے اور وہ اتنی درد کر جہاں تک نگاہ پہنچ سکے جہنم جاتے ہیں پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے کہ ”اے خبیث جان! خدا کی طرف سے عذاب (بتلائے جانے کے لئے جسم سے باہر نکل)“ آپ ﷺ نے فرمایا (کافر کی روح یہ سن کر) اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے (یعنی روح کا فرب عذاب خداوندی کے آثار و کمیتی ہے تو اس کے خوف سے اپنے جسم سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہوتی بلکہ پورے جسم میں چھپی چھپی پھرتی ہے بخلاف مؤمن کی روح کے کہ وہ انوار الہی اور پروردگار کے کرم کے آثار کو دیکھ کر جسم سے خوشی خوشی نکل آتی ہے) چنانچہ ملک الموت اس روح کو سختی اور زور سے باہر نکال دے جیسا کہ ترصوف سے آنکڑا کھینچا جاتا ہے (یعنی جس طرح ترصوف سے آنکڑا بڑی سختی اور مشکل سے کھینچا جاتا ہے اور اس سختی سے کھینچنے کی وجہ سے صوف کے کچھ اجزاء اس آنکڑا سے لگے ہوئے باہر آجاتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے کہ روح کے ساتھ رگوں کے کچھ اجزاء لگے ہوئے باہر آگئے ہیں) جب ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتا ہے

دوسرے فرشتے اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ پک چکے تھے۔ بقدر بھی نہیں چھوڑتے بلکہ اسے لے کر ثلث میں لپیٹ دیتے ہیں اس روح میں سے ایسے (سزے ہوئے) مردار کی بدبو نکلتی ہے جو روئے زمین پر پایا جاسکے۔ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں چنانچہ جب وہ فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ ”یہ کون سا پاک روح ہے؟ وہ فرشتے جو اسے لے جا رہے ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ ”یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے“ (یعنی فلاں شخص کی روح ہے) اور اس کے برے کاموں پر اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جن نام و اوصاف سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا یہاں تک کہ جب اسے آسمان سے دنیا تک پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کے لئے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لئے کہا جاتا ہے تو اس کے واسطے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے (استدلال کے بطور پر) یہ آیت پڑھی: لَا تَنْفَعُ لَهُمْ آيَاتُكَ اَنْ تَاْتِيَ السَّمَاءَ وَ لَا تَنْزِلُ الْاَرْضَ خَشْيًا يَلِخُ الْخَفْلُ فِي سَبِيلِ الْحَبِطِ اِنْ (کافروں) کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اس روح کا اعمال نامہ بحین میں لکھ دو جو سب سے نیچے کی زمین ہے“ چنانچہ کافر کی روح (نیچے) پھینک دی جاتی ہے، پھر آنحضرت ﷺ نے (استدلال کے طور پر) یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا فُخِّرَ عَلٰى السَّمَاءِ وَ لَا تَخْلُفُ السَّعْيُ اَوْ نَهْوٰى بِهٖ الرَّوْحَ فِى مَكَانٍ مَّحْبُوْبٍ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے (یعنی ایمان و توحید کی پلندی سے) کفر و شرک کی ہستی میں) گر پڑا۔ چنانچہ اسے ہند سے اچک لیتے ہیں (یعنی وہ ہلاک ہو جاتا ہے) یا ہوا اسے (اڑا کر) دور بھیج دیتی ہے (یعنی رحمت خداوندی سے دور ہو جاتا ہے) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسے شیطان نے کراٹاں میں ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ مقام قرب سے دور چلا پڑا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں آجاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے ٹھہ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ ”تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ”ہاں میں نہیں جانتا“ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ ”تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں جانتا“ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ ”یہ شخص (یعنی آنحضرت ﷺ) جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں جانتا“ (اس سوال و جواب کے بعد) پکارنے والا آسمان کی طرف سے پکار کر کہتا ہے کہ ”یہ جھوٹا ہے لہذا اس کے لئے آگ کا بھجوانا بچھو اور اس کیلئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو“ (اس کیلئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے) جس سے اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور اس کی گرمی ہوا آتی رہتی ہے اور اس کیلئے اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ (دو لوگ کنارے ٹل جانے سے) اس کی پسلیاں اوپر کی اوپر اور اوپر کی اوپر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک پر صورت شخص آتا ہے جو برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اس سے بدبو آتی رہتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ”تو وہی خبر بن جو تجھے رنج و غم میں مبتلا کر دے“ آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے (دنیا میں) وعدہ کیا گیا تھا۔ ”وہ پوچھتا ہے کہ ”تو کون ہے؟“ تیرا چہرہ اونٹنی برا ہے جو برائی لئے ہوئے آئے ہیں۔“ وہ شخص کہتا ہے کہ تیرا پر اٹل ہوں (یہ سن کر مرد کہتا ہے کہ ”اے میرے پروردگار! تو قسمت قائم نہ کیجئے ایک اور روایت میں اس طرح منقول ہے مگر اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”جب مؤمن کی روح (اس کے جسم سے) نکلتی ہے تو وہ فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اور ہر وہ فرشتہ جو آسمان میں ہے اس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اس نے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور (ہر آسمان کا) ہر دروازہ والا (فرشتہ) اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اس مؤمن کی روح اس کی طرف سے آسمان پر لے جانی جائے (تاکہ وہ اس مؤمن کی روح کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہو سکے) اور کافر کی روح رگوں کے ساتھ لٹکی جاتی ہے چنانچہ زمین و آسمان کے درمیان تمام فرشتے اور وہ فرشتے جو (پہلے آسمان کے) ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں اس کے لئے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے (تمام دروازے والے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کافر کی روح ان کی طرف سے نہ چڑھائی جائے۔“

تشریح: حدیث کے الفاظ فتوح تسبیل کما تسبیل القطرة من السماء سے تو یہ معلوم ہوا کہ بندہ کی جان بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ نکلنے سے جب کہ ایک اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جان نکلنے کے معاملہ میں مؤمن بھی بڑی سختی اور کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں روایتوں میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے کہ مؤمن کی روح تو جسم سے نکلنے سے پہلے خشن بھی مبتلا ہوتی ہے اور جسم سے نکلنے کے وقت آسانی و سہولت سے باہر آ جاتی ہے مگر بخلاف کافر کی روح کے کہ اس کی روح جسم سے نکلنے وقت بھی بڑی سختی اور کرب میں مبتلا ہوتی ہے۔

اس حدیث میں بتایا ہے کہ مؤمن کی روح ساتویں آسمان تک پہنچائی جاتی ہے جب کہ ایک روایت دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ روح مؤمن عرش تک پہنچائی جاتی ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ بعض رو میں ساتویں آسمان تک پہنچائی جاتی ہوں اور بعض رو میں عرش تک لے جایا جاتا ہو۔

”مؤمن“ ایک جگہ کا نام ہے جو ساتویں آسمان پر واقع ہے اور جس میں نیک لوگوں کے اعمال نامے رہتے ہیں۔

حدیث میں منکر کبیر کا تیسرا سوال اس طرح نقل کیا گیا ہے، ”یعنی آنحضرت ﷺ جو تہلے درمیان بیچے گئے تھے کون ہیں؟ لہذا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں سے تو اسی طرح سوال کیا جاتا ہو اور بعض لوگوں سے اس طرح پوچھا جاتا ہو کہ ”تمہارا نبی کون ہے؟ جیسے کہ ایک دوسری روایت میں منقول ہے۔

حتیٰ اجمع الہی الہی و المالی (تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں) اس ”اہل“ سے مراد حوریں اور خدام ہیں اور ”مال“ سے ”محل“ جنت کے باغ اور دہان کی اتریم مال دوسری چیزیں مراد ہیں، یا پھر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”اہل“ سے مراد مؤمن کے اہل قرابت اور مال سے مراد حورو و قصور وغیرہ ہیں۔ واللہ اعلم

”مؤمن“ ساتویں زمین کے نیچے دوزخ کی گہرا یوں کا ایک جگہ کا نام ہے جہاں دوزخیوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں چنانچہ حدیث کے الفاظ اکتبو اکتباہ فی مسجین فی الارض السفلی میں اس طرف اشارہ ہے کہ دوزخ ساتویں زمین کے نیچے ہے۔

خدا کے باقی اور سرکش لوگوں کو اپنی آغوش میں قبر کس دردناک طریقہ سے پہنچتی ہے؟ یہ تو آپ کو اس حدیث سے معلوم ہوا لیکن بعض مؤمنین بلکہ اکابر محدثین یمن اویاء اللہ کے لئے بھی ”مغضط“ قبر کا بھیجتا ثابت ہے مگر اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی بلکہ مؤمن کے لئے قبر اپنے دونوں کنارے اس طرح ملتی ہے جیسے کوئی ماں انتہائی اشتیاق و محبت کے عالم میں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے۔

دوسری روایت کے الفاظ ”کافر کی روح رگوں کے ساتھ نکالی جاتی ہے“ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر کی روح اپنا جسم بہت مشکل اور بڑی سختی سے چھوڑتی ہے۔ چونکہ اسے اپنے جسم سے کمال تعلق ہوتا ہے اور وہ جسم سے لٹکانا نہیں چاہتی اس لئے موت کا فرشتہ اسے کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔

عالم برزخ میں مؤمن کی روح

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ كُنْفَا أَنْفَافَةَ أُمِّ بَشِيرٍ بَنَتْ الْبِرَاءُ ابْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي لَقِيتُ فَلَانًا قَامًا عَلَيَّ بِمَيِّ السَّلَامِ فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أُمُّ بَشِيرٍ لَعَنَ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَلَبِ غُضَبٍ تَلْعَلُ بِشَجَرٍ الْحِجَّةِ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَهَوَ ذَاكَ (رواہ ابن ماجہ و ترمذی فی کتاب البعث والشمس)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن کعب اپنے والد محترم (حضرت کعبؓ) کے بارہ میں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت کعبؓ کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت براءؓ ابن معرور کی صاحبزادی حضرت اُمّ بشرؓ ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ ”اے ابو عبدالرحمن! (یہ حضرت

کعبؑ کی کنیت ہے، اگر آپ مرنے کے بعد عالم برزخ میں اٹھائیں شخص سے ملیں تو ان سے میرا سلام کہئے گا حضرت کعبؑ نے جواب دیا ”اُمّ بشر! اللہ تجھے بخشے، وہاں ہماری مشغولیت اس سے زیادہ ہوگی“ اُمّ بشرؑ نے کہا کہ ابو عبد الرحمن! کیا آپ نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ ”عالم برزخ میں مؤمنین کی روحیں سبز جانوروں کے قالب میں لگیں اور جنت کے درختوں سے میوے کھاتی ہوں گی۔“ حضرت کعبؑ نے کہا کہ ”ہاں! میں نے یہ ارشاد گرامی سنا ہے، اُمّ بشرؑ نے فرمایا ”یٰٰمکی وہ افضل و کرامت ہے (جس سے تمہارے نوازے جاتے کی امید ہے)۔“ (ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: حضرت عبد الرحمن اجل تابعین میں سے ہیں اور ان کے والد مکرم حضرت کعبؑ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے اسی طرح حضرت برگزائن معروہ بھی صحابی ہیں اور انصار میں سے ہیں حضرت اُمّ بشرؑ ان کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت کعبؑ جب دار آخرت کی سفر کی تیاری میں تھے اور ان کی اہل قریب قریبی تھی تو اُمّ بشرؑ نے اس بات کی درخواست کی کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچیں تو اگر فلاں شخص سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کہہ دیں۔

بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”فلاں شخص“ راوی کے الفاظ ہیں۔ اُمّ بشرؑ نے اس موقع پر حضرت براءؓ یا حضرت بشر کا نام لیا ہوگا۔ حضرت کعبؑ نے اُمّ بشرؑ سے کہا کہ ”اللہ تجھے بخشے“ یہ الفاظ اس موقع پر بولے جاتے ہیں جب کہ حکم اپنے مخاطب سے کوئی ایسی بات سنتا ہے جو اسے کبھی نہیں چاہئے تھی۔ گویا حضرت کعبؑ کا مطلب یہ تھا کہ ”تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہاں تو ہماری مشغولیت اس سے کہیں زیادہ ہوگی کہ وہاں پہنچ کر کسی کو پہچانیں اور ان تک کسی کا سلام دیکھ نہ پائیں۔ یعنی وہاں پہنچ کر میں اپنے ہی حال میں گرفتار ہوں گا کہ اپنی بھی خبر نہ ہوگی چہ جائیکہ دوسروں کی خبر، اسی طرح وہاں سب ہی اپنے اپنے حال میں گرفتار ہوں گے حاصل یہ کہ وہاں کون آپ میں ہوگا اور کسے اپنے حال سے فرصت ملے گی کہ کسی کو کوئی سلام دیکھ نہ پائے۔“

اُمّ بشرؑ نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کی روشنی میں ان کے اسی عذر کا یہ جواب دیا کہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جو گرفتار و حشت ہوں بلکہ آپ تو ان مؤمنین میں سے ہوں گے جن کے حق میں آنحضرت ﷺ نے یہ عظیم خوشخبری دی ہے گویا آپ بھی وہاں خوش حال و مطمئن ہوں گے اور اللہ رب العزت کے بے پایاں رحم و کرم سے بہرہ ور ہوں گے۔

ایک اور روایت میں عالم برزخ میں ارواح مؤمنین کا حال کچھ تفصیل سے اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ ”مؤمنین کی ارواح سبز جانوروں کے قالب میں ہوں گی۔ جو جنت میں چرتی ہوں گی، وہاں کے میوے کھاتی ہوں گی وہاں کا پانی پیتی ہوں گی اور عرش کے نیچے سونے کے قدیلوں میں اپنا مسکن بناتے ہوئے ہوں گے۔“

(۱۷) وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا تَسْمَعُ الْمُؤْمِنُ ظِلًّا تَعْلُقُ فِي شَجَرٍ الْحَيَّةِ حَتَّى يَرَى جَعْفَةَ اللَّهِ فِي جَسَدِهِ يَنْزِعُ مِنْ بَعْتُهُ (رواہ ابوالکلام واسطی فی کتاب البعث والشرار)

”اور حضرت عبد الرحمنؓ اپنے والد مکرم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ (یعنی عبد الرحمنؓ کے والد حضرت کعبؑ) رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بیان کرتے تھے کہ ”عالم برزخ میں مؤمنین کی روح چاندہ کے قالب میں جنت کے درختوں سے میوے کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دن کہ جب اسے اٹھائے گا (یعنی قیامت کے دن) اسے اس کے بدن میں دیکھ لے گا۔“ (ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ ”جب انسان کی روح کو جانور کا بدن ملا تو اس کا مرتبہ گھٹ گیا کیونکہ اس صورت میں وہ انسان سے جانور ہو گیا اور قلب حقیقت لازم آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ روح مؤمن کو پرندہ کے جسم کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہوتا جیسا کہ اپنے حقیقی جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے اور اس پر اپنا تصرف کرتی ہے بلکہ یہ تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی قیمتی چیز مثلاً لال یا جواہر کو اس کی حفاظت اور احتیاط کی خاطر صندوق میں رکھ دیا جائے۔ نیز ارواح مؤمن کو پرندہ کے قالب میں کر دینے سے نہ تو اس کے رتبہ میں کمی ہوتی ہے اور نہ قلب حقیقت لازم آتا ہے بلکہ اس طرح اس کی عظمت و کرم ہی ہوتی ہے۔“

ترتیب کے لئے ہے تعمیر کے لئے نہیں ہے کیونکہ اگر پہلے غسل میں پاکی حاصل ہو جائے تو تین مرتبہ نہلانا مستحب ہے اور اس سے تجاوز کرنا مکروہ ہے اور اگر پانی دو بار یا تین بار میں حاصل ہو تو پھر پانچ مرتبہ نہلانا مستحب ہے یا زیادہ سے زیادہ سات مرتبہ، سات مرتبہ سے زیادہ نہلانا منقول نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ نہلانا مکروہ ہے۔

بیری کے پتوں اور کافور کے پانی سے غسل میت

میت کو بیری کے پتوں اور کافور کے پانی سے نہلانا چاہئے اس سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ دو دو مرتبہ تو بیری کے پتوں کے پانی سے نہلایا جائے جیسا کہ کتاب ہدایہ سے معلوم ہوتا ہے نیز ابو داؤد کی روایت ہے کہ ابن سیرینؒ نے حضرت اُمّ عطیہؓ سے غسل میت سیکھا تھا۔ وہ بیری کے پتوں سے پانی سے دو مرتبہ غسل دیتی تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کافور کے پانی سے غسل دیا جائے۔

کافور پانی میں ملایا جائے یا خوشبو میں؟

شیخ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ کافور اس پانی میں ملایا جائے جس سے میت کو نہلایا جا رہا ہو چنانچہ جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے، جب کہ کوئی کہتے ہیں کہ کافور حوط میں یعنی اس خوشبو میں ملایا جائے جس سے میت کو معطر کیا جا رہا ہو اور میت کے نہلانے اور اس کے بدن کو خشک کرنے کے بعد بدن پر لگایا جائے۔ نیز علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافور میسر نہ ہو تو پھر مشک اس کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔

بیری کے پتوں اور کافور کی خاصیت

علماء لکھتے ہیں کہ بیری کے پتوں اور کافور کے پانی سے میت کو غسل دینے اور میت کے بدن پر کافور ملنے کی وجہ یہ ہے کہ بیری کے پتوں سے تو بدن کا نیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مردہ جلدی بگڑتا نہیں۔ نیز بیری کے پتوں اور کافور کے استعمال کی وجہ سے موزی جالور پاس نہیں آتے۔

حصول برکت کے لئے بزرگوں کا کوئی کپڑا کن میں شامل کیا جاسکتا ہے

آنحضرت ﷺ نے اپنا بندہ صاحبزوی کے کنن کے ساتھ لگانے کے لئے اس لئے عنایت فرمایا تاکہ اس کی برکت اسے پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کوئی شخص اہل اللہ اور بزرگان دین سے اس کے لباس کا کوئی کپڑا موت سے پہلے حاصل کر کے اپنے پاس برکت کے لئے رکھتا ہے یا اسے استعمال کرتا ہے اس طرح موت کے بعد بزرگوں کے لباس سے برکت حاصل کرنا مستحب ہے ہاں طور کہ ان کا کوئی کپڑا کنن میں شامل کر دیا جائے لیکن اس سلسلہ میں یہ امر ملحوظ رہے کہ وہ کپڑا کنن کے کپڑوں سے زیادہ نہ ہو۔

و ابدان بھیا منہا کا مطلب یہ ہے کہ میت کو اس کے دائیں ہاتھ دائیں پہلو اور دائیں پاؤں کی طرف سے نہلانا شروع کرو اسی طرح مواضع الموضوع منہا میں حرف واو مطلق جمع کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ غسل میت میں پہلے اعضاء وضو دھوئے جائیں۔ اس کے بعد دوسرے اعضاء دھوئے جائیں اور اعضاء وضو سے مراد وہ اعضاء ہیں کہ جن کا دھونا فرض ہے۔ چنانچہ غسل میت میں قی اور ناک میں پانی دینا خفیہ کے نزدیک مشروع نہیں ہے بعض علماء نے اس بات کو مستحب کہا ہے کہ میت کو نہلانے والا اپنی انگلیوں پر کپڑا لپیٹ لے۔ اور اس سے میت کے دانتوں کو، نالوک، اندر سے دونوں گلوں کو اور تختوں کو ملے، چنانچہ اب کی معمولی ہے۔

صحیح یہ ہے کہ غسل کے وقت میت کے سر پر مسح کیا جائے اور اس کے پاؤں غسل کے بعد نہ دھوئے جائیں بلکہ جب دوسرے اعضاء وضو دھوئے جاتے ہیں تو اسی وقت پیروں کو بھی دھویا جائے۔ نیز میت کے ہاتھ پہلے نہ دھوئے جائیں بلکہ غسل کی ابتداء منہ دھونے سے کرنی چاہئے بخلاف جنہی (ناپاک شخص) کے کہ وہ جب غسل کرتا ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ اس لئے دھوتا ہے تاکہ دوسرے اعضاء

دھونے کے لئے دونوں ہاتھ پاک ہو جائیں جب کہ میت دوسروں کے ہاتھوں نہلائی جاتی ہے اس لئے اس کے دونوں ہاتھوں کو دھالنے کی حاجت نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کی میت ہو تو غسل کے بعد اس کے بال کھلے ہی رہنے دیئے جائیں انہیں گودھانہ جائے۔

آنحضرت ﷺ کا کفن

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِنَصْبٍ مَسْحُورَةٍ مِنْ كُتْرِ مَسْبِ لَيْسَ فِيهَا قَبْضٌ وَلَا عِمَامَةٌ (مشق ط)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ تین کپڑوں میں کفنائے گئے تھے جو سفید یعنی اور محول کی بنی ہوئی روئی کے تھے، نہ ان میں (سیاہوا) کرتہ تھا نہ پگڑی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لیس فیہا قبض و لا عمامۃ (نہ ان میں کرتہ تھا اور نہ پگڑی تھی) کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے کفن میں ان کپڑوں کے علاوہ کرتہ اور عمامہ بالکل نہ تھا۔

بعض حضرات نے اس جملہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کرتہ اور عمامہ ان تین کپڑوں میں نہیں تھا بلکہ کرتہ اور عمامہ ان تین کپڑوں کے علاوہ تھا۔ اس صورت میں آنحضرت ﷺ کے کفن میں پانچ کپڑوں کا ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے کفن میں تین کپڑے تھے، لہذا اس جملہ کا یہی مطلب صحیح ہے کہ آپ ﷺ کے کفن میں کرتہ و عمامہ بالکل نہیں تھا صرف تین کپڑے تھے۔

اس جملہ کے پیش نظر علماء کے مسلک میں بھی یہ اختلاف واقع ہوا ہے کہ آیا یہ مستحب ہے کہ کفن میں کرتہ اور عمامہ ہو یا یہ کہ نہ ہو؟ چنانچہ حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ، اور حضرت امام احمدؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ کفن میں تین لافہ ہوں (یعنی صرف تین چادریں ہوں جن میں میت کو لپیٹا جاسکے) اور ان میں کرتہ و عمامہ نہ ہو۔

جب کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ کفن میں تین کپڑے ہونے چاہئیں ① ازار یعنی لنگی ② قمیص یعنی کفن ③ لافہ یعنی پوٹ کی چادر۔ ہذا حدیث میں قمیص کی جو لنگی فرمائی گئی ہے اس کی تاویل حنفیہ یہ کرتے ہیں کہ ”سیاہوا قمیص نہیں تھا بلکہ بغیر سیاہوا قمیص تھا جس کو کشتی کہا جاتا ہے۔“

مَسْحُورَةٌ محول کی طرف منسوب ہے اور محول یمن کی ایک کانام ہے۔

کفن اچھا دینا چاہئے

③ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَبْحَثْ عَنْ كَفْنِهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفنائے تو اسے چاہئے کہ وہ اچھا کفن دے۔“ (مسلم)

تشریح: ابن عدیؒ کی روایت ہے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو اس لئے کہ وہ مروے اپنی قبروں میں آپس میں (ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں)

بہر حال ”اچھے کفن“ سے مراد یہ ہے کہ کفن کا کپڑا پورا ہو اور بغیر کسی اسراف کے لطیف و پاکیزہ ہو اور سفید ہو خواہ دھلا ہوا ہو یا نیا ہو۔

”اچھے کفن“ سے وہ اعلیٰ و قیمتی کپڑوں کے کفن مراد نہیں ہیں جو بعض جاہل و نادار اور زراہ ناموری اور تکبر کے استعمال کرتے ہیں بلکہ ایسا کفن سخت حرام ہے۔
 علامہ تورپشتیؒ فرماتے ہیں کہ ”اسراف کرنے والوں میں یہ جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ قیمتی کپڑے کفن میں دیتے ہیں وہ شرعی اعتبار سے ممنوع ہے کیونکہ اس سے مال کا خواہ مخواہ ضائع ہونا لازم آتا ہے۔“

محرم کے کفن کا مسئلہ

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ وَجَلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَّصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ لِمَنَاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْبِلُوهُ بِمَا يَوْمُكُمْ وَكَفِّتُوهُ فِي قَوْبِهِمْ وَلَا تَمْسُوهُ بِطَبِيبٍ وَلَا تَخْبِرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّسًا۔

”اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص (سفر ج کے دوران) آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھا، اس کی اونٹنی نے (اس کو گرا دیا اور) اس کی گردن توڑ دی، وہ شخص عموماً (یعنی حج کی نیت سے اور احرام باندھے ہوئے) تھا اسی حال میں وہ مر گیا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”اسے پانی اور جیری کے پتوں سے نہلاؤ اسے اسی کے دونوں کپڑوں میں کفناؤ اور نہ اسے خوشبو لگاؤ اور نہ اس کا سر اٹھاؤ کیونکہ وہ قیامت کے دن لیک کرنا ہو (اٹھایا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں استعمال کر جائے تو اسے اسی کے لباس میں کہ جسے وہ بطور محرم استعمال کرتا تھا کفنا دیا جائے اور اس پر خوشبو نہ لگائی جائے، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کا یہی مسلک ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک کفن کے بارہ میں محرم اور غیر محرم دونوں برابر ہیں۔

جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اسی کے دونوں کپڑوں میں کہ جسے وہ بطور محرم کے استعمال کرتا تھا کفنانے کا حکم دیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ان دونوں کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ تھا کہ اسے ٹیبلیر سے پورا کفن دیا جاتا اسی طرح آپ نے اس کے سر کو ڈھانکنے سے جو منع فرمایا تو یہ ممانعت بھی صرف اس شخص کے لئے ہی عام طور پر سب کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

وَسَلَّمَ كَثْرَ حَدِيثٍ خُتَابَ قَبِيلِ مُضْعَبَ بْنِ غَعْبَرٍ فِي بَابِ جَمَاعِيعِ الْمَنَاقِبِ ابْنُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (اور خطاب کی وہ حدیث کہ جس کے بعد اسے یہ ہے قتل مصعب بن عمیر ؓ، ان شاء اللہ باب جامع المناقب میں نقل کریں گے۔)

الفصل الثانی

کفن کے لئے سفید کپڑا بہتر ہے

⑤ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِسْوَانِ ثِيَابَكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَانَكُمْ وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ الْأَفْعَلُ فَإِنَّهُ يَنْبَغُ الشَّعْرَ وَيَجْلُوا الْبَصَرَ۔ وَرَأَوْا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ إِلَى مَوْتَانَكُمْ۔

”حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم سفید کپڑے پہنو اس لئے کہ تمہارے لئے وہ بہترین کپڑے ہیں اور اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفناؤ، نیز تمہارے لئے بہترین سرور ”شعر“ ہے کیونکہ وہ تمہاری پلکوں کے بال اکاٹتا ہے اور آنکھ کی بینائی کو بڑھاتا ہے ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ اسے اس روایت کو فقط ”موتانکم“ تک نقل کیا ہے۔“

تشریح: مردوں کو سفید کپڑے میں کفنانے کا حکم اس خطاب کے طور پر ہے چنانچہ ابن ماجہؒ فرماتے ہیں کہ کفن کا کپڑا اگر سفید ہو تو اولیٰ بہتر

ہے ورنہ تو مردوں کے کفن کے لئے برو (یعنی معاملہ دار کپڑا) اور لکان کے کپڑے اور عورتوں کے کفن کے لئے دُشّی، زعفرانی اور سرخ رنگ کے کپڑے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ مرد و عورت اس کے لئے اس کی زندگی میں جن کپڑوں کا استعمال جائز ہے مرنے کے بعد انہیں کپڑوں کا کفن دینا بھی جائز ہے۔

”اثر“ اسی سرمہ کو کہتے ہیں جو عام طور پر ہلرے یا اس استعمال ہوتا ہے، اس سرمہ کے استعمال کے بارہ میں یہ افضل ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اتباع کے پیش نظر اسے سوتے وقت لگایا جائے، پھر کہ سوتے وقت سرمہ لگانا اپنے فوائد کے اعتبار سے بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔

قیمتی کپڑے کے کفن کی ممانعت

① وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَالُوا فِي الْكُفْرِ فَإِنَّهُ يَنْسَلِبُ سَلْبًا سَرِيغًا (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کفن میں زیادہ قیمتی کپڑا نہ لگاؤ اس لئے کہ وہ بہت جلد جمیں لیا جاتا ہے۔“

(ابو داؤد)

تشریح: ”جلد جمیں لیا جاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلدی خراب اور پڑا ہوا جاتا ہے پھر کیا ضرورت ہے کہ نفس اور زیادہ قیمت کا کپڑا کفن میں لگایا جائے غرض کہ حدیث کا حاصل کفن کے بارہ میں اسراف کرنے سے منع کرنا ہے اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ کفن میں اوسط درجہ کا کپڑا لگانا مستحب ہے۔

قیامت میں مردہ کس حال میں اٹھے گا؟

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْعَوْتُ دَعَا بِثِيَابٍ جُلْدُو فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَيِّتُ يَبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگوائے اور انہیں زیب تن کیا پھر فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مردہ انہیں کپڑوں میں اٹھایا جاتا ہے جن میں وہ مرتا ہے۔“

(ابو داؤد)

تشریح: حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو سعیدؓ نے آنحضرت ﷺ کے اس ارشادِ گرامی پر عمل کرنے کے لئے نئے کپڑے منگوائے اور انہیں زیب تن کیا۔ بظاہر حدیث کی مراد یہ ہوتی کہ ”قیامت میں جب مردوں کو دوبارہ زندگی بخشی جائے گی اور وہ اٹھ کر میدانِ حشر میں آئیں گے تو اس وقت ان کے بدن پر کپڑا ہوگا۔“

ظاہر ہے کہ اگر یہی مفہوم حدیث کا مراد ہے تو مسئلہ بڑا نازک ہو جاتا ہے کیونکہ صحیح حدیث کے ذریعہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ”قیامت کے روز لوگ تنگے بدن اور تنگے پاؤں اٹھیں گے۔“

اس لئے علماء نے اس حدیث کے معنی یہ کیے ہیں کہ ”حدیث میں کپڑوں سے مراد وہ اعمال ہیں جن پر زندگی ختم ہوتی ہے چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل عرب کبھی کبھی لفظ ثياب (یعنی کپڑے) بولتے ہیں اور اس سے اعمال مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح کپڑے بدن سے لگے رہتے ہیں اسی طرح اعمال بھی بدن سے متعلق ہوتے ہیں انکی وجہ سے کہ آیت کریمہ۔ فَيَا بَكُ مَطْفُورٍ کی تاویل بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ ”اپنے اعمال بچ کر دو۔“

حضرت ابو سعیدؓ نے اس وقت جب کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے محض صفائی و ستھرائی اور پاکیزگی کے لئے نئے کپڑے زیب تن

کئے، اتفاقاً یہ حدیث بھی ان کے ذہن میں آگئی ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو سعیدؓ نے اس وقت نئے کپڑے پہننے کی دلیل کے طور پر یہ حدیث بیان کی تھی۔
اس ارشاد گرامی کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ”جن کپڑوں میں موت واقع ہوگی۔ وہ اپنی قبر سے تو انہیں کپڑوں میں اٹھے گا مگر میدان حشر میں رہنے کی حالت میں پہنے گا۔“

بہترین کفن کونسا ہے؟

(۸) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الْأَصْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ (رواہ ابو داؤد ورواہ الترمذی واثبت ابن ماجہ عن ابی امامہ)

”اور حضرت عبادہ ابن صامتؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”بہترین کفن حد ہے۔ اور بہترین قربانی سبگوں والا دنبہ ہے۔ ترمذی نے اور ابن ماجہ نے یہ روایت حضرت ابو امامہ سے نقل کی ہے۔“ (ابو داؤد)
تشریح: حلوہ سے چادر، لنگی اور اس کے نیچے کی قمیص یعنی کفنی مراد ہے۔ کفن میں یہ تینوں کپڑے مسنون ہیں یا پھر یہ کہ ”حلوہ“ سے مراد قمیص (کفنی) کے علاوہ صرف چادر اور لنگی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کفن میں ایک کپڑے پر اکتفا نہ کیا جائے گا بلکہ کم سے کم دو کپڑے پہننے بہترین کیونکہ یہ کفن کفایہ اور ادنیٰ درجہ ہے اور اگر کفن میں تین کپڑے یعنی چادر، لنگی اور اس کے ساتھ قمیص بھی دیا تو یہ شقت اور درجہ کمال ہے۔
سبگوں والا دنبہ چونکہ اکثر قریہ اور قیمتی ہوتا ہے اس لئے اس کی قربانی کو بہتر فرمایا گیا ہے۔

شہداء کو انہیں کپڑوں میں دفن کیا جائے جن میں وہ شہید ہوئے ہوں

(۹) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ أُحُدٍ أَنْ يَشْرَعَ عَنْهُمْ الْحُلَّةُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُلْفَقُوا بِدَمَائِهِمْ وَيُنَابِهُهُمْ (رواہ ابو داؤد واثبت ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جنگ احد کے شہداء کے بارہ میں فرمایا کہ ان کے لوہے (کے ہتھیار زبردیں) اور چمڑے (کی پوشیمیں) وغیرہ یعنی وہ اشیاء جو خون آلود نہیں ہیں) ان کے بدن سے اتار لی جائیں پھر انہیں ان کے (خون آلود) کپڑوں اور خون سمیت دفن کر دیا جائے۔“ (ابو داؤد واثبت ابن ماجہ)
تشریح: حضرت امام شافعیؒ کے مسلک میں شہید کے لئے نہ غسل ہے اور نہ نماز جنازہ ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک شہداء کے لئے غسل تو نہیں ہے مگر نماز جنازہ ہے۔

الفصل الثالث

حضرت مصعبؓ اور حضرت امیر حمزہؓ کا کفن

(۱۰) عَنْ مَعْبُدِ بْنِ الزَّاهِرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ عَزَافٍ أَخِي بَطْعَامَ وَكَانَ صَاحِبًا فَقَالَ قِيلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثَلَاثِينَ لِي نَزْدَةً إِنَّ عَقِيظِي وَأُسَّةُ بَدَنَتِ رَحْلَةً وَلِي عَقِيظِي رَحْلَةً يَدَا أُسَّةَ وَأَزَاهُ قَالَ وَقِيلَ حَمْرَةٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ نَبِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا نَبِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَلَقَدْ حَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عَجَلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَتَلَكَّبِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ (رواہ البخاری)

”حضرت سعد ابن ابراہیم اپنے والد کرم (حضرت ابراہیم) سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کے پاس جب کہ وہ روزہ سے تھے (افطار کے لئے) کھانا لایا گیا، انہوں نے فرمایا کہ ”حضرت مصعب ابن عمیرؓ جو شہید کر دیئے گئے تھے مجھ سے بہتر تھے مگر وہ صرف ایک چادر میں لٹکائے گئے تھے۔ (جو اس قدر چھوٹی تھی) اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو ان کے پاؤں کھل جاتا تھے اور اگر ان کے پاؤں ڈھانک دیئے جاتے تھے تو اس کا سر کھل جاتا تھا! آخر کار ان کا سر تو اس چادر کے ساتھ ڈھک دیا گیا اور چہرہ پر ازخروال دی گئی جیسا کہ باب جامع المناقب کی حدیث میں یہ تفصیل ہے) حضرت ابراہیم حدیث (کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے یہ بھی فرمایا حضرت حمزہؓ جو شہید کر دیئے گئے تھے مجھ سے بہتر تھے (اور ان کو بھی ایسا ہی کفن نصیب ہوا جیسا کہ حضرت مصعب ابن عمیرؓ کو) اور جب مسلمانوں کی شکست پیہنی کا یہ دور اللہ کے فضل سے ختم ہوا تو پھر ہمارے لئے دنیا اس قدر فروغ کی گئی کہ جو ظاہر ہے، یا یہ فرمایا کہ۔ دنیا ہمیں اب قدر ہی گئی جتنی کہ دی گئی ہے، ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ ہمیں جہنم ہی (یعنی دنیا میں انہ لگ گیا ہو، پھر حضرت عبدالرحمنؓ) (اسی خوف کی وجہ سے ہرونے لگے یہاں تک کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ بڑے با عظمت صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسی طرح حضرت مصعب ابن عمیرؓ بھی جلیل القدر اور ذی شان و عظمت صحابہؓ میں سے ہیں، جنگ بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب ابن عمیرؓ اسلام قبول کرنے سے پہلے بڑے مالدار تھے مگر جب ایمان و اسلام کی مقدس شعاعوں نے قلب و دماغ کو منور کیا اور غلامان رسالت میں شامل ہوئے تو مال و دولت سے منہ موڑ کر زہد و فقر کی زندگی اختیار کی مقتول ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ کمر میں تہمد بٹھا ہوا تھا، آپ نے انہیں دیکھ کر صحابہؓ سے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی سے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ میں نے اسے کبھی اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے جسم پر دو سو درہم کا لباس ہوتا تھا۔ مگر اب اس شخص نے خدا اور رسول ﷺ کی محبت میں اپنے آپ کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔

حضرت حمزہؓ ابن عبدالمطلب آنحضرت ﷺ کے محترم چچا ہیں۔ اہل بدر میں سے تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا ہے۔ حضرت عبدالرحمنؓ کے قول و نقد خشینا الخ (ہمیں اس بات کا خوف ہے الخ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں نے جس فراخی سے اپنی آغوش ہمارے لئے کھول دی ہے اس کی وجہ سے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں داخل نہ ہو جائیں جن کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ غُلَّتْ لَهُ فِيهَا بَابُهَا مَنْ أَشَاءَ لَيْسَ لَهُ يُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْطَلِحُ فِيهَا مَنْ مَوَّاهُ مَا ظَهَرَ

”جو شخص دنیا کی نعمتوں کے حصول کا ارادہ کرتا ہے تو ہم ایسے شخص کو دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں اور جس کے واسطے چاہتے ہیں جلدی ہی دیدیتے ہیں پھر ہم اس کے لئے جہنم جو کر دیتے ہیں جس میں وہ بد حال اور راندہ (درگاہ) ہو کر داخل ہو گا۔“

چونکہ حضرت عبدالرحمنؓ پر خوف خداوندی غالب اور ان کا دل خشیت الہی سے لرزاں تھا اس لئے انہیں خیال ہوا کہ مبادا میں ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جن کے بارے میں حق تعالیٰ یہ سخت وعید بیان فرما رہے ہیں ورنہ تو ظاہر ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص صرف دنیا اور محض دنیا کی نعمتوں کا خواہش مند و طلب گار ہوتا ہے اور دنیا و دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اس کے خواہش و طلب کا محور اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم دنیا میں اسے اپنے انعام سے نواز دیتے ہیں لیکن ہم اسے وہی دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں نہ یہ کہ جو کچھ اس کی خواہش ہوتی ہے اسی طرح ہم اس شخص کو دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں جسے ہم دنیا چاہتے ہیں۔ نہ کہ ہر خواہش مند و طلب گار کو ہم دنیا کی نعمتیں دیتے

ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں ان لوگوں کے بارہ میں وعید بیان کی گئی ہے جو صرف دنیا کے طلب گار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت عبدالرحمن ان لوگوں میں سے نہیں تھے، مگر ان پر چونکہ خوف خدا غالب تھا اس لئے ڈرے کہ دنیا کی اس آسائش و فراخی کی وجہ سے کہیں ہمارا شمار بھی انہیں لوگوں میں نہ ہو جائے۔

حضرت عبدالرحمنؓ پر خوف خداوندی اور خشیت الہی کے غلبہ کی وجہ سے روزہ دار ہونے کی وجہ سے باوجود شدید احتیاج اور ضرورت کے انہوں نے کھانا تک چھوڑ دیا اور کچھ کھایا نہیں کیونکہ جب کسی کا قلب خود خداوندی سے لرزاں ہوتا ہے تو وہ کسی بھی دنیاوی و جسمانی خواہش و لذت کی طرف سائل نہیں ہوتا۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بوقت ضرورت جس قدر بھی کفن میسر آجائے وہی مسنون ہے۔

رئیس السانقین عبداللہ ابن ابی کے ساتھ اس کے انتقال کے بعد آنحضرت ﷺ کا معاملہ

⑪ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَا لَنَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ فَأُخْبِرُكُمْ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَفَّ يَدَهُ مِنْ رِقَبِهِ وَأَلْبَسَهُ قِمِيزَةً قَالَ وَكَانَ كَسَا عِبَادَنَا قِمِيزًا (متن بیہ)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ عبداللہ ابن ابی کے پاس اس وقت تشریف لائے جب کہ وہ اپنی قبر میں اتارا جا چکا تھا۔ آپ ﷺ نے اسے (اس کی قبر) سے نکالنے کا حکم فرمایا جب وہ نکلا گیا تو آپ نے اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا مبارک لعاب دین اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنا کرتہ پہنایا۔“ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ ”عبداللہ ابن ابی نے حضرت عباسؓ کو اپنا کرتہ پہنایا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: عبداللہ ابن ابی اسلامی تاریخ کا ایک جانا پہچانا شخص ہے، جب نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ فرودکش ہوئے اور اس طرح اسلامی دعوت و تبلیغ کا مرکز کہہ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ منتقل ہوا تو اسلام کی دعوت توحید و رسالت کے نتیجہ میں تین جماعتیں سامنے آئیں، ایک جماعت تو ان باسعادت و مقدس اور عظیم انسانوں پر مشتمل تھی جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی دعوت پر لبیک کہا، خلوص اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرت ﷺ کی رسالت پر ایمان لائے اور نبوت کے بعد نسل انسانی کے سب سے عظیم و باسعادت مرتبہ ”صحابیت“ سے لوازمے گئے۔

دوسری جماعت، پہلی کے بالکل برعکس ان بد بخت و سیرے کار لوگوں پر مشتمل تھی جنہوں نے علی الاعلان آنحضرت ﷺ کی مخالفت کی اور جس کے نتیجہ میں نسل انسانی کے سب سے ذلیل و کمزور وچ ”کفر و شرک“ پر قائم رہے۔

ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک تیسری جماعت تھی یہ تیسری جماعت ان خود غرض و مفاد پرست لوگوں پر مشتمل تھی جو اپنی اغراض و مقاصد کے تحت بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو دکھانے کے لئے ان کے ہنوا بھی ہوتے تھے مگر اندہ طور پر ان کی ساری سرگرمیوں کا مرکز دعوت اسلامی کی مخالفت اور مسلمانوں کی بیگنی کا جذبہ ہوتا تھا۔ یہی وہ جماعت تھی جو انسانیت کی اربل ترین اور قابل نفرت خصلت ”نفاق“ سے بھرپور تھی اور اسلامی تاریخ میں یہی جماعت ”منافقین“ کے نام سے یاد کی گئی۔ عبداللہ ابن ابی اسی جماعت کا سربراہ اور سردار تھا۔

حضرت عباسؓ (آنحضرت ﷺ کے عم محترم) اگرچہ غزوہ بدر سے بہت پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے مگر بعض مجبور یوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کیا تھا، چنانچہ جب جنگ بدر ہوئی تو یہ کار کہہ کی طرف سے بدر میں مجبوراً شریک ہوئے۔ مگر آنحضرت ﷺ کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں اس لئے آپ ﷺ نے مسلمانوں کو آگاہ فرمادیا تھا کہ جنگ میں ان پر ہاتھ نہ

اٹھایا جائے۔

بہر حال جب جنگ ختم ہوئی اور حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب فرمایا تو اسلامی لشکر کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد کو میدان جنگ سے اسیر بنا کر مدینہ لایا۔ انہیں قیدیوں میں حضرت عباسؓ بھی تھے، حضرت عباسؓ جب مدینہ لائے گئے تو ان کے بدن پر کپڑا نہیں تھا اور چونکہ وہ دراز قد تھے اس لئے کسی مسلمان کا لباس ان کے جسم پر نہیں آیا، اتفاق سے عبداللہ ابن ابی بکرؓ بھی دراز قد تھا اس نے اپنا کرتہ حضرت عباسؓ کے لئے پیش کیا جسے بدرجہ مجبوری قبول کر لیا گیا اس طرح حضرت عباسؓ نے عبداللہ ابن ابی بکرؓ کو کرتہ پہنا۔ چنانچہ جب عبداللہ ابن ابی بکرؓ مرے تو آنحضرت ﷺ نے اس کے کرتہ کا بدلہ اتارنے کے لئے اپنا مبارک کرتہ اس کو پہنا دیا تاکہ آپ ﷺ پر ایک منافق کا احسان باقی نہ رہے۔

اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَخِيهِمْ مِنْهُمْ مَوْتًا أَبَدًا وَلَا تَتِمَّ عَلَىٰ قَبْرِهِ

”منافقین میں سے جو مر جائے اس کے لئے (مغفرت و بخشش کی) کبھی دعا نہ کیجئے اور نہ ہی اس کی قبر پر جائیے۔“

مگر اس کے باوجود آنحضرت ﷺ عبداللہ ابن ابی بکرؓ کی قبر پر تشریف لے گئے اور اس کو اپنا کرتہ پہنایا اور اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دیا۔

علماء نے اس اشکال کے بہت سارے جواب دیئے ہیں جو پوری تفصیل کے ساتھ دوسری شرواح میں مذکور ہیں یہاں تو صرف یہ جواب نقل کر دینا کافی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ مذکورہ بالا آیت نازل نہیں ہوئی تھی، پھر یہ کہ آنحضرت ﷺ کا مقصد صرف اس کے ایک احسان کا بدلہ اتارنا تھا جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، نیز عبداللہ ابن ابی بکرؓ کا لاچار چونکہ خالص و صادق مؤمن تھا اور وہ منافق سے پاک تھا اس لئے اس کی تالیف قلب اور خاطر داری بھی پیش نظر تھی۔

زندگی کے آخری لمحات اور میت کے غسل و تکفین کے کچھ احکام

چونکہ یہ باب ختم ہو رہا ہے اس لئے مناسب ہے کہ اس موقع پر زندگی کے آخری لمحات اور میت کے غسل و تکفین کے بارہ میں کچھ احکام و مسائل بیان کر دیئے جائیں۔

جب کوئی شخص قریب المرگ ہو اور اس پر علامات موت ظاہر ہونے لگیں تو اسے قبلہ رخ کر دیا جائے یا اس طور کہ اسے چٹ لٹا کر اس کے پاؤں قبلہ کی طرف کر دیئے جائیں اور سر کو اونچا کر دیا جائے تاکہ وہ قبلہ رخ ہو جائے، اور قریب المرگ کو تکفین کی جائے یعنی اس کے سامنے کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ پڑھا دیا جائے تاکہ قریب المرگ بھی سن کر پڑھنے لگے۔ مگر قریب المرگ کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ جب روح قصص عسری سے پردا کر جائے تو اس کے تمام اعضاء درست کر دیئے جائیں اور کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھ دیا جائے کہ کپڑا ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے سر کے اوپر لے جائیں اور گرہ لگا دی جائے تاکہ منہ بند ہو جائے اور منہ کے اندر کوئی چیز نہ داخل ہو سکے، آنکھیں بند کر دی جائیں اور چہرے کے دونوں انگوٹھے ملا کر باندھ دیئے جائیں تاکہ دونوں ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں۔

میت کو غسلانے، کفنانے اور دفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرنی چاہئے۔ جب میت کو غسل دینے کا ارادہ کیا جائے تو پہلے کسی تخت یا بڑے تختہ کو لایا جائے اور غیرہ کی دھونی دینی چاہئے۔ تین دفعہ، پانچ دفعہ، یا سات دفعہ چاروں طرف دھونی دے کر میت کو اس پر لٹا دیا جائے اس کے کپڑے اتار کر کوئی کپڑا کہ جس کی لمبائی ڈیڑھ ہاتھ اور چوڑائی دو ہاتھ ہو ناف سے لے کر زانو تک ڈال دیا جائے تاکہ ستر چھپا رہے۔

عسل میت کا طریقہ

میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردہ کا استنجا کرایا جائے لیکن رانوں اور استنجا کی جگہ غسل دینے والا اپنے ہاتھ نہ لگائے اور نہ اس پر نگاہ ڈالے بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لے اور جو کپڑا ناف سے زانو تک چڑا ہے اس کے اندر اندر دھلائے، پھر اسے وضو کرائی جائے لیکن نہ تو کھڑی کرائی جائے اور نہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور نہ گلے تک ہاتھ دھلائے جائیں بلکہ منہ دھلایا جائے پھر ہاتھ کھنی سمیت، پھر سر کاغ، پھر دونوں پیر اور اگر تین دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑھوں پر اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ ہاں اگر میت نہلانے کی حاجت میں یا حیض و نفاس میں مر جائے تو اس طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔

میت کی ناک، منہ اور کانوں میں روئی بھر دی جائے تاکہ وضو کراتے اور نہلانے وقت پانی اندر نہ جائے۔

جب وضو کروایا جائے تو سر اور داڑھی کو خطمی (گل خیرا) سے یا اور کسی چیز سے جیسے ٹیکس، کھلی اور یا صابون وغیرہ سے مل کر دھویا جائے، پھر میت کو بائیں کروٹ لٹا کر پیری کے پتے یا اشکان ڈال کر پکایا ہوا پانی نیم گرم تین دفعہ سر سے چیر تک ڈالا جائے یہاں تک کہ پانی اس کروٹ تک پہنچ جائے جو تختے سے لگی ہوئی ہے۔ پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سر سے چیر تک تین دفعہ پانی ڈالا جائے یہاں تک کہ پانی اس کروٹ تک پہنچ جائے جو تختے سے لگی ہوئی ہے۔

اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ایک لاکر ذرا اٹھلایا جائے اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملا اور دھایا جائے اگر پیٹ سے کوئی پاخانہ وغیرہ نکلے تو اسے پونچھ کر دھو ڈالا جائے۔ لیکن اس صفائی کے بعد پھر دوبارہ وضو اور غسل کی ضرورت نہیں اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کاندھ پر ڈالا جائے پھر ایک تین مرتبہ ڈالا جائے۔ اگر پیری کے پتے اشکان اور کاندھ میسر نہ آئے تو سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ اسی سے اسی طرح تین دفعہ نہلایا جائے۔

نہلانے کے بعد سر سے بدن کو کپڑے سے پونچھ دیا جائے اور پھر اس کے سر اور داڑھی پر عطر لٹکایا جائے اور ماتھے تک ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کاندھ مل دیا جائے میت کے بالوں اور داڑھی میں خشکی نہ کی جائے اور نہ ناخن و بال کترے جائیں۔ اسی طرح جس میت کی ختنہ نہ ہوئی ہو اس کی ختنہ بھی نہ کی جائے۔ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر کفنا دیا جائے۔

مسنون کفن

مرد میت کو تین کپڑے کفنا مشقت ہے۔

① کفنی یعنی کرتہ جو مونڈھے سے پیروں تک ہو ① ازار ② لفافہ، یعنی چادر۔ ازار سر سے لے کر پاؤں تک اور چادر اس سے ایک ہاتھ بڑی ہوئی چاہئے۔ یہ مسنون کفن ہے، اور کفن کفایہ دو کپڑے یعنی ایک ازار اور ایک لفافہ۔

عورت کی میت کو چار کپڑوں میں کفنا مشقت ہے۔

① کفنی یعنی کرتا ② اوزمٹی یعنی سفید سرہند ③ ازار ④ لفافہ یعنی چادر ⑤ سینہ بند۔

سرہند تین ہاتھ لمبا ہونا چاہئے اور سینہ بند بنگلوں کے بیچے کے حصہ سے لے کر گھٹنوں تک چوڑا اور اتنا لمبا ہونا چاہئے کہ بندھ جائے، بقیہ تین کپڑے اسی مقدار میں ہونا چاہئیں۔ جتنے مرد کے کفن میں لگتے ہیں۔ کفن مسنون کی اس مقدار میں زیادتی یا کمی کرنا برا ہے۔

عورت کے لئے کفن کفایہ تین کپڑے ہیں۔

① ازار ② اوزمٹی ③ لفافہ۔ ضرورت و مجبوری کے وقت ایک کپڑا بھی کافی ہے۔ لیکن بلا ضرورت صرف، ایک کپڑے پر اکٹھا کرنا چاہئے۔

کفنائے کا طریقہ

کفنائے سے پہلے کفن کو تین یا چار ایسات مرتبہ خوشبو کی دھونی دینی چاہئے، پھر میت کو اگر وہ مرد ہو تو اس طریقہ سے کفنا یا جائے کہ پہلے لٹافہ جتنی پوٹ کی چادر بچھائی جائے۔ اس کے اوپر ازار اس کے اوپر کرتہ، پھر میت کو اس پر لے جا کر پہلے کرتہ پہنایا جائے اور اس کے دونوں ہاتھ سینہ پر نہ رکھے جائیں بلکہ دونوں طرف پھیلا دیئے جائیں اور پھر ازار لپیٹ دیا جائے پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، پھر چادر لٹائی جائے پیسے بائیں طرف پھر دائیں طرف۔

عورت کو کفنائے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر اور ازار بچھا کر اس پر کرتہ رکھا جائے اور میت کو اس پر لے جا کر پہلے کرتہ پہنایا جائے اور سر کے بالوں کو دو حصے کر کے کرتہ کے اوپر سینہ پر ڈال دیا جائے ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔

اس کے بعد سر بند سر اور بالوں پر ڈالا جائے اسے نہ باندھا جائے اور نہ لپیٹا جائے پھر اس کے اوپر ازار اور اس کے بعد لٹافہ یعنی پوٹ کی چادر اسی ترتیب سے یعنی پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے لپیٹ دی جائے اور پھر سب سے اوپر سینہ بند لپیٹا جائے۔ کفن کے کپڑے لپیٹنے کے بعد کسی دھجی سے پیر اور سر کی طرف کفن باندھ دیا جائے اور ایک بند سے کمر کے پاس بھی باندھ دینا چاہئے تاکہ راستہ میں کہیں کھل نہ جائے۔

بَابُ الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا

جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ کا بیان

جنازہ کے ساتھ پیادہ چلنا افضل ہے

جنازہ کے ساتھ پیادہ چلنا اور سوار چلنا دونوں جائز ہیں لیکن پیادہ چلنا افضل ہے۔ اگر کوئی شخص جنازہ کے ساتھ سواری پر چلے تو اسے چاہئے کہ وہ جنازہ کے پیچھے پیچھے چلے ہاں پیادہ چلنے والے کے لئے جنازہ کے آگے چلنا بھی جائز ہے اور پیچھے بھی، لیکن اس کے لئے پیچھے ہی چلنا افضل ہے۔

نماز جنازہ فرض کفایہ ہے

جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، ورنہ تو بصورت دیگر سب ہی مکنا ہمار ہوں گے۔

نماز جنازہ کی شرائط صحت

نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں ① میت کا مسلمان ہونا ② طہارت میت یعنی میت کا نہلایا ہوا ہونا ③ جنازہ کا نماز یوں کے آگے رکھا ہوا ہونا لہذا تیسری شرط کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو جنازہ کی نماز غائبانہ پڑھنا جائز ہے اور نہ اس جنازہ کی نماز جائز ہے جو جانور کی بیٹھ پر یا لوگوں کے کندھے پر ہو اسی طرح اس جنازہ کی نماز بھی جائز نہیں ہے جو نمازیوں کے پیچھے رکھا ہوا ہو۔

اگر کوئی میت بغیر نہلائے دفن کر دی جائے اور اسے قبر کھودے بغیر یا ہر نکالنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں طہارت کی شرط ساقط ہو جاتی ہے لہذا اس کی نماز جنازہ نہلائے بغیر ہی اس کی قبر پر ادا کی جائے اور اگر میت کو باہر نکالنا ممکن ہو تو پہلے اسے باہر نکال کر نہلایا جائے پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔

اگر نداشتہ طور پر بغیر غسل کے کسی میت کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور پھر قبر کھودے بغیر اسے باہر نکال کر غسل دیا گیا تو اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جائے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

جنازہ لے کر جلدی چلنا چاہئے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنَّ تِلْكَ صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ تَقْبَلُ مِنْهَا إِلَهُهُ وَإِنْ تَلَفَ بَسُوهُ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَقْضُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ (متن میں)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جنازہ لے کر جلدی چلو، کیونکہ اگر وہ جنازہ نیک (آدمی کا) ہے تو اس کے لئے، بھلائی ہے لہذا اسے ٹھیک و بھلائی کی طرف (جلد) پہنچا دو اور اگر وہ ایسا شخص ہے تو برا ہے (جنازہ لے کر) (جلد سے جلد) اپنی گردنوں سے اتار کر رکھ دو۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”جنازہ لے کر جلدی چلو“ کا مطلب یہ ہے کہ جب دفن کرنے کے لئے جنازہ کو لے کر چلو تو جلدی جلدی چلو، آہستہ آہستہ قدم نہ اٹھاؤ لیکن ”جلدی“ سے دوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ متوسط چال مروہ ہے کہ قدم جلد جلد اٹھیں اور پاس پاس رکھے جائیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جنازہ لے کر چلنے کی چال معمولی چال سے تو بڑھی ہوئی ہو اور دوڑنے سے کم ہو۔

”اگر وہ جنازہ نیک (آدمی کا) ہے اس لئے“ یہ جلدی چلنے کا قائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جس شخص کا جنازہ لے کر چل رہے ہو اگر اس کی زندگی اچھے احوال اور اچھے اعمال کے ساتھ گزری ہے تو اسے جلد جلد لے کر چلو تاکہ وہ آخرت کے ثواب اور حق تعالیٰ کی رحمت تک جلد سے جلد پہنچ جائے اور اگر وہ جنازہ کسی ایسے شخص کا ہے جس کی زندگی برے احوال اور برے اعمال کے ساتھ گزری ہے تو بھی جلد جلد چلو تاکہ برے کو جلد اپنے کاندھوں سے اتار بیٹھ سکے۔

تیکو کار اور بدکار کا جنازہ

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعْتَ الْخَشَاةَ فَاسْتَمَلْهَا التَّوْحَلَّى عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدْ مَوْتِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا تَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ صَوَّحَ الْإِنْسَانُ لَصَبَقَ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو سعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ جنازہ نیک بخت (آدمی کا) ہوتا ہے تو اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ (مجھے میری منزل کی طرف) جلد لے چلو اور اگر بد بخت (آدمی کا) جنازہ ہوتا ہے تو اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ”ہائے انسان! مجھے کہاں لے جاتے ہو؟“ جنازہ کی اس آواز کو سوائے انسان کے ہر چیز سن سکتی ہے، اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے یا مرجائے۔“ (بخاری)

تشریح: نیک بخت یعنی مومن جب مرتا ہے اور اس کا جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو چونکہ جنت کی نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رحمتیں دیکھتا ہے اس لئے اپنے آپ کو جلدی لے چلنے کے لئے کہتا ہے اس کے برخلاف جب بد بخت انسان موت کی گود میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ عذاب کو سامنے دیکھتا ہے اس لئے واہلا کرتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے عذاب کی طرف کیوں لے جا رہے ہو۔

علماء لکھتے ہیں کہ مردہ اس وقت حقیقاً کلام کرتا ہے اگرچہ اس کی روح نکل چکی ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس کی آواز

کی سماعت نہیں کر سکتا جب کہ دوسری مخلوقات اس کی آواز سنتی ہیں، اور یہ چیز کوئی غیر ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ مردہ اپنی قبر میں سوال جواب کے لئے زندہ کیا جاتا ہے۔

جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا حکم

④ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْخَنَازَةَ فَفَوِّمُوا عَنْهَا فَخَبْهَافَا لَا تَنْفَعُ جَنَّتِي نَوْطُحَ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابو سعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص جنازہ کے ساتھ رہے تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ (لوگوں کے کانہ سے زمین پر یا قبر میں نہ رکھ دیا جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب جنازہ گھر میں سے نکلے تو میت کے اجزاء اور اس کے ایمان کی تعظیم کے پیش نظر کھڑا ہو جانا چاہئے گویا اس ارشاد گرامی میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے موقع پر بے پرواہ نہ ہو جانا چاہئے بلکہ جنازہ دیکھتے ہی بے قرار ہو کر اور ڈر کر اٹھ کھڑا ہونا چاہئے اور جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے زمین پر بیٹھنا نہ جائے بلکہ کانٹا صاف کرنے کے لئے جنازہ کے ساتھ ساتھ رہے۔

بعض حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنازہ کے ساتھ جانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اکثر علماء کے نزدیک اس کے لئے جنازہ دیکھ کر اٹھ کر کھڑے رہنا مکروہ ہے۔ جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اسے اختیار ہے کہ چاہے تو کھڑا رہے اور چاہے بیٹھا رہے۔ اسی طرح بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ یہ دونوں ہی (یعنی کھڑے ہو جانا اور بیٹھے رہنا) صحیح ہیں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ”یہ حدیث اور اس کے بعد آنے والی حدیث دونوں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت کی بنا پر جو آگے آ رہی ہے منسوخ ہیں۔

⑤ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّتُ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَتَنَامَعَةً فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَاهَا يَهْزُؤُةً فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَرَحٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْخَنَازَةَ فَفَوِّمُوا عَنْهَا (بخاری و مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو رسول کریم ﷺ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہم بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! یہ تو ایک بڑا بڑا جنازہ تھا! کسی مسلمان کا جنازہ تو تھا نہیں کہ جس کی تعظیم و تکریم کے لئے اٹھا جاتا“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”موت“ خوف اور گہرا ہمت کی چیز ہے جب تم جنازہ دیکھو تو (اگرچہ وہ جنازہ کافر یا کاسین نہ ہو) اٹھ کھڑے ہو۔“ (بخاری و مسلم)

⑥ وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ رَاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَلَمَّا نَازَ فَقَعَدَ فَلَمَّا نَازَ فَبَغِيْنُ فِي الْخَنَازَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَأَبْنِ ذَاؤَدَ قَامَ فِي الْخَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم ﷺ کو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے دیکھا ہے چنانچہ ہم بھی کھڑے ہو گئے جب آپ بیٹھے ہم بیٹھ گئے“ (مسلم) اور حضرت امام مالکؒ اور حضرت ابو داؤدؒ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد بیٹھے۔“

تشریح: پہلی روایت کے جو امام مسلمؒ نے نقل کی ہے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ”آنحضرت ﷺ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب جنازہ گزر گیا اور نظروں سے غائب ہو گیا تو آپ ﷺ بھی بیٹھ گئے اور آپ کے ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ ”مجھ عرصہ تک تو آپ کا معمول یہ رہا کہ جب جنازہ دیکھتے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ صورت رہی کہ آپ جنازہ دیکھ کر اٹھتے نہیں تھے بلکہ بیٹھے ہی رہا کرتے تھے۔

اسی طرح دوسری روایت کے بھی کہ جسے حضرت امام مالکؒ اور حضرت ابو داؤدؒ نے نقل کیا ہے یہی دونوں مطلب ہیں اور دوسرا

مطلب نماز زیادہ صحیح ہے۔

جنازہ کے ساتھ چلنے اور نماز جنازہ و تدفین میں شریک ہونیکا ثواب

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّبَعَ حَسْرَةَ مُسْلِمٍ الْإِمَانُ وَاجْتِسَادًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَنْفَعُ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيَرِ أَطْنِ كُلِّ قِيَرٍ بِشَلِّ أَحَدٍ وَهُوَ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيَرِ أَطْنِ يَدٍ

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا "جو شخص کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ ملازم ہونے کی حیثیت سے (یعنی) فرمانِ شریعت پر عمل کرنے کی غرض سے) اور طلبِ ثواب کی خاطر جائے اور جنازہ کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کی تدفین سے فراغت پائے تو وہ شخص دو قیراطِ ثواب لے کر واپس ہوتا ہے جس میں سے ہر قیراطِ احد پیرائے کے برابر ہے اور جو شخص صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر آجائے اور تدفین میں شریک نہ ہو تو وہ ایک قیراطِ ثواب لے کر واپس ہوتا ہے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: "قیراط" دینار کے بارہویں حصہ کو کہتے ہیں جس کا وزن تقریباً چار جو کے برابر ہوتا ہے یہاں قیراط سے مراد "حصہ عظیم" یعنی بہت بڑا انبار ہے جس کو احد پیرائے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ

⑦ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى لِلنَّاسِ التَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَوَّجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ (متن علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے نجاشی کے انتقال کی خبر لوگوں کو اسی روز پہنچائی جس دن کہ اس کا انتقال ہوا تھا پھر صحابہؓ کے ہمراہ عید گاہ تشریف لے گئے وہاں سب کے ہمراہ (نماز جنازہ کے لئے صف بندی فرمائی اور چار تکبیریں کیں۔) (بخاری و مسلم)

تشریح: "نجاشی" حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اس نجاشی بادشاہ کا نام کہ جس کے جنازہ کی آنحضرت ﷺ نے نماز جنازہ غائبانہ ادا فرمائی "اصمہ" تھا۔ یہ پہلے تو دس نعلنی کے پیرو تھے مگر بعد میں آنحضرت ﷺ کی رسالت پر ایمان لائے۔ جب کفار مکہ نے آنحضرت ﷺ اور آپ کے صحابہؓ پر ظلم و ستم کے پیراؤں سے اور مکہ میں ان کی زندگی اجیرن بنادی تو آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر جائیں چنانچہ صحابہؓ کی ایک بہت بڑی تعداد اپنا گھراں چھوڑ کر حبشہ کو ہجرت کر گئی مسلمانوں کی یہی سب سے پہلی ہجرت تھی حبشہ میں اس وقت یہی "اصمہ" نائی نجاشی بادشاہ تختِ سلطنت پر تھے۔ انہوں نے صحابہؓ کی بہت اعلیٰ پیمانہ پر پذیرائی کی اور ان کی خدمت کو اپنے لئے باعثِ سعادت جان کر حقِ میزبانی ادا کیا۔

چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو آنحضرت ﷺ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور آپ ﷺ نے صحابہؓ کو ان کے انتقال کی خبر دی اور سب کو لے کر عید گاہ تشریف لے گئے اور وہاں ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ

ہدایہ میں لکھا ہے کہ مسجد میں جو جماعت ہنگامہ کے لئے بنائی گئی ہو جنازہ کی نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشادِ گرامی ہے کہ "جو شخص مسجد میں میت پر نماز پڑھے گا تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔"

علامہ ابنِ ہمامؒ فرماتے ہیں کہ "خلاصہ میں لکھا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے خواہ جنازہ اور نمازی دونوں مسجد میں ہوں خواہ جنازہ مسجد کے اندر ہو اور سب نمازی یا تھوڑے نمازی مسجد کے باہر ہوں۔ ہاں البتہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ "اس صورت میں

مکروہ نہیں ہے جب کہ جنازہ مسجد سے باہر رکھا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد کراہت کے بارہ میں بھی علماء کے اختلافی اقوال ہیں بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ کراہت تحریمی ہے۔ جب کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ کراہت تنزیہی ہے۔

حدیث سے شوافع کا استدلال

حضرات شوافع اس حدیث کو اپنے مسلک کا مستدل قرار دیتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے چونکہ حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ غائبانہ جائز نہیں ہے اس لئے ان کی طرف سے اس حدیث کی تاویل کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نجاشی کا جنازہ آنحضرت ﷺ کے سامنے کر دیا گیا ہو، کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات اس پر قادر ہے کہ درمیان میں حال پہاڑ و جنگلات اور درود یوار بنادئے گئے ہوں اور آنحضرت ﷺ نجاشی کا جنازہ دیکھ رہے ہوں۔ لہذا یہ آنحضرت ﷺ کی خصوصیت ہوئی دوسروں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ غائبانہ ادا کریں چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بغیر اسناد کے مقول ہے کہ ”سریر یعنی نجاشی کا جنازہ کھولا گیا یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اسے دیکھا اور اس پر نماز پڑھی۔“

نماز جنازہ کی تکبیرات

⑧ وَعَنْ عَبْدِ الْمُحْسِنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَأَلَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ يُكْتَبُ عَلَيَّ جَنَازَتِي لَأَزْبَعَهَا وَاللَّهِ كَثِيرٌ عَلَيَّ جَنَازَةٌ عَنْهُمْ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْتَبُ هَذَا (رواه مسلم)

”اور حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم صحابی ہمارے جنازوں کی نماز میں چار تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک جنازہ پر انہوں نے پانچ تکبیریں کہیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ”آپ تو بیحد چار تکبیریں کہا کرتے تھے آج پانچ تکبیریں کیوں کہیں؟“ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت زید بن ارقم کے ارشاد کہ ”آنحضرت ﷺ پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ ابتدائی زمانہ میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے یا یہ کہ کبھی کبھی پانچ تکبیریں کہتے تھے۔

تمام علماء کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ نماز جنازہ میں چار ہی تکبیریں ہیں مگر چہ آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرامؓ سے چار سے زاد تکبیریں بھی مقول ہیں لیکن علماء کہتے ہیں کہ آخر میں آپ ﷺ سے چار ہی تکبیریں ثابت ہیں لہذا جن روایتوں میں چار سے زاد تکبیریں مقول ہیں وہ منسوخ ہیں اگر حضرت زیدؓ ان روایتوں کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں تو اس اتفاق اور اجماعی فیصلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ

⑨ وَعَنْ خَلِيفَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَمَّاسٍ عَلَيَّ جَنَازَةً فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَقَالَ لَتَسْلَمُوا أَنَّهُ شَأْنُهُ (رواه البخاری)

”اور حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوفؓ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کے پیچھے جنازہ کی نماز پڑھی چنانچہ انہوں نے تکبیر اولیٰ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ ”میں نے سورہ فاتحہ اس لئے پڑھی ہے تاکہ تم لوگ جان لو کہ یہ سنت ہے۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ ”یہ سنت ہے“ سے مراد یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر تکبیر اولیٰ کے بعد سبحانک الہم الخ کے بجائے سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ سورہ فاتحہ سنت (یعنی سبحانک الہم الخ پڑھنے) کے قائم و مقام ہو جاتی ہے۔

محقق امام ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ”نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرات نہ کی جائے یا نہ نیت ثا سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے چنانچہ

نماز جنازہ میں آنحضرت ﷺ سے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نیز موطا میں منقول ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔

چونکہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کے الفاظ انتہائے (یعنی ثقت ہے) میں ثقت سے مراد ہے کہ ”سورہ فاتحہ پڑھنا دین کا ایک مشروع طریقہ ہے“ لہذا ان کی اس تاویل سے وجوب کی نفی نہیں ہوتی۔

نماز جنازہ میں میت کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا

①۵ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَخَضَعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَارْحَمْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّارِ وَالتَّلْبِغِ وَالتَّزْيِيقِ وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلَهُ ذَاكَ اخْتِيارَ امْرِئٍ ذَارِعٍ وَأَهْلًا خَيْرَ امْرِئٍ أَهْلٍ وَزَوْجًا خَيْرَ امْرِئٍ زَوْجٍ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَعِزَّهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ - وَفِي رِوَايَةٍ وَقَبْلَهُ قَبْلَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ النَّارِ قَالَ حَتَّى تَمُوتَ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكِ الْخَبِيثِ (رواه مسلم)

”اور حضرت عوفؓ بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی، میں نے آپ ﷺ کی وہ دعا یاد کر لی جو آپ (تمہاری) گھیر کے بعد فرماتے ہیں کہ (اور وہ یہ ہے) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَارْحَمْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّارِ وَالتَّلْبِغِ وَالتَّزْيِيقِ وَنَقِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدَلَهُ ذَاكَ اخْتِيارَ امْرِئٍ ذَارِعٍ وَأَهْلًا خَيْرَ امْرِئٍ أَهْلٍ وَزَوْجًا خَيْرَ امْرِئٍ زَوْجٍ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَأَعِزَّهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ - (اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس پر رحم فرما، یعنی اس کی عبادات و طاعات قبول فرما، اسے عالت میں رکھ، اس کی (فرشتوں) سے درگزر فرما، جنت میں) اس کی اچھی مہمائی کر، اس کی قبر کشادہ فرما، اس کو پانی سے برف سے اور لوہے سے پاک کر دے (یعنی طرح طرح کی مغفرتوں سے اس کے گناہ صاف کر دے اسے گناہوں سے پاکیزہ فرما دے) جیسا کہ سفید کپڑا نیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے (دنیا کے) اس گھر سے (آخرت کا) بہتر گھر عطا فرما، اس کے خادموں سے بہتر خادم عطا فرما اور اس بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما، اے (بغیر عذاب کے) بہتر آدمی میں) جنت میں داخل کر اور اسے قبر کے عذاب سے یا فرمایا کہ دوزخ کے عذاب سے بچا دے“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

(اس کے قبر کے قند سے یعنی فرشتوں کے جواب میں تمہیں ہونے سے اور آگے کے عذاب سے بچا) حضرت عوفؓ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے اس میت کے لئے یہ دعا سنی تو مجھے ہزار شک آیا اور بے اختیار میرے دل سے یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش یہ میری میت ہوتی تاکہ آنحضرت ﷺ یہ دعا میرے لئے فرماتے۔“

تشریح: ”اس کی بیوی سے بہتر بیوی“ سے جس طرح جنت کی حوریں مراد ہیں اسی طرح دنیا کی عورتیں بھی مراد ہیں، لہذا اس بارے میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ جنت میں دنیا کی عورتیں اپنے نماز روزے کی وجہ سے جنت میں حوروں سے افضل ہوں گی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔

فقہ میں لکھا ہے کہ اس دعا کو آہستہ پڑھنا مستحب ہے آنحضرت ﷺ نے یہ دعا بار بار پڑھنا اس لئے پڑھی تھی تاکہ اسے دوسرے بن کر یاد کر لیں۔ یہ دعا سنائی اور ترمذیؒ نے بھی نقل کی ہے اور امام بخاریؒ نے فرمایا ہے کہ جنازہ کے سلسلہ میں میت کے لئے جو دعائیں منقول ہیں ان سب میں یہ دعا سب سے زیادہ صحیح ہے۔

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ

① وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ نَبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا تَوَقَّعَتْ مَعَهُ نَبِيَّ أَبِي وَقَاصٍ قَالَتْ اذْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أَصَلِّيَ عَلَيْهِ فَإِنَّكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِي بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ سَهْلِينَ وَ أَخْبَرَهُ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابی سلمہ بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن وقاصؓ کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ ان کے مکان سے بیچ میں دفن کے لئے لایا گیا تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی نماز چھ سکوں لوگوں نے اس سے انکار کیا (کہ مسجد میں جنازہ کی نماز کیسے پڑھی جاسکتی ہے) حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”غدا کی قسم! آنحضرت ﷺ نے بیضا کے دونوں لڑکوں سہیل اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: سہیل کے بھائی کا نام سہیل تھا اور ان دونوں کی ماں کا نام بیضا تھا۔

مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ مختلف فیہ ہے۔ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک تو اس حدیث کے پیش نظر جنازہ کی نماز مسجد میں پڑھی جاسکتی ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔ حضرت امام اعظمؒ کی دلیل بھی یہی حدیث ہے کہ حضرت عائشہؓ کے کہنے پر صحابہؓ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ سعد بن وقاصؓ کا جنازہ مسجد میں لایا جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا یہ معمول نہیں تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے ہوں بلکہ مسجد ہی کے قریب ایک جگہ مقرر تھی جہاں آپ ﷺ نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ اس کے علاوہ ابو داؤد میں ایک حدیث بھی باس مضمون منقول ہے کہ ”جو شخص مسجد میں نماز جنازہ پڑھے گا اسے ثواب نہیں ملے گا۔“

جہاں تک حضرت عائشہؓ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مسجد سہیل اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ پڑھی ہے تو اسکے بارہ میں علماء لکھتے ہیں کہ ایسا آپؐ نے عذر کی وجہ سے کیا کہ اس وقت با تو بارش ہو رہی تھی یا یہ کہ آپؐ اعتکاف میں تھے اس لئے آپ ﷺ نے مسجد ہی میں نماز جنازہ اور افراتی، چنانچہ ایک روایت میں اس کی صراحت بھی کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ چونکہ اعتکاف میں تھے اس لئے آپ ﷺ نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی۔

نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو؟

② وَعَنْ سَعْدَةَ بِنْتِ جُدُوبٍ قَالَتْ صَلَّيْتُ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ ثَابِتٍ لِي رِيفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا (متن علیہ)

”اور حضرت سعدہ بنت جندبؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کے پیچھے ایک عورت کے جنازہ کی نماز پڑھی جو حالت نکاح میں انتقال کر گئی تھی چنانچہ آپ ﷺ نماز کے لئے جنازہ کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ام شافعیؒ کا مسلک تو یہ ہے کہ عورت کے جنازہ کی نماز میں امام میت کے سامنے کھڑا ہو اور مرد کے جنازہ کی نماز میں میت کے سر کے سامنے کھڑا ہو، چنانچہ عورت کی نماز جنازہ کے بارہ میں تو حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کی دلیل یہی حدیث ہے جب کہ مرد کی نماز جنازہ کے بارہ میں وہ اپنا مسلک ایک دوسری حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ امام میت کے سینہ کے سامنے کھڑا ہو کر خواہ مرد کا ہو یا عورت کا جنازہ ہو۔ اس حدیث کے بارہ میں حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میت کے سینہ کے سامنے کھڑے ہونے کی منافی نہیں ہے کیونکہ انسانی جسم اعضاء کے

اعتبار سے دراصل سینہ ہی وسط ہے بائیں طور کہ سینہ کے اوپر سر اور ہاتھ ہیں اور سینہ کے نیچے پیٹ اور پاؤں ہیں اور ان سب کے درمیان سینہ ہے، نیز یہ احتمال ہے کہ آنحضرت ﷺ اس موقع پر سینہ کے سامنے کوہوں کی طرف ٹھوڑا مائل کھڑے ہوں گے اور چونکہ یہ دونوں حصے یعنی سینہ اور کھمے آپس میں بالکل قریب قریب ہیں اس لئے راوی نے یہ گمان کر لیا ہو کہ آپ کوہوں کے سامنے کھڑے تھے۔
 شئی نے کہا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام ابو یوسفؒ کی روایت بھی یہ ہے کہ عورت کے جنازہ کی نماز میں امام میت کے کوہوں کے سامنے کھڑا ہو۔ واللہ اعلم۔

تدفین کے بعد قبر پر نماز جنازہ

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ ذُو نُوَيْلٍ فَقَالَ مَنِي ذُو نُوَيْلٍ هَذَا قَالُوا النَّبِيُّ خَلَّاهُ قَالَ أَفَلَا أَذْنُكُمْ مَنِي قَالُوا أَذْنُكُمْ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَنْ تُوَفَّقَكَ فَقَامَ فَصَفَّقَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کا ایک ایسی قبر پر گزر رہا جس میں بوقت شب مردہ دفن کیا گیا تھا آپ نے پوچھا کہ یہ کب دفن کیا گیا ہے؟ صحابہؓ نے جواب دیا کہ آج ہی رات میں آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”تم نے اسے اندھیری رات میں دفن کیا تھا اس وقت آپ کو کانا نہیں آتا تھا میں معلوم ہوا۔“ پھر آنحضرت ﷺ کھڑے ہوئے ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی مگر چنانچہ آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُومُ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًا فَقَفَّ ذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسِيَ عَنْهَا أَوْ عَنَّا فَقَالُوا مَاتَتْ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْنُكُمْ مَنِي قَالُوا فَكُنَّا تَقُومُ صَفْرًا أَوْ أَمْرًا فَقَالَ ذَلُّنِي عَلَى قَبْرِهِ فَذَلُّهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقَبْرُ مَمْلُوءَةٌ خَلْمًا عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَتَوَرَّ هَالِكُهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد نبوی ﷺ میں بھاڑ دیا کرتی تھی یا رادی کہتے ہیں کہ ایک جوان مرد تھا جو بھاڑ دیا کرتا تھا رسول کریم ﷺ نے ایک دن اسے غائب پایا تو اس عورت، یا مرد کے بارہ میں دریافت فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ مر گئی یا وہ مر گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟“ تاکہ میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتا، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس عورت یا اس مرد کی موت کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ جس کے لئے آنحضرت ﷺ کو تکلیف دی جاتی تو یا آنحضرت ﷺ کی تعظیم مقصود تھی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”چھا مجھے اس کی قبر یاد کہ کہاں ہے؟ آپ کو جب اس کی قبر بتائی گئی تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ ”یہ قبریں اپنے مردوں کے لئے تار کیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ان قبروں پر میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں روشن کر دیتا ہے“ اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں۔“

تشریح: ایک کالی عورت تھی یا ایک جوان مرد تھا۔ یہ درحقیقت راوی کا شک ہے کہ صحیح طریقہ سے یہ بات یاد نہیں رہی کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد میں بھاڑ دیا کرتی تھی یا یہ فرمایا کہ ایک جوان مرد تھا جو بھاڑ دیا کرتا تھا۔
 ”تار کیوں سے بھری ہوئی قبروں“ سے مراد صرف وہ قبریں ہیں جن پر آنحضرت ﷺ کا نماز پڑھنا ممکن تھا۔

اس مسئلہ میں کہ ”قبروں پر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟“ علماء کا اختلاف ہے چنانچہ جمہور علماء کا فیصلہ تو یہ ہے کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا مشروع ہے خواہ پہلے اس کی نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہو یا نہ ادا کی گئی ہو۔

ابراہیم نخعیؒ، حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ اگر پہلے نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہے تو اب قبر پر نماز درست نہیں اور اگر پہلے نماز جنازہ ادا نہ کی گئی ہو تو پھر جائز ہے لیکن حضرت امام ابوحنیفہؒ کی شریعت یہ بھی ہے کہ اگر مردہ اپنی قبر میں پھنس

گیا ہو تو نماز درست ہوگی ورنہ تو قبر میں مردہ کے پھٹ جانے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی۔ قبر میں مردہ کے پھٹ جانے کا اندازہ بعض حضرات نے تین دن متعین کیا ہے۔ یعنی اگر تدفین کو تین دن نہ گزرے ہوں تو سمجھا جائے گا کہ مردہ اپنی قبر میں ابھی پھنا نہیں ہے اور اگر تدفین کو تین دن یا تین دن سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہو تو سمجھ لیا جائے کہ مردہ اپنی قبر میں پھٹ گیا ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ جب احادیث میں آنحضرت ﷺ کے بارہ میں قبر پر نماز پڑھنا منقول ہے تو یہ صرف آنحضرت ﷺ کی خصوصیت ہے کہ آپ قبروں کے منور اور روشن ہونے کے لئے ان پر نماز پڑھا کرتے تھے دوسروں کے لئے یہ مطلقاً جائز نہیں۔

نماز جنازہ میں چالیس آدمیوں کے شریک ہونے کا ثواب

(۱۵) وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ يَتِيمٌ أَوْ يَتِيمَانِ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لِمَنْ النَّاسُ قَالَ فَمَجَّزَتْ فَأَذَا أَسَاسٌ فَوَاجَعُوا اللَّهَ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَزْيَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَسْرَحُوا جُودَهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَزْيَعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِي كُفْرًا بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ (رواہ مسلم)

"اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام حضرت کریمؓ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے بارہ میں روایت کرتے ہیں کہ جب مقام تدفین یا مقام عشاء میں (کہ جو کہ کے قریب جہیں ہیں) ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا (اور جنازہ تیار ہوا) تو انہوں نے کہا کہ "کریمؓ چاکر دیجو کہ نماز جنازہ کے لئے کتنے آدمی جمع ہو گئے ہیں؟" حضرت کریمؓ کہتے ہیں کہ میں (یہ دیکھنے کے لئے) نکلا تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں، میں نے واپس اگر حضرت ابن عباسؓ سے بتایا (کہ بہت کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں ان لوگوں کی تعداد چالیس ہوگی؟ میں نے عرض کیا کہ "ہاں" حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ "تو پھر جنازہ (نماز) کے لئے باہر نکالو کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرے اور اس کے جنازہ کی نماز ایسے چالیس آدمی پڑھیں جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے ہوں تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان لوگوں کی شفاعت قبول کرتا ہے۔" (مسلم)

نماز جنازہ میں سو آدمیوں کے شریک ہونے کا ثواب

(۱۶) وَعَنْ عَابِثَةَ عَنِ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَلَعَّوْنَ بِأَنَّهُ كَلَّمَهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ (الْمُسْلِمُونَ فِيهِ) (رواہ مسلم)

"اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "جس میت کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت پڑھے جس کی تعداد سو تک پہنچ جائے اور یہ جماعت میت کے لئے شفاعت کرے (یعنی دعاء مغفرت کرے) تو اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے (یعنی میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔" (مسلم)

تشریح: پہلی حدیث میں چالیس آدمیوں کے نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے جب کہ دوسری حدیث میں "سو آدمیوں کی جماعت" کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ چنانچہ علماء اس اختلاف کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلے سو آدمیوں کی شرکت کی فضیلت نازل ہوئی ہوگی پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حال پر رحم فرماتے ہوئے یہ تعداد کم کر کے چالیس آدمیوں کی شرکت کی فضیلت بیان فرمائی نیز یہ بھی احتمال ہے کہ ان حدیثوں میں چالیس اور سو سے خاص طور پر دو نمبروں کا ذکر نہ ہوں بلکہ ان سے "کثرت جماعت" مراد ہو۔

زبان خلق نقارۂ خدا

(۱۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرُّوا بِجَنَّةٍ فَأَنُذِرُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيْثُ لُمَ مَرُُّوا بِأُخْرَى فَانْذِرُوا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُو مَا وَجِئْتَ فَقَالَ هَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجِئْتَ لَهُ الْجَنَّةُ هَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِئْتَ لَهُ النَّارَ أَنْتُمْ شَهِدَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْمُؤَلَّفِينَ شَهِدَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ -

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کا ایک جنازہ پر گزر رہا تھا تو اس کی تعریف کرنے لگے، نبی کریم ﷺ نے صحابہؓ کی زبان میت کی تعریف میں سنا کر فرمایا کہ ”واجب ہو گئی۔“ اس طرح صحابہؓ کا ایک دوسرے جنازہ پر گزر رہا تھا تو اس کی برائی بیان کر لے لگے۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہؓ کی زبان سے میت کی برائی سنا کر فرمایا کہ ”اوجب ہو گئی“ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ ”کیا جزا واجب ہو گئی؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص کی تم نے تعریف بیان کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور اب جس شخص کی تم برائی بیان کر رہے ہو اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئی اور پھر فرمایا کہ تم نے سلاطین کو گواہ ہو۔ (بخاری و مسلم) ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مؤمن اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں۔“

تشریح: ”جنت واجب ہو گئی“ کا مطلب یہ ہے کہ تم جس شخص کی تعریف بیان کر رہے ہو اگر اس کی وہ تعریف صحیح اور سچ ہے یا یہ کہ اس کی موت اسی خیر و بھلائی کی حالت میں ہوئی ہے جیسے تم بیان کر رہے ہو تو اس کے لئے جنت کی سعادت ثابت ہو گئی۔ اسی طرح ”دوزخ واجب ہو گئی“ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس شخص کی تم برائی بیان کر رہے ہو اگر اس کی وہ برائی صحیح اور واقعی ہے یا یہ کہ اس کی موت اسی برائی کی حالت میں ہوئی ہے جسے تم بیان کر رہے ہو تو اس کے لئے دوزخ کی سزا ثابت ہو گئی۔

منظہر کا قول ہے کہ یہ علم عام طور پر ہر شخص کے لئے نہیں ہے کہ جس کسی بھی شخص کے بارہ میں لوگ خیر و بھلائی کا ذکر کریں تو اس کے لئے جنت لازم ہی ہو جائے بلکہ جس شخص کے بارہ میں لوگ اچھے اور نیک خیالات کے اظہار کریں اور اس کی تعریف بیان کریں تو اس کے لئے جنت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح جس شخص کے بارہ میں لوگ برے خیالات کا اظہار کریں اور زبان خلق اس کی برائی میں مصروف ہو تو اس کے بارہ میں یہ خوف ہو سکتا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے اب رہی یہ بات کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے شخص کے لئے جنت اور دوسرے شخص کے لئے دوزخ کو واجب کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے پہلے شخص کے جتنی ہونے اور دوسرے شخص کے دوزخی ہونے کے فیصلے سے مطلع کر دیا تھا۔

زین عرف فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا خیر و بھلائی اور شر و برائی کے ساتھ ذکر کرنا اس کے لئے جنت و دوزخ کو واجب نہیں کرتا بلکہ درحقیقت کسی شخص کے بارہ میں ”زبان خلق کا بھلا یا برا تاثر صرف اس کے جتنی یاد دوزخی ہونے کی علامت ہوتا ہے۔

پھر یہ کہ اس ”تعریف“ اور اس ”برائی“ کا اعتبار ہو گا جس کی نیک بخت لوگوں اور قیام پر بیزار بندوں کی زبانیں گواہی دیں کیونکہ خدا کے نیک بخت و متقی بندوں کی زبان اس کے قلب سلیم کی ہمنوا ہوتی ہے لہذا وہ جس شخص کی تعریف کریں گے یا جس شخص کی برائی کریں گے اس میں کسی خارج و باہر انفس کے کسی غلط فہمی کا قطعی دخل نہیں ہو گا بلکہ ان کے زبانی تاثرات اور حقیقت کے صاف قلب کے صحیح فیصلے کے ظاہر ہوں گے چنانچہ کسی شخص کے بارہ میں ان کی تعریف اس شخص کے جتنی ہونے کی علامت ہوگی اور کسی شخص کے بارہ میں ان کی بیان کی ہوئی برائی اس شخص کے دوزخی ہونے کی علامت ہوگی۔

اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگر کوئی فاسق اور دنیا دار شخص نفس کے غلط فہمی اور اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر کسی برے اور بدکار شخص کی تعریف بیان کرے اور اس کے بارہ میں اچھے تاثرات کا اظہار کرے یا اسی طرح کسی نیک بخت اور مرد مؤمن کی برائی بیان کرے تو نہ اس کی تعریف کا اعتبار ہو گا اور نہ اس کی بیان کی ہوئی برائی کی کوئی حیثیت ہوگی بلکہ اس کے بارہ میں یہ کہا جائے گا کہ یہ اپنے

نفس کا غلام اور ضمیر فروش ہے جو محض اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر اس شخص کو تو اچھا کہہ رہا ہے جس کی برائی اور بدکاری عیاں تھی اور اس نیک بخت کو برا کہہ رہا ہے جس کی نیک بختی مثالی حیثیت رکھتی تھی۔

اَنْتُمْ شَهِدَآءُ اللّٰهِ تَمَّ (اللہ تعالیٰ تم کو گواہ ہوا) آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد اکثر کے اعتبار سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص جیسا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان سے اسے ویسا ہی کہلواتا ہے یعنی اگر کوئی شخص نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں کی زبان سے نیک ہی کہلواتا ہے۔ اور کوئی شخص بدکار ہوتا ہے تو خدا اپنے بندوں کی زبان سے اس کی بدکاری ہی کی شہادت دلواتا ہے چنانچہ بندہ کی یہ شہادت درحقیقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جس کے بارہ میں جس تاثر کا اظہار کر رہے ہیں وہ واقعہ ایسا ہی ہے۔

زبان خلق نقارہ خدا سمجھو

(۱۸) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَلَنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَلَنَا وَإِنِّانٍ ثُمَّ لَمْ تَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو مسلمان کہ گواہیوں واسطے اس کے چار شخص کے ساتھ بھلائی کے داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں۔ کہا ہم نے اگر تین شخص گواہی دیں؟ فرمایا! اگر تین بھی گواہی دیں تو بھی۔ کہا ہم نے اگر دو گواہی دیں؟ فرمایا! اور دو بھی۔ پھر نہ پوچھا ہم نے ان سے حال ایک کا۔“ (بخاری)

جو مرچکے ہیں انہیں برا مت کہو

(۱۹) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّحُوا۔

(رواہ البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہ برا کہو مردوں کو اس لئے کہ تحقیق وہ پہنچے ساتھ جہاں اس چیز کے کہ آگے بھیجی۔“ (بخاری)

شہداء احد کی تکفیر و تدفین کا معاملہ

(۲۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتَعِمُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي نَوْبٍ وَاجِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَذَا لَوْلَا يَوْمَ الْبَيْعَةِ وَأَمَرُ بِدَفْنِهِمْ بِدُفَائِلِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا (رواہ البخاری)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ تھے جمع کرتے دو شخصوں کو شہداء احد میں بیچ ایک کپڑے کے پھر فرماتے تھے کس کو ان میں سے زیادہ قرآن یاد ہے پس جب اشارہ کیا جاتا داسطے اس کے آپ ﷺ کی طرف ان میں سے آگے کرتے اس کو قبر میں اور فرماتے کہ میں گواہی دوں گا دن قیامت کے اور حکم فرمایا ساتھ دفن کرنے ان کے خون سمیت اور نماز پڑھی ان پر اور نہ غسل دیئے گئے۔“

(بخاری)

تدفین کے بعد قبرستان سے سواری پر واپس آنے میں مضائقہ نہیں

(۲۱) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَّا السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي مَقْرُورٍ فَرَكِبَهُ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ أَبِي

الْفَحْدُاحُ وَسُحْلُ نَفْسِي حَوْلَهُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ فرمایا گئی ﷺ کے پاس گھوڑا بغیر زین کے جس سوار ہوئے اس پر اس وقت کے پھر جنازہ ابن واحد اح کے سے اور ہم چلتے تھے گرو حضرت ﷺ کے۔“ (مسلم)

الفصل الثانی

جنازہ کے ساتھ چلنے کا طریقہ

(۲۲) وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّكْبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاضِي يُشْطِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يُونُسَ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جَرِيٍّ أَنَّهَا وَالتَّقِطُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَدْعِي لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْوَحْمَةِ - زَوْاهُ أَبُو ذُو الْفَوَاقِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ الرَّكْبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاضِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالْقَافِلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَفِي الْمَضَامِيحِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ زَيْنَادٍ -

”حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سوار چلے پیچھے جنازہ کے اور پیادہ چلے پیچھے جنازہ کے اور آگے اس کے اور دائیں اور بائیں اس کے پاس پاس اس کے اور کچھ پچھا پتا نہ چڑھی جائے اس پر اور دعا کی جائے واسطے ماں باپ اس کے ساتھ بخشش اور رحمت کے (ابوداؤد) اور صحیح روایت احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کے یوں ہے کہ فرمایا سوار چلے پیچھے جنازہ کے اور پیادہ جس طرف چاہے جنازہ کے چلے اور لڑکا کہ مر جائے نماز جنازہ کی چڑھی جائے اس پر اور مصاحف میں یہ روایت مغیرہ بن زید سے ہے۔“

جنازہ کے آگے چلنے کا مسئلہ

(۲۳) وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَكْرٌ وَعُمَرُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ - زَوْاهُ أَحْمَدُ وَابُو ذُو الْفَوَاقِ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كَانَتْهُمْ يَرْوُونَ مُرْسَلًا -

”اور زہری سے روایت ہے کہ روایت کی سالم سے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ عبداللہ نے دیکھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو اور ابوبکر اور عمر کو چلتے تھے آگے جنازہ کے (احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اور کہا ترمذی نے اور اہل حدیث گونہ جانتے ہیں اس حدیث کو مرسل۔“

جنازہ کے پیچھے چلنا بہتر ہے

(۲۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَازَةُ مَنبُوعَةٌ وَلَا تَقْبَحُ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَ - زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو ذُو الْفَوَاقِ وَابْنُ مَاجَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو مَاجَةَ الرَّكْبُ رَجُلٌ مُجْتَهِدٌ -

”اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جنازہ مَنبُوعٌ ہے اور نہیں روتا ہے نہیں ہوتا ساتھ اس کے وہ شخص کہ آگے بڑھ گیا اس سے (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، کہا ترمذی نے ابوماجہ راوی مجہول ہے۔“

جنازہ کو کاندھا دینا میت کے حق کی اداسگی ہے

(۲۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مِرَالٍ فَقَدْ قَضَى مَا

عليه من حقهـ رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب وقد روی فی شرح السنّة أنّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل جارية سغلیبی معاذ بن العوف ذین۔

”اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جو شخص ساتھ ہووے جنازے کے اور اٹھائے اس کو پس تحقیق ادا کیا حق اس کا پس پڑھا۔ (ترمذی) اور کہا یہ حدیث غریب ہے تحقیق روایت کی شرح السنہ میں کہ نبی ﷺ نے اٹھایا جنازہ سعد بن معاذ کا در میان دو لکڑیوں کے۔“

جنازہ کے ساتھ سواری پر چلنے والوں کو آنحضرت ﷺ کی تنبیہ

(۲۱) وَعَنْ ثُوْبَانَ قَالَ سَرَحْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا زَكِيَانًا فَقَالَ أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَكَةَ اللَّهِ عَلَى الْأَعْمَامِ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَصَاةٍ وَزَوْي أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ رَوَى عَنْ ثُوْبَانَ مَوْقُوفًا۔

”اور ثوبان سے روایت ہے کہ نکلے ہم ساتھ نبی ﷺ کے جنازے کے پس لوگوں کو سوار دیکھا فرمایا کیا نہیں جانتے تم کہ تحقیق فرشتے خدا کے اپنے قدموں پر ہیں اور تم اور پہنچہ جانوروں کے ہو (ترمذی، ابن ماجہ) اور روایت کی ابو داؤد نے مانند اس کی کہ بکارتی نے اور تحقیق روایت کی گئی یہ ثوبان سے موقوف۔“

جنازہ پر سورہ فاتحہ کی قرات

(۲۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِقَاتِلَةِ الْكِتَابِ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ۔

”اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے پڑھی جنازہ پر سورہ فاتحہ۔“ (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

نماز جنازہ میں میت کے لئے غلوص دل سے دعا کرو

(۲۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ فَأَخْبِلْصِرْ لَهِ الدُّعَاءَ۔

(ابو داؤد، ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس وقت تم پڑھو نماز میت پر پس غاص کرو اس کے لئے دعا۔“

(ابو داؤد، ابن ماجہ)

نماز جنازہ کی دعا

(۲۹) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَنَّتِنَا وَمَسْجِدِنَا وَمُحَمَّدِنَا وَآلِهِ وَصَلْبِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكْرِنَا أَوْ أُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْنَا مَتَّافِعِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْنَاهُ مَتَّافِعَهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تُخَيِّرْنَا آخِرَةً وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ۔ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَصَاةٍ وَزَوْاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بَرزَاهِيمٍ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَابْنُ عَسَاةٍ عَنْ قَوْلِهِ وَأَنْتَانَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَآخِرُهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَتَوَفَّاهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَفِي آخِرِهِ وَلَا تُفْصِلْنَا بَعْدَهُ

”اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تھے رسول اللہ ﷺ جب پڑھتے نماز جنازہ فرماتے یا الہی بخشش کرو اسے ہمارے زندوں کے

اور ہمارے مردوں کے اور حاضر ہمارے کے اور غائب ہمارے کے اور ہمارے چھوٹوں کے اور ہماری عورتوں کے یا الٹی جس کو زندہ رکھے تو ہم میں سے پس زندہ رکھ اس کو اسلام پر اور جس کو مارے تو ہم میں سے پس مار اس کو ایمان پر۔ یا الٹی نہ محروم رکھ ہم کو ثواب اس کے سے اور نہ فتنہ میں ڈال ہم کو پیچھے اس کے (لاحمر، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) اور روایت کی نسا کی نے ابی ہریرہ اشجلی سے کہ اس نے نقل کی اپنے باپ سے اور ہم ہوئی روایت اس کی "واجبات" تک اور صحیح روایت ابی داؤد کے پس زندہ رکھ اس کو ایمان پر اور وفات دے اس کو اسلام پر اور اس حدیث کے آخر میں یوں ہے کہ نہ گمراہ کر ہم کو اس کے پیچھے۔"

ایک میت کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا

(۳۰) وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَسَحَتْهُ بِتُفُوهِهِ
اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ بِنَ الْإِنِّ ذِمَّتَكَ وَحَبْلُ جَوَادِكَ فَفَقِهِ مِنْ فَتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

"اور وائلہ بن اشعث سے روایت ہے کہ نمازِ عشاء میں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص پر مسلمانوں میں سے پس سنائیں نے آپ ﷺ کو فرماتے تھے یا الٹی تحقیق فلاں بیٹا فلاں کے کاج ان تیری ہے اور تیری پناہ کے ہے پس بچا اس کو فتنہ قبر سے اور آگ کے عذاب سے اور تو صاحبِ وفا کا ہے اور تو صاحبِ حق کا ہے یا الٹی بخشش کرو اس کے اور رحم کر اس پر تحقیق تو بخشے والا ہر ایمان ہے۔" (ابوداؤد و ابن ماجہ)

تشریح: ملا علی قاریؒ نے "وہل جو ارک" میں لفظ "مہل" کے کئی معنی بیان کئے ہیں اور آخر میں لکھا ہے کہ اس جملہ کے سب سے بہتر معنی یہ ہیں کہ "وہ قرآن کریم سے تعلق رکھنے والا اور اسے مضبوطی سے پکڑنے والا تھا" یہاں لفظ "مہل" سے قرآن مراد ہے جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت (کتاب اللہ کو مضبوط ہے پکڑنا میں "مہل" سے قرآن کریم مراد ہے "اسی طرح لفظ "جو ار" سے ایمان مراد ہے اور اس جملہ "وہل جو ارک" میں اضافتِ بیانیہ ہے گویا اس جملہ کے وضاحتی معنی یہ ہوں گے کہ "وہ شخص قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنے والا تھا، ایہ قرآن کریم کے جسے مضبوطی سے اختیار کرتا (یعنی اس پر پوری طرح عمل کرتا) اس کو سلامتی ایمان و اسلام اور معرفت کا باعث اور ذریعہ ہے۔"

مردوں کی برائیاں ذکر نہ کرو

(۳۱) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْكُرُوا أَسْحَابِيْنَ مَوْتًا كُمْ وَكُفْرًا عَنْ مَسَاوِيهِمْ۔

(رواہ ابوداؤد و ترمذی)

"اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "تم اپنے مرے ہوئے لوگوں کی نیکیاں ہی ذکر کر لیا کرو اور ان کی برائیاں ذکر نہ کرو" (ابوداؤد و ترمذی)

تشریح: مرے ہوئے لوگوں کے نیک اعمال اور ان کی بھلائیوں کو اس لئے یاد اور بیان کرنا چاہئے کہ نیک اور نیکی کے ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔

مردوں کی نیکیوں کو ذکر کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ انتخاب کے طور پر ہے لیکن ان کی برائیوں کے ذکر سے بچنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ وجوب کے طور پر ہے۔ یعنی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی برائیاں ذکر نہ کرے اور اس فعل سے بچتا رہے چنانچہ حجۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی غیبت زندہ لوگوں کی غیبت سے کہیں زیادہ قاتلِ نفس ہے۔ کتاب الزہار میں علماء کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ "میت کو نہلانے والا اگر میت میں کوئی اچھی علامت دیکھے مثلاً میت کا چہرہ روشن اور منور ہو یا میت میں سے

خوشبو آتی ہو تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا مستحب ہے اور اگر کوئی بری علامت دیکھے مثلاً (نعوذ باللہ) میت کا چہرہ یا بدن سیاہ ہو گیا ہو یا اس کی صورت مسخ ہو گئی ہو تو اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔

نماز جنازہ میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کا مسئلہ

(۳۲) وَعَنْ نَافِعِ ابْنِ غَالِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةٍ وَجُلَّ فَقَامَ جَنَازَ زَائِبَةً ثُمَّ جَاءَ وَابْتِخَارَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا أَبَا حُمْرَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ جَنَازَ وَنَظَّ السَّرِيرَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ ذِيَابٍ هَكَذَا زَائِلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ جَنَّتْهَا وَمِنْ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ - زَوَّاهُ التَّبَزْمُذِيُّ وَابْنُ حَاجَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَاؤَدَ خَوْفٌ مَعَ زِيَادَةَ فَقَامَ عِنْدَ عَجِيزَةَ الْمَرْأَةِ

”اور حضرت نافعؓ جن کی کنیت ابو غالب ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ ابن مالک کے ساتھ ایک جنازہ (یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے جنازہ) کی نماز پڑھی، حضرت انسؓ جو امام تھے جنازہ کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی، پھر لوگ قریش کی ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے اور کہا اے ابو حمزہ (یہ انسؓ کی کنیت ہے) اس جنازہ کی نماز پڑھا جیسے چنانچہ حضرت انسؓ تخت (کہ جس پر جنازہ تھا) کے درمیان حصہ کے سامنے کھڑے ہوئے (اور نماز پڑھائی یہ دیکھ کر علاء ابن زیادؓ نے کہا کہ ”کیا آپ نے رسول کریم ﷺ کو (نماز جنازہ میں) اسی طرح کھڑے ہوتے دیکھا ہے جیسا کہ آپ اس عورت کے جنازہ کے درمیان اور مرد کے جنازہ کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟“ جی ہاں! حضرت انسؓ بھی نماز جنازہ پڑھانے وقت عورت کے جنازہ پر اس کے درمیان حصہ کے سامنے اور مرد کے جنازہ پر اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے؟“ حضرت انسؓ نے فرمایا ”ہاں“ ابو داؤدؓ نے بھی اس روایت کو کچھ زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے اور ان کی روایت میں ”فقام حیال وسط السریور“ کے بجائے ”فقام عند عجز عیویرة المورثة“ (عورت کے جنازہ پر اس کے کولھے کے قریب کھڑے ہونے کے الفاظ منقول ہیں۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: اس مسئلہ میں کہ نماز جنازہ میں امام جنازہ کے پاس کہاں کھڑا ہو؟ جو اختلاف ہے اور ائمہ دین کے جو مسلک ہیں اس کو پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ گوشہٴ صفحات میں پہلی فصل کی ایک حدیث کی تشریح کے ضمن میں بیان کیا جا چکا ہے۔

الفصل الثالث

جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا مسئلہ

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ خَنْثَبٍ وَفَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِ سَيِّئَةً فَمَرُّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَيَقِيلُ لَهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَيَقِيلُ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا مِثْلِي (ب)

”حضرت عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت سهل ابن حنیف اور حضرت قیس ابن سعدؓ قادیہ میں (ایک جگہ) بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا جسے دیکھ کر یہ دونوں صحابیؓ کھڑے ہو گئے ان سے کہا گیا کہ ”یہ جنازہ اہل زمین یعنی زنی کا ہے؟“ دونوں صحابہؓ نے فرمایا کہ (اسی طرح ایک دن) رسول کریم ﷺ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ (اسے دیکھ کر) کھڑے ہو گئے، آپ سے عرض کیا گیا کہ ”یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے“ آپ نے فرمایا کہ (تو کیا ہوا) کیا یہ جاندار نہیں ہے؟۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قادیہ میں ایک جگہ کا نام ہے جو کوفہ سے چند روزہ کوس کے فاصلہ پر واقع ہے۔

روایت میں ذمیوں کو ”اہل زمین“ سے تعبیر کیا گیا ہے با تو ان کے گھر رتہ ہوئے کی وجہ سے مگر کہ مسلمانوں نے انہیں زمین کی

کاشت پر مقرر کر رکھا تھا اور ان سے خراج لیتے تھے اس لئے انہیں اہل زمین کہا گیا۔
آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی ”کیا یہ جائیداد نہیں ہے؟“ کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کسی انسان کا جنازہ نہیں ہے جسے دیکھ کر عبرت نہ حاصل کی جائے؟ حاصل یہ کہ جنازہ کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے اور عبرت حاصل ہوتی ہے خواہ مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا اس لئے اس میں اس جنازہ کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہو گیا۔

گزشتہ صفحات میں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہونا حضرت علیؑ کی روایت سے منسوخ ہو چکا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں صحابہ کو اس منسوخ کا علم نہ ہوا ہو اس لئے یہ حضرات جنازہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہوں گے۔

• آنحضرت کا معمول اور اس کی منسوخی

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُبِعَ جَنَازَةٌ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوَضَّعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ جَبْرُ بْنُ الْيَهُودِ فَقَالَ لَهُ إِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ خَالِفَاهُمْ - زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَبِشْرُائِ زَافِعِ الزَّوْائِلِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ -

”اور حضرت عبادہ ابن صامتؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب جنازے کے ہمراہ چلے تو اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے کہ جب تک کہ میت کو قبر میں نہیں رکھ دیا جاتا تھا (ایک مرتبہ) ایک یہودی عالم آپ کے سامنے پیش ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ”اے محمد (ﷺ) ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں (کہ جب تک مردہ قبر میں نہیں رکھ دیا جاتا کھڑے رہتے ہیں) حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ (اس کے بعد) آنحضرت ﷺ (دفن کرنے تک کھڑے نہیں رہتے بلکہ بیٹھ جایا کرتے تھے، نیز آپ نے یہ فرمایا کہ ”ہم یہودیوں کی مخالفت کرو“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ) امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور بشر ابن رافع جو اس روایت کا ایک راوی ہے قوی نہیں ہے۔“

جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہونا چاہئے

(۳۳) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ (رواہ احمد)

”اور حضرت علیؑ کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (پہلے تو) ہمیں جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کے لئے فرمایا کرتے تھے پھر (بعد میں) آپ بیٹھ رہتے تھے اور ہمیں بھی بیٹھ رہنے کے لئے فرمایا کرتے تھے۔“ (ابو)

تشریح: اس حدیث کے ظاہری منہوم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پہلے تو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا حکم تھا مگر بعد میں یہ حکم منسوخ قرار دے دیا گیا لہذا اب اس کے بعد مسلک یہی ہے کہ جو لوگ جنازہ کے ساتھ نہ ہوں بلکہ کہیں بیٹھ ہوئے ہوں انہیں جنازہ دیکھ کر کھڑا نہ ہونا چاہئے۔

(۳۴) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبٍ قَالَ إِنْ جَنَازَةٌ مَرَّتْ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْبَنِ عَبَّاسٍ فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقْعُدْ إِنَّ عُبَّاسَ فَقَالَ الْحَسَنُ أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ جَلَسَ (رواہ ابوالحسن)

”اور حضرت محمد ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت حسن ابن علیؑ اور حضرت عباسؑ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو حضرت حسنؑ (اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے مگر حضرت عباسؑ کھڑے نہیں ہوئے حضرت حسنؑ نے حضرت عباسؑ کا یہ عمل دیکھ کر ان سے فرمایا کہ ”کیا رسول کریم ﷺ ایک یہودی کے جنازہ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہو گئے تھے؟“ حضرت عباسؑ نے جواب دیا کہ

”ہاں! بے شک آپ کھڑے ہوئے تھے مگر بعد میں آپ (جنازہ دیکھ کر) بیٹھے رہتے تھے۔“ (سنائی)

تشریح: حضرت ابن عباسؓ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بے شک آپ کا یہی معمول تھا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے مگر بعد میں آپ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ بیٹھے رہتے تھے لہذا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا حکم منسوخ ہو گیا۔

حضرت حسنؓ کے عمل کے بارہ میں علماء لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسنؓ کو اس حکم کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں ہو گا اس لئے وہ نہ صرف یہ کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے بلکہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کے کھڑے نہ ہونے پر اعتراض بھی کیا۔

آنحضرت ﷺ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کیوں کھڑے ہوئے؟

(۲۷) وَغُنَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْخَضِرَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِسًا فَقَفَرُ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ فَقَامَ الْخَضِرُ إِنَّمَا هُوَ بِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَرْفِهَا جَالِسًا وَكَبَّرَ فَإِنْ نَقُلُوا أَنَّ أُمَّةً خَنَازِفَةً يَهُودِيٍّ فَقَامَ (رواه السنائي)

”اور حضرت جعفر ابن محمدؓ (یعنی حضرت جعفر صادقؓ) اپنے والد اکرم (حضرت محمد باقرؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ حضرت علیؓ، (ایک جگہ) بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے سامنے سے جنازہ لے جایا گیا وہ لوگ (جنہیں اس مسئلہ کی مفتوی کا حکم نہیں ہوا تھا) جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ جنازہ گزر نہیں گیا، حضرت حسنؓ نے ان سے فرمایا کہ ”اصل بات یہ ہے کہ جب ایک یہودی کا جنازہ لے جایا جارہا تھا تو اس وقت رسول کریم ﷺ راستہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ نے اسے پسند نہیں کیا کہ یہودی کا جنازہ آپ ﷺ کے سر مبارک سے اونچا ہو لہذا آپ ﷺ کھڑے ہو گئے۔“ (سنائی)

تشریح: حضرت حسنؓ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ یہودی کے جنازہ کو دیکھ کر جو کھڑے ہوئے تھے تو اس کی وجہ میت کا احترام نہیں تھا بلکہ اصل حقیقت تو یہ تھی آپ ﷺ نے یہ بات پسند نہیں کی کہ ایک یہودی کا جنازہ آپ کے سر مبارک سے اونچا ہو گیا حضرت حسنؓ نے اپنے اس ارشاد کے زیرِ اہل لوگوں پر اعتراض کیا جو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔

ابھی اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس سے تو معلوم ہوا کہ حضرت حسنؓ نہ صرف یہ کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے بلکہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ پر اس لئے اعتراض کیا کہ وہ جنازہ دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے تھے اور یہاں اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے حضرت حسنؓ نے ان پر اعتراض کیا۔

لہذا اس اختلاف کے بارہ میں محدثین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس واقعہ کے بعد کا ہے جو اس سے پہلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے پہلے چونکہ حضرت حسنؓ کو مفتوی کا حکم نہیں ہوا تھا اس لئے انہوں نے حضرت عباسؓ پر اعتراض کیا۔ مگر جب بعد میں حقیقہ و حجب کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ مذکورہ بالا وجہ سے یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کا حکم اب منسوخ ہو گیا ہے تو انہوں نے اس موقع پر اعتراض کیا جو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔

بہر حال جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جانے کی اور بھی کئی وجوہ ہیں۔ مثلاً یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپؐ ڈر اور عبرت کی وجہ سے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی تاکہ کہ تعظیم جیش نظر کھڑے ہو جاتے تھے جو جنازہ کے ساتھ ہوتے تھے کبھی آپؐ اس لئے بھی کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپؐ جنازہ کو اپنے سر مبارک سے بلند ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔

شیخ عبدالحی محدث دہلویؒ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ حضرت امام باقرؓ حضرت حسنؓ کے زمانے میں نہیں تھے۔

(۲۸) وَغُنَّ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتْ بِكَ جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ

فَقَوْمًا لَهَا فَلَنَسْتُمْ لَهَا تَقْوَمُونَ إِنَّمَا تَقْوَمُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ (رواد احمد)

”اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تمہارے سامنے کسی یہودی یا نصرانی یا مسلمان کا جنازہ گزرے تو اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ اور تم جنازہ (کے ادب و احترام) کے لئے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ ان فرشتوں (کی تعظیم) کے لئے کھڑے ہوتے جو جنازہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔“

تشریح: جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا ہے جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کے وجود مختلف ہیں انہیں میں سے ایک وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے، نیز یہ کہ کھڑے ہو جانے کا یہ حکم پہلے تھا اب منسوخ ہو گیا ہے اسے بھی گذشتہ احادیث کی تشریح میں بیان کیا جا چکا ہے۔

(۳۹) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَنَازَةَ مَرْثَ بَرَسُو بْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَيَقِيلُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَقَالَ إِنَّمَا قُمْتُ لِلْمَلَائِكَةِ (رواد انس)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گذرا تو رسول کریم ﷺ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے اسے دیکھ کر کھڑے ہونے کی وجہ میں نہیں آئی اس کا رد و عالم ﷺ نے فرمایا کہ ”میں (جنازہ کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا تھا بلکہ میں تو صرف ان ہلاکتہ (کی تعظیم) کے لئے کھڑا ہوا تھا جو جنازہ کے ہمراہ رہتے ہیں۔“ (نسائی)

نماز جنازہ میں تین صفیں ہونی چاہئیں

(۴۰) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هِشْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَاوِنٌ مُسْلِمٌ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْجَبَ فَكَانَ مَالِكٌ إِذَا اسْتَقْبَلَ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ زَوْادَةُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ رَوَيْدَةَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ كَانَ مَالِكٌ ابْنُ هِشْمٍ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ النَّاسُ عَلَيْهَا جَزَأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْوَافٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ أَوْجَبَ وَرَوَى ابْنُ حِبَابَةَ لَحْوَفًا (رواد الترمذی)

”اور حضرت مالک ابن ہشیمؓ راوی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جب کوئی مسلمان مرتا ہے اور اس پر مسلمانوں کی تین صفوں پر مشتمل جماعت نماز پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت اور مغفرت واجب کر دیتا ہے، چنانچہ حضرت مالکؓ (نماز جنازہ میں) تھوڑے آدمی (بھی) دیکھتے تو اس حدیث کے بموجب انہیں تین صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے“ (ابو داؤد)

ترجمہ کی روایت میں ہے کہ حضرت مالک ابن ہشیمؓ جب نماز جنازہ پڑھتے (یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرتے) اور لوگوں کی تعداد کم دیکھتے تو ان کو تین حصوں (یعنی تین صفوں) میں تقسیم کر دیتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ ”رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز جنازہ تین صفیں چھٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتا ہے“ (ابن ماجہ) نے بھی اس قسم کی روایت نقل کی ہے۔“

تشریح: اسلامی عقائد کا یہ ایک واضح مسئلہ ہے کہ ہر شخص کو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے یعنی اس کی بزرگی و مرتبت اس کی چیز کے کرنے پر مجبور نہیں ہے لیکن یہاں حدیث میں چونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرتا ہے اس لئے علماء حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں مسلمانوں کی تین صفیں شریک ہوں اس بشارت کی بموجب اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ واجب کر لیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گویا یہاں حدیث میں جس وجوب کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے وعدہ کی مناسبت سے ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے ایسے شخص کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جو وعدہ کرے وہ ایفاء نہ ہو یہ ناممکن ہے اس لئے ایفاء عہد اور اپنے فضل و کرم کے اظہار کے طور پر حق تعالیٰ کسی مجبوری یا دباؤ کے تحت نہیں بلکہ از خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیتا ہے کہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے چنانچہ اسے اصطلاحاً

وجوب خیرہ کہا جاتا ہے جو اس عقیدہ کے منافی نہیں ہے ہاں وجوب لذائذ حق تعالیٰ کی ذات کے لئے متمنع ہے جس کے بارہ میں مذکورہ بالا اسلامی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، کرائی نے لکھا ہے نماز جنازہ میں سب صغوں سے زیادہ افضل سب سے پیچھے والی صف ہوتی ہے بخلاف دوسری نمازوں کے کہ ان میں سب سے آگے والی صف سب سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔
نیز علامہ یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا نہ کی جائے (جیسا کہ دوسری نمازوں میں سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے) کیونکہ اس سے نماز جنازہ میں اضافہ کا اشتباہ ہوتا ہے۔

نماز جنازہ میں آنحضرت ﷺ کی دعا

(۴۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ زَيْهًا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَا يَسِيْرُهَا جَنَّتَا شَفَعَا فَاغْفِرْ لَهُ (رواہ ابوہریرہ)
”اور حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ کے بارہ میں یہ روایت کرتے تھے کہ آپ نماز جنازہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ زَيْهًا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَا يَسِيْرُهَا جَنَّتَا شَفَعَا فَاغْفِرْ لَهُ
اے الٰہی تو اس کا پروردگار ہے تو نے ہی اسے پیدا کیا ہے اور تو نے ہی اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور (اب) تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے (اے رب المظہین) تو اس کے باطن کو بھی سب سے زیادہ جانتے والا ہے اور اس کے ظاہر کو بھی (اے الٰہ) ہم اس بندہ کی شفاعت کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو اسے بخش دے۔“ (ابوہریرہ)

ایک بچہ کے جنازہ پر حضرت ابوہریرہؓ کی دعا

(۴۲) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ السَّمِئَةِ قَالَ صَلَّيْتُ وَزَّاءَ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَمْعَلْ خَطِيئَةً قَطُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اَجِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (رواہ مالک)
”اور حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں نے حضرت ابوہریرہؓ کے بچے ایک ایسے لڑکے کی نماز جنازہ پڑھی جس سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، چنانچہ میں نے حضرت ابوہریرہؓ کو (نماز میں) یہ دعا مانگتے سنا کہ ”اے اللہ! اس بچہ کو عذاب قبر سے پناہ دے۔“ (مالک)

تشریح: علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ روایت کے الفاظ کہ لم یعمل خطیئۃ قطعاً یعنی کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا (لفظ ”صبی“ یعنی بچہ) کی صفت کا شفعہ ہے کیونکہ غیروالغ سے گناہ کا سرزد ہونا تصور نہیں ہے۔“

حضرت ابوہریرہؓ کی دعا ”اے اللہ! اس بچہ کو عذاب قبر سے پناہ دے“ میں عذاب قبر سے معنویت (یعنی سزا) اور قبر کا سوال و جواب مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ! اس بچہ کو قبر میں حرمت و غم، قبر کی وحشت اور ضغط قبر (یعنی قبر کے بچھنے) کے رنج و خوف سے محفوظ و مامون رکھ اور ظاہر ہے کہ ضغط قبر میں ہر شخص مبتلا ہو گا خواہ بالغ ہو یا بالغ۔

قبر میں بچوں سے سوال و جواب ہو گا یا نہیں؟ اس بارہ میں علامہ کے اختلافی اقوال ہیں کہ جس طرح قبر میں بالغ لوگوں سے سوال و جواب ہو گا اسی طرح نابالغ بچوں سے بھی سوال و جواب ہو گا یا نہیں؟ چنانچہ کچھ حضرات کا قول تو یہ ہے کہ بچوں سے بھی سوال و جواب ہو گا جب کہ دوسرے حضرات کا قول یہ ہے کہ بچے اس سے مستثنیٰ ہوں گے ان سے کوئی سوال و جواب نہیں ہو گا اور یہی قول صحیح ہے کیونکہ غیر مکلف کا مذاب میں مبتلا ہونا اصول شریعت کے خلاف ہے۔

بچہ کی نماز جنازہ کی دعا

(۳۲) وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ يَقْرَأُ الْحَسَنُ عَلَى الْوَلَدِ الْفَتْلَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقْرَأُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَامًا وَفَوْظًا وَدُخْرًا وَأَخْرًا۔

”اور حضرت امام بخاری نے بطریق تعلیق (یعنی صحیح بخاری کے ترجمہ الباب میں بغیر سند کے اس حدیث کو) نقل کیا ہے کہ ”حضرت حسن بصریؒ بچہ کی نماز جنازہ میں تکبیر اولیٰ کے بعد مَسْبُوحَاتُ اللّٰہِ (یعنی بیانے) سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور (تیسری تکبیر کے بعد) یہ دعا فرما کرتے تھے کہ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَامًا وَفَوْظًا وَدُخْرًا وَآخْرًا اے اللہ اس بچے کو (قیامت کے دن) ہمارا پیشوا، پیش رو اور ہمارے لئے ذخیرہ ثواب بنا۔“

تشریح: ”سلف“ اس مال کو کہتے ہیں کہ جسے آگے (منزل پر) بھیج دیا جائے تاکہ اسے بھیجنے والا (منزل پر پہنچ کر) اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اسی طرح ”فَوْظ“ لشکر کا وہ شخص کہلا سہے جو لشکر سے آگے پہنچ کر لشکر کے لئے سامان خورد و نوش وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ یہاں دعا میں ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ ”یہ بچہ قیامت کے روز ہماری بہتری و بھلائی اور ہماری خلعت کا باعث بنے اسی طور کہ پروردگار سے ہماری شفاعت کرے۔“ ذخرہ“ اس مال کو کہتے ہیں کو ذخیرہ کے طور پر رکھا جائے تاکہ حاجت و ضرورت کے وقت کام آئے۔

ناتمام بچہ کی نماز نہ پڑھی جائے

(۳۳) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا يَرُتُّ وَلَا يُزَوِّتُ حَتَّى يَسْتَهْلَ زَوْاهُ الْقَرْمِذِيُّ وَأَبُو هَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلَا يُزَوِّتُ۔

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”(ناتمام) بچہ کی نہ تو نماز پڑھی جائے اور نہ اسے کسی کلاوٹ قرار دیا جائے اور نہ ہی اس کا کوئی وارث و بشرطیکہ پیٹ سے باہر آتے وقت اس کی آواز نہ نکلے (یعنی اس وقت اس میں زندگی کے آثار نہ پائے جائیں جس کی تفصیل پیچھے مذکور ہے) اس روایت کو ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ نے نقل کیا ہے مگر ابن ماجہؒ نے اپنی روایت میں لا یوزت نقل نہیں کیا ہے۔“

نماز جنازہ میں بھی امام اوپر اور مقتدی نیچے نہ کھڑے ہوں

(۳۴) وَعَنْ أَبِي مُسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ الْإِمَامُ قُوفُ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خُلْفَةُ بَيْتِي أَسْفَلَ مِنْهُ زَوَاهُ الدَّارِ قُفْطَى فِي الْمَشْجَنِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ۔

”اور حضرت ابو مسعود انصاریؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ امام (متہا) کسی چیز کے اوپر کھڑا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے (اس سے نیچے) کھڑے ہوں۔“ (ادھر قُفْطَى)

تشریح: نماز جنازہ میں امام کے لئے یہ ممنوع ہے کہ وہ تو کسی اونچی جگہ کھڑا ہو اور سب مقتدی اس سے نیچے ہوں لہذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات بطریق اولیٰ ممنوع ہوگی کہ صرف امام کو نیچے کھڑا ہو اور مقتدی اوپر کھڑے ہوں۔ یہ مسئلہ سب نمازوں کا ہے نماز جنازہ ہی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ بھی مخصوص نہیں ہیں لیکن مصنف مشکوٰۃ نے اس حدیث کو نماز جنازہ پر محمول کر کے اس باب میں نقل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ یہ حدیث اس باب میں بھی وارد ہوئی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ نماز جنازہ میں یہ طریقہ اختیار کیے ہوں گے لہذا اس سے منع کیا ہے۔

بَابُ دَفْنِ الْمَيِّتِ مرده کو دفن کرنے کا بیان الْفَصْلُ الْأَوَّلُ بغلی قبر بنانا مستحب ہے

① عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْخَدَّ وَالْأُذُنُ عَلَى اللَّيْلِ نَضْبًا كَمَا ضَبَّ يَزْشُلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواہ مسلم)

”حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی اس بیماری میں کہ جس میں ان کی وفات ہوئی فرمایا کہ مجھے دفن کرنے کے لئے لکھنا اور مجھ پر جی اٹھیں کھڑی کرنا بیسا کہ رسول کریم ﷺ کے لئے کیا گیا تھا۔“ (مسلم)

تشریح: ”حد“ قبر میں قبلہ کی طرف بنائے گئے اس کھڑے کو کہتے ہیں جس میں مردہ رکھا جاتا ہے جس قبر میں ایسا لکھنا بنایا جاتا ہے اسے بغلی قبر کہتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغلی قبر بنانا مستحب ہے۔

حضرت ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک قبر میں لکھنا سنت ہے بشرطیکہ کوئی مجبور نہ ہو یعنی اگر زمین نرم ہو اور لحد بنانے سے قبر کے بٹھ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر قبر میں لحد نہ بنائی جائے بلکہ صندوق قبر بنائی جائے۔
حضرت سعدؒ کے ارشاد ”مجھ پر جی اٹھیں کھڑی کرنا“ کا مطلب یہ ہے کہ میری لحد کو کچھ اینٹوں سے بند کرنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کی لحد کو کو اینٹوں سے بند کیا گیا تھا۔

قبر میں کپڑا بچھانے کا مسئلہ

② وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُطَيْفَةٌ خَمْزَاءُ (رواہ مسلم)
”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی قبر میں ایک سرخ لوئی (چادر ڈالی گئی تھی)۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے ایک خادم تھے جن کا نام ”شعران“ تھا انہوں نے صحابہ کرامؓ کی مرضی اور ان کی اجازت کے بغیر اخود اس چادر کو آنحضرت ﷺ کی قبر میں رکھ دیا تھا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں اسے قطعی ناپسند کرتا ہوں کہ جس چادر مبارک کو سرکارِ دو عالم ﷺ خود استعمال کر چکے ہوں اسے آپ کے بعد کوئی دوسرا شخص استعمال کرے۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قبر میں یہ چادر رکھنا آنحضرت ﷺ کے خصائص میں سے تھا اب کسی دوسرے کے لئے اجازت نہیں کہ اس کی قبر میں چادر وغیرہ بچھائی جائے یا رکھی جائے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی قبر میں چادر رکھنے کے بارہ میں بھی صحابہؓ نے کسی اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ ان دونوں نے شعران سے اس بات پر سخت معارضہ کیا کہ انہوں نے وہ چادر قبر مبارک میں کیوں رکھی؟ نیز علامہ ابن عبد البرؒ نے ”کتاب استیعاب“ میں یہ لکھا ہے کہ ”وہ لوئی (جو شعران نے آپ ﷺ کی قبر مبارک میں ڈالی تھی) ڈالنے سے پہلے قبر مبارک سے نکال لی گئی تھی۔“

بہر حال علماء نے قبر میں مردہ کے نیچے کوئی کپڑا بچھانے کو مکروہ قرار دیا ہے کیونکہ اس میں مال کا اسراف اور اس کا ضائع کرنا ہے۔“

اونٹ کے کوہان کی مانند قبر بنانا افضل ہے

(۳) وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوَالِیِّ أَنَّهُ زَاىَ قَبْرِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَمًا (رواہ البخاری)

”اور حضرت سفیان ثمالی سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی قبر کو دیکھا جو اونٹ کے کوہان کی طرح تھی۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت امام مالکؒ، حضرت امام احمدؒ، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے نہ صرف یہ کہ اس حدیث کو بلکہ اس کے علاوہ اور بھی صحیح احادیث کو اپنے اس مسلک کا مستدل قرار دیا ہے کہ قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھی ہوئی بنانا مسطح بنانے سے افضل ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک قبر کو مسطح بنانا افضل ہے۔

قبر کو اونچا کرنے کی ممانعت

(۴) وَعَنْ أَبِي الْهَثَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَيَّ مَا بَعِثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدْبَغَ بِمِثَالِهَا إِلَّا طَعْنَةً وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا بِالسُّوَيْتَةِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوالہیاج اسدی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے مجھ سے فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں اس کام پر معمور نہ کروں جس کام پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے معمور کیا تھا؟ اور وہ کام یہ ہے کہ تم جو بھی تصویر دیکھو اسے چھوڑ دو نہیں بلکہ اسے مٹا دو اور جس قبر کو بلند دیکھو اسے برابر کرو۔“ (مسلم)

تشریح: علامہ نے لکھا ہے کہ اپنے پاس تصویر کا لکھنا حرام ہے اور اسے مٹا دینا واجب ہے، نیز اس کے سامنے بیٹھنا جائز نہیں ہے ”جس قبر کو بلند دیکھو اسے برابر کرو“ کا مطلب یہ ہے کہ قبر اگر زیادہ اونچی اور بلند بن گئی ہو تو اسے اتنی چنی کر دو کہ زمین کی سطح سے قریب ہو جائے صرف اس کا نشان باقی رہے جس کی مقدار ایک باشت ہے کیونکہ مسنون دیکھا ہے چنانچہ کتاب ”الزہار“ میں علامہ کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ قبر کو بقدر ایک باشت کے بلند کرنا مستحب ہے اور اس سے زیادہ کمزور ہے نیز ایک باشت سے زیادہ بلند قبر کو وحادینا (یعنی صرف ایک باشت کی بقدر رہائی دینا) مستحب ہے۔

قبر پر گچ کرنے، عمارت بنانے اور اس کے اوپر بیٹھنے کی ممانعت

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ يَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَصَّصَ الْقَبْرُ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قبر پر گچ کرنے اور اس پر عمارت بنانے نیز قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: کتاب انظار میں لکھا ہے کہ قبروں پر گچ کرنے کی ممانعت کرامت کے طور پر ہے یعنی قبروں پر گچ کرنا مکروہ ہے پھر ممانعت کا یہ حکم دونوں صورتوں کے لئے ہے یعنی خواہ قبر کی چٹائی گچ سے کی جائے خواہ قبروں پر گچ کیا جائے دونوں ہی مکروہ ہیں، قبر کے اوپر کوئی عمارت مثلاً گنبد یا قبر وغیرہ بنانا درست نہیں ہے بلکہ اگر کسی قبر پر کوئی عمارت بنی ہوئی ہو تو اسے ڈھانسا دینا واجب ہے اگر وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ توربشتیؒ فرماتے ہیں کہ ”قبروں پر بناء (یعنی عمارت بنانا) دونوں چیزوں کو محتمل ہے خواہ قبر پر پتھر و اینٹ وغیرہ سے کوئی عمارت بنائی جائے خواہ قبر کے اوپر کوئی خیمہ وغیرہ کھڑا کیا جائے دونوں ہی صورتیں ممنوع ہیں کیونکہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، علامہ توربشتیؒ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس ممانعت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ فعل جاہلیت ہے یعنی تقاریریت کے اوپر دس دن تک سایہ رکھتے تھے اس لئے مشابہت سے بچانا بھی مقصود ہے۔

”قبر کے اوپر بیٹھنے“ سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ مؤمن کے اکرام و شرف کے متافی ہے ہاں طور کے قبر کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے سے

صاحب قبر کی تحفیر اور بے وقتی لازم آتی ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”قبر کے اوپر بیٹھنے“ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اظہار رنج و غم کے لئے قبر کے پاس مسلسل بیٹھا رہے جیسے بعض لوگ قبراں پر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے کسی محسن و متعلق کی قبر کو اپنا مسکن بنالیتے ہیں لہذا اس سے منع فرمایا گیا ہے۔

قبروں کے بارہ میں چند احکام

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَنْصَلُوا إِلَيْهَا۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”نہ قبروں کے اوپر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف نماز پڑھو۔“ (مسلم)

تشریح: متعلق ابن ہمام فرماتے ہیں کہ قبروں پر بیٹھنا اور ان کو روندنا مکروہ ہے لہذا بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے قبرستان میں اپنے کسی عزیز و متعلق کی قبر تک پہنچنے کے لئے زمین کی قبروں کو بلا تکلف روندتے ہوئے چلتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہاں ضرورت و حاجت کے وقت مثلاً قبر کو روندنے کے لئے یا میت کو دفن کرنے کے لئے قبروں پر پاؤں رکھ کر چلنا جائز ہے۔ قبرستان میں ننگے پاؤں چلنا مستحب ہے قبر کے نزدیک یا قبر کو نکلے بنا کر سونا مکروہ ہے قبروں کے پاس استنجا کرنا تو انتہائی کراہت کی بات ہے، قبرستان آنے جانے کے بارہ میں ہر وہ چیز مکروہ ہے جو مجہود یعنی سنت سے ثابت نہیں ہے اس بارہ میں صرف قبروں پر جانا اور وہاں کھڑے کھڑے دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے بارہ میں منقول ہے کہ آپ ﷺ جب جنت البقیع تشریف لے جاتے تو وہاں یہ فرماتے اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَعَثَكُمْ لَاحِقُونَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَنِّي وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ یعنی اے مؤمنین کے گھر تجھ پر سلامتی ہو، اے مومنو! انشاء اللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے امن و عافیت مانگتا ہوں۔ (ملا علی قاری)

ملا علی قاری کے ان الفاظ سے اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ یہاں تو یہ ثابت ہوا کہ زیارت قبور کے سلسلے میں صرف ”قبروں پر جانا اور وہاں دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے جیسا کہ خود ملا علی قاری نے ابھی اس باب کی تیسری فصل کی ایک حدیث کو جو حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ تشریح کے ضمن میں وہ احادیث نقل کی ہیں تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ قرآن کریم کی تلاوت دعا میں شامل ہے اس لئے کہ تلاوت قرآن کریم بھی حکم اور عبادت ہے لہذا وہ مکروہ نہیں ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ وَلَا تَنْصَلُوا إِلَيْهَا (اور نہ قبروں کی طرف نماز پڑھو) کی روشنی میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبر یا صاحب قبر کی تعظیم کی خاطر قبر کی طرف نماز پڑھتا ہے تو یہ صریحاً مکروہ ہے اگر قبر یا صاحب قبر کی تعظیم پیش نظر نہ ہو تو تب بھی قبر کی طرف نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یہی حکم چنانچہ اب بھی ہے جب کہ وہ نمازی کے سامنے رکھا ہوا ہو بلکہ اس میں تو اور بھی زیادہ کراہت ہے حاصل یہ کہ نمازی کے سامنے قبر یا جنازہ نہ ہونا چاہئے۔

قبر کے اوپر بیٹھنے کی تہدید

﴿۷﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ عَلَى جُمُوعَةٍ فَتُحْرَقَ لِيَابَتُهُ

فَتَنْخَلُصَ إِلَى جُلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اگر تم میں سے کوئی شخص انگوڑے پر بیٹھ جائے اور وہ انگوڑہ اس کا کپڑا بچا

کر اس کے جسم تک پہنچ جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آگ کے اوپر بیٹھ جائے اور وہ آگ اس شخص کے کپڑوں کو جلا کر اس کے جسم تک پہنچ جائے اور

انہیں ابھی بناؤ (یعنی قبروں کو ہموار بناؤ اور اندر سے کوڑا کرکٹ و مٹی وغیرہ صاف کرو) اور ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کرو اور ان میں آگے (یعنی قبلہ کی طرف) اسے رکھو جسے قرآن زیادہ اچھا یاد تھا۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ) نے اس روایت کو لفظ ”احسنو“ تک نقل کیا ہے۔

تشریح: ”غزوہ احد کے دن“ سے مراد یہ ہے کہ جب احد ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کرنے کا ارادہ کیا گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ قبریں کھودو، لہذا ارشاد گرامی میں قبریں کھودنے کا حکم تو جو جو کے طور پر بقیہ احکام یعنی قبروں کو کشادہ اور گہرا کھودنے اور ابھی بنانے کا حکم استحباب کے طور پر ہے۔

”قبروں کو گہری کھودو“ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کو گہرا کھودنا سخت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے میت درندوں سے محفوظ رہتی ہے۔ مظہر کا قول ہے کہ قبریں اتنی گہری کھودنی چاہیں کہ اگر آدمی اندر کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس کی انگلیوں کے سرے قبر کے کنارے تک پہنچ جائیں۔

ایک ایک قبر میں دو دو اور تین تین مردوں کو دفن کرنا مجبوری اور ضرورت کے وقت تو جائز ہے لیکن بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے جائز نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی ”اور ان میں آگے (یعنی قبلہ کی طرف) اسے رکھو جسے قرآن زیادہ اچھا یاد تھا“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح عالم باعمل کی تعظیم و تکریم اس کی زندگی میں کی جاتی تھی اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی تعظیم اور اس کے احترام کو مد نظر رکھنا چاہئے۔

ایک سے زیادہ جنازوں کی بیک وقت نماز

جس طرح ایک جنازہ پر ایک نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اسی طرح ایک وقت میں کئی جنازوں پر بھی ایک نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے مطلب یہ ہے کہ بیک وقت کئی جنازے جمع ہو جائیں تو خواہ ہر جنازہ کی الگ الگ نماز پڑھی جائے تو خواہ تمام جنازوں کو رکھ کر سب کے لئے ایک ہی نماز پڑھ لی جائے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ نیز اگر کئی جنازوں کی ایک ہی نماز بیک وقت پڑھی جائے تو جنازوں کو آگے ترتیب سے رکھنے میں بھی اختیار ہے کہ چاہے تو تمام جنازوں کے قبلہ کی طرف آگے پیچھے کر کے رکھا جائے اور چاہے طول میں قطار باندھ کر تمام جنازوں کو رکھ دیا جائے دونوں طرح جائز ہے البتہ امام کو چاہئے کہ وہ اس جنازہ کے پاس کھڑا ہو جو ان جنازوں میں سب سے افضل ہو۔

میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا مسئلہ

⑪ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اخِذِ جَنَازَةِ عُمَيْيَةَ بَابِئِ لَمَّا قَفَا فِي مَقَابِرِنَا فَذَیْ مُنَادٍ زَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ زَسُوْا الْفَنَیْ اِلٰی مَضَاجِعِهِمْ زَوَاۗءُ اَحْمَدُوْا التَّزْمِیْثُ وَابْوَدُوْا التَّسْنِیْثُ وَالدَّارِمِیُّ وَلفظہُ لِلْمُزْمِیْثِ۔

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو میری بھی میرے والد کی (فحش) لے کر آئیں تاکہ انہیں اپنے قبرستان میں دفن کریں، لیکن رسول کریم ﷺ کی طرف سے ایک مٹائی کرنے والے نے اعلان کیا کہ ”شہیدوں کو ان کے شہید ہونے کی جگہ پہنچا دیا جائے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، دارمی) الفاظ ترمذی کے ہیں۔

تشریح: حضرت جابرؓ کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب غزوہ احد اور بعض مسلمان شہید ہوئے تو میرے والد کرم بھی ان شہیدوں میں تھے چنانچہ میری بھی میرے والد کی فحش میدان کارزار سے شہر لائیں تاکہ انہیں اپنے قبرستان یعنی بقیع میں دفن کروا جائے لیکن آنحضرت ﷺ کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ شہداء جس جگہ شہید کیے گئے ہیں انہیں وہی دفن کیا جائے۔

یہ تو حدیث کی وضاحت تھی اب مسئلہ کی طرف آئیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کا حکم نقل کیا گیا ہے، جو شخص جس شہر میں انتقال کرے اسے اسی شہر میں دفن کیا جائے اس کی فحش دوسرے شہر میں منتقل نہ کی جائے چنانچہ کتاب ازہار میں لکھا ہے کہ نقل میت کے عدم جواز سلسلہ میں یہ حدیث ایک مضبوط اور قوی تر دلیل ہے لیکن اس سلسلہ میں صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حدیث میں میت کو منتقل کرنے کی جو ممانعت فرمائی گئی ہے اسے صرف شہداء کے ساتھ متخصّص کیا جائے اور اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت میت کو دفن کرنے کے بعد بغیر کسی عذر کے منتقل کرنے پر محمول کی جائے یعنی اگر میت دفن کر دی جائے تو اب اس کے بعد کسی صحیح عذر کے بغیر کسی دوسری جگہ اسے منتقل کرنا ممنوع ہے۔

علامہ بیہاؒ اس مسئلہ میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی ضرورت پیش آجائے تو میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے لیکن بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے۔

حقیق علامہ ابن ہمامؒ کا قول یہ ہے کہ اگر میت کو دفن کرنے اور قبر کی تیاری سے پہلے ایک دو کوس کے فاصلے پر منتقل کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ قبرستان اسنے قاصد پر ہوا کرتے ہیں۔

علامہ لکھتے ہیں کہ میت کو اسی شہر کے قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہے جہاں اس کا انتقال ہوا ہے چنانچہ منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کا انتقال مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ہوا تو ان کا جنازہ دفن کرنے کے لئے مکہ مکرمہ لایا گیا۔ جب حضرت عائشہؓ ان کی قبر پر تشریف لائیں تو فرمایا کہ ”اگر میں کسبہ لے انتقال کے وقت موجود ہوتی تو تمہیں یہاں منتقل نہ کرتی بلکہ وہیں دفن کرتی جہاں انتقال ہوا تھا۔“

دفن کے بعد قبر کھودنے کا مسئلہ

میت کو دفن کرنے اور قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد (میت کو نکالنے کے لئے یا کسی اور مقصد کے تحت) قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے خواہ دفن کئے ہوئے بہت تھوڑا وقفہ ہوا ہو یا زیادہ عرصہ ہو گیا ہو ہاں عذر کی بناء پر جائز ہو گا مثلاً یہ اگر دفن کرنے کے بعد یہ ظاہر ہو کہ جس زمین پر قبر بنائی گئی ہے وہ زمین فحش کی ہے یا اس زمین کو کسی شخص نے جتنی شفعہ لے کر اپنی ملکیت بنالی تو ان صورتوں میں مالک زمین کے مطالبہ پر قبر کھودنا جائز ہو گا علامہ لکھتے ہیں کہ کتنے ہی صحابیؓ کا فروں کے شہروں میں دفن کئے گئے مگر انہیں وہاں سے منتقل نہیں کیا گیا۔

اگر اس زمین کا مالک کہ جس میں قبر بنائی گئی ہے یہ چاہے کہ زمین کو ہوا کر لے اور اس میں بھتی باڑی کرے تو اسے حق پہنچتا ہے دفن کرنے کے بعد قبر کھودنے کا اعذار میں ایک عذر یہ ہے جیسے کہ اگر کسی شخص کا کوئی مال یا کپڑا وغیرہ قبر میں رہ جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ قبر کھود کر وہ مال یا کپڑا نکال دیں۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ علماء اور مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی عورت کا اپنا شہر کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں دفن کر دیا جائے اور وہاں وہ عورت موجود نہ رہی ہو اور پھر اسے اس کی ماتا بے عین کرے اور وہ اس بات پر اصرار کرے کہ اس کے بیٹے کی فحش اس کے شہر میں منتقل کر دی جائے تو اس صورت میں قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فحش کو منتقل کر دیا جائے چنانچہ اس بارہ میں بعد کے بعض علماء جس جواز کے قائل ہوئے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

صاحب ہدایہ نے (ہدایہ کے علاوہ اپنی کسی دوسری کتاب میں) لکھا ہے کہ ”اگر کوئی شخص کسی شہر میں مرجائے تو اس کی فحش کو دوسرے شہر منتقل کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس طرح نہ صرف یہ کہ ایک بے قائدہ اور لاعامل چیز میں وقت صرف ہوتا ہے بلکہ میت کو دفن کرنے میں بھی تاخیر ہوتی ہے، نیز علماء کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی میت بغیر نماز کے بھی دفن کر دی جائے تب بھی اس قبر سے نکالنا جائز نہیں ہے۔“

کسی شخص کو اس مکان میں دفن نہ کیا جائے جس میں وہ رہا کرتا تھا کیونکہ یہ صرف انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم کے ساتھ متخصّص

ہے۔ دوسرے کے لئے ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔

میت کو قبر میں کس طرح اتارا جائے؟

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبِيلِ زَاهِبٍ (رواہ الشافعی)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو (قبر میں اتارنے وقت) سر کی طرف اتارا گیا۔“ (شافعی)

تشریح: اس کی صورت یہ تھی کہ جنازہ قبر کے پائنتی رکھا گیا پھر آپ کو سر مبارک کی طرف سے اٹھا کر قبر میں اتارا گیا چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کے ہاں میت کو اسی طریقہ سے قبر میں اتارا جاتا ہے۔

حنفیہ کے نزدیک اس سلسلہ میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ جنازہ قبر کے قبلہ والی جانب رکھا جائے اور وہاں سے میت کو اٹھا کر قبر میں رکھا جائے چنانچہ آنحضرت ﷺ میت کو اسی طریقہ سے قبر میں اتارا کرتے تھے جیسا کہ اعلیٰ حدیث سے واضح ہو گا۔

جہاں تک مذکورہ بالا روایت کا تعلق ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اس طریقہ سے قبر میں کیوں اتارا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حجرہ شریفہ میں اتنی وسعت نہ تھی کہ آپ کو قبلہ کی طرف سے قبر میں اتارا جاتا کیونکہ آپ کی قبر مجروحی دیوار سے ملی ہوئی ہے حنفیہ کی طرف سے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو قبر میں اتارنے کی کیفیت مضطرب مقول ہے یعنی یہاں اس روایت میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ﷺ کو سر کی طرف سے قبر میں اتارا گیا تھا جب کہ ابو داؤد کی ایک روایت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو قبر میں قبلہ کی طرف اتارا گیا تھا سر کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا تھا نیز اسی طرح کی روایت ابن ماجہؒ نے بھی نقل کی ہے۔ لہذا جب ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہوا تو دونوں حدیثیں ساقط ہوئیں۔

(۱۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرَ الْيَسَاءِ فَامْسَحَ لَهُ بِسَوَاجٍ فَأَخَذَ مِنْ قَبْلِ الْقَبِيلَةِ وَقَالَ

زَجَمْتُكَ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُ لَا زَاهَا فَلَا لِلْقُرْآنِ - زَوَاهُ التَّوْمَذِيُّ وَقَالَ فِي شَرْحِ الشُّنَّةِ اسْتِئْذَانٌ ضَعِيفٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رات میں نبی کریم ﷺ (کسی میت کو رکھنے کے لئے) قبر میں اترے، آپ کے لئے چراغ جلایا گیا چنانچہ آپ نے میت کو قبلہ کی طرف سے پکڑ لیا اور اسے قبر میں اتارا اور یہ فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تو (خوف خدا سے) بہت رونے والے اور قرآن کریم بہت زیادہ پڑھنے والے تھے (اور ان دونوں چیزوں کے سبب سے تم رحمت و مغفرت کے مستحق ہو) یہ حدیث ترمذیؒ نے نقل کی ہے اور شرح السنہ میں ہے کہ اس روایت کی اسناد ضعیف ہے۔“

تشریح: اس روایت کے بارہ میں امام ترمذیؒ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے نیز اس بارہ میں حضرت جابرؓ اور حضرت یزید بن ثابتؓ کی روایتیں بھی مقول ہیں۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رات کے وقت مردہ کو دفن کرنا مکروہ نہیں جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے یہ حدیث حنفیہ کے مسلک کی دلیل ہے ان کے ہاں میت کو قبر میں قبلہ کی طرف سے اتارنا سنت ہے۔

میت کو قبر میں اتارنے وقت کیا پڑھا جائے؟

(۱۴) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَعَلَى مِلَّةِ

رَسُولِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّوْمَذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَوْي أَبُو دَاوُدَ الثَّانِيَةُ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب میت کو قبر میں اتارتے تھے تو یہ فرماتے بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (اس میت کو ہم) اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ ﷺ کی شریعت پر (قبر میں اتارتے ہیں) اور ایک روایت

میں وعلی ملق رسول اللہ کے بجائے وعلی شق رسول اللہ ہے یعنی یہاں تو رسول اللہ ﷺ کی شریعت پر منقول ہے اور ایک دوسری روایت میں اس کے بجائے رسول اللہ ﷺ کی سنت پر نقل کیا گیا ہے، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، اور ابوداؤد نے دوسری روایت (جس میں ملے کے بجائے سنت ہے) نقل کی ہے۔

قبر پر مٹی ڈالنا اور پانی چھڑکنا سنت ہے

(۱۵) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفِيَ عَلَى الْمَغِيبِ ثَلَاثَ حَقَائِبَ بِهَذَا جَمِيعًا وَأَلْغَوْا عَلَى قَبْرِ أَبِيهِ الْإِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ خَضَاءً - ذَوَاهُ فِي شَرْحِ الشَّيْءِ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ قَوْلِهِ رَسَّ "اور حضرت امام جعفر صادق بن محمد اپنے والد (حضرت امام باقر) سے بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی قبر کے اوپر پانی چھڑکا اور علامت کے لئے قبر پر سنگریزے رکھے۔ شرح السنہ اور حضرت امام شافعی نے اس حدیث کو "رَسَّ" پانی چھڑکا سے "آخر تک" روایت کیا ہے۔

تشریح: امام احمد نے اسناد ضعیف کے ساتھ نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ قبر میں مٹی اس طرح ڈالتے تھے کہ جب یہی مٹی بھر کر مٹی ڈالتے تو پڑھتے مینھا خلقکم معبود مری مٹی بھر کر ڈالتے تو پڑھتے وہیہا بعدکم اور اسی طرح جب تیسری مٹی ڈالتے تو یہ پڑھتے ومہا بخرحکم۔

حضرت ابن مالک فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنازہ کے ہمراہ قبر پر جائیں ان کے لئے سنت ہے کہ جب لحد یا شق بند کر دی جائے تو وہ مٹی بھر کر مٹی قبر میں ڈالیں اسی طرح قبر جب بھر جائے اور اوپر سے مٹی برابر کر دی جائے تو قبر کے اوپر پانی چھڑکنا سنت ہے۔

ایک حکایت

منقول ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا کہ جب میری نیکیاں اور برائیاں وزن کی گئیں تو برائیاں نیکیوں سے بڑھ گئیں چانک ایک تھیلی نیکیوں کے پلے میں آگری جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا ہمارا ہو گیا، میں نے جب تھیلی کو لی تو کیا دیکھا تھا کہ اس میں ایک مٹی مٹی مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی قبر میں ڈالی تھی (اس طرح میری یہ نیکی کام آئی)۔

قبروں پر لکھنے اور انہیں روندنے کی ممانعت

(۱۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُؤْطَأَ۔

(رداء الترمذی)

"اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبریں گچ کی جائیں، ان پر لکھا جائے اور یہ کہ وہ روندی جائیں۔" (ترمذی)

تشریح: قبروں پر گچ کرنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں ایک طرف کی زینت اور تکلیف ہے ہاں بعض حضرات کے نزدیک قبروں پر مٹی لپٹنا جائز ہے۔

قبروں پر اللہ ورسول کا نام اور قرآن کی آیتیں لکھنا مکروہ ہے تاکہ قبروں کے نیچے آنے سے یا جانور وغیرہ کے پیشاب کر دینے سے ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ بعض حنفی علماء فرماتے ہیں کہ وہی طرح مساجد وغیرہ کی دیوار پر اللہ ورسول کا نام اور قرآن کی آیتیں لکھنا منوع ہے نیز یہ بھی مکروہ ہے کہ پتھر وغیرہ پر میت کا نام وغیرہ لکھ کر قبر پر کھڑکایا جائے۔ البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ پتھر وغیرہ پر میت کا اور خاص

طور پر علودین اور صحابہ امت کا نام وغیرہ لکھ کر قبر پر کھڑا کرنا جائز ہے تاکہ زمانہ گزرنے کے باوجود ان کی قبریں پہچانی جائیں۔

آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا گیا تھا

(۱۷) وَعَبْدُ قَالَ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الَّذِي رَأَى الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالٌ بْنُ رَاحٍ بِقُرْبَةِ بَدَأُ أَمِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى دِجْلِهِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي دَوَائِلِ الْقُبُورِ

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی قبر پر پانی چھڑکا گیا تھا اور وہ شخص کہ جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا تھا، حضرت بلال بن راحؓ تھے چنانچہ انہوں نے محکم لے کر سر کی طرف سے (قبر پر پانی چھڑکانا شروع کیا اور ہاؤں تک (چھڑکتے ہوئے) لے گئے۔“ (بخاری)

علامت کے لئے قبر پر کوئی پتھر رکھ دینا جائز ہے

(۱۸) وَعَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي مَنْ مَطْعُونٌ أَخْبَرْتُكَ بِهِ فَقَالَ أَمْرٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِخَبَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَتَّى لَهَا فَنَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَسَنٌ عَنْ ذِرَاعِيهِ قَالَ الْمُطَّلِبُ قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بِيَاضِ ذِرَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَرَ عَنْهُمْ حَتَّى لَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ أَعْلَمُ بِهَا قَبْرُ أَخِي وَأَذْفُ إِلَيْهِ مِنْ شَأْنٍ مِنْ أَهْلِي (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت مطلبؓ بن ابی وداعہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ ابن مظعونؓ کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ (بابر نکالا گیا اور دفن کیا گیا) جب تدفین سے فراغت ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ (ایک بڑا پتھر لائے تاکہ اسے قبر پر علامت کے لئے رکھ دیا جائے) اس شخص سے پتھر اٹھ سکا تو آنحضرت ﷺ اسے اٹھانے کے لئے خود کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی آغوش چڑھائیں۔“ حدیث کے راوی حضرت مطلبؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ سے رسول کریم ﷺ کی یہ حدیث بیان کی وہ کہتے تھے کہ ”گویا اس وقت بھی آنحضرت ﷺ کے مبارک ہاتھوں کی سفیدی میری نظروں میں گھوم رہی ہے جبکہ آپ نے اسے کھوا تھا، بہر حال آنحضرت ﷺ نے وہ پتھر اٹھا لیا اور اسے حضرت عثمانؓ کی قبر کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ ”میں نے اس کے ذریعہ اپنے بھائی کی قبر پر علامت کر دی ہے اب میرے گھر والوں میں سے جس کا انتقال ہو گا میں اسے اس کے پاس دفن کر دوں گا۔“

تشریح: حضرت مطلبؓ بن ابی وداعہؓ صحابی اور فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے تھے انہوں نے اس روایت کو ایک دوسرے صحابیؓ سے اس لئے نقل کیا ہے کہ یہ خود اس موقع پر موجود نہ تھے۔

حضرت عثمانؓ ابن مظعونؓ آنحضرت ﷺ کے دودھ شریک بھائی تھے انہوں نے بالکل ابتدائی زمانہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا چنانچہ ان سے پہلے صرف تیرہ آدمی اسلام لائے تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، مدینہ میں مہاجرین میں سے سب سے پہلے ان کی انتقال ہوا تھا ان کی قبر کے قریب سب سے پہلے آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؓ دفن کیے گئے تھے۔ انہار میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر بطور علامت و نشانی کوئی پتھر وغیرہ رکھ دینا مستحب ہے تاکہ قبر پہچانی جاسکے نیز اہل خاندان اور اقربہ کو ایک جگہ دفن کرنا بھی مستحب ہے۔

آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ کی قبریں

(۱۹) وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمُّهُ أَكُنْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَصَاحِبِيهِ فَاكْشَفْتُ لِي عَنْ فَلَانٍ فُلَانٍ لَا تُخْشَى فُلَانًا وَلَا فُلَانَةً مَبْطُورٌ حَقٌّ بِطَحْطَحٍ الْغَرَضُ صِلَةُ الْخَيْرِ (آج) (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت قاسم بن محمد (تابعی) فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”اے میری ماں! مجھے زیارت کرنے کے لئے رسول کریم ﷺ اور آپ کے دونوں دھنیا یعنی حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ کی قبریں کھول دیجئے چنانچہ انہوں نے تینوں قبریں کھول دیں، میں نے دیکھا کہ وہ تینوں قبریں نہ کوہت اور نہ ٹھنی تھیں اور نہ بالکل زمین سے لی ہوئی تھیں (بلکہ زمین سے ایک ایک بالشتیانہ تھیں) اور ان پر (عزیزہ مطہرہ کے گرد) (جسد امان) ہے اس کی سرخ سنگریاں بھی ہوئی تھیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکرؓ و حضرت عمرؓ کی قبریں حضرت عائشہؓ کے جہرہ میں تھیں، جب تک دروازہ کھلا ہوا تھا اس پر پردہ ڈال رہا کرتا جب کوئی شخص قبروں کی زیارت سے شرف ہونا چاہتا تو پردہ اٹھا کر اندر چلا جاتا تھا۔“

(۲۰) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَضْرَةِ وَجَلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْتُ إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا بَلَغْتُ بَعْدَ فَبَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ وَوَأَهَّ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّائِي وَابْنُ حَاجَةَ وَزَادَ ابْنُ أَبِي خَرِجَةَ كَأَنِّي عَلَى رُؤُسِ النَّظِيرِ۔

”اور حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ انصار میں سے ایک شخص کے جنازہ کے ساتھ چلے جب ہم قبرستان پہنچے تو چونکہ ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی تھی (یعنی قبر نہیں تیار ہوئی تھی) اس لئے رسول کریم ﷺ قبلہ کی طرف تشریف فرما ہو گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ (یعنی آپ کے گرد) بیٹھ گئے (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) اور ابن ماجہ نے اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ ”گو یا ہمارے سروں پر نہ بٹھے تھے یعنی انتہائی خاموش اور چپ چاپ سر جھکا کر ہوئے بیٹھے تھے۔“

تشریح: باب ماقال عند من حضر الوت کی تیسری فصل میں بھی یہ حدیث تفصیل کے ساتھ نقل کی جا چکی ہے یہاں اس حدیث کا صرف انتہائی خاموش اور چپ چاپ سر جھکا کر ہوئے بیٹھے تھے۔“

میت کی تحقیر ممنوع ہے

(۲۱) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسُو عَظِيمَ الْعَيْتِ كَكَسْرِ حَتَّى (رواہ مالک و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مردہ کی ہڈیوں کو توڑنا (یا اعتبار گناہ کے از حدہ شخص کی ہڈیوں کے توڑنے کی مانند) ہے۔“ (مالک، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: اس ارشاد گرامی میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح زندہ شخص کی تحقیر و بے عزتی ممنوع ہے اسی طرح میت کی تحقیر اور بے وقتی بھی ممنوع ہے، نیز جس طرح زندہ شخص تکلیف پہنچانے اور آرام پر سکون محسوس کرتا ہے اسی طرح مردہ بھی سکون اور آغے محسوس کرتا ہے۔“

الفصل الثالث

صاحبزادی کے انتقال پر آنحضرت ﷺ کے آنسو

(۲۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْفِنُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْفِنُ لِقَائِهِ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يَخْلُوفِ الْبَيْتَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَتَزَلَّ فِي قَبْرِهَا (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب کہ رسول کریم ﷺ کی صاحبزادی (یعنی حضرت عثمان غنیؓ کی زوجہ محترمہ حضرت اُمّ کلثومؓ) پرد خاک کی جاری تھیں اور آنحضرت ﷺ قبر کے پاس تشریف فرما تھے، میں نے یہ دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، بہر حال (اس وقت) آنحضرت ﷺ نے (صحابہؓ سے) فرمایا کہ ”کیا تم میں ایسا بھی کوئی شخص موجود ہے جو آج کی رات اپنی عورت سے ہم بستر نہ ہو؟“ حضرت ابو طلحہؓ نے کہا کہ ”ہاں میں ہوں“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”امیت کو قبر میں رکھنے کے لئے اُمّ ی قبری میں اترو۔“ چنانچہ وہ قبر میں اترے۔“ (بخاری)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے اپنی عورتوں سے صحبت نہ کرنے کے بارہ میں اس لئے دریافت فرمایا کہ اگرچہ اپنی عورتوں سے صحبت ممنوع نہیں ہے لیکن نہ کرنے میں اس طرح سے ملاکہ سے مشابہت ہوتی ہے لہذا آپ ﷺ نے چاہا کہ جس شخص نے آج صحبت نہ کی ہو اور اس طرح وہ ملاکہ کے مشابہ ہو وہی اُمّ کلثومؓ کو قبر میں اتارے۔“

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابو طلحہؓ نے اُمّ کلثومؓ کو قبر میں اتارا جو ان کے لئے اجنبی اور غیر محرم تھے؟

یہی اشکال کی توجیہ یہ ہے کہ یا تو یہ ان کی خصوصیات میں سے تھا کہ آنحضرت ﷺ نے انہیں بطور خاص قبر میں اترنے کا حکم فرمایا یا یہ کہ اس طرح آنحضرت ﷺ نے اس بارہ میں بیان جو اُن کی طرف اشارہ فرمایا۔“

عورت کی میت کو مردی قبر میں اتاریں

محقق علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ عورت کی میت کو قبر میں اتارنے یا لٹکانے کا کام صرف مردی انجام دیں اور چونکہ جس طرح عورت کو اس کی زندگی میں کسی اجنبی مرد کا ضرورت کے وقت اس طرح چھونا جائز ہے کہ درمیان میں کپڑا وغیرہ حائل ہو اسی طرح مردو عورت کو بھی بوقت ضرورت اجنبی مرد کا چھونا جائز ہے۔ لہذا جب کوئی عورت مرد جائے اور اس کا کوئی محرم نہ ہو تو اسے قبر میں اس کے وہ پڑوسی اتاریں جو نیک و صالح تصدیق موجود نہ ہوں تو پھر وہ پڑوسی جو ان قبر میں اتاریں جو نیک و صالح ہوں ہاں اگر محرم موجود ہوں خواہ دودھ کے اعتبار سے محرم ہوں خواہ سسرال کی طرف سے تو وہی قبر میں اتر کر دفن کریں۔

اگر مذکورہ بالا حدیث کے بارہ میں یہ اشکال پیدا ہو کہ علامہ تو یہ لکھے ہیں کہ عورت کی میت کو قبر میں اتارنے کے لئے خاوند اور عازم اولیٰ ہیں تو حضرت اُمّ کلثومؓ کو حضرت عثمانؓ نے یا خود آنحضرت ﷺ نے قبر میں کیوں نہیں اتارا؟ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ یہ احتمال ہے کہ اس وقت آنحضرت ﷺ اور حضرت عثمانؓ کو کوئی عذر پیش آیا ہو گا اس لئے نہ تو آنحضرت ﷺ ہی قبر میں اترے اور نہ حضرت عثمانؓ ہی سے قبر میں اتر کر حضرت اُمّ کلثومؓ کو رکھا۔“

حضرت عمرو بن عامر کی وصیت

(۲۲) وَتَحَنَّنْ عَفْوُ وَبَنِي الْمَعَاصِي قَالَ لِأَتِيهِ وَهُوَ فِي سَبَاقِ الْمَوْتِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَالِيخَةً وَلَا نَارًا فَوَادَا فَتَشْتَمِلُونِ فَشَتُّوا عَلَيْهِ الثَّوَابَ شَتًّا لَمْ يَقْبَلُوا خَوَّلَ قَبْرِي فَلَمْ يَأْتِ عَزْ جَزْوَةً وَيَقْسَمُ لِحُمْلَهَا حَتَّى أَسْتَأْذِنَ بِكُمْ وَأَعْلَمُ مَاذَا أَوْاجِبُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (رواه مسلم)

”اور حضرت عمرو بن عامر کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ وہ حالت نزع میں تھے اپنے صاحبزادے (حضرت عبداللہ) کو یہ وصیت کی کہ ”جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے (جنازہ) کے ہمراہ نہ کو کوئی لوحہ کرنے والی ہو اور نہ آگ ہو اور جب مجھے دفن کرنے لگو تو میرے اوپر مٹی آہستہ آہستہ (یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے) ڈالتا پھر (دفن کر دینے کے بعد) میری قبر کے پاس (دعا) استحقاق و مغفرت اور ایصالِ ثواب کے لئے) اتنی دیک کر پھر رہنمائی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے آرام یا جاؤں اور بغیر کسی وحشت و گھبراہٹ کے جاؤں لوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب

دیتا ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ قزوینائی اور ریا کے طور پر میت کے ساتھ آگ لے کر چلتے تھے تاکہ اس کے ذریعہ خوشبود وغیرہ جلا سکیں یا کسی اور کام میں لائیں شریعت اسلام نے اس سے منع فرمایا اس لئے حضرت عمر و ابن عباسؓ نے یہ وصیت کی کہ میرے جنازہ کے ساتھ نہ تھلو نہ کرنے والی ہو کہ یہ خالص غیر اسلامی طریقہ ہے اور نہ آگ ہو کہ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک نشانی ہے۔“
اس سے معلوم ہوا کہ اگر دان میں اگر قی جلا کر بلا ضرورت مشعلیں و بیج و شاخ وغیرہ روشن کر کے جنازہ کے ساتھ لے کر چن یا جنازہ کے ہمراہ گھڑ والوں کا آگ لے کر چلنا ممنوع ہے۔

”یہاں تک کہ میں آرام پا جاؤں“ کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر تھلری دعائے استقامت و مغفرت، ذکر و قرات قرآن کریم اور استغفار و ایصال ثواب کی وجہ سے سوال و جواب کے مرحلہ سے میں بالاسانی گزر جاؤں اور قبر میں خدا کی رحمتوں سے ہلکنار ہو جاؤں، چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ”آنحضرت ﷺ جب کسی مردہ کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو جاتے اور (صحابہ) کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے دعائے استقامت و اثبات مانگو، کیونکہ اس وقت (قبر میں) اس سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔“

تدفین میں جلدی کرنی چاہئے

(۴۳) وَغَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِغُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَلْيُقَرَّ أَعْنَذَرِ أَسْبِهِ فَلْيَحْطِ الْبَقْرَةَ وَعِنْدَ رَجُلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقْرَةِ - وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ -

”اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اسے محسوس نہ کرو بلکہ اس کی قبر تک اسے جلد چلاؤ وغیرہ بھی چاہئے کہ (قبر پر کھڑے ہو کر) اس کے سر کے قریب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں (یعنی شروع سے سطحوں تک) اور پاؤں کے قریب سورہ البقرہ کی آخری آیتیں یعنی آسن الرسل سے آخرت تک کی آیتیں) چھی جائیں۔“
(یعنی نے اس روایت کو شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت حضرت عبد اللہؓ پر موقوف ہے)۔“

تشریح: ”اسے محسوس نہ رکھو“ بغیر کسی عذر کے میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کرو بلکہ جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد میت کو اس دنیا کی آخری آرام گاہ قبر تک پہنچاؤ“ چنانچہ علامہ ابن حاتمؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ فلاں حبسو کے بعد کا جملہ واسر عواہد یا تو اس سے پہلے جملہ کی تاکید کے طور پر لایا گیا ہے جیسا کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے یا پھر اس جملہ سے اس طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب جتدہ لے کر چلیں تو جلدی چلاؤ شت ہے جسکی جنازہ لے کر درمیانی چال کے ساتھ چلا جائے نہ تو دو زمانہ چاہئے اور نہ بالکل ہی آہستہ آہستہ چلنا چاہئے۔

ایصال ثواب کی فضیلت

حضرت امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ ”جب تم قبرستان جاؤ تو وہاں سورہ فاتحہ، معوذتین اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب الی قبرستان کو پہنچاؤ جو انہیں پہنچ جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے لئے قبروں پر جانے سے اہل قبر (یعنی میت) کے لئے تو یہ مقصود ہے کہ وہ ایصال ثواب اور دعائے مغفرت وغیرہ سے فائدہ حاصل کرے اور قبر پر جانے والے کے لئے اس لئے بہتر ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ عبرت حاصل کرے۔“

حضرت علیؑ سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ ”جو شخص قبرستان جائے اور وہاں قل ہو اللہ احد گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کو بخشے تو اسے قبرستان میں مد فون مردوں کی تعداد کے بقدر ثواب ملتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے کہ ”جو شخص قبرستان جائے اور سورہ فاتحہ قل ہو اللہ احد اور اے حکم الکاثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے کہ ”میں نے تیرے کلامِ پاک میں سے جو کچھ اس وقت پڑھا ہے اس کا ثواب اس قبرستان میں مد فون مؤمنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں۔“ تو قبرستان میں مد فون مردوں سے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔“

حضرت حمادؒ کی اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ”ایک رات مکہ کے ایک قبرستان جا پہنچا اور وہاں ایک قبر پر سر رکھ کر سورہ اچانک (ثواب میں) کیا دیکھتا ہوں کہ اہل قبرستان (یعنی مردے) مختلف ٹکڑیوں میں حلقہ بنائے بیٹھے ہیں میں نے کہا کہ ”کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟“ (جو تم سب قبروں سے باہر نکلے بیٹھے ہو) انہوں نے کہا کہ ”نہیں“ بلکہ ہمارے بھائیوں میں سے ایک شخص نے قل ہو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخشا ہے لہذا ہم لوگ ایک برس سے یہاں بیٹھے ہوئے اسی ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔“

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جو شخص قبرستان جائے اور وہاں (بخش اصال ثواب) سورہ یسین تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اہل قبرستان کے عذاب میں کمی کرتا ہے اور اس شخص کو قبرستان میں مد فون مردوں کی تعداد کے بقدر نیکیاں دی جاتی ہیں۔“

حضرت امام شافعیؒ کا قول

علامہ سیوطیؒ جو شافعی المذہب ہیں، شرح الصدور میں لکھا ہے کہ یہ ”مسند مختلف فیہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اگر اس کا ثواب میت کو بخش جائے تو آیا وہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ جمہور سلف یعنی صحابہؓ و تابعینؓ پہلے زمانہ کے علماء اور تیسویں ائمہ کو یہ کہتے ہیں کہ میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے مگر ہمارے امام حضرت شافعیؒ نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے۔“

پھر اس کے بعد سیوطیؒ نے امام شافعیؒ کے دلائل کے کئی جواب لکھ کر یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بدنی اعمال و عبادات کا ثواب جیسے نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کسی میت کو بخش دے تو اس میت کو اس کا ثواب ملتا ہے (اس بارہ میں مزید تحقیق کے لئے شرح، الصدور یا مرقاۃ وغیرہ دیکھی جاسکتی ہے۔)

حضرت عائشہؓ اپنے بھائی کی قبر پر

(۲۵) وَعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّيْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَنْشِيَّةِ وَهُوَ مَوْجِعٌ فَحَمَلْنَا إِلَى مَكَّةَ فَذَلَّ بَنُو فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ فَبَكَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ -

وَكُنَّا كُنْزَ مَانِي خَدِيمَةً جَفْنَةً مِنَ الذَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنَا يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقَا كَانَتِي وَمَالِكَا

لَمْ قَالَتْ وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا ذَلَّتُ إِلَّا خِيفْتُ لَمْ وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زِلْتُكَ (رد المحتار)

”اور حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبدالرحمن بن ابوبکرؓ کا مٹی میں جو ایک مقام ہے انتقال ہوا تو ان کی نعش کو مکہ لایا گیا اور وہاں انہیں دفن کیا گیا، جب حضرت عائشہؓ مدینہ (حج کے لئے مکہ) شریف لائیں تو (اپنے بھائی) حضرت عبدالرحمن کی قبر پر بھی گئیں اور وہاں یہ شعر پڑھے -

وَكُنْ كُنْزَ مَانِي خَدِيمَةً جَفْنَةً مِنَ الذَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنَا يَتَصَدَّعَا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَاتِفٍ وَمَالِكًا لِيُظْلِلَ اجْتِنَاعَ لَمْ يَبْتَ لَيْلَةً مَعًا

یعنی ہم دونوں جذبہ کے دونوں، ہشتیوں کی طرح ایک مدت دراز تک زمانہ سے جدا نہیں ہوئے یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں تو کبھی جدا نہیں ہو گئے لیکن جب ہم دونوں بمبئی میں اور مالک ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو طویل زمانہ تک ساتھ رہنے کے باوجود گویا ایک رات کے لئے بھی بیکار نہ ہوئے اس کے بعد حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ ”خدا کی قسم! اگر تمہارے انتقال کے وقت میں موجود ہوتی تو تم وہیں دفن کیے جاتے جہاں تمہارا انتقال ہوا تھا کیونکہ میت کو اس جگہ سے کہ جہاں اس کا انتقال ہوا اور دوسری جگہ منتقل نہ کرنا شقت اور افسوس ہے نیز یہ کہ اگر میں انتقال کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتی تو اس وقت تمہاری قبر پر نہ آتی۔“ (ترمذی)

تشریح: حبشی، مکہ کے قریب ایک موضع کا نام تھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکہ سے ایک منزل کا نام ہے۔ حضرت عائشہؓ جب اپنے بھائی کی قبر پر گئیں تو وہاں انہوں نے اپنے بھائی کے فراق میں حسب حال دو شعر پڑھے۔ یہ اشعار حمیم بن لوہرہ نے اپنے بھائی مالک بن لوہرہ کے مرثیہ میں کہے تھے جسے خالد بن ولیدؓ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کے زمانہ میں قتل کر دیا تھا۔

ان اشعار میں حمیم بن لوہرہ نے خود کو اور اپنے بھائی کو جذبہ کے دو ہم نشینوں کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ کسی زمانہ میں عراق کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام جذبہ تھا۔ جب اس کے تعریف میں تھا، اس بادشاہ کے دو ہم نشین تھے جو دونوں بھائی تھے ان میں سے ایک کا نام مالک تھا اور دوسرے کا نام عقل تھا۔ یہ دونوں بھائی پچاس سال کی طویل مدت تک جذبہ بادشاہ کے ہم نشین اور نہ دیم رہے ان دونوں بھائیوں کو نعمان نے مار ڈالا۔ ان کے قتل کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے جو مقامات تحریر میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

بہر حال حمیم اپنے بھائی کے مرثیہ میں کہہ رہا ہے کہ ”میں اور تم دونوں ہم نشین اور آپس میں انتہائی گہرا تعلق اور محبت رکھنے والے تھے اور ہم دونوں میں ایک طویل زمانہ تک جدائی کی فوجت نہیں آئی تھی جیسا کہ جذبہ کے دونوں ہم نشین آپس میں اتنے طویل عرصہ تک انتہائی گہرا اخلاص و محبت اور ہم نشینی رکھتے تھے کہ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔“ پھر حمیم کہتا ہے کہ ”جب مالک کی موت ہوئی اور اس طرح ہم دونوں میں دائمی جدائی ہو گئی تو اب اس کے باوجود کہ ہم دونوں ایک طویل زمانہ تک ایک ساتھ رہے مگر اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا ہم دونوں ایک رات کے لئے بھی بیکار اور ایک ساتھ نہیں رہے یعنی محبت و یکجائی کا وہ طویل زمانہ چند لمحوں میں سمٹا ہوا یا کہ ایک خواب سا محسوس ہو رہا ہے۔“

حضرت عائشہ صدیقہؓ کے الفاظ ”اگر میں انتقال کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتی تو اس وقت تمہاری قبر پر نہ آتی“ مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم ﷺ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں پر جائیں اس لئے میں یہاں قبر پر ہرگز نہ آئی مگر انتقال کے وقت چونکہ تمہاری زیارت نصیب نہیں ہو سکی اس لئے مجبوراً اب قبر پر آئی ہوں تاکہ میرا قبر پر آ جانا آخری وقت میں تمہاری ملاقات کا قائم مقام بن جائے۔

امام شافعیؒ کا مسئلہ

(۲۱) وَعَنْ أَبِي زَافِعٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْأَلَةً وَرَدَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت زافعؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت سعدؓ کو جنازہ میں سے سر کی طرف سے نکالا (یعنی انہیں سر کی طرف سے قبر میں

اتارا) اور ان کی قبر پر پانی چھڑکا۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مردہ کو قبر میں اتارنے کے بارہ میں حضرت امام شافعیؒ کا مسلک بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ حدیث ان کے اسی مسلک کی دلیل ہے

خفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یا تو یہ ضرورت پر یا پھر یہ کہ بیان جو از پر محمول ہے چنانچہ اس کی پوری تفصیل اسی باب کی دوسری فصل میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت کی تشریح کے ضمن میں دیکھی جا سکتی ہے۔

سربانے کی طرف سے مٹی ڈالنے کی ابتداء کرنا

(۲۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَخَنَى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ زَأْبِهِ نَافِلًا۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی پھر اس کی قبر پر آئے اور سربانے کی طرف سے قبر میں مٹی مٹی ڈالی۔“ (ابن ماجہ)

قبر پر سہارا دے کر لیٹنے یا بیٹھنے کی ممانعت

(۲۸) وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ زَاوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكُنَّا عَلَى قَبْرِ فَقَالَ لَا تُؤَدِّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ أَوْلَا تُؤَدُّهُ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت عمرو بن حزمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے ایک قبر کے سہارے (لیٹے یا بیٹھے ہوئے) دیکھا تو فرمایا کہ ”تم اس قبر والے کو ایذا نہ دو یا یہ فرمایا کہ لغت ایذا نہ دو۔“ (احمد)

تشریح: ایذا سے غالباً مراد یہ ہے کہ قبر پر سہارا دے کر لیٹنے یا بیٹھنے سے صاحب قبر کی روح ناخوش ہوتی ہے کیونکہ اس طرح اس کی حقارت لازم آتی ہے۔

بَابُ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

میت پر رونے کا بیان

کسی عزیز و درشتہ دہار اور دوست و متعلق شخص کی دائمی جدائی پر رنج و غم اور حسرت و افسوس کا ہونا ایک فطری بات ہے مرنے والا جتنا زیادہ قریب اور عزیز ہو گا۔ رنج و غم کی گھٹائیں اتنی ہی مہیب ہوں گی یہ ناممکن ہے کہ اپنے عزیز و متعلقین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور دل روکے نہیں، آنکھیں آنسو بہائیں نہیں اور چہرہ رنج و الم اور حسرت و غم کی تصویر نہ بن جائے پھر اس فطری رنج و غم کا دوسرا رخ اظہار غم بھی ہے، آنسو بہائی آنکھیں اس کیفیت کا اظہار کرتی ہیں جو دل پر احساس جدائی کی سیاہ چادر تان دیتی ہے اور چہرہ پر رنج و غم کی برستی ہوئی گھٹا ان جذبات کی غمازی کرتی ہے جو رگ رگ میں دائمی فراق کی چنگاریاں بھردیتے ہیں۔ اسلام نے چونکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اعتدال کی راہ دکھائی ہے اور پیغمبر اسلامؐ نے کیا خوشی اور کیا غم پر مرحلہ پر انسانی دھار دکھ کر رکھاؤ کا معیار برقرار رکھا ہے اس لئے کیسے ممکن تھا کہ انسانی برادری کے اس جذباتی و فطری تارک موڑ پر راہ نمائی نہ کی جاتی، لہذا یہاں یہ باب قائم کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مرحلہ پر آنحضرت ﷺ کی مقدس تعلیم اور آپ کا عمل کیا تھا؟

باب سے متعلق کچھ احکام و مسائل

کسی کے انتقال پر نوحہ اور چلائے بغیر رونا مکروہ نہیں ہے چلا کر اور نوحہ کے ساتھ رونا نیز میت کی زائد اور دواز حقیقت تعریف توصیف بیان کرنا جب کہ زمانہ جاہلیت میں مروج تھا مکروہ ہے البتہ میت کی واقعی اور حقیقی تعریف و توصیف بطور بیان کے ذکر کرنا مکروہ

نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص مرجائے تو اس کے لواحقین سے اس کی تعزیت کرنی مستحب اور بڑی اچھی بات ہے اور تعزیت کا مفہوم یہ ہے کہ لواحقین کو مبر سکون کی تلقین کی جائے اور انہیں تسلی و تشفی دی جائے۔ ایک سے زائد مرتبہ تعزیت نہ کی جائے اعتدال کے تیسرے روز بطور خاص میت کے گھر جمع ہونا، کھانا پینا کرنا اور دوسری رسوم ادا کرنا کہ جسے ہمارے یہاں ”تہجد“ کہتے ہیں قطعی طور پر بدعت اور حرام ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ شریعت میں ان باتوں کی حقیقت نہیں ہے بلکہ میت کی وصیت کے بغیر اس کا مال خرچ کرنا یتیموں اور ورثاء کے مال میں تصرف کرنا جو بالکل ناجائز ہے۔

قاموس کے مصنف محمد الدینؒ نے سفر السعاده میں لکھا ہے کہ ”پہلے میت کے لئے صرف یہ طریقہ تھا کہ لوگ نماز جنازہ کے لئے جمع ہوتے تھے لہذا اب یہ طریقہ دن اور رات متعین کر کے اور غیر ضروری تکلفات کر کے قرآن خوانی اور ختم وغیرہ کے لئے قبر پر یا کسی دوسری جگہ لوگوں کو جمع کرنا بدعت ہے۔“

تعزیت قبول کرنے کے لئے گھر میں یا مسجد میں بیٹھے رہنا جائز ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب حضرت جعفر، حضرت زید اور حضرت ابن رداحؓ کے بارہ میں آنحضرت ﷺ کو یہ اطلاع ملی یہ تینوں حضرات غزوہ موتہ میں یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے ہیں تو آپ انہماکی رنج و غم کے ساتھ مسجد نبویؐ میں بیٹھ گئے وہیں تعزیت کرنے والے آتے اور آپ سے تعزیت کر کے چلے جاتے ہاں متعین دنوں اور متعین تاریخوں میں تعزیت کا وہ طور طریقہ جو بعد میں رائج ہو گیا اس وقت نہیں تھا۔

بعد کے بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ (دفن کے بعد میت کے گھر تعزیت کے لئے بطور خاص جمع ہونا مکروہ ہے اور یہ بات تو سخت مکروہ ہے کہ میت کے اہل و عیال صرف اسی مقصد کے لئے گھر کے دروازے پر بیٹھ جائیں اور لوگ وہاں جمع ہو کر تعزیت کریں کیونکہ یہ نہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اس بارہ میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ میت کو دفن کر چکیں تو حشر ہو جائیں اور اپنے اپنے کام کا شغل لگ جائیں۔ اسی طرح میت کے اہل و عیال کو چاہئے کہ وہ بھی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو جائیں۔ اسی طرح قبر کے چاروں طرف حلقہ باندھ کر قرآن خوانی مکروہ ہے۔

تعزیت کرنے کا وقت مرتبہ کے بعد صرف تین دن تک ہے تین دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے ہاں اگر تعزیت کرنے والا یا غزوہ موجود نہ ہو تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جب بھی ملاقات ہو اسی وقت تعزیت ادا کی جائے۔

میت کو دفن کرنے کے بعد تعزیت کرنا دفن سے پہلے تعزیت کرنے سے اولیٰ ہے مگر یہ سلسلہ اس صورت میں ہے جب کہ میت کے اہل و عیال میں بہت زیادہ جزع و فزع اور اظہار رنج و غم زیادہ شدید نہ ہو۔ اگر اہل و عیال زیادہ جزع و فزع میں مبتلا ہوں تو پھر دفن سے پہلے ہی تعزیت اولیٰ ہوگی۔

عمومی طور پر میت کے تمام اقارب خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا عورت سب ہی سے تعزیت کرنا مستحب ہے ہاں اگر عورت جوان ہو تو اس سے تعزیت نہ کی جائے، البتہ اس عورت کے محرم اس سے بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔

تعزیت کے وقت کیا الفاظ کہنے جائیں

مستحب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اہل میت سے تعزیت کرے تو اس سے مجبوری کے اس قسم کے الفاظ کہے ”اللہ تعالیٰ مرے والے کو اپنی مغفرت و بخشش سے نوازے، اسی کی نعرشوں سے درگزر فرمائے اس پر اپنی رحمت کا سایہ کرے، ساتھ ارحم ال رحمٰن کے اس سخت حادثہ پر رحم سب کو مبرا کی توفیق عطا فرمائے اور تم سب کو اس رنج و مصیبت کے بدلہ میں ثواب عطا فرمائے۔“

تعزیت کے لئے بہترین الفاظ وہی ہیں جو آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ:

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُمَا أَغْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔

”وہ چیز بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے جو اس نے لی ہے اور وہ چیز بھی اسی کی ملکیت میں ہے جو اس نے دے رکھی ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔“

اگر کوئی غیر مسلم مر جائے اور اس کا قرابتی مسلمان ہو تو اس سے تعزیت اس طرح کی جائے کہ ”اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور ہمیں بہترین ممبروں سکون کی دولت سے نوازے۔“ اور اگر میت مسلمان ہو اور قرابتی غیر مسلمان تو اس سے اس طرح کہا جائے ”اللہ تعالیٰ مرے والے کو بخشش و مغفرت سے نوازے اور ہمیں ممبروں سکون عطا فرمائے۔“ اور اگر میت اور قرابتی دونوں ہی غیر مسلم ہوں تو تعزیت ان الفاظ کے ذریعہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے اور تمہارے اہل و عیال میں کمی نہ فرمائے۔ احساس رنج و غم پر تین دن تک اپنے کاروبار چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہنا اگرچہ جائز ہے لیکن اس کا ترک اولیٰ ہے۔ اظہار رنج و غم کے لئے مردوں کو سیاہ کپڑا پہننا، رنج و مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑ ڈالنا، چاک گریباں ہو جانا یہ سب چیزیں منوع ہیں ہاں اگر عورتیں سیاہ کپڑے پہنیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

کسی کے انتقال پر حد سے زیادہ جرج و فرج کرنا اور خواہ خواہ کے ہنگامے کرنا مثلاً منہ اور ہاتھوں کو کالا کرنا، چاک گریباں ہو جانا، منہ نوجنا، بالوں کو بکھیر ڈالنا، سر پر منی ڈالنا، رانوں کو پھینا، سینہ کو لی کرنا، اور قبروں پر آگ روشن کرنا یہ سب باتیں زمانہ جاہلیت کی رسوم اور انتہائی غلط و باطل ہیں ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔

جس گھر میں میت ہو جائے وہاں کھانا پکا کر بھیجے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اسے اس طرح ضروری اور لازم جان لینا کہ خواہ اس کے لئے ادھار قرض ہی کیوں نہ کرنا پڑے انتہائی غلط بات ہے، اسی طرح تیسرے روز یعنی تہیہ میں لوگوں کو بطور خاص مدعو کرنا اور برادری والوں کو کھانا کھانا بھی بڑی بری بات اور بے فائدہ چیز ہے۔

یہ بات بطور خاص یاد رکھئے کہ جو لوگ ”تہیہ“ کے نام پر جو کچھ خرافات اور دہیات حرکتیں کرتے ہیں وہ انتہائی گمراہی میں مبتلا ہیں مثلاً موت کے تیسرے دن اس طرح انتظامات کیئے جاتے ہیں کہ شادی بیاہ میں بھی کیا انتظامات ہوتے ہوں گے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے برادری والے منع ہوتے ہیں، فرش بھیچے ہیں، خیمے کھڑے کیئے جاتے ہیں، خوشبوئیں باقی باقی جاتی ہیں یہ سب باتیں بدعت اور انتہائی گمراہ کن ہیں ان وہابیت اور خرافات سے اجتناب ضروری ہے۔

نصاب میں لکھا ہے کہ جن جگہوں پر یہ رسم جاری ہے کہ مرد موت کے تیسرے دن خوشبو لگاتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت میں مبتلا ہیں کیونکہ عورتیں تیسرے روز سوگ ختم کرنے کے لئے خوشبو لگاتی ہیں لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہئے لیکن یہ ممانعت خوشبو لگانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ اس طرح اس وقت عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور شریعت نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔

آداب تعزیت یہ ہیں کہ ”جب کوئی شخص میت کے گھر تعزیت کے لئے جائے تو وہاں اہل خانہ کو سلام کرے، مصافحہ کرے ان کے ساتھ انتہائی موضوع اور نرمی کے ساتھ بات چیت کرے، بے فائدہ اور زیادہ گفتگو نہ کرے بلکہ صرف قلبی اور اطمینان اور ممبروں سکون کے الفاظ کہے اور ہنسنے اور مسکرانے سے پرہیز کرے۔“

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

صاحبزادے کی وفات پر آنحضرت ﷺ کا غم

① وَعَنْ أَنَسٍ فَإِنْ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفِ الثَّقَفِيِّ وَكَانَ طَلُوزَ الْأَنْرَاهِيمِ فَاحَدَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَلَبَّاهُ وَحَمَّاهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَخَلَعْتُ
عَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَرُفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ
أَتَهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ انْتَفَعَهَا بِأَخْرَى فَقَالَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى زَيْنًا وَإِنَّا بَعْدَ أَقْبَتِ يَا إِبْرَاهِيمَ
لَمُخْرُؤُونَ (متن علیہ)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن، ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ ابوسفیہؓ کو گھر گئے جو آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے (حضرت ابراہیمؑ کی دایہ کے شوہر تھے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابراہیمؑ کو (گود میں) لے کر بوسہ لیا اور سوگھا (یعنی اپنا منہ اور ناک ان کے منہ پر اس طرح رکھی جیسے کوئی خوشبو سوگھتا ہے) اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد ہم پھر ابوسفیہؓ کے یہاں گئے جب کہ حضرت ابراہیمؑ حالت نزع میں تھے چنانچہ ان کی حالت دیکھ کر آنحضرت ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! آپ رو رہے ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”اے ابن عوف! (آنسو کا بہنا) رحمت ہے۔“ اس کے بعد پھر آپ ﷺ کی مبارک آنکھیں آنسو بہانے لگیں آپ نے فرمایا ”آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل ٹمکن ہے مگر اس کے باوجود ہماری زبانوں پر وہی الفاظ ہیں جن سے ہر اہل درود و گمراہی رہے اسے ابراہیمؑ اہم تیری جدائی سے بے شک ٹمکن ہیں۔“

تشریح: ابوسفیہؓ کا نام براء تھا اور ان کی بیوی کا نام خولہ منذرہ تھا جو انصار لایہ آنحضرت ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کی دایہ تھیں ان کا گھر ان پیشہ کے لحاظ سے لہار تھا۔ حضرت ابراہیمؑ صرف سولہ تہہ مینے کے تھے کہ انتقال کر گئے چنانچہ اس حدیث میں ان کی حالت بیماری و نزع کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ ان کی دایہ کے گھر گئے اور انہیں گود میں لے کر پیار کیا اور جب ان کا آخری وقت دیکھا تو رونے لگے اسی وجہ سے حضرت عبدالرحمنؓ نے عرض کیا کہ اس قسم کے رقت انگیز مواقع پر لوگ توروٹے ہی ہیں مگر آپ کی عظمت شان اور کمال معرفت سے یہ بعید ہے کہ آپ روئیں۔ اس کا جواب آنحضرت ﷺ نے یہ دیا کہ ”یہ رحمت ہے“ یعنی میری آنکھیں بے صبری کی وجہ سے آنسو نہیں بہا رہی ہیں جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بچہ کو اس حالت میں دیکھ کر جذبہ رحم اسقدر رہا ہے جو آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے بہہ رہا ہے۔“

”دل ٹمکن ہے“ میں اس طرح اشارہ ہے کہ جو شخص ایسے موقع پر بھی ٹمکن نہ ہو اور اس کا دل غم کی کک محسوس نہ کرے اس کے سینہ میں دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے بلکہ پھر کا ایک ٹکڑا ہے جس کے سامنے نیت جبروم توڑ رہا ہو ایسے نازک موقع پر بھی آنکھیں آنسو نہ بہائیں تو یہ مبروضہ نہیں ہے بلکہ اس احساس محبت و مروت اور جذبہ رحم کا فقدان ہے لہذا یہ حال یعنی ٹمکن ہونا اہل کمال کے نزدیک کامل تر ہے یہ نسبت اس چیز کے کہ بچہ کی موت ہو جائے اور چہرہ پر نشاط و اطمینان کی لہریں دوڑ رہی ہوں۔

نواسے کا انتقال پر آنحضرت ﷺ کے آنسو

② وَعَنْ أَسْمَةَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ أَرْسَلَتْ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ أَنْ ابْتِاعَنِي قَبِيضٌ فَأَبَيْتُهَا فَزَسَلْ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَضَيِّرْ وَلْتَحْسَبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنِيهَا فَقَامَتْ مَعَهُ سَاعَةً مِنْ عِبَادَةٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ قَابِطٍ وَرَجُلٌ فَرَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَفَعَّفُ فَقَامَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مَرْثَدٍ فَقَالَ اللَّهُ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ وَحَمَةٌ خَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ فَأَتَانَا بِزَحَمٍ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءِ (متن علیہ)

”اور حضرت اسمہ بنت زیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی (حضرت زینبؓ) اپنے آپ ﷺ کے پاس کسی کے ذریعہ سے یہ پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا دم توڑ رہا ہے اس لئے (توڑا) آپ ﷺ میرے پاس تشریف لے آئیے۔ آنحضرت ﷺ نے (اس کے جواب میں) اسامہ کے

بعد کہ کہلا بھیجا کہ جو چیز (یعنی اولاد وغیرہ) خدا نے لے لی وہ بھی اسی کی قسم اور جو چیز اس نے دے رکھی ہے وہ بھی اسی کی ہے (لہذا ان کے انجھ جانے پر جزاء و قرض نہ کرنا چاہئے کیونکہ اس کی امانت قسمی ہے اس نے واپس لے لیا) اور اس (خدا) کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے (یعنی تمہارے بیٹے کی زندگی اسے ہی دونوں کے لئے لکھی گئی تھی جتنے دن کہ وہ زندہ رہا۔ پس تمہیں صبر کرنا اور خدا سے ثواب کا طلب گار رہنا چاہئے۔“ حضرت زینبؓ نے دوبارہ آدمی بھیجا اور (اس مرتبہ) انہوں نے آنحضرت ﷺ کو قسم دی کہ ضرور عی شریف لائے۔“ چنانچہ آپ ﷺ انھیں کھڑے ہوئے حضرت سعد بن عبادہؓ حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زید بن ثابتؓ اور صحابہؓ میں سے دوسرے لوگ آپؐ کے ساتھ ہوئے (جب آپ صابروں کے ہاں پہنچے تو) آپؐ کی گود میں دسے دیا گیا جو ان کی حالت میں تھا (اسے دیکھ کر آنحضرت ﷺ کی مبارک آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ حضرت سعدؓ نے کہا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ) یہ کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمایا ہے (مجھے طرح سن لو کہ) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف انہیں لوگوں پر رحمت (یعنی مہربانی) کرتا ہے جو جذبہ تر کر کے والے ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت سعدؓ نے چونکہ یہ گمان کیا کہ رونے کی تمام اقسام حرام و مکروہ ہیں اور آنحضرت ﷺ اس وقت سہو اور رہے ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے انہیں آگاہ کیا کہ اس طرح رونا کہ صرف آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں حرام و مکروہ نہیں ہے بلکہ اس طرح رونا تو اس جذبہ ترحم کی علامت ہے جو دل میں امنڈ رہا ہوتا ہے ہاں نوحہ کے ساتھ رونا، چاک گر بیان ہونا اور سینہ پیٹنا البتہ حرام و ممنوع ہے۔

با آواز بلند رونا برا ہے

۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ بَنِي عَبَادَةَ شَكَّوْا لَهُ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَ جَدَّهُ فِي غَاشِيَةٍ فَقَالَ قَدْ قَضَيْتُمْ فَأَلْوُوا لَا يَأْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا زَاى الْقَوْمُ بَكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ أَلَا تَسْتَمْعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِذُنُوبِ الْغَيْنِ وَلَا يَعْزِزُ الْقُلُوبَ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَزَحُمُ وَإِنَّ الْمَمِيَّتَ يُعَذِّبُ بِشِكَاةِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (بخاری)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی آپؐ کے ساتھ تھے، جب آپ ﷺ ان کے پاس پہنچے تو انہیں بیہوشی کی حالت میں پایا آپ ﷺ نے پوچھا کہ ”کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟“ صحابہؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ انہیں۔“ آپ ﷺ (سعدؓ کی حالت دیکھ کر) رونے لگے جب صحابہؓ نے آپؐ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، پھر آپؐ نے فرمایا ”ابھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ انھوں کے آنسو بہانے اور دل کے ٹھکنے ہونے پر عذاب نہیں کرتا آپؐ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا البتہ خدا اس کی وجہ سے عذاب بھی کرتا ہے اور رحم بھی (یعنی اگر کسی حادثہ و مصیبت کے وقت زبان سے ناشکری کے یا بارگاہ الوہیت میں بے ادبی کے الفاظ نکلیں یا نوحہ کر کے رویا جائے تو یہ سخت عذاب ہے اور اگر ایسے موقع پر زبان حمد و شکر میں مشغول رہے اور اللہ چڑھا جائے تو سخت رحمت و ثواب ہے) نیز مردہ کو اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مردہ کے اہل و عیال اور اس کے گھر والے با آواز بلند یعنی پکار پکار کر روتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں تو اس مردہ کو عذاب ہوتا ہے، اس مسئلہ کی تحقیق تیسری فصل میں آئے گی انشاء اللہ۔

۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِمَّا عَنِ حَزَبِ الْحُذُودِ وَ شَقِّ الْخَبُيُوتِ وَ ذَعَابِ عَوَى الْجَاهِلِيَّةِ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص ہمارے راستے پر چلے والوں میں سے نہیں ہے جو رخصتوں کو پیٹے، گریبان چاک کرے اور ایام جاہلیت کی طرح آواز بلند کرے (یعنی رکنے کے وقت زبان سے ایسے الفاظ اور ایسی آواز نکالے جو شرعاً ممنوع ہے جیسے نوحہ یا دواوا کرنا وغیرہ وغیرہ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہاں رخصتوں کو پیٹنے اور گریبان چاک کرنے والے کے لئے جو وعید فرمائی جا رہی ہے یہی وعید اس شخص کے لئے بھی ہے جو سر سے بھڑی و لوہی اتار پیٹے یا سر اور داڑھی کے بال نوچنے لگے کیونکہ ان سب چیزوں کا ایک ہی حکم ہے۔

(۵) وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ أَعْبَى عَلِيٍّ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصْنَعُ بَوْنَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَلَمْ تَدْلِسْنِي وَكَانَ يُحِبُّهَا أَنْ زَسُونُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُنَابَرِي مَقْرَنَ خَلْقٍ وَصَلَقٍ وَخَرَقٍ مَقْلَعٍ (لفظ لسم)

”اور حضرت ابی بردہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموسیٰؓ بیہوش ہو گئے تو ان کی عورت اُم عبداللہؓ چلا چلا کر رونے لگی، جب حضرت ابوموسیٰ کو بھوش آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کہ چلا چلا کر رونا کتنا برا ہے، چنانچہ راوی کہتے کہ پھر ابوموسیٰ ان سے یہ حدیث بیان کرنے لگے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”میں اس شخص سے بیزار ہوں جو مصیبت و حادثہ کے وقت (سر کے بال منڈانے چلا چلا کر رونے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔“ (بخاری و مسلم) حدیث کے الفاظ ”لسم“ کے ہیں۔

تشریح: زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے افعال عورتوں سے سرزد ہوتے تھے لہذا مسلمانوں کو ان باتوں سے ابھی طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ رسول کریم ﷺ ایسے شخص سے بیزار ہوتے ہیں جو ان غلط اور باطل چیزوں میں مبتلا ہو جائے۔

نوحہ کی برائی

(۶) وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَنْكَرُونَهَا النَّفْعُ فِي الْأَحْسَابِ وَالظُّعُنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَسْتِنْقَاءُ بِالشُّجُومِ وَالْيَاخَذَةُ إِذَا لَمْ تَنْتَفِ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقْدَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا بَسْرٌ قَالَ هُنَّ قَطْرَانٌ وَذِرَاعٌ مِنْ خِزْبٍ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابومالک اشعریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”زمانہ جاہلیت کی چار باتیں ایسی ہیں جنہیں میری امت کے (یکم) لوگ نہیں چھوڑیں گے ① حسب پر فخر کرنا ② نسب پر طعن کرنا ③ ستاروں کے ذریعہ پائی مانگنا ④ نوحہ کرنا“ نیز آپ ﷺ نے فرمایا ”نوحہ کرنے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو وہ قیامت کے دن اس حال میں کمزری کی جائے گی کہ اس کے جسم پر قطران اور غار شاہ کا کرتا ہوگا۔“ (مسلم)

تشریح: ”حسب“ ان خصلتوں کو کہتے ہیں جو اگر کسی مسلمان کے اندر موجود ہوں تو وہ ان کی موجودگی کی وجہ سے اپنے کو بہتر و اچھا سمجھتا ہے جیسے شہادت بہادری اور فصاحت وغیرہ۔ ”نسب پر طعن کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے نسب میں اس طرح عیب جوئی کی جائے کہ فلاں شخص کا باپ بر اتھا اور فلاں شخص کا دادا کتر تھا“ چونکہ حسب پر فخر کرنے اور نسب پر طعن کرنے کی وجہ سے اپنی تعظیم و بڑائی اور دوسرے لوگوں کی حقارت لازم آتی ہے اس لئے یہ دونوں چیزیں ہی مذہب و رسوم ہیں ہاں اسلام و کفر کے امتیاز کی بناء پر ان دونوں میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یعنی اگر کسی مسلمان اپنے ایمان و اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ اور بڑا جانے اور کسی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے حقیر و کتر سمجھے تو یہ جائز ہے۔ ”ستاروں کے ذریعہ پائی مانگنے“ سے مراد یہ ہے کہ ستاروں کی تاثیر پر بارش کی امید رکھنا یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اگر فلاں ستارہ منزل میں داخل ہو جائے تو بارش ہوگی۔

اس بار میں مسئلہ یہ کہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں ستارے کے فلاں منزل میں داخل ہونے کی وجہ سے بارش ہوگی، حرام ہے بلکہ جب بارش ہو تو یہ کہنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بارش سے سیراب کیا ہے۔

”نوحہ کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس پر دوا کیا جائے اور میت کی اچھی خصلتیں روزِ ذکر اس طرح بیان کی جائیں کہ ہائے وہ کتنا بہادر تھا، ہائے وہ ایسا تھا، ہائے وہ ایسا تھا۔“

”قطران“ کو لڑکی مانند ایک دوا کا نام ہے جو سیوا اور بد رو دار ہوتی ہے اور ”ابنل“ درخت سے کہ جسے ہوور بھی کہا جاتا ہے لگتی ہے اسے اس اونٹ کے جسم پر ملتے ہیں جسے غارِ خش ہو جاتی ہے چونکہ اس کے اندر حرارت اور گرمی زیادہ ہوتی ہے اس لئے اونٹ کی غارِ خش کو جلا دیتی ہے اس کا ایک خاص اثر یہ بھی ہے کہ آگ کا اثر بہت جلد قبول کرتی ہے اور جلد ہی ہی بھڑک اٹھتی ہے۔ ارشادِ گرامی کے اس آخری جملہ کا مطلب یہ ہوا کہ نوحہ کرنے والی عورت اپنے برے فعل سے توبہ کیے بغیر مر گئی تو قیامت کے روز اس کے جسم پر غارِ خش مسلط کی جائے گی پھر اس پر قطران ٹپی جائے گی تاکہ اس کی غارِ خش میں اور زیادہ سوزش و جلن پیدا ہو اور وہ زیادہ اذیاء پائے۔

⑥ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاغِرُ أَهْلِ نَجْدٍ عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرْ عَنِ الْهَيْبَةِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِصَبِيٍّ وَلَمْ تَعْرِفْ فَقَبِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَتْ يَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ تَوَابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى (متن بید)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے قریب چلا جا کر رو رہی تھی آپ ﷺ نے فرمایا ”خدا کے عذاب سے ڈرو! (یعنی نوحہ نہ کرو ورنہ عذاب میں مبتلا کی جاوے گی) اور صبر کرو!“ اس عورت نے آنحضرت ﷺ کو بچی بانئیں (آپ کا ارشاد نہ کر کے کہنے لگی کہ ”میرے پاس سے دوڑو، تم میرا غم کیا جاتو) کیونکہ تم میری مصیبت میں گرفتار نہیں ہوئے ہو۔“ جب آنحضرت ﷺ وہاں سے چلے آئے تو اسے بتایا گیا کہ یہ نبی کریم ﷺ تھے (پھر کیا تھا، وہ ابھی ہوئی) آنحضرت ﷺ کے در دولت پر حاضر ہوئی اسے دروازہ پر کوئی دربان دپیہہ دار نہیں ملا (جیسا کہ باوشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر دربان دپیہہ دار ہوتے ہیں) پھر اس نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ ”میری کشتی محاف فرمائیے! میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔“ آپ نے اس سے فرمایا کہ ”صبر تو وہی کہلاتا ہے گا جو ابتداء مصیبت میں ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: کتنا چ اور متنی بر حقیقت ہے کہ ”جو بات کہی جا رہی ہے اسے دیکھو نہ دیکھو کہ بات کہنے والا کون ہے۔“ اس قول پر عمل نہ صرف یہ کہ سچائی اور نیکی کی راہیں روشن کرتا چلا جاتا ہے بلکہ بسا اوقات خجالت و شرمندی سے بچاتا بھی ہے۔ اسی واقعہ پر نظر ڈالئے ایک عورت ایک غلط کام کر رہی ہے۔ آنحضرت ﷺ اسے نیکی و بھلائی کے راستہ پر لگانے کے لئے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ عورت اتفاق سے آپ کو بچی تھی نہیں نہ صرف یہ کہ وہ آپ ﷺ کے ارشاد سے اعراض کرتی ہے بلکہ ایک غلط جواب بھی دیتی ہے جب بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے وہ قیمتی بات کہنے والا کوئی اور اخیراً نہیں تھا بلکہ خود سالتاب ﷺ کی ذاتِ گرامی تھی تو اب اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں غلطی میں مبتلا تھی۔ پشیمان ہو کر بھائی ہوئی در رسالت پر حاضر ہوئی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے۔“

اب دیکھئے اگر وہ اس عارفانہ قول کے مطابق آنحضرت ﷺ کو بچائے بغیر آپ کے ارشادِ گرامی کے سامنے سراطعت خم کر دیتی تو نہ صرف یہ کہ نیکی و بھلائی کے راستہ کو اسی وقت پائینی بلکہ بعد کی نجات و شرمندگی سے بھی بچ جاتی۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کمال اور پسندیدہ صبر کہ جس پر ثواب ملتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو ایذا و مصیبت میں کیا جائے ورنہ آخر میں تو خود بخود صبر آ جاتا ہے بعد میں کسی نے صبر کیا تو کیا صبر کیا۔؟

نوحہ کرنا حرام ہے

مذکورہ بالا حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نوحہ کرنا اور میت کی عمدہ خصلتوں کو روزِ ذکر بیان کرنا نیز پکار کر رونا، رخصتوں کو پہننا، گریبان پھاڑنا، بالوں کو کھینچنا، مونڈنا، اور چوننا، منہ کا لاکرنا، سر پر مٹی ڈالنا اور ایسی تمام چیزیں جو بے مبرری پر ولات کریں حرام ہیں۔

جس مسلمان کے تین بچے مرجائیں وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا

⑧ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَبْلُغُ الشَّوْخَالَاتِ إِلَّا تَجَلَّتْ الْقَسَمُ (تین بچے)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس مسلمان کے تین بچے اللہ کو پیارے ہو جائیں وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا ہاں قسم پوری کرنے کے لئے کیا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ ”ہاں قسم پوری کرنے کے لئے جائے گا“ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِنْ فَتَنَكُمُ الْإِبْرَءُ ذَٰلِكَ الْآيَةُ کی طرف اشارہ ہے گویا اصل میں یہ آیت یوں ہے۔ وَإِنْ فَتَنَكُمُ اللَّهُ الْإِبْرَءُ ذَٰلِكَ الْآيَةُ یعنی خدا کی قسم اتم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دوزخ میں داخل نہ ہو اگرچہ وہ بجلی یا ہوا کی طرح ایک ہی لمحہ کے لئے کیوں نہ داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے اوپر ہل صراط قائم کیا جائے گا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سے ہر شخص گزرے گا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر اور خواہ نیک ہو یا بد فرق صرف اتنا ہوگا کہ جو بدکار ہوں گے وہ اس کے ذریعہ ایذا پائیں گے یاں طور کہ وہ ہل صراط کے اوپر سے دوزخ میں گر پڑیں گے اور نیکو کار کوئی ایذا نہیں پائیں گے یاں طور کہ وہ اس کے اوپر سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لہذا آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کے تین بچے مرجائیں گے وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا ہاں صرف اتنے لمحہ کے لئے تو اس کا دوزخ تک جانا ممکن ہے کہ خدا کی قسم پوری ہو جائے اور وہ مختصر لمحہ بھی صرف ہل صراط کے اوپر سے گزرنے کا وقفہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا اور عذاب پائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا عذاب نہیں پائے گا اور صرف ہل صراط کے اوپر سے گزر جانا ہے اس آیت میں مذکور ”دخول دوزخ“ کا مصداق اور بڑی تعالیٰ کی قسم کے سچ اور پوری ہونے کے لئے کافی ہوگا۔

اہل عرف اپنی روزمرہ کی بول چال میں کہا کرتے ہیں کہ ”میں نے یہ کام اپنی قسم پوری کرنے کے لئے کیا“ یعنی اس کام کو صرف اس قدر کیا کہ اس کی وجہ سے قسم پوری ہو جائے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے اس کام کا کوئی ترین حصہ جو ایک قلیل ترین لمحہ میں گزر جائے کافی ہے۔

⑨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْوَءَ مِنَ الْإِنْسَانِ مَنْ لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاثِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَحَلَتْ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ أَمْرًا أَقْوَمُ مِنْهُنَّ أَوْ الثَّانِي بَارَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَوْ الثَّانِي - ذَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْجَنَّةَ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کسی ہی انصاری عورتوں سے فرمایا کہ ”تم میں سے جس عورت کے بھی تین بچے مرجائیں اور وہ عورت ثواب کی طلبگار ہو تو وہ جنت میں داخل کی جائے گی۔“ (یہ سن کر ان میں سے کسی عورت نے عرض کیا کہ ”یہ دو بچے مرجائیں۔“ یعنی اس بشارت کو تین کے ساتھ خاص نہ کیجئے بلکہ یہ فرمائیے کہ تین مرجائیں یا دو مرجائیں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں) اور بچے بھی مرجائیں تو یہ بشارت ہے۔ ”مسلم“ بخاری و مسلم دونوں کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ”ایسے تین بچے مرجائیں جو بد ہونے کو نہ پہنچے ہوئے ہوں (تو یہ بشارت ہے)۔“

تشریح: ”ثواب کی طلبگار ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے تین بچوں کو اپنے پاس بلا لے تو وہ ان کے مرجانے پر نوح اور جرح فرغ نہ کرے بلکہ مہر و شکر کا دامن پکڑے رہے اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ پڑھ کر خدا کی مرضی اور اس کی مصلحت کے آگے سر جھکا دے تو وہ بہشت میں داخل کی جائے گی۔

اب اس بارہ میں دونوں ہی احتمال ہیں کہ کیا تو اسے ابتداء ہی میں بغیر عذاب میں مبتلا کیے ہوئے جنت میں داخل کر دیا جائے گا یا پھر یہ

کہ ان بچوں کی سفارش و شفاعت کے بعد اسے جنت کی سعادت سے نوازا جائے گا۔

عورت کے عرض کرنے پر آنحضرت ﷺ کے ارشاد ”یادو بیچے مرس“ کے بارہ میں علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ نے تین بچوں کے بارہ میں ارشاد فرمایا تو عورتوں نے تین کی شخصیت کو ختم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بارگاہِ معیت کی طرف سے آنحضرت ﷺ کی توجہ کے اثر سے رحمتِ خداوندی نے اس خواہش کو قبول فرما کر خود اسی بذریعہ وحی مطلق کر دیا کہ اگر دو بچے بھی مر جائیں تب بھی یہ سعادت حاصل ہوگی یا پھر یہ کہ آنحضرت ﷺ نے اس بارہ میں بطور خاص دعا مانگی اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگئی چنانچہ آپ ﷺ نے عورتوں کو وہ بشارت سنا دی۔

دوسری روایت میں غیر بالغ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ چھوٹے بچوں سے عورتوں کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بڑے بچوں کی یہ نسبت چھوٹے بچے اپنی ماں سے زیادہ قریب اور محبوب ہوتے ہیں اس لئے ان کے مرنے سے طبی طور پر عورت کو بہت زیادہ رنج و غم ہوتا ہے۔“

عزیز و محبوب کی موت پر صبر کی جزاء جنت ہے

(۱۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَا لِعَبْدِي الْغُوفِ مِنْ عَذَابِي جَزَاءً إِذَا اقْبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ أَحْسَبْتُهُ إِلَّا الْجَنَّةَ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندہ کے عزیز و محبوب کو جو اہل دنیا میں سے اٹھالیتا ہوں اور وہ بندہ اس پر ثواب کا طلب مگر ہوتا ہے (یعنی صبر کرتا ہے) تو میرے پاس اس کے لئے جنت سے بہتر کوئی جزاء نہیں ہے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا اہل دنیا میں سے کوئی عزیز محبوب جیسے اولاد، باپ، ماں یا ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جسے وہ عزیز و محبوب رکھتا تھا انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے اس صبر کی بناء پر اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ”اہل دنیا“ کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر اہل آخرت میں سے کوئی عزیز و محبوب مر جائے اور اس پر صبر کیا جائے تو اس سے بھی بڑی سعادت ملتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور کسی بندہ سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا اس کے حق میں دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت اور سب سے بڑی فضیلت ہے۔

الفصل الثانی

نوحہ کرنے اور نوحہ سننے پر آنحضرت ﷺ کی لعنت

(۱۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاتِبَةَ وَالْمُسْتَجِيعَةَ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ سننے والی عورت دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: نوحہ کرنے والی عورت سے مراد وہ عورت ہے جو میت کے عہدِ خصلتوں کو رو رو کر بیان کرے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میت پر آواز کے ساتھ جتنی چلا چلا کر رونے کو نوحہ کہتے ہیں۔ ”نوحہ سننے والی عورت“ سے وہ عورت مراد ہے جو نوحہ کرنے والی عورت کے پاس بیٹھ کر قصداً اس کا نوحہ سنے اور اس کے نوحہ کو پسند کرے۔

مؤمن مصیبت و راحت ہر مرحلہ پر صابر و شاکر رہتا ہے

(۱۲) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبْتُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ فَحَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرُوا وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ فَلَا يُؤْمِنُ يُوْخِزُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّىٰ فِي الْقَمْعَةِ يَنْفَعَهَا إِلَىٰ فِي أَمْرِهِ أَبَدًا۔

(رواہ ابوداؤد، الترمذی، ابن ماجہ)

”اور حضرت سعید بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مؤمن (کامل) کا عجب حال ہے اگر اسے راحت و بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ لہذا مؤمن کو اس کے ہر کام میں ثواب ملتا ہے یہاں تک کہ وہ جو لقمہ دغا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے (اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ مؤمن کی فضیلت اور اس کے امتیاز کو بطور فخر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلہ پر خدائے واحد کا سپاس و شکر گزار رہتا ہے اگر اسے کوئی نعمت و راحت حاصل ہوتی ہے تو خدا کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت و تکلیف اپنے بازوؤں میں جکڑ لیتی ہے تو اس وقت بھی اس کی زبان حال و قال سے خدا کا شکر ہی ادا ہوتا ہے اور اس کی تعریف و بڑائی بیان کر کے وہ اپنی عبودیت کا اظہار کرتا ہے چنانچہ اسی لئے خدائے بھی مؤمن کو یہ سعادت عطا فرماتی ہے کہ اس کے ہر مباح کام پر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، بشرطیکہ اگر وہ خیر و بھلائی اور ثواب کی نیت کے ساتھ وہ کام کرے یعنی مؤمن کوئی بھی مباح کام کرے اگر اس کی نیت بخیر ہوگی تو اسے اس کام پر ثواب دیا جائے گا مثال کے طور پر یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے اور لقمہ دیتے وقت اس کی نیت ہو کہ میں اپنے اس حق کی ادائیگی کے لئے جو میرے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہوں تو اس کا یہ معمولی سا مباح کام اس کے حق میں ثواب کے اعتبار سے ایک عظیم سعادت بن جائے گا۔“

مؤمن کی موت پر زمین و آسمان روتے ہیں

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَامِنْ مُؤْمِنٍ الْآوَلَةُ بَابَانِ بَابٌ يَضَعُهُ مِنْهُ عَمَلُهُ وَنَابٌ يَسْتَوِلُ مِنْهُ رُفْقُهُ فَإِذَا مَاتَ بَنِيَا عَلَيْهِ فَلَا يَكُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر مسلمان کے لئے دو دروازے ہیں ایک دروازہ تو وہ ہے جس سے اس کے نیک اعمال اوپر آجاتے ہیں اور دوسرا دروازہ وہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے، چنانچہ جب کوئی مؤمن مرتا ہے تو اس کے لئے دونوں دروازے روتے ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھا جاسکتا ہے کہ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ یعنی ان (کافروں) کے لئے نہ آسمان بربدیا نہ زمین بروئی۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ایک دروازہ تو وہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ مؤمن کے نیک اعمال جو زمین پر اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں آسمان پر جاتے ہیں اور پھر وہاں اعمال لکھنے کی وجہ دوبارہ اعمال نامہ میں لکھے جاتے ہیں، دوسرا دروازہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ رزق زمین پر اترتا ہے اور جس کے مقدر میں جتنا ہوتا ہے اتنا پہنچتا ہے۔

لہذا جب کوئی مؤمن مرتا ہے تو دونوں دروازے روتے ہیں کیونکہ ایک دروازہ ہے تو نیک اعمال اوپر جاتے تھے اور دوسرے دروازہ سے رزق اترتا تھا کہ جو نیک اعمال کے لئے معاون ہوتا ہے اس طرح دونوں دروازے مؤمن کے انتقال سے اس سعادت سے

محروم ہو جاتے ہیں اور اپنی اس محرومی پر روتے ہیں۔

اس بات کو آیت کریمہ سے سمجھایا گیا ہے، بایں طور کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حق میں فرمایا ہے کہ ان کے لئے نہ تو آسمان روایا اور نہ زمین روایت ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جو جن کے لئے آسمان بھی روایتا ہے اور زمین بھی روایت ہے۔

مر جانے والی چھوٹی اولاد ذخیرہ آخرت ہوتی ہے۔

(۱۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرْطَانِ مِنَ الْمُتَمِيمِ أَذْخَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطَانِ مِنَ الْمُتَمِيمِ قَالَ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْطَانِ بَأْمُوقَةٍ فَقَالَتْ لَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْطَانِ مِنَ الْمُتَمِيمِ قَالَ فَإِنَّا فَرْطَانِ مِنَ الْمُتَمِيمِ لَنْ يُصَابُوا بِجَهَنَّمَ - وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میرے امت میں سے جس شخص کے دو بچے بالغ ہونے سے پہلے مر گئے اللہ تعالیٰ اسے ان دونوں بچوں کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔“ (یہ سن کر حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ ”اور آپ کی امت میں سے جس شخص کا ایک ہی بچہ مرا ہو؟“ آپ نے فرمایا ”اے موفقہ! جس شخص کا ایک بچہ مرا ہو اس کے لئے بھی یہ بشارت ہے۔“ حضرت عائشہؓ نے پھر پوچھا کہ ”اچھا آپ ﷺ کی امت میں اگر جس شخص کا ایک بچہ نہ مرا ہو تو اس کے لئے کیا بشارت ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”پھر میں تو اپنی امت کا میرے منزل ہوں ہی کیونکہ میری (وفات کی) مصیبت جیسی کسی اور مصیبت سے دو چار نہ ہوئے ہوں گے۔“ (ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”فراط“ اس شخص کو کہتے ہیں جو قافلہ سے پہلے منزل پر پہنچ کر اہل قافلہ کے لئے سامان خورد و نوش تیار کرتا ہے، یہاں اس حدیث میں مذکور ”فراط“ سے مراد وہ بچہ ہے جو بالغ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے، ایسے بچے کو ”فراط“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ آخرت میں پہلے پہنچ کر اپنے والدین کے لئے جنت کی نعمتوں کا انتظام کرتا ہے یعنی وہ اپنے ماں باپ کو اللہ رب العزت سے سفارش و شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ ہاں حدیث کے آخری جملہ قافراط اتی الخ میں فراط“ سے فوت شدہ نابالغ بچے مراد نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہؓ کو کمال تعلق اور ان کی ذات خصوصیت نیز ان کے اوصاف و فضائل کی بناء پر ”موفقہ“ کہہ کر مخاطب کیا جو مجموعہ فضائل و کمال لقب ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اے عائشہؓ! کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی اور اچھی باتوں کے پونچنے کی توفیق عطا فرمائی گئی ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی امت کے لئے میرے منزل ہوں بایں طور کہ میں ان سے پہلے آخرت میں پہنچ کر شفاعت کروں گا اور ان کو جنت میں لے جاؤں گا کیونکہ ثواب مصیبت اور مشقت کے بقدر ہوتا ہے یعنی مصیبت و مشقت جتنی سخت و شدید ہوتی ہے اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے لہذا اس دنیا سے میرا اٹھ جانا اس کے لئے اتنی بڑی مصیبت اور اتنا بڑا حادثہ اور کوئی مصیبت ہو نہیں سکتی، لہذا میرے بعد میری امت کا ہر فرد حقیقہً اور حکماً اس حادثہ مصیبت سے دو چار ہو گا اس لئے جن لوگوں کی چھوٹی اولاد فوت ہو کر ان کے لئے ذخیرہ آخرت نہ بھی ہوئی ہوگی تو میرے وصال کا یہ حادثہ ہی ان کے لئے مذکورہ بالا سعادت و بشارت کے طور پر کالی ہو گا۔

اولاد کے انتقال پر صبر و شکر کا اجر

(۱۵) وَعَنِ ابْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعِنْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَبِضْتُمْ وَلَدَ عِنْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبِضْتُمْ نَفْسَهُ قَوْلًا يَنْبَغِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عِنْدِي فَيَقُولُونَ حَمْدُكَ وَاسْتِزْجَاعُ فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُ الْعَبْدِ يَنْتَافِي الْجَنَّةَ وَسَمُوقَةُ تَيْتُ الْحَمْدِ (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کسی ”مومن“ بندہ کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں (یعنی ملک الموت اور اس کے معاون فرشتوں) سے فرماتا ہے کہ ”تم نے میرے بندہ کے بچہ کی روح قبض کی ہے۔“ وہ عرض کرتے ہیں کہ ”ہاں!“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا“ وہ عرض کرتے ہیں کہ ”جی ہاں!“ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ ”(اس حادثہ پر) میرے بندہ نے کیا کہا؟“ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری تعریف کی اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا۔“ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میرے بندے کے لئے جنت میں ایک بڑا گھر بنا اور اس کا نام ”بیت الحمد“ رکھو۔“ (ترمذی)

تشریح: چونکہ بندہ مومن اپنے جگر و گوشہ کے انتقال پر اللہ رب العزت کی تعریف و بڑائی بیان کر کے صبر و شکر کی راہ اختیار کرتا ہے اس لئے عیسویت و انقیاد کے اس جذبہ عظیم کے صلہ میں اسے بہشت میں ایک بڑا گھر ”بیت الحمد“ دیا جاتا ہے۔
اس گھر کا نام ”بیت الحمد“ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ مصیبت و حادثہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء تسلیم و انقیاد کے بدلہ میں دیا جاتا ہے اس مناسبت سے اس کا نام ”بیت الحمد“ (یعنی حمد و ثناء کا مکان) ہے۔

مصیبت زدہ کو تسلی دینے والے کا ثواب

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُرَى مَصَابَا فَلَهُ مِثْلُ آخِرِهِ - زَوْاهُ التَّيْمِیْیَیْ وَابْنُ حَاحَةَ وَقَالَ التَّيْمِیْیَیْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِیْبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَوْقُوفًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ابْنِ عَاصِمٍ التَّيْمِیْیَیْ وَقَالَ زَوْاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْفَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا۔

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے تو اسے بھی مصیبت زدہ کے بقدر ثواب دیا جاتا ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس روایت کو علی بن عاصم کے عدوہ کی دوسرے ذریعہ سے مرفوع نہیں پاتے، تیزام ترمذیؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض محدثین نے ابن روایت کو محمد ابن سوّفہ سے اسی سند کے ساتھ ابن مسعودؓ پر موقوف نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”مصیبت زدہ“ عام ہے خواہ کسی کے انتقال کی مصیبت میں مبتلا ہو یا اس کے علاوہ کسی دوسرے حادثہ یا مصیبت سے دوچار ہو بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو اطمینان و سکون دلاتا ہے اور اسے تسلی و تشفی دیتا ہے جو اپنے کسی عزیز و اقارب کے انتقال پر یا کسی بھی مصیبت کی وجہ سے غم زدہ ہو تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس مصیبت زدہ کو صبر کرنے سے ملتا ہے کیونکہ تسلی دینے والا جب مصیبت زدہ کو اطمینان و سکون دلاتا ہے اسے صبر کی تلقین کرتا ہے اور پھر وہ شخص صبر کرتا ہے تو گویا یہ شخص مصیبت زدہ کے صبر کا باعث بنتا ہے اس لئے البدل علی الخیر کفایہ (یعنی جو شخص اچھی بات کا راستہ بتاتا ہے اسے بھی اس راستہ پر چلنے والے کی مانند ثواب ملتا ہے) کے بعد صدق اسے بھی اجرو سعادت سے نوازا جاتا ہے۔ اب اس بارہ میں عموماً یہ ہے کہ چاہے تو کسی خود مصیبت زدہ کے پاس پہنچ کر دی جائے یا اگر اس پر قدرت نہ ہو تو پھر خط لکھ کر یا کسی بھی دوسرے ذریعہ سے اطمینان و سکون دلایا جائے دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔

حضرت امام ترمذیؒ کے قول کے مطابق اگرچہ یہ روایت ابن مسعودؓ پر موقوف ہے لیکن مرفوع ہی کے حکم میں ہے پھر یہ کہ اس کو ابن ماجہؒ کی اس روایت سے تقویت ملتی ہے جس کی سند حسن اور مرفوع ہے کہ:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُ إِلَّا كُنَّ لَهُ مِنْ خَلِيلِ الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”جو بھی مسلمان اپنے کسی (مسلمان) بھائی کی مصیبت میں اسے صبر و سکون کی تلقین کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے بزرگی کا عتق

پہننے کا۔“

(۱۷) وَعَنْ أَبِي نَزْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَزَمَ تَكْلِي كُحْبِي نَزَدَ أَبِي النَخْتَةِ رَوْهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابی نذرہؓ فرمادی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اس عورت کو قتل دے گا جس کا بچہ مر گیا ہو تو اسے جنت میں بہت عمدہ لباس پہنایا جائے گا۔“ (امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہلے کہ یہ حدیث غریب ہے)

میت کے گھر کھانا بھیجا مستحب ہے

(۱۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَهُ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ آتَاهُمْ مَا يَشْفَعُ لَهُمْ رِوَاؤُ التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ۔

”اور حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت جعفرؓ کے انتقال کی خبر آئی تو نبی کریم ﷺ نے اہل بیت سے فرمایا کہ جعفر کے (اہل) خانہ کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ انہیں ایک ایسا عارضہ پیش آیا ہے جو انہیں کھانا پکانے سے باز رکھتا ہے۔“ (ترمذیؒ، ابوداؤدؒ، ابن ماجہؒ)۔

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کے رشتہ داروں اور مسائیوں کے لئے یہ مستحب ہے کہ وہ اہل و عیال کے لئے کھانا پکا کر بھیجیں اور کھانا بھی اٹاؤ کہ میت کے گھر والے اسے ایک دن اور ایک رات پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ میت کے گھر اس کے عزیزوں اور مسائیوں کی طرف سے تین دن تک کہ جو ایام تعزیت ہیں کھانا بھیجے رہنا جائز ہے۔

میت کے گھر بھیجا جانے والا کھانا دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں

اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ وہ کھانا جو میت کے گھر اس کے عزیزوں اور مسائیوں کی طرف سے آتا ہے میت کے گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو کھانا جا کر ہے یا نہیں، چنانچہ بعض علماء تو عدم جواز کے قائل ہیں جب کہ بعض حضرات مثلاً ابوالقاسمؒ کا قول یہ ہے کہ اس شخص کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو میت کی تجبیز و تکفین میں مشغول ہے۔

نیز علماء لکھتے ہیں کہ جب کسی میت کے گھر کھانا پکا کر بھیجا جائے تو اس موقع پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میت کے گھر والے کھانا کھا بھی لیں کیونکہ ایسے غناک ماحول میں کھانے پینے کا کوئی دھیان نہیں رہتا خاص طور پر میت کے گھر والے غم و الم کی وجہ سے کھانا وغیرہ کی خواہش نہیں رکھتے اس لئے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ انہیں کہہ من کر کھانا ضرور کھلا دیا جائے تاکہ غم و الم کی زیادتی اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ضعف و کمزوری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

نوحہ کرنے والی عورتوں کے لئے کھانا تیار کرنا تاکہ لوگ جمع ہوں اور کھائیں بدعت و مکروہ ہے بلکہ اس کے بارہ میں حضرت جابرؓ سے تو یہ منقول ہے کہ ”ہم اسے ناحت یعنی نوحہ کرنے کی ایک قسم شکر کرتے تھے۔“ لہذا اس اور شاد سے تو اس چیز کا صریح حرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اسی مقصد کے لئے میت کے گھر والوں کی طرف سے تیار کئے گئے کھانے میں شریک ہونا مکروہ ہے۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ کراہت اس شکل میں ہے جب کہ وہ کھانا اس مال سے تیار نہ کیا گیا ہو جو جیمہ کا ہو یا اس شخص کی ملکیت ہو جو موجود نہ ہو اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کیا گیا ہو اور اگر کھانا ایسے سال سے تیار کیا گیا ہو جو جیمہ یا غیر موجود شخص کی ملکیت میں ہو تو پھر اس کھانے میں شریک ہونا بغیر کسی اختلافی قول کے حرام ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

میت کو نوحہ اور اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے

(۱۹) عَنْ الْمُغْبِثَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَعَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا بَنَعَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (متن علیہ)

”اور حضرت مغبثہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جس میت کے لئے نوحہ کیا جاتا ہے اسے قیامت کے دن نوحہ کئے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

(۲۰) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَذَكَرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ تَقُولُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهَا أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبْ وَلَكِنَّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ إِنَّمَا مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَبْكُونُ عَلَيْهَا وَابْنُهَا لَيُعَذَّبُ لِي قَبْرِهَا (متن علیہ)

”اور حضرت عمر بن عبد الرحمن کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہؓ سے یہ کہا گیا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ یہ کہتے ہیں کہ ”میت کو اس پر زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے“ تو میں نے حضرت عائشہؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اللہ بخشے ابو عبد الرحمن (یہ) حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کی کنیت ہے) کو! جان لو کہ عبد اللہ بن عمرؓ نے (خدا نخواستہ) جھوٹ نہیں بولا ہے بلکہ وہ بھول گئے ہیں آنحضرت ﷺ نے اس بارہ میں ایک خاص موقع پر ارشاد فرمایا تھا یا یہ کہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی اجتہادی خطہ ہے کہ اس ارشاد سے عام حکم مراد لے رہے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ”آنحضرت ﷺ (ایک مرتبہ) ایک یہودی عورت کی قبر کے پاس سے گزرے تو (دیکھ کر) وہاں (اس قبر پر) لوگ رو رہے تھے، (یہ دیکھ کر) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس کے عزیز و اقارب اس پر رو رہے ہیں اور وہ (عورت) اپنی قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اللہ بخشے“ اہل عرب میں یہ جملہ ایسے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جب کہ کوئی شخص اپنی کسی بات اور گفتگو میں خطا کرتا ہے۔ حضرت عائشہؓ کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمرؓ نے اس موقع پر آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کہ ”اس کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں اور وہ اپنی قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے۔“ کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ لوگ کتے جائل اور نادان ہیں کہ وہ بد بخت عورت تو اپنی قبر کے اندر خدا کے عذاب میں مبتلا اور مطعون و خوار ہے جیسا کہ کافروں کا حال ہوتا ہے مگر یہ لوگ اسے مرحومہ سمجھ رہے ہیں اور اس سے محبت و تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے یہ بات بطور خاص اس یہودی عورت کے بارہ میں فرمائی تھی اس طرح دوسرے کافروں کے بارہ میں بھی یہی صورت حال ہوتی ہے کہ ان کے عزیز و اقارب انہیں مرحوم سمجھ کر اور ان سے اپنے کلی تعلق و محبت کا اظہار کر کے روتے ہیں پھر یہ کہ آنحضرت ﷺ نے تو یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ وہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔“

گویا حضرت عائشہؓ کے اعتراض کا حاصل یہ ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے تو اس عورت کے کفر کی بناء پر فرمایا تھا کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، اور عبد اللہ بن عمرؓ یہ سمجھے کہ آنحضرت ﷺ نے بطور کلیہ کے یہ ارشاد فرمایا کہ میت اپنے اوپر زندوں کے رونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جاتی ہے۔“

یہ تو اس روایت کی وضاحت ہوگئی، جہاں تک نفس مسئلہ کا تعلق ہے تو علما لکھتے ہیں کہ اس بارہ میں حضرت عائشہؓ کا یہ اعتراض بھی ان کے لئے اپنے اجتہاد پر مبنی ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کا یہ اعتراض اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد خاص طور پر صرف اسی موقع سے متعلق منقول ہوا ہو حالانکہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی مختلف الفاظ کے ساتھ اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نیز

ہے کہ ولا توردوا ذرة و ذرا اخری "کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا" حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت کے منہدم کا منہدم بھی تقریباً ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دلاتا ہے۔ "حضرت ابن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ "حضرت ابن عمرؓ (سن کر کچھ نہ بولے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: ۲۳ ذی الحجہ کا مہینہ جمعیہ سو سال تاریخ اور چار شعبہ کا دن تھا، صبح کی نماز کے وقت حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں نماز پڑھانے کے لئے تعریف لانے حاضرین نے غصے باندھ لیں آپؐ محراب مسجد میں کھڑے ہو گئے، ابھی آپؐ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ غصہ و ابن شعبہ کے قلم ابولولولہ بن عیین نے پیچھے سے جگمگات میں بیٹھا تھا دو دھاری خنجر سے آپؐ پر حملہ کیا، خنجر پہلو میں لگا، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عیین نے چڑھ کر لگائے حضرت عمرؓ گر گئے، انہیں اٹھا کر گھر لایا گیا، پورے مدینہ میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی لوگ جوق در جوق در خلافت پر حاضر ہونے لگے، انہیں میں حضرت صیبؓ بھی تھے، انہوں نے جب حضرت عمرؓ کو خون میں نہانے دیکھا تو بے اختیار رونے لگے اور یہ کہتے جاتے تھے "اے میرے بھائی، اے میرے آقا۔" حضرت ابن عباسؓ اسی وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بہر حال حضرت صیبؓ کے اس رونے اور ان کے اس کہنے کو فود نہ سمجھ لیا جائے کیونکہ فود وہ ہوتا ہے جو آواز بلند اور بطریق نین ہو اور یہاں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی لیکن حضرت عمرؓ نے صیبؓ کو اس سے بھی احتیاطاً منع فرمایا کہ اظہار غم کا یہ مباح طریقہ کیسے حدود سے تجاوز کر کے اس مرحلہ پر پہنچ جاتے جہاں شریعت ممانع ہوتی ہے۔

حضرت عائشہؓ نے جو قسم کھا کر حدیث کی نفی کی تو ہاں حقیقت میں ان کی مراد حدیث کے نفی نہیں تھی بلکہ انہوں نے اس منہدم اور نتیجہ کی نفی کی جو حضرت عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کی حدیث سے اخذ کیا تھا اور نہ تو جہاں تک نفس حدیث کا تعلق ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اختلاف صرف اس حدیث کا منہدم متعین کرنے میں ہے حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہؓ تو اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ میت کے عذاب کا تعلق اس کے گھروالوں کے رونے سے یعنی اگر میت کے گھروالے میت پر روتے ہیں تو اسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے خواہ میت مؤمن ہو یا کافر ہو۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی کافر کے حق میں ہے اور وہ بہر صورت عذاب میں مبتلا رہتا ہے چاہے اس کے گھروالے اس پر روئیں یا نہ روئیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ گھروالوں کے رونے کی وجہ سے کافر میت کے عذاب میں زیادتی کر دی جاتی ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کافر رونے سے خوش وراشی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض کافر تو مرتے وقت وصیت کر جاتے تھے کہ جب وہ مر جائیں تو اس پر رویا جائے اور فود کیا جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ اپنے مسلک کہ "اہل میت کا روایت کے عذاب کا سبب نہیں ہوتا۔" پر اس آیت کریمہ سے استدلال کرتی ہیں کہ وَلَا تَقْرُؤْ اِذْ ذُرُّواْ اٰخِرٰی یعنی ایک شخص کا گناہ کسی دوسرے شخص کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوتا تو اس پر اس گناہ کی سزا کا توبہ بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اگر میت کے گھروالے روتے ہیں یا فود کرتے ہیں تو یہ ان کا فعل ہے ان کا گناہ میت کے نامہ اعمال میں کیوں لکھے جانے لگے اور ان کے گناہ کی وجہ سے میت کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا جائے لگا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباسؓ نے بھی یہ کہہ کر حضرت عمرؓ کے مسلک کی نفی اور حضرت عائشہؓ کے قول کی تائید کی انسان کا روٹا اور ہٹنا، اس کی خوشی اور غمی اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ وہی ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے اس لئے رونے کو عذاب میں کیا دخل؟

لیکن حضرت ابن عباسؓ کے اس قول پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس طرح تو بندوں کے تمام ہی افعال اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے بندہ تو صرف انہیں کرتا ہے جس پر ثواب اور عذاب کا توبہ ہوتا ہے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے اور اگر کوئی بد اعمالی کرتا ہے تو اس پر عذاب دیا جاتا ہے اب جہنم ہی کو لے لیجئے اگر کوئی شخص اپنے سلطان بھائی کو دیکھ کر فود مرست سے ہٹتا ہے تو وہ ثواب پاتا

ہے اور اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر بطور متعجب و استہزاء ہنستا ہے تو گناہ کار ہوتا ہے، اسی طرح مخالف خوشی کا معاملہ ہے بعض خوشی اور بعض غم ایسے ہوتے ہیں جن پر ثواب دیا جاتا ہے بعضے خوشی اور بعضے غم ایسے ہوتے ہیں جن پر عذاب دیا جاتا ہے اس لئے حضرت عائشہؓ کے قول کی تائید اور حضرت عمرؓ کے مسلک کی نفی میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ کہنا کہ ”اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔“ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ہاں ابن عباسؓ کا قول اس قید کے ساتھ تو صحیح ہو سکتا ہے کہ ”ہنسا اور روتا ہے اختیاری ہوں۔“ یعنی اگر ہنسنے اور رونے میں اختیار کو دخل ہوگا تو پھر ان پر ثواب اور عذاب کا ترتیب ضرور ہوگا۔

حدیث کا یہ آخری جملہ ”حضرت ابن عمرؓ (یہ سن کر کچھ نہ بولے۔“ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ حضرت ابن عمرؓ نے یہ قصہ سن کر ابن عباسؓ کی بات مان لی بلکہ انہوں نے خاموشی اختیار کر کے بحث کو ختم کر دیا ہی مناسب سمجھا جیسا کہ اہل عرفان کی شان ہے۔

میت پر رونے کی ممانعت

(۲۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ ابْنَ حَارِثَةَ وَجَعَفَرُ وَابْنِ زَوْاحَةَ حُلِسَ بَغْرُ فَبِهِ الْحَزَنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ النَّبَابِ نَعْبِي شَقَّ النَّبَابِ فَجَاءَهُ زَجَلٌ فَقَالَ ابْنُ نَيْسَاءَ جَعَفَرُ وَكَذَرْتُ بَكَاءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّهَاهُنَّ فَلَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ النَّاسِيَةُ لَمْ يَطْعَمَهُ فَقَالَ الْهَيْهَاتَ فَاتَاهُ النَّاسِيَةُ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيَّ نَيْسَاءُ وَرَسُولُ اللَّهِ قَرَعَتْ أَلَّهُ فَإِنْ فَاحَتْ فِيهِ أَطْوَاهُ الشَّرَابَ فَقُلْتُ أَزْعِمُ اللَّهُ أَتَفْلِكَ لَمْ تَنْسَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَتَوَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَتَاءِ (متفق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس زید بن حارثہ، جعفر اور ابن رواحہ کے (غزوہ موتہ میں) شہید کر دیے جانے کی اطلاع آئی تو آپ ﷺ (مسجد نبوی ﷺ میں) بیٹھ گئے، آپ ﷺ کے چہرہ پر رنج و غم کے آثار نمایاں تھا اور میں (آپ کی کیفیت) دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ”جعفرؓ کی مہر کی عورتیں اس طرح کر رہی ہیں (یعنی اس نے ان کے رونے کا ذکر کیا) آنحضرت ﷺ نے اسے حکم فرمایا کہ وہ جا کر انہیں منع کر دے۔ وہ چلا گیا (تھوڑی دیر کے بعد) دوسری مرتبہ وہاں آکر بتایا کہ عورتیں نہیں مان رہی ہیں، آنحضرت ﷺ نے پھر اس سے فرمایا کہ جا کر منع کر دو۔“ وہ چلا گیا اور جا کر منع کیا اور کچھ دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ آیا اور کہا کہ ”یا رسول اللہ! خدا کی قسم وہ عورتیں ہم پر غالب آئیں (یعنی وہ ہمارے کہنا نہیں مان رہی ہیں) حضرت عائشہؓ کا گمان ہے کہ (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ ”ان کے منہ میں مٹی ڈالو“ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں (اس شخص سے) کہنے لگی کہ ”خدا تمہاری ناک خاک آلود کرے تمہیں رسول کریم ﷺ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور تم رسول کریم ﷺ کو رنج پہنچانے کا سبب بنے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔“ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات سے کہنا ہے کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ شدید رنج و غم کی وجہ سے جرج و ذرج کی حالت میں نصیحت ان پر مار کر نہیں ہو رہی ہے۔

ازعیم اللہ سے آخر تک حضرت عائشہؓ کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ”خدا تمہیں ذلیل کرے کیونکہ تم نے آنحضرت ﷺ کو ایذا پہنچایا اور آپ ﷺ کو رنج پہنچانے کا سبب بنے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کو یہ سن کر شدید رنج پہنچا کہ وہ عورتیں گناہ میں مبتلا ہیں اور منع کرنے کے باوجود رونے سے باز نہیں آ رہی ہیں اگر تم ذانت ذہب کر اور سختی کے ساتھ ان عورتوں کو اس فعل سے منع کر دیتے تو آنحضرت ﷺ کو یہ شدید روحانی اذیت و کوفت نہ ہوتی۔“

(۲۲) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ غَرِيبٌ وَفِي أَرْضٍ غُرْبَةً لَا يَكُونُ بَيْكَاةٌ يَنْحَدَثُ عَنْهُ فَكُنْتُ قَدْ نَهَيْتُ لِلْبَيْكَاةِ عَلَيْهِ إِذَا أَقْبَلَتْ امْرَأَةً تَرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَرْتُهُنَّ أَنْ

لَذَحَلِي الشَّيْطَانُ يَنْشَأُ حَزْوَ جَهَنَّمَ عَنْ يَمِينَيْهِ وَكَفَفَتْ عَنِ الْيَكَاةِ فَلَمْ يَأْكُلْ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ائم سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جب میرے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہؓ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا کہ ”ابو سلمہؓ مسافر تھے اور حالت مسافرت ہی میں مرے میں بھی ان کے لئے اس طرح پروں لگی کہ میرا روٹا بیان کیا جائے گا یعنی لوگوں میں چرچا ہو گا کہ ائم سلمہؓ اس قدر روٹی کا اتنا کوئی بھی نہیں رویا چنانچہ میں رونے کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ اچانک ایک عورت آئی جو رونے میں (میرے ساتھ شریک ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، اسے میں رسول کریم ﷺ اس کے سامنے آگئے اور فرمایا لگ کہ ”کیا تمہارا یہ ارادہ ہے کہ شیطان کو اس گھر میں داخل کرو جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے اسے دو مرتبہ نکالا ہے۔“ آپ ﷺ کا یہ ارشاد سن کر میں رونے سے رک گئی اور پھر میں (اس طرح) نہیں روئی (جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے)۔“ (مسلم)

تشریح: ”میں تو رونے کی تیاریوں میں مصروف تھی“ کا مطلب یہ ہے کہ میں رونے کا ارادہ کر رہی تھی اور اس موقع پر رونے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے سیاہ کپڑے وغیرہ انہیں مہیا کر رہی تھی۔“

نظارہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ائم سلمہؓ کو اس وقت تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ چلا چلا کر رونا اور نوح کرنا حرام ہے اگر انہیں ایسا معلوم ہوتا تو یقینی بات ہے کہ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جو شریعت کی رو سے ناجائز و حرام ہے۔

گھر میں سے دو مرتبہ شیطان کے نکلنے سے یا تو یہ مراد ہے کہ ایک مرتبہ تو اس وقت شیطان گھر سے نکال دیا گیا تھا جب کہ ابو سلمہؓ نے کفر و شرک کا سیاہ پیرا ان اتار کر ایمان و اسلام کا نورانی غلت زین تن کیا تھا اور دوسری مرتبہ گھر سے اس وقت شیطان کو نکال دیا گیا جب کہ ابو سلمہؓ عظیم و جمل سے بھرپور اسی ایمان و دنیا سے اسلام کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے۔“

بین کرنے کی ممانعت

(۳۲) وَغَنِ الثُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ أُلْغِي عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَوْاحَةَ فَجَعَلَتْ أَخْنَعَةً عَفْوَةً تُنْكِبُ وَاجْتِبَاهُ وَانْكَدَا وَانْكَدَا تُعَذِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ جِئْتُ أَطَافَ مَا قَلْبُ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكِ زَادَنِي دَوَابَّةً فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَنْدُبْ عَلَيْهِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ثعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت عبداللہ بن رواحہؓ (اسے سخت بیمار ہوئے کہ موت کے قریب پہنچ گئے اور ان پر بیہوشی طاری ہوئی تو ان کی بہن عمرہ نے رونا اور یہ کہنا شروع کیا کہ ”اے پیارا فسوس ہے اور اے ایسے اور ویسے، یعنی ان کی خوبیاں گن گن کر بیان کرنے لگیں، جب حضرت عبداللہ بوش میں آئے تو (بہن سے) کہا کہ ”جو کچھ تم نے کہا ہے وہی مجھ سے بطور تنبیہ کے کہا گیا ہے تم ایسے ہو (مثلاً جب تم نے کہا کہ وہ اذیلاہ یعنی اے پیارا فسوس ہے تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم بہلاؤ کیوں ہو کہ لوگ تمہاری پناہ پکڑتے ہیں ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”چنانچہ جب عبداللہ کا انتقال ہوا یعنی غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو ان کی بہن ان پر روٹی نہیں۔“ (بخاری)

(۳۵) وَغَنِ ابْنُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقْرَأُ نَاكِهَهُمْ فَيَقُولُ وَاجْتِبَاهُ وَاسْتَبَاهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَتَيْنِ يُلْهَمَانِهِ وَيَقُولَانِ أَهْكَذَا كُنْتَ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ۔

”اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جب کوئی شخص مرتا ہے اور اس کے عزیزوں میں سے کوئی روئے والا یہ کہہ کر رو دیتا ہے کہ ”اے پیارا اے مردار! وغیرہ وغیرہ“ تو اللہ تعالیٰ میت پر دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے سینہ میں کے بار بار کر پوچھتے ہیں کہ ”کیا تو ایسی ہی تھا؟“ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب حسن

”ہے۔“

تشریح: ”میت“ سے حقیقت یعنی مردہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور قریب المرگ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ میت پر رونے اور اس کی وجہ سے میت کو عذاب میں مبتلا کیئے جانے کے بارہ میں کچھ باتیں گزشتہ صفحہ میں بیان کی جا چکی ہیں اس موقع پر بھی اس مسئلہ کے بارہ میں چند اور باتیں جاتے چلتے۔

علامہ سیوطی نے شرح الصغیر میں اس حدیث ان الصیت لیعذب بیکاء اہله (یعنی میت کو اس کے گھروالوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے) کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ ”اس بارہ میں اختلافی اقوال ہیں کہ آیا میت کو اس کے گھروالوں پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس سلسلہ میں تین مسلک ہیں ان کو علامہ موصوف نے اس طرح سلسلہ وار بیان کیا ہے۔ (۱) یہ حدیث اپنے ظاہری الفاظ و مفہوم کے مطابق مطلق ہے یعنی وصیت یا کافر کی قید نہیں ہے بلکہ میت پر چلا چلا کر رونے اور نوحہ کی وجہ سے میت کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت ابن عمر کی بھی یہی رائے ہے۔ (۲) میت کو اس کے گھروالوں کے رونے کی وجہ سے مطلقاً عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ (۳) عذاب کا تعلق حالت سے ہے یعنی مردہ اس وقت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے جب کہ اس کے گھروالے اس پر رورہے ہوتے ہیں اور وہ عذاب ان کے رونے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ مردہ کے اپنے گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (۴) یہ حدیث مخصوص طور پر کافروں کے بارہ میں ہے یہ دونوں اقوال حضرت عائشہ کے ہیں۔ (۵) یہ حدیث اور یہ وعید خاص طور پر اس شخص کے بارہ میں ہے جس کے چچا نوحہ کار کمزور و ارج ہو، امام بخاری کا یہی مسلک ہے۔ (۶) یہ وعید اس شخص کے بارہ میں ہے جو نوحہ کے لئے وصیت نہ کر جائے یعنی جو شخص اپنے وارثوں سے کہہ جائے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کیا جائے تو اسے اس کے گھروالوں کے رونے اور نوحہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اکی کا فعل ہے۔ (۷) یہ وعید اس شخص کے بارہ میں ہے جو نوحہ نہ کرنے کی وصیت نہ کر جائے، چنانچہ جس شخص کو اپنے گھروالوں کے بارہ میں یہ خیال ہو کہ وہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کریں گے۔ تو اسے اپنے گھروالوں کو نوحہ نہ کرنے کی وصیت کرنا واجب ہو گا۔ (۸) میت کو اس کے گھروالوں کے رونے کی وجہ سے اس وقت عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے جب کہ وہ میت کی ان باتوں کو بیان کر کر کے روئیں جو شرعی طور پر نفی نفسہ بری اور انتہائی قائل غریب ہو جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تھا تو لوگ یہ کہہ کہہ کر روتے تھے کہ ”اے عورتوں کو یہ کہنے والے۔ اے اولاد کو یہ کہنے والے۔ اے گھر کو خراب کرنے والے۔“ (۹) عذاب سے مراد اہل میت کے مذکورہ بالا طریقہ سے بیان کر کے رونے کی وجہ سے میت پر مانگ کا غصہ ہونا ہے۔“ (۱۰) اہل میت جب نوحہ کرتے ہیں تو میت اپنی قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کی جاتی ہے۔“

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”عذاب سے مراد یہ ہے کہ جب اہل میت غلط طریقہ سے روتے ہیں اور اس بارہ میں غیر شرعی روش اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے میت کو شدید روحانی آذیت پہنچتی ہے اور اسے رنج ہوتا ہے جیسا کہ جب عالم برزخ میں دنیا سے کوئی روح آتی ہے اور وہاں پہلے سے موجود روحیں اسے اپنے اعزہ متعلقین کے بارہ میں پوچھتی ہیں اگر کسی روح کو اپنے متعلقین کے بارہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ برے اعمال اور گناہوں میں مبتلا ہیں تو اس روح کو رنج ہوتا ہے اور اگر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلقین نیکی اور بھلائی کی راہ پر گامزن ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے۔“

بہر حال مسئلہ کی پوری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ ”اگر میت اس گناہ کا خود سبب ہو گا یعنی وہ اگر مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائے کہ میری میت پر نوحہ کیا جائے یا چلا چلا کر رو یا جائے یا یہ کہ وہ وصیت تو نہ کر جائے مگر ان امور سے خوش و راضی ہوتا ہو تو اس صورت حدیث میں مذکور ”عذاب“ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہو گا یا نہیں طود کہ اگر میت پر اہل میت نوحہ وغیرہ کریں گے تو اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اگر یہ صورت نہ ہو یعنی نہ تو میت نے وصیت کی ہو اور نہ وہ ان باتوں کو پسند کرتا ہو تو اس شخص میں ”عذاب“ اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہو گا بلکہ رنج اٹھانے پر محمول ہو گا خواہ یہ رنج اٹھانا حالت نزع میں ہو یا موت کے بعد نیز خواہ کافر ہو خواہ مسلمان اس بارہ میں

سب برابر ہیں اس طرح اس آیت وَلَا تَقْرُؤُوا زُورًا بَیِّنًا أُخْرِی اور ان احادیث کے درمیان کہ جو اس بارہ میں مطلق منقول ہوئی ہیں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔

نوح اور چلائے بغیر رونا ممنوع نہیں ہے

(۴۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاتَ مَيْتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ التِّسَاءُ بَيْنَكَرٍ عَلَيْهِ فَمَقَامُ عُسْرٍ بَيْنَهُمْ وَنَظَرُوا هُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَهُنَّ يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبُ مُصَاتٌ وَالْفَهْدُ قَرِيبٌ (رواہ احمد و السنائی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں (جب) رسول کریم ﷺ کی اولاد میں سے کسی کا (یعنی حضرت زینبؓ کا جیسا کہ اگلی روایت میں تصریح ہے) انتقال ہوا تو عورتیں جمع ہوئی اور ان پر رونے لگیں، یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروقؓ کہنے ہوئے اور (اقربا کو تو) رونے سے منع کیا اور (احبابوں کو) مار مار کر بھگانے لگے۔“ آنحضرت ﷺ نے (جب یہ دیکھا تو) فرمایا کہ ”عمرائیں! اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ آنکھیں رو رہی ہیں اور دل مصیبت زدہ ہے نیز مرنے کا وقت قریب ہے۔“ (احمد و سنائی)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر عورتیں چلا چلا کر تو نہیں ہاں کچھ آواز سے رز رہی ہوں گے چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے اس احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں اس سے آگے بڑھ جائیں اور نوح وغیرہ کرنے لگیں جو شریعت کی نظر میں ممنوع ہے ان عورتوں کو رونے سے منع کرنا چاہا مگر آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر فاروقؓ کو اس سے روک دیا اور ان کا عذر بیان فرما کر اس طرح اشارہ فرمایا کہ ایسے سخت حادثہ اور غمناک موقعہ پر عورتوں کو اظہار رنج و غم کی اتنی بھی اجازت نہ دینا احتیاط اور دور اندیشی کا تقاضا تو ہو سکتا ہے لیکن فطرت کے خلاف ہو گا۔“

(۴۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَكَتِ التِّسَاءُ فَجَعَلَ عُمَرُ يَنْصُرُ بَعْهِنَّ بِسَوْطِهِ فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَهْلِكُنَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ يَا كُنْ وَنَعِيقُ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مِنَ الْعَيْنِ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ الرَّحْمَةِ وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَمِنَ الْبَسَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ۔

(رواہ احمد)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کا انتقال ہوا تو عورتیں رونے لگیں، حضرت عمرؓ (اس بات کو کب برداشت کرنے والے تھے وہ) اپنے کوزے سے مارنے لگے، آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ کو اپنے ہاتھوں سے الگ کیا اور فرمایا کہ ”عمر! نرمی اختیار کرو۔“ پھر عورتوں سے فرمایا کہ ”تم لوگ اپنے آپ کو شیطان کی آواز سے دور رکھو (یعنی چلا چلا کر اور بیان کر کے ہرگز نہ رونا) پھر فرمایا کہ ”جو کچھ آنکھوں سے (یعنی آنسو) اور دل سے (یعنی رنج و غم) ظاہر ہو یہ خدا کی طرف سے ہے اور رحمت کا سبب ہے (یعنی یہ چیزیں خدا کی پسندیدہ ہیں) اور جو کچھ ہاتھ و زبان سے ظاہر ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔“ (احمد)

تشریح: حدیث کے آخری جزد کا مطلب یہ ہے کہ اظہار رنج و غم کے وقت جو چیزیں ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہیں جیسے منہ پیننا، کپڑے پھاڑنے اور بال نوچنے کھوسنے یا جو چیزیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں جیسے چلاتا اور چیخا نوحہ یعنی تین کرنا، یازبان سے ایسی باتیں نکالنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوں یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں باقی طور کہ جب شیطان ہتھکڑا ہے تو یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو شیطان پسند کرتا ہے۔

ایک خاص واقعہ

(۴۸) وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ لَمَّا مَاتَ الْعَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ صَوَّبَتْ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ زَعَفَتْ

فَسَمِعْتُ صَاحِبَ خَائِقُزِلِ الْأَهْلِ وَجَدُوا مَا قَفَلُوا فَأَجَابَهُ أَخُو بَنِي يَسْهُوًا فَقَالَ:

”اور حضرت امام بخاریؒ بطریق طریق (یعنی ہند کے اوکر کرتے ہیں کہ) جب حضرت حسن بن علیؑ کے صاحب زادے کے جن کا نام بھی حسن ہی تھا کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک خیرہ کھڑا رکھا پھر جب انہوں نے اٹھنا تو ہاتھ ٹھیک کی نہ اسی کہ ”کیا خیرہ کھڑا کر کے کھوئے کو یا لیا؟“ پھر اس کے جواب میں دوسرے ہاتھ ٹھیک کی نہ اسی کہ ”تا امید ہوئی اور خیرہ اٹھا لیا۔“

تشریح: جب حسن بن علیؑ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک خیرہ کھڑا کر دیا جو سال بھر تک وہاں قائم رہا اور خود بھی ایک سال تک وہیں پڑی رہیں اس طرح شوہر کے انتقال کی مصیبت اور احساس جدائی کا غم روزانہ کے دل میں تازہ ہوتا رہا۔
بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی قبر پر خیرہ اس لئے کھڑا کیا تھا کہ ان کے دوست اور احباب ایصالِ ثواب اور قرآن خوانی کے لئے جمع ہو جایا کریں اور لوگ دعائے مغفرت و رحمت کے لئے آیا کریں۔

زمانہ جاہلیت کی ایک رسم اور اس پر آنحضرت کی تنبیہ

(۲۹) وَعَنْ عِفْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي بَرْزَةَ قَالَ عَزَّ جَنَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَنَازَةُ فَوَاضَى فَوَاضَى قَالُوا أَرَدْتَهُمْ يَسْهُوُونَ لَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ الْجَاهِلِيَّةُ فَأَخَذُوا أَهْلَ بَصِينِ الْجَاهِلِيَّةِ تَسْهُوُونَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُو عَلَيْهِمْ دَعْوَةَ تَرْجَعُونَ لَمَّا جَنَازَتُهُمْ فَخَذُوا أَرَدْتَهُمْ وَلَمْ يَخُذُوا لِيَذِلَّ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عمران بن حصینؓ اور حضرت ابی ہریرہؓ دونوں روایت کرتے ہیں کہ (ایک روز) ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے ہمراہ ایک جنازے کے ساتھ چلے (چنانچہ) آپ ﷺ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی چادریں اتار بیگی قمیص اور کرتوں میں جل رہے تھے آنحضرت ﷺ نے (انہیں اس حال میں دیکھ کر فرمایا) یہ انہما کی نازیبا حرکت دیکھ کر میرا تو یہ ارادہ ہوا کہ میں تمہارے لئے کوئی ایسی بددعا کروں کہ تم اپنے گھروں کو وہ مری شکلوں میں (یعنی بددیا سو رکھ کر) واپس پہنچو۔“ (روایت کرتے ہیں کہ) (یہ سن کر) ان لوگوں نے (خود) اپنی چادریں اوڑھ لیں اور پھر دوبارہ بھی ایسا کام نہ کیا۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ لوگ کرتوں کے اوپر چادریں اوڑھا کرتے تھے۔
بہر حال زمانہ جاہلیت کی یہ ایک رسم تھی کہ جب لوگ جنازہ کے ساتھ چلے تو اپنی چادریں اتار دیا کرتے تھے گویا اس سے ”پریشان حالی“ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

علامہ طہیؒ فرماتے ہیں کہ ”جب اتنے ذرا سے تشریح یعنی چادر اتار کر چلے پر آنحضرت ﷺ نے اتنی شدید تنبیہ اور وعید فرمائی تو ان لوگوں کا کیا حشر ہو گا جو اس سے کہیں زیادہ بڑی رسوں کا اختیار کیے ہوئے ہیں؟

کسی خلاف شرع چیز کی موجودگی میں جنازہ کے ساتھ جانے کی ممانعت

(۳۰) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا وَاللَّهُ (رواہ احمد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس جنازہ کے ہمراہ جانے سے منع فرمایا جس کے ساتھ توحہ کرنے والی ہو۔“

(احمد و ابن ماجہ)

تشریح: اگرچہ جنازہ کے ساتھ چلنا سنت ہے لیکن اس فعل بد کی موجودگی کی وجہ سے اس سنت کو ترک کر دینا چاہئے اس طرح کسی بھی

خلاف شرع چیز کی موجودگی میں جنازہ کے ساتھ نہیں جانا چاہئے۔

یہ حدیث اس مسئلہ کی بنیاد ہے کہ جس دعوت میں خلاف شرع باتیں پائی جائیں وہاں نہیں جانا چاہئے کیونکہ اگرچہ دعوت قبول کرنا نیت ہے لیکن ایسے موقع پر غیر شرعی باتوں اور افعال بد کی وجہ سے اس نیت پر عمل نہ کرنا ہی بہتر اور اولیٰ ہوگا۔

فوت شدہ چھوٹے بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جائیں گے

(۳۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا مَاتَ ابْنُ لُحَيْشٍ فَقَدْ جُذِبَتْ عَلَيْهِ هَلْ سَمِعَتْ مِنْ حَلِيبَتِ صَدِيقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَغَارُ هُمُ دَعَا مَبْنِيَّ الْحَيَّةِ يَلْقَى أَحَدَهُمْ أَمَّا فِيهَا حَدِيثُ بَنِي حَاجِبَةٍ فَلَا يُقَارَفُ حَتَّى يَدْخُلَهُ الْجَنَّةُ وَوَأَهْمُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَالنُّعْظُ لَمْ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ (ایک دن) ان سے ایک شخص ملا اور کہنے لگا کہ ”میرا چھوٹا بچہ مر گیا جس کی وجہ سے میں بہت غمگین ہوں کیا آپ نے اپنے دوست مٹی آنحضرت ﷺ سے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا سلام نازل ہو سکی ایسی بات ممکن ہے جو ہمارے مردوں (یعنی فوت شدہ چھوٹے بچوں) کی طرف سے ہمارے دلوں کو خوش کر دے (یعنی جس سے یہ معصوم ہوا کہ ہمارے چھوٹے بچے مر گئے ہیں وہ آخرت میں ہمارے کچھ کام آئیں گے) حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ہاں! میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”مسلمانوں کے چھوٹے بچے جنت میں دریا کے چانور کی طرح ہوں گے، جب ان میں سے کسی کا باپ اسے مے کا ٹوہ چھاپے یا بچے کے کپڑے کا کونہ پکڑے گا اور اسے اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اس باپ کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔“ (مسلم، احمد، الفاظ احمد کے ہیں)

تشریح: ”دع مص“ ”دع مص“ کی جمع ہے ”دع مص“ پانی کے ایک چھوٹے سے سیاہ چانور، (کیزے) کو کہتے ہیں جو عام طور پر تالابوں میں پانی کم ہو جانے پر ظاہر ہوتا ہے نیز یہ چانور مستقل پانی میں نہیں رہتا بلکہ وہ غوطہ طور ہوتا ہے، یعنی غوطہ مارتا ہے اور باہر نکل آتا ہے۔ اس چانور کو بعض جگہ جولا بھی کہا جاتا ہے۔

دع مص اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو مسلمانین و امراء کے معاملات میں بہت زیادہ دخل ہوتا ہے اور ان کے قوانے فروعی عمل پر بڑی حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔

ہر حال فوت شدہ چھوٹے بچوں کو جنت میں (دع مص) سے ایسی مٹی تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ بچے جنت میں سیر کرتے پھرتے ہیں جس طرح دنیا میں چھوٹے بچوں سے پردہ نہیں کیا جاتا اور کسی گھر میں جانے سے نہیں روکے جاتے اور نہ انہیں کہیں جانے سے منع کیا جاتا ہے اس طرح وہ چھوٹے بچے بھی جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں ان کے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔

اس حدیث میں بطور خاص ”باپ“ ہی کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر صرف باپ ہی کے بارہ میں بات چلی رہی ہوگی اس لئے اس کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے ورنہ تو جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح چھوٹا بچہ اپنے باپ کو جنت میں لے جائے گا اسی طرح اپنی ماں کو بھی جنت میں داخل کرانے کا چنانچہ بعض حدیثوں میں ماں باپ دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

بچوں کے مرنے کا اجر

(۳۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَهَبَ الرَّحَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ نَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تَعْلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ فَقَالَ اجْتَمِعُوا لِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمِعُوا فَاتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا مَكُنْ امْرَأَةٌ تَقْدِمُ بَيْنَ بَيْنِيهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا كَانَ لَهَا جَحَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِتُّنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوِ الشَّيْءُ عَادَتْهَا مَرْتَبَتِي ثُمَّ

قال والتین والتین والتین (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ایک عورت رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ ”یا رسول اللہ! مردوں نے تو آپ ﷺ کے مقدس ارشادات سے استفادہ کیا اب آپ ﷺ ایک دن ہمارے لئے بھی مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس دن آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور آپ ﷺ ہمیں وہ باتیں بتائیں جو خدا نے آپ ﷺ کو بتائیں ہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اچھا تم عورتیں فلاں دن فلاں وقت اور فلاں مکان میں (یعنی مسجد میں یا کسی گھر میں) اور فلاں جگہ (یعنی مسجد یا مکان کے اگلے حصہ میں یا پچھلے حصہ میں) جمع ہو جانا، چنانچہ (جب آپ ﷺ کے ارشاد کے مطابق عورتیں جمع ہو گئیں تو رسول کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ ﷺ نے ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو خدا تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سکھائی تھیں پھر آپ ﷺ نے (یہ بھی) فرمایا کہ ”تم میں سے جس نے اپنی اولاد میں سے تین لڑکیاں یا لڑکے (یعنی وہی ہوں) (یعنی اس کے تین بچے مر گئے ہوں) تو وہ بچے اس کے لئے آگ سے پردہ ہو جائیں گے (یعنی اسے دوزخ میں نہ جانے دیں گے) ان میں سے ایک عورت نے یہ الفاظ دو مرتبہ کہے چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”یا جس عورت کے دو بچے مر گئے ہوں یا زیادہ (یعنی جس عورت کے تین بچے مرے ہوں اس کے لئے بھی یہ ثواب ہے اور جس عورت کے دو بچے مرے ہوں اس کے لئے بھی یہ ثبات ہے۔“

(۳۲) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَزَوَّجُ لَهَا ثَلَاثَةً إِلَّا أَذْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِنَّا هُمْ أَفْقَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ ثَنَانٍ قَالَ أَوْ وَاحِدَةً قَالَ أَوْ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ وَالَّذِينَ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ السَّقَطُ لَيُخْرَأُ أُمَّهُ بِسُورَةٍ إِلَى الْخَنَةِ إِذَا احْتَسَنَتْهُ زَوَاهُ أَحْسَنَتْهُ زَوْجِي ابْنُ مَاجَةَ مِنْ قَوْلِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جن دو مسلمانوں کے (یعنی ماں اور باپ کے) تین بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان دونوں (یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل کریگا۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ بھی فرمادجئے کہ یا جن کے دو بچے بھی مر گئے ہوں (ان کے لئے بھی یہ بشارت ہے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں جن کے دو بچے بھی مر جائیں۔“ صحابہؓ نے یہ عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ بھی فرمادجئے کہ یا ایک۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں ایک بچہ (بھی) اگر مر جائے تو اس کے والدین کے لئے یہ بشارت ہے) پھر آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر کسی عورت کا کچا حمل بھی مر جائے تو وہ اپنی ماں کو اپنی اولاد میں سے ایک بچہ کی طرف بھیجئے گا بشرطیکہ اس کی ماں مبرا کرے اور اس کے مرنے کو (اپنے حق میں) ثواب شمار کرے۔“ (احمدؒ) ابن ماجہؒ نے اس روایت کو والذی نفسی بیدہ سے (آخر تک نقل کیا ہے)

تشریح: ”آئول نال“ اس جملہ کو کہتے ہیں جو پیدا ہونے کے وقت بچہ کی ناف سے لگی ہوتی ہے۔

ارشاد گرامی یُخْرَأُ أُمَّهُ بِسُورَةٍ میں ”آئول نال“ سے بچہ اور اس کے ماں کے درمیان تعلق و علاقہ کی طرف اشارہ کیا آئول نال رسی کی مانند ہو جائے گی کہ جس کے ذریعہ وہ بچہ اپنی ماں کو بشت کی طرف بھیجئے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب اس بچہ کے مرجانے کا اتنا زیادہ ثواب ہے جو ابھی ناممکن ہی تھا اور جس سے ماں کو کوئی تعلق و لگاؤ بھی پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ تو اس بچہ کے مرجانے پر ماں کو کتنا کچھ ثواب ملے گا، جو بلا پایا اللہ کو یار ہو گیا ہو اور جس سے ماں کو کمال تعلق و لگاؤ بھی پیدا نہیں ہو سکا تھا۔

(۳۳) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَتَلَعَّوْا الْجَنَّةَ كَأَنَّهُ جَاحِضًا حَصْبًا مِنَ النَّارِ فَقَالَ أَنَا لَوْ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَالثَّانِي قَالَ أَنَّى بَنَ جَعَبُ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيِّدُ الْفُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدَةً قَالَ وَوَاحِدَةً زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنی اولاد میں سے ایسے تین بچے جو حد بوقت کو نہ پہنچے ہوں آگے بھیجے ہوں (یعنی اس کے مرنے سے پہلے سرگئے ہوں) تو وہ اس کے لئے آگ سے مضبوط پناہ ہوں گے۔“ ایہ سن کر حضرت ابوذرؓ نے کہا کہ ”میں نے تو دو بچے بھیجے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اور دو بھی“ حضرت ابی بن کعبؓ نے کہ جن کی کنیت ابو السدر ہے اور قاریوں کے سردار ہیں کہا کہ ”میں نے تو ایک ہی بھیجا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اور ایک بھی“ (آگ سے پناہ ہوگا)۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔)

(۳۵) وَعَنْ قُرَّةِ الْمُؤْمِنِ ابْنِ زَيْلَاجٍ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّحِبُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْبَبْكَ اللَّهُ كَمَا أَحْبَبَهُ لَقَدْ فَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَعَلَ ابْنُ فَلَانٍ فَأَلَا؟ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ فَقَالَ لَأَقَاتِي بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَلَا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ فَقَالَ زَيْلَاجٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِكُلِّكُمْ نَصْرٌ لِكُلِّكُمْ (رواہ احمد)

”اور حضرت قرہ مؤمنیؓ راوی ہیں کہ ایک شخص صحابی جو نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں آیا کرتا تھا اور اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ ”کیا تم اسے (ہمت ہی) عزیز رکھتے ہو (جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے) اس نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! (میں اس سے اپنی محبت کو کیا بتاؤں بس) اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی ہی محبت کرے جیسا کہ میں اپنے اس بچے سے کرتا ہوں۔“ (بکھ مرصہ کے بعد) آنحضرت ﷺ نے اس بچے کو (اپنے باب کے ساتھ) نہیں پایا تو پوچھا کہ ”فلان شخص کا بیٹا کیا ہوا؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اس کا لڑکا تو سرگیا۔“ (اس کے بعد جب وہ شخص حاضر ہوا تو اس سے) آپ نے فرمایا کہ ”کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ (اگل قیامت کے روز) تم جنت کے جس دروازہ پر بھی جاؤ وہاں اپنے لڑکے کو اپنا غنیمت یاد (تاکہ وہ تمہاری سفارش کرے اور تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے) ایک شخص نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ بشارت بطور خاص اسی شخص کے لئے ہے یا سب کے لئے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا تم سب کے لئے ہے۔“ (احمد)

ناتمام بچہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا

(۳۶) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ السِّقْظَ لِيَزِغُمُ زُبَّةٌ إِذَا دَخَلَ أَبْوَابُهُ النَّارَ فَقَالَ أَيُّهَا السِّقْظُ الْفَرِغْ زُبَّةٌ إِذْ دَخَلَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَيَجْزُغُهُمَا بِسُورَةٍ عَنِّي يُذْخِلُهُمَا الْجَنَّةَ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ (سقا) یعنی ناتمام بچہ جو اس کے پیٹ سے دقت سے پہلے گر گیا ہوگا، کے والدین کو روزِ قیامت میں داخل (کرنے کا ارادہ) کرے گا تو وہ اپنے پروردگار سے جھگڑے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ ”پروردگار سے جھگڑنے والے اسے ناتمام بچے! اپنی ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ۔“ لہذا وہ ناتمام بچہ اپنے والدین کو اپنی اول نال کے ذریعہ بھیجے گا، یہاں تک کہ انہیں جنت میں لے جائے گا۔“ (ابن ماجہ)

مصیبت و حادثہ پر صبر کا اجر جنت

(۳۷) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْنِ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاسْتَسْبَحْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى لَمْ أَزُكَّ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو امامہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ (انسان) کو خطاب کرتے ہوئے (فرماتا ہے کہ) ”اے ابن آدم! اگر تو کسی مصیبت کے وقت صبر کرے اور صدمہ کی ابتدائی مرحلہ ہی پر ثواب کا طلبگار ہو تو میں تیرے لئے جنت سے کم کسی اجر و ثواب پر راضی

نہیں ہوتا، یعنی میں تجھے اس کے بدلہ میں جنت ہی میں داخل کروں گا۔" (ابن ماجہ)

استرجاع کی فضیلت

(٣٨) وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّجَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَاجَرَ مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ يُصَابُ بِصُيْبَةٍ لَيْدُكَ كَرَاهٍ وَأَنْ طُلَّ عَهْدُهَا فَيُحْدِثْ لَيْدُكَ امْتِزْ جَاعًا إِلَّا حَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدُكَ قَاعُ عَظَاهُ مِنْ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا (رواه حماد وأبو إسحاق في شعب الإيمان)

”اور حضرت حسین بن علیؑ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس مسلمان مرد و عورت کو کوئی مصیبت و صدمہ پہنچے اور خواہ کتنا ہی طویل زمانہ گزر جائے کہ بعد وہ مصیبت و صدمہ یاد آجائے اور وہ اس وقت **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ** چڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ثواب ثابت کر دیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو اس دن عطا کیا گیا تھا جب کہ وہ اس مصیبت و صدمہ سے دو جا رہا تھا (اور اس پر صبر کیا تھا)۔“ (احمد، بیہقی)

(٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شَيْءٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَضَائِبِ.

”وہ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ ”رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب کسی شخص کے جوئے کا تمہارے ٹوٹ جانے کا واسطہ چاہئے کہ اِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ غم سے کہو کہ یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے۔“

تشریح: غالباً جوتے کا تسمہ ٹوٹنے سے معمولی مصیبت و تکلیف مروا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی درجہ کی بھی تکلیف و مصیبت پہنچے تو انا لہ دینی چاہئے چنانچہ ایک روایت میں مقول ہے کہ ایک مرتبہ اچانک چراغ بجھ گیا تو آنحضرت ﷺ نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔

نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر اُمتِ مرحومہ کا وصفِ عظیم

(٢٠) وَعَنْ أُمِّ الدُّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا الدُّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَلِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَنْ يَدْعُكَ أُمَّةٌ إِذَا أَصَابَهُمْ مَا يَجُودُونَ حَمِلُوا اللَّهَ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا تَكْذِبُونَ اخْتَسِمُوا وَضَمُّوا وَلَا جِلْمَ وَلَا عَقْلَ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا جِلْمَ وَلَا عَقْلَ قَالَ أَعْطَيْتُهُمْ مِنْ جِلْمِي وَعِلْمِي زَوَّاهُمَا الْبَهْهَتِي فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ

اور حضرت ائمہ زید و اہل بیتیؑ جہں کہ میں نے حضرت ابوہریرہؓ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابوہریرہؓ نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تبارک و تعالیٰ نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) سے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ! میں تجھ پر بارے بعد ایک آنت پیدا کروں گا جب انہیں کوئی پسندیدہ چیز (چراغ یا نعت و راحت) ملے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور جب کوئی ناہنجیدہ چیز (یعنی تکلیف و مصیبت) پہنچے گی تو توہاب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے ورنہ حالیکہ نہ تو کسی یا کامل عقل ہوگی اور نہ بردباری۔" حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا "اے میرے پروردگار! یہ کیوں کر ہو گا جب کہ نہ عقل ہوگی نہ بردباری! پروردگار نے فرمایا "میں انہیں اپنی بردباری اور اپنے علم میں سے" کچھ حصہ دے دوں گا۔" (دو نمبر روایتیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔)

تشریح: ”ہیماں“ امت“ سے نبی کریم ﷺ کے نیک و فرمانبردار اور صلحاء اور پیس اللہ تعالیٰ کے ارشاد نہ عقل ہوگی نہ بردباری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ مصیبت و تکلیف کی وجہ سے بردباری و عقل جائز رہے گی، لیکن مصیبت و تکلیف پر صبر کریں گے اور ثواب

کے طلب گار ہوں گے یعنی بروہاری اور عقل یہ دونوں ایسے وصف ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان مصیبت و حادثہ کے وقت جزع و فزع اور بے صبری اختیار کرنے سے باز رہتا ہے اور یہ جان کر مہر و سکون کے دائیں کو پکڑے رہتا ہے کہ نفع و نقصان اور تکلیف و راحت سب کچھ اللہ رب اعزت ہی کی طرف سے ہے لہذا ان دونوں اوصاف کے نہ ہونے کے باوجود مہر و سکون کے دائیں کو پکڑے رہنا قابلِ تحسین بات ہے؟ چنانچہ اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب بروہاری اور عقل ہی کا فقدان ہوگا تو پھر مہر کرنا کیسے ممکن؟ اور پھر ثواب کی امید کے کیا معنی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اشکال اور ان کی اس حیرت کا جواب یاد گاہ الہوبیت سے یہ دیا گیا کہ ”ایسے مواقع پر اُمتِ مہر و مہر کے افراد کی راہنمائی، عقل و دانش اور حلم و بردباری کا وہ نور کرے گا جو کسی نہیں ہوگا بلکہ میں اپنے پاس سے عقل و بردباری کی دولت بلا کسب عطا کروں گا جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی مصیبت پر وہ مہر کریں گے اور ثواب کے امیدوار ہوں گے۔“

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ قبروں کی زیارت کرنے کا بیان

یہاں مذکور ہالہ عنوان قائم کر کے وہ احادیث و آثار نقل کیے جارہے ہیں جن سے قبروں پر جانے کی فضائل و آداب اور اس سے متعلق احکام و مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ بتایا جائے گا کہ قبروں پر جانے کا مقصد کیا ہے اور وہاں جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

زیارتِ قبور مستحب ہے

① عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُودُوا هَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحُوقِ الْأَضْحَاجِ فَلَوْقِ فَلَا تَلَابُثَ فَمَا تَبَكُّوْا هَذَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ السَّبِيذِ إِلَّا فِي صِفَاءٍ فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْفِيقَةِ كَلْبَهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا (رواه مسلم)

”حضرت بریدہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”پہلے تم میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھے مگر اب تم قبروں کی زیارت کر لیا کرو، اسی طرح میں نے قربانی کا گوشت تمہیں دن سے زیادہ (رکھ کر کھانے کو منع کیا تھا) اب تم جب تک چاہو اسے کھاؤ نیز میں نے نبیہ کو سوائے مشک کے دوسرے برتنوں میں رکھ کر پینے سے منع کیا تھا اب تم (جن برتنوں میں چاہو) سب میں پی کر لو لیکن نشہ کی کوئی چیز (جیسی نہ بیٹا۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے ابتداء اسلام میں قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا کیونکہ زمانہ جاہلیت قریب تھا اس لئے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید لوگ قبروں پر جا کر کفر و شرک کی باتیں نہ کرنے لگیں جب آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام نے دلوں میں رسوخ حاصل کر لیا ہے تو آپ ﷺ نے زیارتِ قبور کی اجازت دیدی، لہذا تمام علماء کے نزدیک قبروں کی زیارت مستحب ہے کیونکہ قبروں پر جانے سے دل میں نرمی آتی ہے، موت یاد آتی ہے اور دل و دماغ اس عقیدہ پر پختہ ہوتے ہیں کہ دنیا فانی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں پھر سب سے بہتر فائدہ یہ بھی ہے کہ قبروں پر جانے سے مردوں کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کا موقع ملتا ہے جو منت ہے، چنانچہ مقول ہے کہ آنحضرت ﷺ قبیح تشریف لے جاتے اور وہاں کے مردوں پر سلام پیش فرماتے نیز ان کے لئے دعاے مغفرت فرماتے۔

عورتوں کے لئے زیارت قبور کا مسئلہ

اس بارہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ ابتداء اسلام میں زیارت قبور کے بارہ میں جو ممانعت فرمائی گئی تھی وہ عورتوں کے حق میں اب بھی باقی ہے یا مردوں کی طرح ان کو یعنی قبروں پر جانے کی اجازت دی گئی ہے (بعض حضرات کی رائے ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی قبروں پر جانا درست ہے مگر دوسرے حضرات کی رائے ہے کہ عورتوں کے لئے درست نہیں ہے لہذا اس سلسلہ میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لئے صرف نبی کریم ﷺ کے روزہ مطہرہ کی زیارت تو جائز ہے لیکن اس کے علاوہ دوسری قبروں پر جانا ان کے لئے درست نہیں ہے چنانچہ باب الصلوٰۃ کی حدیث لعن رسول اللہ زائرات القبور الخ کی تشریح کے ضمن میں تفصیل طور پر مسئلہ مع فقہی روایتوں کے بیان کیا جا چکا ہے۔

زیارت قبور کی قسمیں

مقصد کے اعتبار سے قبروں پر جانے کی قسمیں ہیں۔ ① محض موت کو یاد کرنے اور آخرت کی طرف توجہ کے لئے اس مقصد کے تحت صرف قبروں کو دیکھ لینا کافی ہے خواہ قبر کسی کی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب قبر کے بارہ میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون تھا اور کیا تھا؟ ② دعاء مغفرت اور ایصال ثواب وغیرہ کے لئے یہ ہر مسلمان کے لئے مسنون ہے ③ حصول برکت و سعادت کی خاطر اس مقصد کے تحت اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی جاتی ہے کیونکہ برزخ میں بزرگان دین اولیاء اللہ کے تصرفات اور ان کی برکتیں بے شمار ہیں۔ ④ عزیز و دوست کے ادائے حق کے لئے۔ یعنی کسی اپنے عزیز مثلاً والدین یا دوست کی قبر پر اس مقصد کے تحت جانا کہ وہاں پہنچ کر ان کے لئے دعاء مغفرت و ایصال ثواب کرنا اپنے اوپر ان کا حق ہے چنانچہ حدیث ابو نعیم میں منقول ہے کہ جو شخص اپنے ماں یا باپ یا ان میں سے کسی ایک قبر کی زیارت جمعہ کے روز کرے تو اس کا یہ فعل حج کے برابر ہوتا ہے۔ ⑤ دینی اخوت و محبت اور انس و ہمرائی کے تحت جیسا کہ ایک حدیث میں منقول ہے کہ ”جب کوئی شخص اپنے کسی بھی مؤمن بھائی کی قبر پر گزرتا ہے اور وہاں سلام و دعاء مغفرت وغیرہ پیش کرتا ہے تو مردہ اس شخص کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔“

قبروں پر جانے کے آداب و احکام

قبروں پر جانے کے کچھ آداب و احکام ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں مثلاً ① جب کوئی شخص دعاء مغفرت و ایصال ثواب کی خاطر کسی کی قبر پر جائے تو وہاں صاحب قبر کے منہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ منہ تو قبر کی طرف پشت قبلہ کی طرف ہو۔ ② قبر پر پہنچ کر صاحب قبر کو سلام پیش کرے۔ ③ قبر کو ہاتھ نہ لگائے ④ قبر کو چومے نہیں۔ ⑤ قبر کے سامنے تعظیماً نہ جھکے اور نہ قبر کو سجدہ کرے ⑥ قبر کی مٹی منہ پر نہ ملے کہ نصاریٰ کی عادت ہے۔“

ان احکام و آداب کے علاوہ ایسی چیزیں اختیار کرنا جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے انتہائی گمراہی اور ضلالت کی بات ہے۔

قبر کے پاس قرآن کریم کی تلاوت مکروہ نہیں ہے، نیز یہ مستحب ہے کہ جب کوئی شخص مرجائے تو وہاں صورت اخلاص سات مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب صد حب قبر کو بخش دے۔ دوسرے دنوں کی نسبت جمعہ کے روز خصوصاً دن کے ابتدائی حصہ میں قبر پر جانا افضل ہے چنانچہ حرمین شریف میں یہی معمول رہا ہے کہ لوگ جمعہ کے دن کے ابتدائی حصہ میں مغلقہ اور بقیع میں زیارت قبور کے لئے جایا کرتے تھے۔ نیز منقول ہے کہ دوسرے دنوں کی نسبت جمعہ کے روز میت کو زیادہ علم اور ادراک دیا جاتا ہے اور وہ جمعہ کے روز اپنی قبر پر آسے والوں کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ پہچانتا ہے جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قبروں کو بغیر ضرورت رو نہ نا یعنی انہیں پال کر نایا ان پر چلنا مکروہ ہے یہ مستحب ہے کہ مرنے کے بعد سات دن تک میت کی طرف سے خدا کے نام پر کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔

وَهَيِّنْكُمْ عَنْ لَحْمٍ اِلَاصْحٰی كَا مَطْلَبٍ یٰہِیہِ كَہِ اِبْتِدَآءِ اِسْلَامٍ مِّنْ مُّسْلِمٰنٍ كَہِ اِسْلَامِ مَالٍ وَرَوْلٍ اِسْلَامِ اَسْبَابِ مَعِیْشَتِ كِی فَرْقِی

نہیں تھی اکثر لوگ چونکہ تنگ دست تھے اس لئے ہر شخص قربانی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے قربانی کرنے والوں سے فرمادیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھ کر نہ کھایا کریں بلکہ تنگ دست اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں مگر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال و دولت اور اسباب معیشت کی وسعت بخشی اور ان کی جگہ حق اور مفلسی کا دور ختم ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں دوسروں کے قربانی کے گوشت کی ضرورت و حاجت نہ رہی تو پھر آپ ﷺ نے اجازت دے دی کہ قربانی کا گوشت جتنے دن بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں۔

”نیز ایک مخصوص قسم کا شراب ہوتا ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کھجور یا انگور پانی میں ڈال لیتے ہیں اور انہیں چند روز تک اسی طرح پانی میں رہنے دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ ایک شراب سا بن جاتا ہے، یہ نیز اس وقت تک حلال ہے جب تک کہ اس میں نشہ نہ پیدا ہو جائے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ نیزہ منگ میں رکھی جایا کرے کیونکہ منگ پتلی ہوتی ہے اس میں رکھی ہوئی نیزہ جلد ہی گرم ہو کر نشہ آور نہیں ہوتی۔ دوسرے برتنوں میں نیزہ رکھنے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا مثلاً لاکھ کینے ہوئے برتنوں وغیرہ میں نیزہ نہ رکھی جائے کیونکہ اس قسم کے برتنوں میں رکھی ہوئی نیزہ جلد ہی گرم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے اس میں نشہ پیدا ہو جاتا تھا اور چونکہ اس وقت کچھ عرصہ پہلے ہی شراب حرام ہوئی تھی اور لوگ هنوز شراب کی لذت نہیں بھولے تھے اس لئے خدشہ تھا کہ کہیں لوگ اس طرح آہستہ آہستہ پھر شراب کی طرف متوجہ نہ ہونے لگیں اس کے بعد جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا اور شراب سے لکڑی اجتناب لازم ہو گیا نیز اس بات کا کوئی احتمال باقی نہیں رہا کہ اب لوگوں کی خواہشات پھر شراب کی طرف کسی بھی حیثیت سے مبذول ہو سکتی ہیں تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی کہ کسی بھی برتن میں نیزہ بیچ جا سکتے ہیں تاہم آپ ﷺ نے پھر بھی تاکید فرمادی کہ نیزہ اس وقت تک بیچی جائے کہ جب تک کہ اس میں نشہ کا شائبہ بھی نہ پایا جائے جیسا کہ حدیث کے آخری الفاظ و لاشعروں سے ظاہر ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے اور جس کا حاصل یہی ہے کہ مباحث کا تعلق نشہ سے ہے برتن سے نہیں ہے برتن سے ممانعت تو اس وقت صرف احتیاط کے پیش نظر کی گئی تھی اصل مقصد اس وقت بھی یہی تھا کہ لوگوں کا رجحان نشہ کی طرف دوبارہ مائل نہ ہونے پائے۔

آنحضرت ﷺ اپنی والدہ کی قبر پر

② وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ زَاكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فَبِئْسَ اسْتَعْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فَبِئْسَ اسْتَعْفِرَ لَهَا فَأَذِنَ لِي فَرَوَّضُوا الْقَبْرَ فَأَتَيْنَاهُ فَذَكَرْتُ الْمَمُوتَ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے تو آپ ﷺ روئے اور ان لوگوں کو بھی رولایا جو آپ ﷺ کے ہمراہ تھے پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں نے اپنے پروردگار سے اس بات کی اجازت چاہی تھی کہ اپنی والدہ کے لئے بخشش چاہوں مگر مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی پھر میں نے اپنے پروردگار سے اس بات کی اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر پر عرض کر دوں تو مجھے اس کی اجازت فرمادی گئی لہذا تم قبروں پر جایا کرو کیونکہ قبروں پر جانا موت کو یاد دلاتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: سرکارِ دو عالم ﷺ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا، جب نبی کریم ﷺ کی عمر صرف چھ سال کی تھی تو حضرت آمنہ آپ ﷺ کو لے کر اپنے ناناہال کے لوگوں سے ملاقات کرنے میں مدینہ منورہ تشریف لے گئیں جب وہ مدینہ سے مکہ واپس آئے لگیں اور ”ابواء“ پوچھیں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور اسی جگہ انہیں دفن کر دیا گیا، چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ ان کی قبر پر تشریف لے گئے تو اپنی والدہ کی جدائی کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ کو روٹا کر کہہ کر وہ لوگ بھی ضبط نہ کر سکے جو آپ ﷺ کے ہمراہ تھے چنانچہ آپ ﷺ کے آنسوؤں نے انہیں اتنا متاثر کر دیا کہ وہ سب لوگ بھی روئے گئے۔

آنحضرت ﷺ کے والدین

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی والدہ کا احتمال حالت کفر میں ہوا تھا چنانچہ پہلے زمانہ کے علماء کا یہی خیال ہے لیکن بعد کے علماء نے آنحضرت ﷺ کے والدین کا اسلام ثابت کیا ہے پھر اس کی بھی تین صورتیں بیان کی ہیں کہ یا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے یا انہیں اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی اور وہ ایام فترت میں تھے اور اسی میں زمانہ نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آنحضرت ﷺ کی دعا سے (مجروحہ کے طور پر) آتی ویر کے لئے زندہ کر دیا کہ وہ آنحضرت ﷺ پر ایمان لے آئے اگرچہ آنحضرت ﷺ کے والدین کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں جو حدیث منقول ہے وہ بذاتہ ضعیف ہے لیکن تعدد طرق کے ذریعہ اس کی تصحیح و تحسین کی گئی ہے۔ یہ بات کو یا پہلے زمانہ کے علماء سے بھیجی ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے بعد کے علماء پر اسے ظاہر کر دیا چنانچہ شیخ جلال الدین سیوطی نے اس بارہ میں رسالے تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلائل سے ثابت کر کے مخالفین کے شبہات کے جواب دیئے ہیں۔

بہر حال یہ مسئلہ چونکہ بہت زیادہ بزرگ ہے اس لئے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ اس بارہ میں خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہی بہتر جانتا ہے۔“

قبرستان پہنچ کر کیا کہا جائے

(۳) وَعَنْ بَرْزَنْةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآجِفُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (رواہ مسلم)

”اور حضرت بربزہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مسلمانوں کو سکھایا کرتے تھے کہ وہ جب قبرستان جائیں تو دہاں یہ کہیں السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْآجِفُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ سَلَامٌ بِمِ اے گمراہوں کے مومنوں و مسلمانوں سے! بیشک ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سے ضرور تمہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے عافیت (یعنی گمراہوں سے نجات) مانگتے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے قبروں کو ”گمراہ“ اس لئے فرمایا ہے کہ جس طرح زندہ انسان اپنے اپنے گمراہوں میں رہتے ہیں اسی طرح مروجہ اپنی اپنی قبروں میں رہتے ہیں۔

أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ أَهْلَ الدِّيَارِ كَمَا يَأْتِي فِيهِ اس کی وضاحت ہے اسی طرح وَالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کی تاکید کے لئے استعمال فرمایا گیا ہے۔

الفصل الثاني

(۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآخِرِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

”حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو آپ ﷺ قبروں کی طرف روئے مبارک کر کے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآخِرِ اے قبر والو! تمہاری خدمت میں سلام پیش ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم میں سے پہلے بیٹے ہوئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔“ (امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔)

تشریح: حدیث کے الفاظ آپ ﷺ قبروں کی طرف اپنا روئے مبارک کر کے متوجہ ہوئے۔ میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی شخص اہل قبور پر سلام پیش کرے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ اس وقت اس کا منہ میت کے منہ کے سامنے ہو، اسی طرح جب دعاء مغفرت و فاتحہ خوانی وغیرہ کے لئے قبر پر کھڑا ہو تو اپنا منہ میت کے سامنے رکھے چنانچہ علماء و مجتہدین کا یہی مسلک ہے اور اسی کے مطابق تمام مسلمانوں کا عمل ہے صرف علامہ ابن حجرؒ اس کے خلاف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مستحب ہے کہ قبر پر حاضر ہونے والا دعائے مغفرت و فاتحہ خوانی کے وقت اپنا منہ قبلہ کی طرف رکھے۔“

منظر فرماتے ہیں کہ کسی میت کی زیارت اس کی زندگی کی ملاقات کی طرح ہے لہذا جس طرح کسی شخص کی زندگی میں اس سے ملاقات کے وقت اپنا منہ اس کے منہ کی طرف متوجہ رکھا جاتا ہے اس طرح اس کے مرنے کے بعد اس کی میت یا اس کی قبر کی زیارت کے وقت بھی اپنا منہ اس کے منہ کے سامنے رکھا جائے پھر یہ کہ کسی بھی میت کے سامنے وہی طریقہ و آداب ملحوظ رہنے چاہئیں جو اس کی زندگی میں نشست و برخاست کے وقت ملحوظ ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کی ملاقات کے وقت جو اپنے کلمات و فضائل کی بنا پر عظیم المرتبت و رفیع القدر تھا ادب و احترام کے پیش نظر اس کے بالکل قریب نہیں بیٹھتا تھا بلکہ اس سے کچھ فاصلہ پر بیٹھتا تھا تو اب اس کی میت یا اس کی قبر کی زیارت کے وقت بھی وہ فاصلہ سے کھڑا رہے یا بیٹھے اور اگر اس کی زندگی میں بوقت ملاقات اس کے قریب بیٹھتا تھا تب اس کی میت یا قبر کی زیارت کرے تو اس کے قریب ہی کھڑا ہوا بیٹھے۔“

جب کسی قبر کی زیارت کی جائے تو اس وقت سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ احد تین مرتبہ پڑھے اور اس کا ثواب میت کو بخش کر اس کے لئے دعائے مغفرت کرے، لیکن اتنی بات بہر صورت ملحوظ رہے کہ زیارت قبر کے وقت نہ تو قبر کو ہاتھ لگائے اور نہ بوسہ دے کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے، اس طرح قبر کو سجدہ کرنا، قبر کے سامنے رکوع کرنا اور قبر کا طواف کرنا بھی انتہائی سخت گناہ ہے اور دعویٰ ایمان و اسلام کے خلاف ہے ان باتوں سے اجتناب ضروری ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت ﷺ آخری شب میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے

⑤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ أَجْلِ اللَّيْلِ إِلَى الْقُبُورِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمْ مَا تَوْعَدُونَ عَذَابًا مُؤْجَلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْفِ (رواه مسلم)

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ جس رات کو نبی کریم ﷺ کی باری میرے یہیں ہوتی تھی آپ ﷺ آخری شب میں انھوں نے (مدینہ کے قبرستان) بقیع تشریف لے جاتے اور وہاں فرماتے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمْ مَا تَوْعَدُونَ عَذَابًا مُؤْجَلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْفِ سلامتی ہو تم پر اے مؤمنین! تمہارے پاس وہ چیز آئی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا (یعنی ثواب و عذاب) کل کو (یعنی قیامت کے دن کو) تمہیں (ایک صحنہ موت تک) سہلت دی گئی ہے اور یقیناً نام بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سے لئے ہی والے ہیں۔ اے اللہ! بقیع فرقد والوں کو بخش دے۔“ (مسلم)

تشریح: مدینہ کی ایک جگہ کا نام بقیع ہے اس میں مدینہ والوں کی قبریں ہیں اسی قبرستان کو جنت البقیع بھی کہا جاتا ہے اس جگہ غرقہ کے درخت بہت تھے۔ اس لئے اس کو دعائے مغفرت میں (بقیع غرقہ) فرمایا گیا۔

قبرستان پہنچ کر کیا کہا جائے

① وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَيْفَ أَقْبَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَغْنِي لِي زِيَارَةُ الْقُبُورِ قَالَ قَوْلِي أَلَسْلَامَ عَلَى أَهْلِ الْقَبْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمَ اللَّهُ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَمَا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحْقُونَ (رواه مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میں کس طرح کہوں؟ یعنی زیارتِ قبور کے وقت کیا کہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کہا کرو۔“ أَلَسْلَامَ عَلَى أَهْلِ الْقَبْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمَ اللَّهُ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَمَا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآحْقُونَ سلامتی ہو مومنین و مسلمین میں سے گمراہوں پر اللہ ان پر رحم کرے جو ہم میں سے پہلے تھے اور ان پر بھی اپنی رحمت کا سایہ کرے جو ہم میں سے بعد میں آئے والے ہیں یتیم تم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سے ملنے والے ہی ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت منقول ہے کہ:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی اپنے ایسے مومن بھائی کی قبر پر پہنچے جسے وہ دنیا میں جانتا پہچانتا تھا پھر اس پر سلام پیش کرے تو صاحبِ قبر اسے پوچھتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔“

ماں باپ کی قبروں پر جانے کا حکم اور اس کی فضیلت

② وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّعْمَانِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ آبَائِهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بِرَّاهُ زَوَّاهُ الْيَتِيمُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مَرَّةً سَلَا۔

”اور حضرت محمد بن نعمانؓ یہ حدیث نبی کریم ﷺ تک پہنچاتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص ہر جمعہ کے روز (یا جمعہ میں کسی بھی دن) اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جائے (اور وہاں ان کے لئے دعاءِ مغفرت و ایصالِ ثواب کرے، تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور اسے (نامہ اعمال) اپنے والدین کے ساتھ لکھی کرنے والا لکھا جاتا ہے۔“ اس روایت کو شیخؒ نے شعب الایمان میں بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

زیارتِ قبور کی اجازت اور اس کی علت

③ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُؤُهَا فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ (رواه ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”میں نے (پہلے) تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا (مگر اب) تم قبروں پر جایا کرو، کیونکہ قبروں پر جانا دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: حدیث میں گویا قبروں پر جانے کی علت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ قبروں پر کیوں جانا چاہئے؟ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ قبروں پر جانا درحقیقت انسان کے دل و دماغ میں دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی کا احساس پیدا کرتا ہے کہ جب انجامِ کار یہی ہے تو دنیا میں دل لگانا اور اپنی زندگی پر گھمبہ مگر ناسیہ کا رہے چنانچہ بڑے بڑے انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے کسی نے اپنی سلطنت و حکومت کا سہارا لے کر خدا کی دعویٰ کیا، کسی نے طاقت و دولت کے نشہ میں اپنی برتری و سطوت کا مظاہرہ کیا، کسی نے سائنس و ایجادات کے قریب میں قدرت سے مقابلہ کی صفائی اور کسی نے جاہ و اقتدار کے بل بوتہ پر امن و سکون کے لالہ زاروں کو دیکھتی ہوئی جہنم اور جہنم سے ہونے خون کے دریا میں تبدیل کر دیا مگر انجام؟

پہا! جب انہیں مٹی کے تودوں میں دبا دیا گیا تو کوئی نام لیا نہ رہا جب ان کی لاشوں کو دریا کی آغوش میں ڈال دیا گیا تو موجوں کے ایک ہی

تھیزے نے غرور و نخوت کے مجسمہ کو دریائی جانوروں کے منہ میں پھنچایا اور جب ان کے جسم کو آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا گیا تو پتھر کی دے مانگی بے اختیار مسکرائی۔

قبروں پر جانے کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ ”آخرت کی یاد دلاتا ہے“ یعنی قبروں پر پہنچ کر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ اس عالم کے علاوہ ایک عالم اور ہے جہاں جانا ہے اور وہاں جا کر اس عالم کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔

اس سے معصوم ہوا کہ قبرستان پہنچ کر قبروں کی عمریت کی نظروں سے دیکھا جائے اور موت کو یاد کیا جائے کہ موت کی یاد ہی در حقیقت دنیاوی لذتوں کے فریب کا پردہ چاک کرنے والی اور گناہوں و مصیبت کی ہر کمزورت کو صاف کرنے والی ہے۔

عورتوں کو قبروں پر جانے کی ممانعت

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَاژَاتِ الْقُبُورِ - زَوَاةَ أَخْمَذَ وَالتَّزْمِلِيَّ وَابْنِ مَاجَةَ وَقَالَ التَّزْمِلِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَالَ قُلُوبُ أُمَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرْجِصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَلَمَّا رُحِصَ دَخَلَ فِي رُحْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالتِّسَاءُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا كَرِهَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلتِّسَاءِ لِقَوْلِهِمْ هُنَّ وَكَثْرَةُ خُرُوجِهِنَّ ثُمَّ كَلَامُهُ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قبروں پر زیادہ جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) اور حضرت امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے نیز انہوں نے فرمایا کہ ”بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ (یعنی قبروں پر جانے والی عورتوں پر انحضرت ﷺ کا لعنت فرمنا) اس وقت تھا جب کہ آپ ﷺ نے قبروں پر جانے کی اجازت عطا فرمادی تو اس اجازت میں مرد و عورت دونوں شامل ہو گئے۔“ اس کے برخلاف بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انحضرت ﷺ نے عورتوں میں سب روٹھل کے، وہ کی کمی اور جرح و فتنہ یعنی رونے و صوئے کی زیادتی کی وجہ سے ان کے قبروں پر جانے کو ناپسند فرمایا ہے۔ (لہذا عورتوں کے لئے یہ ممانعت اب بھی باقی ہے) ترمذیؒ کی بات پوری ہوئی۔“

میت کا وہی لحاظ ہونا چاہئے جو اس کی زندگی میں ہوتا تھا

⑩ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي النَّبِيِّ فِيَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ وَاصِلٌ ثَوْبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبْنِ فَلَمَّا دَفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ قَوْلَ اللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مُشْدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي حَيَاءً مِنْ عُمَرَ (رواحمد)

”اور حضرت عائشہ صدیقہ اُم المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ ”جب میں اس مجرم مبارک میں جایا کرتی تھی جس میں رسول کریم ﷺ (اور حضرت ابوبکر صدیقؓ) مدفون تھے تو میں (اپنے بدن سے) کپڑا (یعنی چادر) اتار کر رکھ دیتی تھی اور (دل میں) کہا کرتی تھی کہ یہاں میرے خاوند (انحضرت ﷺ) اور میرے باپ (حضرت ابوبکر صدیقؓ) ہی تو مدفون ہیں (اور یہ دونوں میرے لئے) اجنبی نہیں ہیں تو پھر حجاب کیسا؟“ مگر جب (اس مجرم میں) ان کے ساتھ حضرت عمر فاروقؓ کو دفن کر دیا گیا تو خدا کی قسم! اس میں اس مجرم میں جب بھی داخل ہوتی تھی، حضرت عمرؓ سے حیا کی وجہ سے (کہ وہ اجنبی تھے) اپنے بدن پر کپڑے لپیٹے رکھتی۔“ (احمد)

تشریح: یہ حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی دلیل پیش کر رہی ہے کہ زیارت میت و قبور کے وقت وہی لحاظ ہونا چاہئے جو اس کی زندگی میں ہوتا تھا، چنانچہ اس بارہ میں ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامرؓ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ:

”اگر میں آگ پر چلوں یا لکڑی کی تیرہ چار پر اپنا پیر رکھ دوں جس کے نتیجہ میں میرا (پیر) جل کٹ جائے تو میرے نزدیک یہ پسندیدہ ہے بہ نسبت اس چیز کے کہ میں کسی شخص کی قبر پر چلوں، اور میرے نزدیک قبروں پر پیشاب کرنے اور بھرے ہزار میں لوگوں کی نظروں کے

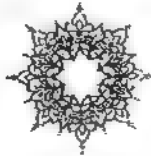
ماٹنے پیشاب کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔“

اسی طرح حضرت ابن ابی الدنایہ نے حضرت سلیم بن عقیل کے بارہ میں یہ نقل کیا ہے کہ:

ایک مرتبہ وہ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے کہ انہیں پیشاب کی شدید حاجت ہوئی (ان کی کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ”سواری سے اتر کر یہیں پیشاب کیوں نہیں کر لیتے؟“ انہوں نے فرمایا کہ ”سبحان اللہ! (کیسی غلط بات کہہ رہے ہو) خدا کی قسم! میں مردوں سے اسی طرح حیا کرتا ہوں جس طرح زندوں سے حیا کرتا ہوں۔“

الحمد لله کتاب الصلوٰۃ اور کتاب الجنائز ختم ہوئی۔

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الزکوۃ

زکوۃ کا بیان

”زکوۃ کے لفظی معنی ہیں ”مہارت و برکت اور بڑھنا“ اصطلاح شریعت میں زکوۃ کہتے ہیں اپنے مال کی مقدار متعین کے اس حصہ کا کہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے کسی شخص کو مالک بنانا۔ ”زکوۃ کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ فعل (یعنی اپنے مال کی مقدار متعین کے ایک حصہ کا کسی شخص کو مالک بنانا) مال کے باقی ماندہ حصے کو پاک کر دیتا ہے اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے برکت عنایت فرمائی جاتی ہے اور اس کا وہ مال نہ صرف یہ کہ دنیا میں بڑھتا اور زیادہ ہوتا ہے بلکہ اخروی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے اور اس کے مالک کو گناہوں اور دیگر بری خصلتوں مثلاً کحل وغیرہ سے پاک و صاف کرتا ہے اس لئے اس فعل کو زکوۃ کہا جاتا ہے۔

”زکوۃ“ کو صدقہ بھی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل اپنے مال کا ایک حصہ نکالنے والے کے دعویٰ ایمان کی صحت و صداقت پر دلیل ہوتا ہے۔

زکوۃ کب فرض ہوئی: صدقہ فطر ۲ ہجری میں واجب کیا گیا تھا زکوۃ کی فرضیت کے بارہ میں اگرچہ علماء کے یہاں اختلافی اقوال ہیں مگر صحیح قول یہ ہے کہ زکوۃ کی فرضیت کا حکم ہجرت سے پہلے مکہ عی میں نازل ہو گیا تھا مگر اس حکم کا نفاذ مدینہ میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے گویا زکوۃ حکم رمضان ہجری میں فرض قرار دی گئی اور اس کا اعلان کیا گیا۔

زکوۃ تمام امتوں پر فرض تھی: اجتماعی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ زکوۃ انبیاء کرامؑ پر فرض و واجب نہیں ہے البتہ جس طرح سابقہ تمام امتوں پر نماز فرض تھی اسی طرح آنت محمدی سے پہلے ہر آنت پر زکوۃ فرض تھی ہاں زکوۃ کی مقدار اور مال کی تحدید میں اختلاف ضرور ہا ہے لیکن یہ بات طے ہے کہ زکوۃ کے بارے میں اسلامی شریعت کے احکام بہت آسان اور سہل ہیں جب کہ سابقہ انبیاء کی تشریعات میں اتنی آسانی نہیں تھی۔

زکوۃ کی اہمیت اور اس کی تاکید: قرآن مجید میں تیس جگہ زکوۃ کا ذکر ملا کے ساتھ فرمایا گیا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ نماز اور زکوۃ دونوں کے کمال اتصال کا اظہار ہوتا ہے بلکہ یہ زکوۃ کی فضیلت و تاکید کی دلیل بھی ہے پھر یہ کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ زکوۃ کا علیحدہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے خداوند قدوس نے زکوۃ ادا کرنے والوں کو دنیاوی و اخروی اجر و ثواب اور سعادت و نیک بختی کے دل کش و سچے

ملک نظر حق میں تیس کی بجائے پانچ کا دھوے لیکن یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا چنانچہ اس وقت طلحہ کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن میں نماز کے ساتھ زکوۃ کا ذکر تیس جگہ

وعدوں سے سرفراز فرمایا ہے اور اس کی ادائیگی سے باز رہنے والوں کو جیسے سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ خدا شاہد اہل ایمان کے قلوب ان کے تصور سے بھی کانپ اٹھتے ہیں کیسے بد بخت ہیں وہ لوگ جو اس اہم فریضہ کی ادائیگی سے باز رہتے ہیں اور ان عذابوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں۔ (بیانہ اللہ)

چونکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بڑا رکن ہے اور اس کی فرضیت قطعی ہے اس لئے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا فاسق اور شدید ترین گنہ گار ہوتا ہے بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والا اس قاتل ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے (محیط الشریعہ) مال پر ایک سال کا مل گزر جانے کے بعد صاحب نصاب پر علی الفور زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی ادائیگی میں تاخیر گناہ گار بنی ہے بعض حضرات نے کہہ دیا کہ سال پورا ہو جانے پر علی الفور زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی بلکہ علی الترتیب واجب ہوتی ہے یہاں تک کہ موت کے وقت گناہ گار ہوتا ہے۔

زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے: ہر اس آزاد و عاقل اور بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جو نصاب (یعنی مال کی وہ خاص مقدار جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے) کا مالک ہو اور مال کا مل ایک سال تک اس کی ملکیت میں رہا ہو نیز وہ مال دین یعنی قرض اور ضرورت اصلیت سے فارغ ہو اور نامی (یعنی بڑھنے والا) ہو خواہ حقیقہ خواہ نقد۔ اسی طرح مال میں اس کی ملکیت پوری طرح اور کامل ہو۔

کافر، غلام، دیوانے اور نابالغ لڑکے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور نہ اس مالک نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے جس کے نصاب پر پورا ایک سال نہ گزرا ہو، ہاں اگر کوئی شخص سال کی ابتدا کی اور آخری حصوں میں مالک نصاب رہے اور درمیان مالک نصاب نہ رہے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی کیونکہ یہ بھی پورے ایک سال ہی کے حکم میں ہوگا۔

قرض وار پر اس کے بقدر فرض مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہاں جو مال قرض سے زائد ہو اور وہ حد نصاب کو پہنچتا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ قرض زکوٰۃ کے لئے مانع وجوب ہے جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو، چنانچہ نذر، کفارات، فطرہ اور ان جیسے دوسرے مطالبات جن کا تعلق صرف اللہ جل شانہ کی ذات سے ہے اور کسی بندے کو ان کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا زکوٰۃ کے لئے مانع وجوب نہیں ہیں۔ ہاں ایسے قرض جن کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مگر ان کے مطالبہ وصول کرنے کا حق بندوں کو پہنچتا ہے جیسے زکوٰۃ، عشر، خراج وغیرہ کہ امام وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا مطالبہ کر سکتا ہے تو یہ بھی زکوٰۃ کے لئے مانع وجوب ہیں مگر امام وقت اور حاکم مال ظاہری میں مطالبہ کر سکتا ہے مثلاً مویشی وہ مال تجارت جو شہر میں لایا جائے یا شہر سے باہر لے جایا جائے اور نقدی لیکن وہ مال جس کی تجارت صرف شہر کے اندر اندر ہی محدود ہو اس میں حاکم لاہور یا کوئی اور شخص کرتی ہو تو اس کے مہر کے بقدر مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

بحر اطلاق میں ہے کہ معتمد مسلک یہ ہے کہ ”قرض“ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے لئے مانع وجوب ہے نیز مطلقاً قرض مانع ہے خواہ مقل ہو یا مؤجل، اگرچہ بیوی کا مہر موجل ہی کیوں نہ ہو جس کی مدت تاخیر طلاق یا موت پر ختم ہو جاتی ہے لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مہر موجل زکوٰۃ کے لئے مانع وجوب نہیں ہے کیونکہ عام طور پر اس کا مطالبہ نہیں ہوا کرتا بخلاف مہر مقل کے کہ اس کا مطالبہ ہوتا ہے مگر بعض علماء نے اس بارہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر خاوند ادائیگی مہر کا ارادہ رکھتا ہو تو مہر موجل زکوٰۃ کے لئے مانع وجوب ہے ورنہ نہیں کیونکہ اس کا شمار قرض میں نہیں ہوتا۔“

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے درمیان اس بارہ میں اختلاف ہے کہ اگر کسی

ملہ بشرطیکہ اس پر پورے سال دیواگئی اور جنون ظاہری رہے اگر مالک نصاب ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں یعنی خواہ سال کے ابتدائی دنوں میں یا آخری دنوں میں اس کی دیواگئی اور جنون میں افتادہ ہو یا زیادہ تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے سال بھر میں دیواگئی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں رہتی بلکہ جس وقت سے اس کا جنون نازل ہوا ہے اسی وقت سے اس کے سال کی ابتدا بھی جائے گی۔

عورت کا خاوند تو مگر یعنی مالدار ہو تو وہ اپنے مہر کی وجہ سے کہ جو اس کے خاوند کے ذمہ باقی ہے وغیرہ سمجھی جائے گی یا نہیں؟ صاحبین کا مسلک تو یہ ہے کہ ایسی عورت غنیہ معتبر ہوگی یعنی حتیٰ زکوٰۃ نہیں چوگی حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا آخری قول یہ ہے کہ وہ غنیہ معتبر نہیں ہوگی، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ اختلاف صرف مہر عقل کے بارہ میں ہے۔ ہر موجد کی صورت میں تینوں حضرات کا متفقہ مسلک یہ ہے کہ ایسی عورت غنیہ معتبر نہیں ہوگی۔

ضرورت اصلہ کا مطلب: ضرورت اصلہ سے مراد یہ چیزیں ہیں رہائش کا مکان، پہننے کے کپڑے، خانہ داری کے اسباب، سواری کی چیزیں مثلاً گھوڑا گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ خدمت کے غلام استعمال کے ہتھیار، اہل علم کے لئے ان کی کتابیں کاریگر کے واسطے اس کے پیشے کے اوزار وغیرہ، لہذا امثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوئی مکان تجارت کی نیت سے لیا اور وہ مکان اس کی رہائش سے فارغ بھی ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی اسی طرح دوسری چیزوں کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے اگر مکان وغلام وغیرہ اپنی ضرورت و حاجت سے فارغ ہوں اور ان کی تجارت کی نیت نہ ہو تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

کامل ملکیت: ابھی پہلے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط بیان کرتے ہوئے یہ شرط بھی بیان کی گئی تھی کہ ”مال میں اس کی ملکیت پوری طرح اور کامل ہو۔“ لہذا اس کامل ملکیت سے مراد یہ ہے کہ مال کا اصل مالک بھی ہو اور وہ مال اس کے قبضہ و قدرت میں بھی ہو جو ملک ملک اور قبضہ میں نہ ہو یا ملک میں ہو قبضہ میں نہ ہو یا قبضہ میں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لہذا مکاتب کے کماٹے ہوئے مال میں زکوٰۃ نہیں نہ خود مکاتب پر نہ اس کے مولیٰ پر اس لئے کہ وہ مال مکاتب کی ملکیت میں نہیں گو اس کے قبضہ میں ہے اسی طرح مولیٰ کے قبضہ میں نہیں ہے بلکہ ملک میں ہے۔

اسی طرح مال ضام میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ وہ مال ملکیت میں تو ہوتا ہے مگر قبضہ میں نہیں ہوتا۔ مال ضام اس کو کہتے ہیں جو اپنی رسائی سے باہر ہو اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ① وہ مال جو جائیداد ہے یعنی گم ہو جائے۔ ② وہ مال جو جنگل میں دفن کر دیا گیا ہو مگر وہ جگہ کہ جہاں اسے دفن کیا گیا تھا بھول جائے۔ ③ وہ مال جو دریا میں غرق ہو گیا۔ ④ وہ مال جسے کوئی شخص زبردستی چھین لے مگر اس کا کوئی گواہ نہ ہو۔ ⑤ وہ مال جو کسی ظالم نے ڈنڈے کے طور لے لیا۔ ⑥ وہ مال جو کسی نے بطور قرض لیا اور بعد میں قرضدار قرض کا منکر ہو گیا اور کوئی تمسک یا گواہی اس کی نہ ہو۔“

پس مال ضام کی یہ وہ قسمیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی مال ہاتھ لگ جائے تو اس مال میں پچھلے دنوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی ہاں اگر وہ مال ہاتھ لگ جائے جو جنگل میں نہیں بلکہ گھر میں دفن کر کے اس کی جگہ بھول گیا تھا تو جب بھی وہ مال نکلے گا اس میں پچھلے دنوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح قرض کے اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی جس سے قرض دار انکار نہ کرتا ہو خواہ وہ قرضدار تو مگر ہو یا مفلس اور یا اگر انکار کرتا ہو تو کوئی تمسک یا گواہی ہو یا خود قاضی یہ جانتا ہو کہ اس نے اتنا مال قرض لیا تھا لیکن اس مال میں زکوٰۃ اس تفصیل کے ساتھ واجب ہوگی کہ۔

① اگر وہ قرض مال تجارت کے بدلہ میں ہو تو جب نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہو جائے تو پچھلے دنوں کی زکوٰۃ ادا کرے ② اگر وہ قرض مال تجارت کے بدلہ میں نہ ہو مثلاً گھر کے پہننے کے کپڑے فروخت کئے یا خدمت کا غلام فروخت کیا یا رہائش کا مکان فروخت کیا اور ان کی قیمت خریدنے والے کے ذمہ قرض رہی تو اس میں پچھلے دنوں کی زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب کہ بقدر نصاب وصول ہو جائے ③ اگر قرض اس چیز کے بدلہ میں ہو جو مال نہیں ہے جیسے مہر و وصیت اور بدل خلع وغیرہ تو اس میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب کہ بقدر

مل غنیہ یعنی وہ عورت جسے زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی ۱۴۔

جے مکاتب وہ غلام ہے جس کو اس کے آقا نے اس شرط پر آزاد کر دیا ہو کہ وہ اسی قدر روپیہ کا کر اس کو دیے جب تک وہ اس قدر روپیہ کہ نہ دے سکے غلام رہتا ہے ورنہ دینے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔

نصاب وصول ہو جائے اور اس پر پورا ایک سال گزر جائے یعنی اس میں پچھلے دنوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ صرف اس سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی جس میں کہ وہ مال پر قابض رہا لیکن یہ حکم اسی شخص کے بارہ میں ہے جو پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو اگر پہلے سے صاحب نصاب ہو گا تو یہ مال اس کے حق میں بمنزلہ مال مستفاد کے ہوگا، پہلے مال کے ساتھ اس مال کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی اور ایک سال کا گزرنا شرط نہیں ہوگا۔

ادائیگی زکوٰۃ کے لئے نیت شرط ہے: ادائیگی زکوٰۃ کے لئے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرے یعنی دل میں یہ ارادہ کرے کہ ”میرے اوپر جس قدر مال کا دینا فرض تھا میں شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے دیتا ہوں۔“ یا جس وقت اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا حصہ نکالے اسی وقت زکوٰۃ کی نیت کرے کہ ”میں اس قدر جو زکوٰۃ دینے کے لئے ہے نکالتا ہوں۔“

اگر کوئی شخص اپنا تمام مال خدا کی راہ میں خیرات کر دے اور زکوٰۃ کی نیت نہ کرے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے یعنی اس پر زکوٰۃ کا مطالبہ باقی نہیں رہتا بشرطیکہ اس نے وہ مال کسی اور واجب کی نیت سے نہ دیا ہو وہاں اگر کسی شخص نے پورا مال تو نہیں بلکہ تھوڑا سا بغیر نیت زکوٰۃ خدا کی راہ میں خیرات کر دیا تو حضرت امام محمدؒ کے نزدیک اس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی مگر حضرت امام ابو یوسفؒ کے ہاں اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی حضرت امام اعظمؒ کا بھی یہی قول مقول ہے اور اسی قول پر فتویٰ بھی ہے۔

زکوٰۃ کو ساقط کرنے کے لئے حیلہ کرنا مکروہ ہے یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مال زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچ جائے اور اس کی صورت یہ کرے کہ جب سال پورا ہونے کو تو پچھ دن پہلے اپنا مال دوسرے کو بیہ کر کے اسے قابض کر دے اور اس طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچ جائے اگرچہ اس صورت سے زکوٰۃ تو ساقط ہو جاتی ہے مگر یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے۔

اگر کسی شخص نے کوئی غلام تجارت کے لئے خریدا مگر بعد میں اس سے خدمت لینے کی نیت ہو گئی تو وہ غلام تجارت کے لئے نہیں رہے گا بلکہ خدمت ہی کے لئے ہو جائے گا اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی غلام خدمت کی نیت سے خریدا پھر بعد میں اس نے تجارت کی نیت کر لی تو وہ غلام اس وقت تک تجارت کے حکم میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شخص اسے فروخت نہ کرے۔ فروختگی کے بعد اس کی قیمت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔

نصاب کی تعریف: نصاب زکوٰۃ مال کی اس خاص مقدار کو کہتے ہیں جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے اور جس مقدار سے کم مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی مثلاً اونٹ کے لئے پانچ اور بچوں وغیرہ کا عدد، بکری کے لئے چالیس اور گائے وغیرہ کا عدد اور چاندی کے لئے دو سو درہم اور سونے کے لئے بیس مثقال۔

نصاب کی قسمیں: نصاب کی دو قسمیں ہیں ”ہائی“ یعنی بڑھنے والا مال اور ”غیر ہائی“ یعنی نہ بڑھنے والا مال، پھر ہائی کی دو قسمیں ہیں حقیقی اور نقد ہائی حقیقی کا اطلاق تو تجارت کے مال اور جانور پر ہوتا ہے کیونکہ تجارت کا مال نفع سے بڑھتا ہے اور جانور بچوں کی پیدائش سے بڑھتا ہے۔ نقد ہائی کا اطلاق سونے چاندی پر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بظاہر تو نہیں بڑھتی لیکن بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ”نصاب غیر ہائی“ کا اطلاق مکانات اور خانہ داری کے ان اسباب پر ہوتا ہے جو ضرورتِ اصلیہ کے علاوہ ہوں۔“

نصابی اور غیر نصابی میں فرق: نصاب ہائی اور غیر ہائی میں فرق یہ ہے کہ نصاب ہائی کے مالک پر تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نیز اس کے لئے دوسرے زکوٰۃ، نذر اور صدقات واجبہ کا مال لینا درست نہیں ہوتا اور اس کے لئے صدقہ فطر دینا اور قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ ”نصاب غیر ہائی“ کے مالک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی مگر اس کے لئے بھی زکوٰۃ نذر اور صدقہ واجبہ کا مال لینا درست نہیں ہوتا نیز اس پر بھی صدقہ فطر دینا اور قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔“

الفصل الأول

زکوٰۃ کے بارہ میں آنحضرت ﷺ کے احکام

① عن انس عتاس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مبعوثاً الى اليمن فقال انك تأتي قومًا اهل كتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله فان هم اطلعوا بذلك فاعلنهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان هم اطلعوا بذلك فاعلنهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فتنزّل على فقرائهم فان هم اطلعوا بذلك فإياك وتركائهم أموالهم واتي دعوة المظلوم فإِنَّه لیس يَنْتَهِا ونسأل الله جِجَاجَاتٍ (متفق عليه)

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب حضرت معاذؓ کو امیر یا حاکم بنائا کہ یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم (یہود و نصاریٰ) کے پاس جا رہے ہو لہذا پہلے تو تم انہیں اس بات کی کوئی دینے کی دعوت دینا کہ ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بلاشبہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو (پھر) تم انہیں بتانا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔“ اگر وہ اسے مان جائیں تو پھر اس کے بعد انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے (یعنی ان لوگوں سے جو مالکِ نصاب ہوں) لی جائے گی اور ان کے فقراء کو دے دی جائے گی۔“ اگر وہ اسے مان جائیں تو تم یہ یاد رکھنا کہ ان سے زکوٰۃ میں اچھال لینے سے پرہیز کرنا (یعنی چھانٹ کر اچھال نہ لینا بلکہ ان کے مال کو تین حصوں میں تقسیم کرنا، اچھا بر اور میانہ لہذا زکوٰۃ میں دو میانہ لیال میں تیر زکوٰۃ لینے میں غیر قانونی غمی کر کے یا ان سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کر کے جو ان پر واجب نہ ہوں اور یہ انہیں زبانِ باجھ سے ایذا پہنچا کر ان کی بددعا نہ لینا کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دعا کی قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اگرچہ یمن میں مشرک اور ذمی کافر بھی تھے مگر چونکہ تمام اقوام میں اہل کتاب ہی کی اکثریت تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجتے ہوئے وہاں کے لوگوں میں بطور غل اہل کتاب ہی کا ذکر فرمایا۔

اعلانِ جنگ سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دینا واجب ہے: ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کفار کے مقابلہ پر اعلانِ جنگ سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دینا واجب ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ کفار کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور انہیں خدا کے آخری دین کی طرف پہلے سے نہ بلایا گیا ہو اگر صورتِ حال یہ ہو کہ ان کے پاس اسلام کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہو تو اب جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہو گا۔

مائعین زکوٰۃ پر عذاب کی تفصیل

② وعن ابن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤتي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صُبِحَتْ لَهُ نَارٌ قاصية من نارٍ قاصية عليهما في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجنبته وظهره كلما ردت أعينته له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار قيل يا رسول الله فلا بل قال ولا صاحب ابل لا يؤتي منها حقها حلتها يوم وزدها الا اذا كان يوم القيامة يطرح لها بقار قرقر اوقر مما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطاها بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرّ عليه أو لاهارذ عليه أخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما إلى

مالک کو ماریں گی اپنے کھروں سے پکھیں گی اور جب ایک قطار اسے مار کھل کر پہلی جائے گی تو دوسری قطار آئے گی (اور اپنا کام شروع کر دے گی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا) اور جس دن یہ ہو گا اس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی یہاں تک کہ بندوں کا حساب کتاب کیا جائے گا اور وہ شخص جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا۔ ”صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! گھوڑوں کے بارہ میں کیا حکم ہے“ آپ نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہوتے ایک تو وہ گھوڑے جو آدمی کے لئے گناہ کا سبب ہوتے ہیں، دوسرے وہ گھوڑے جو آدمی کے لئے پردہ ہوتے ہیں اور تیسرے وہ گھوڑے جو آدمی کے لئے ثواب کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں، چنانچہ وہ گھوڑے جو گناہ کا سبب ہوتے ہیں اس شخص کے گھوڑے جنہیں اس کے مالک اظہارِ غرور اور مال دار اور ریاہ کے لئے اور مسلمانوں سے دشمنی کے واسطے باندھے چنانچہ وہ گھوڑے اپنے مالک کے لئے گناہ کا سبب بنتے ہیں اور وہ گھوڑے جو آدمی کے لئے پردہ ہوتے ہیں اس شخص کے گھوڑے ہیں جنہیں اس کے مالک نے خدا کی راہ میں (کام لینے کے لئے) باندھا اور ان کی بیعت اور ان کی گردن کے بارہ میں وہ خدا کے حق کو نہیں بھولا چنانچہ وہ گھوڑے اپنے مالک کے لئے پردہ ہیں اور وہ گھوڑے جو آدمی کے لئے ثواب کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں اس شخص کے گھوڑے ہیں جنہیں ان کا مالک خدا کی راہ میں (لڑنے کے لئے) مسلمانوں کے واسطے باندھے اور اسے چراگاہ و سبزہ میں رکھے چنانچہ جب وہ گھوڑے چراگاہ و سبزہ سے کچھ کھاتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے کھایا (یعنی کھانے وغیرہ کی تعداد کے بقدر اس کے لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ ان گھوڑوں کی لید اور ان کے پیشاب کے بقدر بھی اس کے لئے نیکیاں لکھی جاتی ہیں) (کیونکہ لید اور پیشاب بھی گھوڑے کی زندگی کا باعث ہیں) اور جو گھوڑے ری توڑ کر ایک یا دو میدان دوڑتے پھرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے نشانات اور ان کی لید (جو وہ اس دوڑنے کی حالت میں کرتے ہیں) کی تعداد کے بقدر اس شخص کے لئے نیکیاں لکھتا ہے اور جب وہ شخص ان گھوڑوں کو نہر پر پانی پلانے کے لئے لے جاتا ہے اور وہ نہر سے پانی پیتے ہیں اگرچہ مالک کا ارادہ ان کو پانی پلانے کا نہ ہو، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کے پانی پینے کے بقدر اس شخص کے لئے نیکیاں لکھتا ہے۔ ”صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اچھا لکھوں کہ بارہ میں کیا حکم ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”لکھوں کہ بارہ میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا لیکن تمام نیکیوں اور اعمال کے بارہ میں یہ آیت جاتی ہے: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ یعنی جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کا عمل کرے گا اسے دیکھے گا اور جو شخص ایک ذرہ کے برابر برائی کا عمل کرے گا اسے دیکھے گا۔“

(یعنی مثلاً اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو نیک کام کے لئے جانے کا واسطے اچھا لکھ دے گا تو ثواب پائے گا اور اگر برے کام کے لئے دے گا تو گناہگار ہوگا۔) (مسلم)

تشریح: قیامت کے دن کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر بتائی گئی ہے لیکن اس کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے یعنی قیامت کا دن کافروں کو پچاس ہزار سال کی بقدر دراز معلوم ہو گا بقیہ گناہگاروں کو ان کے گناہ کے بقدر دراز محسوس ہو گا اگر کسی کے گناہ کم اور اچھے ہوں گے تو اسے وہ دن اسی اعتبار سے کم دراز محسوس ہو گا اور اگر کسی کے گناہ زیادہ اور شدید فوجیت کے ہوں گے تو اسے وہ دن بھی اسی کے اعتبار سے دراز محسوس ہو گا یہاں تک کہ خدا کے نیک بندوں یعنی مومنین کا طین کو وہ پورا دن صرف دو رکعت نماز کے بقدر محسوس ہو گا۔ گویا جتنی دیر میں دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے انہیں وہ دن صرف اتنے عرصہ کے بقدر محسوس ہو گا۔

فیہی سبیلہ اما الی الجنة الخ (اور وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنی راہ دیکھے گا) اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شخص کا نامہ اعمال میں اس (ترکِ زکوٰۃ) کے گناہ کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں ہو گا اور نہ کوہِ عذاب کہ جس میں اسے جلا کیا جائے گا اس کے اس گناہ کو دور کر دے گا تو اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا اور خدا انعامات اگر اس کا نامہ اعمال میں ترکِ زکوٰۃ کے علاوہ اور گناہ بھی ہوں گے یا یہ کہ مذکورہ عذاب کے بعد بھی ترکِ زکوٰۃ کا گناہ اس سے دور نہیں ہو گا تو پھر وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔

حتیٰ یقضى بین العباد میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن میدانِ حشر میں دوسری مخلوق خدا تو حساب کتاب میں

مشغول ہوگی مگر وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ اور انہیں کی تھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

ومن حقہا حبسہا یومرودھا (اونٹوں کا ایک حق یہ بھی ہے ایلخ) اونٹ وائلوں کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اونٹوں کو تیسرے دن یا چوتھے دن پانی کی جگہ پانی پلانے لے جاتے ہیں چنانچہ عرب میں ایک یہ معمول بھی تھا کہ جس جگہ پانی پلانے کے لئے اونٹ لائے جاتے تھے وہاں لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اونٹ والے اپنے اونٹوں کو وہاں پانی پلانے لاتے اور وہیں اونٹوں کا دودھ نکال کر وہاں جمع لوگوں کو پلا دیا کرتے، چنانچہ اس کے بارہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ اونٹوں کا واجب حق تو صرف بیکے ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے مگر ان کے اور دوسرے حقوق میں سے ایک مستحب حق یہ بھی ہے کہ جس دن اونٹ پانی پینے جائیں اس دن کا دودھ وہ غراء و مساکین کو پلایا جائے، لہذا یہ فعل اگرچہ مستحب ہے لیکن از بارہ مروت و ہزردی اور برائے ادا کے شکر حق کو یاد واجب کا حکم رکھتا ہے اسی لئے اس کے بارہ میں اتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا گیا چنانچہ حدیث کا ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حق کی عدم ادائیگی کی صورت میں عذاب بھی ہو سکتا ہے۔

ولا یرید ان یسقیہا (اگرچہ مالک کا ارادہ ان کو پانی پلانے کا نہ ہو) مطلب یہ ہے کہ مالک گھوڑے کو پانی پلانے کا ارادہ نہ رکھے بلکہ اس کے ارادہ و قصد کے بغیر گھوڑا پانی پئے تو اس کے بارے میں مذکورہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر مالک خود ارادہ و قصد کر کے گھوڑے کو پانی پلانے لگا۔ تو اس کا کیا کچھ ثواب اسے ملے گا؟ گھوڑوں کے بارہ میں صحابہؓ کے سوال پر آنحضرت ﷺ نے جو جواب دیا اس کا اسلوب پہلے جوابات کے اسلوب سے مختلف ہے، اس موقع پر آپ ﷺ نے جواب کا جو اسلوب اختیار فرمایا ہے اسے ”جواب علی اسلوب انکیم کہتے ہیں گویا آنحضرت ﷺ نے سوال کرنے والے صحابہؓ سے فرمایا کہ گھوڑوں کا جو حق واجب ہے (یعنی زکوٰۃ وغیرہ) صرف اس کے بارہ میں مت پوچھو کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے ان کے پالنے والے سعادت و نیک بختی اور بھدائی کے کیسے کیسے مقام حاصل کرتے ہیں اور انہیں ان گھوڑوں سے کیا فایز پہنچتا ہے اسی طرح دوسرا پہلو بھی کہ ان پالنے والوں کو کیسے کیسے گناہ ملتے ہیں اور انہیں کیا نقصان پہنچتا ہے؟

اسی بنیاد پر آپ ﷺ نے گھوڑوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں ① وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے لئے گناہ کا سبب ہوتے ہیں۔ اس کی تشریح آپ ﷺ نے یہ فرمائی کہ اس سے وہ گھوڑے مراد ہیں جنہیں ان کے مالک نے اظہار فخر اور ریاء کے لئے باندھ رکھا ہو یعنی گھوڑے رکھنے سے اس کی غرض صرف یہ ہو کہ لوگ ہانگ اس کی حشمت و ثروت دیکھیں اور جائیں کہ یہ مجاہد ہے حالانکہ واقع میں وہ مجاہد نہیں ہے، نیز فقر سے بیک مراد ہے کہ وہ گھوڑا اس نیت سے پالے کہ میں اپنے سے کتر لوگوں پر اپنی بڑائی جتاؤں اور ان کے سامنے فخر کا اظہار کروں ② وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے لئے پردہ ہوتے ہیں اس کی وضاحت آپ ﷺ نے یہ فرمائی کہ اس سے وہ گھوڑے مراد ہیں جنہیں ان کے مالک نے اس لئے باندھا ہے تاکہ وہ خدا کی راہ میں کام آئیں۔ ”یہاں خدا کی راہ“ سے مراد جہاد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ گھوڑوں کو رکھنے اور باندھنے کا مقصد اظہار فخر و غرور اور ریاء نہ ہو بلکہ انہیں اچھی و نیک نیت سے رکھے مثلاً گھوڑے اس مقصد کے لئے پالے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اچھے و نیک مقاصد کے لئے کام آئیں یا ان سے اپنی سواری مقصود ہو کہ اپنی مشرور و مہاجر ضرورتوں کے وقت ان پر سوار ہو سکے نیز یہ کہ اپنے فقر و احتیاج کی پردہ پوشی کرے جیسا کہ روایت میں فرمایا گیا ہے کہ زَبَطُهَا مُعْتَبَرٌ وَ تَعَفُّفُهَا یعنی دوسروں سے مستغنی رہنے اور دوسروں کے آگے اپنی احتیاج و ضرورت کے اظہار سے بچنے کے لئے گھوڑا رکھنا چاہئے، مثلاً تجارتی مقصد کے لئے، عز و اقارب اور دوست و احباب کے یہاں جانے کے لئے کھیت کھلیان میں آنے جانے کے واسطے یا اس قسم کے دوسرے مقاصد کے وقت اگر گھوڑے کی ضرورت ہو تو کسی دوسرے کی طرف دیکھنا نہ پڑے بلکہ اپنا گھوڑا ہو تو وہ کام آئے اور غیروں کے آگے انہر ضرورت کی شرمندگی سے بچائے۔ اسی لئے اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے گھوڑے کو اپنے مالک کے لئے پردہ قرار دیا ہے کہ ایک طرف تو گھوڑا اپنے مالک کے فقر و احتیاج کے لئے پردہ پوش ہوتا ہے ایسی طور کہ گھوڑے کی وجہ سے دوسروں کی

نظروں میں اس کے مالک کا وقار اور بھرم قائم رہتا ہے اور اس کی عزت جی رہتی ہے۔ دوسری طرف گھوڑی کا مالک اپنی ضرورت و حاجت کے وقت کسی دوسرے شخص کے آگے اظہار حاجت اور دست سوال دراز کرنے سے بچا رہتا ہے۔

اس موقع پر ”راہ خدا“ سے یہ مفہوم اس لئے مراد لیا گیا ہے تاکہ ایک ہی عبارت میں تکرار لازم نہ آئے کیونکہ تیسری قسم کے ضمن میں مذکور ”راہ خدا“ سے مراد جہاد ہی ہے۔

اسی ضمن میں آنحضرت ﷺ نے گھوڑے کے مالک کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے کہ ”ان کی پیٹھ اور ان کی گردن کے بارہ میں وہ خدا کے حق کو نہیں بھولا۔“

چنانچہ اس ارشاد گرامی میں ”پیٹھ“ کے بارہ میں اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس گھوڑے پر اچھے اور نیک کاموں کی خاطر سوار ہوا اور اگر کسی نے اس سے اپنا سواری کے لئے یا گھوڑیوں پر چھوڑنے کے لئے اس کا گھوڑا نکالا تو اس نے اس کی ضرورت پوری کی۔ اسی طرح ”گردن“ کے بارہ میں حق یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا کی۔ مگر حضرات شوافع کی طرف سے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مالک نے اپنے گھوڑے کی خبر گیری کی یا اس طور کہ ان کے گھاس دانہ میں کوئی کمی نہیں کی انیس ان کی پوری خوراک مہیا کی اور انہیں اگر کوئی مرض لاحق ہوا یا کوئی تکلیف ہوئی تو اسے فوراً دور کیا۔“

گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں: دراصل اس عبارت کے مفہوم کے تعین میں یہ اختلاف اس لئے واقع ہوا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ان گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو جنگل میں چرتے ہیں پھر گھوڑے کا مالک اس بارہ میں مختار ہے کہ چاہے تو وہ ان کی زکوٰۃ میں ہر گھوڑے پیچھے ایک دینار دے چاہے ان کی قیمت متعین کر کے ہر دو سو درہم میں سے پانچ درہم زکوٰۃ ادا کرے جیسا کہ زکوٰۃ کا حساب ہے۔

حضرت امام شافعیؒ اور صاحبینؒ کے ہاں گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ان حضرات کی دلیل آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”مسلمانوں پر ان کے گھوڑے اور غلام میں صدقہ (واجب) نہیں ہے۔“ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی طرف سے دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ”ہر گھوڑے پیچھے جو جنگل میں چرتے ہیں ایک دینار ہے۔“

جہاں تک تعین قیمت پر زکوٰۃ کا تعلق ہے اس کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروقؓ سے منقول ہے حضرت شافعیؒ بطور دلیل جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کے بارہ میں حضرت امام اعظمؒ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق غازی و مجاہد کے گھوڑے سے ہے اسی طرح ”غلام“ سے وہ غلام مراد ہے جو خدمت کے لئے رکھ چھوڑا ہو۔

⑤ وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے لئے ثواب کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کی تشریح آپ نے یہ فرمائی کہ اس سے وہ گھوڑے مراد ہیں جسے اس کے مالک نے مسلمانوں کے لئے خدا کی راہ میں بلا دیا ہے۔ یہاں ”راہ خدا“ سے مراد جہاد ہی ہے یعنی اس نے اس مقصد کے لئے گھوڑے پال رکھے ہیں تاکہ جب جہاد کا وقت آئے تو اس پر سوار ہو کر دشمنان اسلام سے تیرد آڑا ہو یا وہ وقت ضرورت دوسرے مسلمانوں کو دے تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر جہاد کریں۔

⑥ وَعَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضُحَاعًا أَفْقَرُ لَهُ زَيْتَانٍ يَنْتَلِفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِمَا مَتَّعِيَهُ يَغْنَى شِدْقِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كُنْتُ لَمْ تَلَا وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ الْأَيَّةَ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال و زر سب سے سادہ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا جس کی آنکھوں پر دوسیا نقطے ہوں گے پھر وہ سانپ اس شخص کے گھٹے میں بطور طوق ڈالا جائے گا اور وہ سانپ اس شخص کی دونوں باجھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیرا مال

ہوں، تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْآيَةَ وَهِيَ لَوْ كَبُّوا عَلٰى كَيْلٍ مِّنْ مَّكَانٍ نَّه كَرِيں (آخر آیت تک)۔ (بخاری)

تشریح: ”مجھے سانپ“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے اور یہ گھنچا بنی سانپ کے بہت زیادہ زہریلا اور دردناک عمر ہونے کی علامت ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشاد گرامی کے بعد بطور استدلال آیت کریمہ کی تلاوت فرما کر آگاہ فرمایا کہ خوب اچھی طرح سن لو کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی ارشاد فرماتا ہے چنانچہ پوری آیت یہ ہے:

وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ بَيْتَهُم مِّنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِّنْ مَّا يَجْلُوْنَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں تو وہ اپنے اس مال کے بارہ میں یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ وہ مال تو ان کے حق میں سراسر وبال جان ہے اور زیادہ رکھیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب قیامت کے دن وہ اس مال کا کہ جس میں بخل کرتے ہیں۔ طوق پہنائے جائیں (یعنی ان کا مال طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔“

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَّخِذُ لَهْوَ أَفْعَى وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَاهًا وَأَخْصَفَهَا وَتَنَطَّحُهُ بِمُؤَدِّيهَا كُلَّمَا جَارَتْ أَخْرَاهَا زِدَتْ عَلَيْهِ أَوْ لَا هَا حَتَّى يُقْطَعَ بَيْنَ النَّاسِ (مسلم علیہ)

”اور حضرت ابو ذرؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”جس شخص کے پاس اونٹ یا گائے یا بکریاں ہوں اور وہ ان کا حق (یعنی زکوٰۃ) نہ دے تو کل قیامت کے دن اس کے وہ مویشی اس حال میں لائے جائیں گے کہ بہت بڑے بڑے اور فربہ شکل میں ہوں گے اور پھر وہ اس شخص کو اپنے پیروں سے روندیں چلیں گے اور اپنے پیچوں سے ماریں گے، جب اسے (مار چل کر) آخری جماعت میں مل جائے گی تو پھر پہلی جماعت لائی جائے گی یعنی اسی طرح سب جانور پھر لپٹ کر روندیں گے اور ماریں گے یہ سلسلہ ایسے ہی وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب کتاب لے کر ان کا فیصلہ نہ کر دیا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

عالمین کو خوش خوش واپس کرو

﴿۵﴾ وَعَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَبْصُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ وَاصْبِرُوا (رواہ مسلم)

”اور حضرت جبر بن عبد اللہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب (امام وقت کی طرف سے) زکوٰۃ وصول کرنے والا (کہ جسے اصطلاح شریعت میں ”سائی“ اور حامل کہتے ہیں) آئے تو وہ (زکوٰۃ وصول کر کے) تمہارے پاس سے اس حال میں واپس جائے کہ وہ تم سے راضی و خوش ہو۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب امام وقت یا اسلامی اداروں کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے آئیں تو ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے اور انہیں پوری پوری زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ وہ راضی اور خوش ہو کر واپس لوٹیں۔

زکوٰۃ لانے والوں کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعاء رحمت

﴿۶﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي آؤْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِمَصَدَّقِهِمْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فَلَانٍ فَإِنَّهُ آتَاهُ ابْنُ بِصَدَّقِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي آؤْفَى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا آتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

”اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ جب کوئی جماعت نبی کریم ﷺ کے پاس اپنی زکوٰۃ لے کر آتی (تاکہ آپ انہیں مستحقین میں تقسیم فرما دیں) تو فرماتے اللہم صل علی ال فلان اے اللہ فلاں شخص کے خاندان پر رحمت نازل فرما چنانچہ جب میرے والد مکرم آنحضرت ﷺ کے پاس اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہم صل علی ال ابی اوفی اے اللہ اوفی کے خاندان پر رحمت نازل فرما (بخاری و مسلم) ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”جب کوئی شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتا تو آپ فرماتے کہ اے اللہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرما“

تشریح: کسی شخص کے بارہ میں تمنا اس کے لئے لفظ ”صلوٰۃ“ کے ساتھ دعا کرنا یعنی اس طرح کہنا کہ اللہم صل علی ال فلان درست نہیں ہے لفظ ”صلوٰۃ“ کے ساتھ دعا صرف انبیاء کرام کے لئے مخصوص ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو انبیاء کے ساتھ متعلق کر کے لفظ صلوٰۃ کے ساتھ دعا کی جائے تو درست ہے جہاں تک آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کا تعلق ہے کہ آپ زکوٰۃ لانے والوں کے لئے لفظ ”صلوٰۃ“ کے ساتھ دعا رحمت کرتے تھے تو اس کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کے خاص شخص میں سے ہے کسی اور کے لئے یہ جا کو نہیں ہے۔

(۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَتَى ابْنُ جَمِيلٍ وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْتَقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَطْلُبُونُ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعُهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلِيٌّ وَمَنْطَلُهَا مَعَهَا تَمَّ قَالَ يَأْمُرُونَ أَمَّا شَعْرَتُ أَنْ عَمَّ الرَّؤُوسِ حَسَنُ أَبِيهِ وَحَسَنٌ عَلَيْهِ

”اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت عمرؓ کو (زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے) مقرر فرمایا، کسی شخص نے اگر خریدی کہ ابن جمیل، خالد ابن ولید اور حضرت عباسؓ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ابن جمیل نے تو زکوٰۃ دینے سے اس لئے انکار کیا کہ وہ پہلے مفلس و فلاں تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اسے دولت مند بنا دیا خالد ابن ولید کی بات یہ ہے کہ ان پر تم لوگ ظلم کر رہے ہو کہ اصل میں ان پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے مگر تم ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے خواہشمند ہو کیونکہ انہوں نے تو اپنی زر ہیں اور سامان جنگ (یعنی ہتھیار، جانور، اور جنگ کا دوسرا سامان) خدا کی راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) وقف کر رکھا ہے (لہذا تم جو ان کے مال و اسباب کو تجارت کا مال سمجھتے ہو وہ غلط ہے اور یہاں تک کہ خلیفہ عباسؓ کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ مجھ پر نہیں اور نہ صرف اسی سال کی بلکہ اس کے محل اور (آخرہ سال کی) بھی۔ پھر فرمایا کہ عمرؓ کیا تم نہیں جانتے کہ کسی شخص کا بچہ اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے (لہذا تم لوگ عباسؓ کو میرے باپ کی جگہ سمجھو، ان کی تعظیم و توقیر کرو اور انہیں کسی بھی طرح رنج و تکلیف نہ پہنچاؤ۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ابن جمیل پہلے منافق تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے یہ بہت زیادہ نیک دست و محتاج تھے انہوں نے آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرے لئے ثروت و دولت کی دعا فرمائیں میں خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کروں گا چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور یہ صاحب ثروت و دولت ہو گئے لہذا ان کا فرض تھا کہ جب خدا تعالیٰ نے ان کی نیک دینی و عبادتی کو مال و دولت میں تبدیل کر دیا تو خدا کا شکر ادا کرتے مگر انہوں نے کفرانِ نعمت کیا یہاں تک کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی انکار کیا اسی لئے اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں بطور زحمت و تنبیہ کوہر کلمات ارشاد فرمایا۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشاد گرامی ”اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے اسے دولت مند بنا دیا ہے“ میں ابن جمیل کو دولت مند بنانے کی نسبت اپنی طرف اس اعتقاد سے فرمایا کہ آپ ﷺ نے اس مقصد کے لئے بارگاہِ الوہیت میں دعا فرمائی تھی اور آپ

ساتھ متعلق ہونے کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں! اگر ہے تو درست ہو گا اور اگر نہیں ہے تو درست نہیں ہو گا۔ (شرح اہل سنت)

تشریح: ارشادِ مگرانی "وہ دیکھتا کہ اس کے پاس تحفہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں" کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو تحفہ و تحائف کی پیشکش اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے عہدہ کی وجہ سے ہے، اگر وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے عامل مقرر نہیں کیا جاتا بلکہ وہ اپنے گھر بیٹھا رہتا ہے تو اسے کوئی تحفہ کیوں دیتا؟۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر عامل کو اس کا کوئی عزیز و دوست تحفہ دے تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے لئے اس تحفہ کی پیشکش اس کے عامل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے تعلقات اور دیرینہ مراعات کی وجہ سے ہے اور یہ ہمیشہ کا معمول ہے تو وہ تحفہ اس کے لئے جائز ہو گا اور اگر تحفہ کی پیشکش شخص اس کے عہدے کی وجہ سے ہوگی تو وہ تحفہ اس کے لئے جائز نہیں ہو گا جیسا کہ قاضی و دیگر حکام کے بارہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی قاضی و حاکم کی دعوت کی جائے یا اسے کوئی تحفہ دیا جائے تو وہ اسے اس وقت قبول کر سکتا ہے جب کہ وہ یہ جانے کہ یہ پیشکش میرے موجود عہدہ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ہے اور ہمیشہ کے معمول کے مطابق ہے۔

مگر ابنِ کلبؒ یہ فرماتے ہیں کہ عامل (حاکم) کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کا تحفہ قبول کرے کیونکہ تحفہ کی پیشکش کا واحد پس منظر اس کی یہ خواہش ہی ہوتی ہے کہ عامل زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ چھوڑ دے (اور حاکم اس کے ساتھ غیر قانونی رعایت کا معاملہ کرے) اور یہ مطلقاً جائز نہیں ہے۔

خطابی علیہ الرحمۃ اس حدیث سے دو قاعدے اور شرعی اصول ثابت کر رہے ہیں، پہلا قاعدہ اور شرعی اصول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی حرام چیز کے حصول کی خاطر کسی مباح اور جائز چیز کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے گا تو وہ مباح و جائز بھی ہے ایک حرام مقصد کا وسیلہ ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ کوئی شخص تاجا کو بیع اور سود حاصل کرنے کے لئے کسی شخص کو قرض دیتا ہے ظاہر ہے کہ قرض دینا ایک جائز فعل ہے مگر چونکہ قرض دینے والے نے سود حاصل کرنے کے لئے قرض دیا ہے اس لئے اس کا قرض دینا بھی حرام ہو جائے گا۔

طرحِ نمکھ کوئی شخص اسے اس لئے بطور رہن و گروی لے کہ اس میں بغیر کرایہ کے سکونت اختیار کرے یا جانور کہ اسے رہن لیا جائے اور پھر بغیر معاوضہ کے اس پر سواری کرے یا اس سے دوسرا فائدہ حاصل کرے۔

دوسرا قاعدہ اور شرعی اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر دو الگ الگ عقود (معاملوں) کو ایک دوسرے کے ساتھ متعلق کیا جائے تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں معاملوں کا الگ الگ حکم ان دونوں کے ایک ساتھ متعلق ہونے کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں؟ یعنی اگر وہ معاملے الگ الگ جائز ہو سکتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہو کر بھی جائز رہیں گے اور اگر دونوں معاملے الگ الگ درست نہیں ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہو کر بھی درست نہیں ہوں گے۔ مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے کو دس روپیہ کی چیز سو روپے میں فروخت کرے تاکہ وہ اسے ایک ہزار روپیہ قرض دے اور اس قرض کا قرض (سود) اس چیز کی قیمت کے طور پر وصول کرے یعنی جیسے اس صورت میں نوے روپے زکوٰۃ قرض دینے والے کو مل گئے جو اس کے قرض کا قرض (سود) ہو گیا ہے صورت جائز نہیں ہے کیونکہ اگر وہ دس روپیہ کی چیز سو روپیہ کو بیچتا اور خریدار کو قرض کا لالچ نہ ہوتا تو وہ ہرگز اتنی زیادہ قیمت نہ نہ لیتا۔

اور جہاں دو معاملے ایسے ہوں کہ اگر ایک کو دوسرے سے الگ کر دیں تو بھی جائز اور درست ہوں جیسے اس صورت مذکورہ میں دس روپیہ کی چیز دس ہی روپیہ میں بیچنا جاتی اور ایک ہزار روپیہ قرض بھی دینا تو چونکہ یہ دونوں معاملے الگ الگ جائز ہونے اس لئے ایک دوسرے سے متعلق یک جا ہو کر بھی درست ہوں گے۔

خطابیؒ نے حدیث سے جو یہ دو قاعدے مستنبط کیے ہیں ان میں سے پہلا قاعدہ تو بالا اختلاف سب کے ہاں قابل قبول ہے اس لئے کہ

تمام ائمہ کے مسلک میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ وسائل و ذرائع چونکہ مقاصد ہی کے حکم میں ہوتے ہیں اس لئے نیکی کا وسیلہ بھی نیکی ہی ہوگا اور برائی کا وسیلہ بھی برائی ہوگا۔

لیکن دوسرا قاعدہ امام مالکؒ اور امام احمدؒ کے ہاں تو قائل قبول ہے کیونکہ وہ ہر اس حیلہ (دبیر) کو ناجائز قرار دیتے ہیں جس کے ذریعہ سے ربوا (سود) وغیرہ کی حرمت سے بچ جائے گا مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ اس دوسرے قاعدہ کو نہیں مانتے کیونکہ ان حضرات کے ہاں حیلہ مباح ہے۔ تاہم اتنی بات ملحوظ رہے کہ اگرچہ امام اعظم ابوحنیفہؒ اس قاعدہ کے قائل نہیں ہیں لیکن اس قاعدہ کی جو مثال بیان کی گئی ہے وہ صورت امام صاحبؒ کے نزدیک بھی ایک دوسرے شرعی قاعدہ کے مطابق جائز نہیں ہے۔ چونکہ امام صاحبؒ کے نزدیک حیلہ کی بعض صورتیں درست ہیں اس متاسبت سے کہا گیا ہے کہ وہ خطابی کے ذکر کردہ دوسرے قاعدہ کے قائل نہیں ہیں۔

عالم زکوٰۃ میں خیانت نہ کرے

⑨ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ مِنْكُمْ عَلَى عَسَلٍ فَكُنْتُمْ مَخْطِئًا فَمَا لَوْ فَهَ كَانَ غُلُوًّا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبدی بن عمرؓ فرمادی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے جس کسی کو کسی کام (یعنی زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے) پر مقرر کریں اور وہ شخص ہم سے سوئی کے برابر یا اس سے کم بیش کسی چیز کو چھپائے تو یہ خیانت میں شمار ہوگا جو اسے قیمت کے روز (رسوا کر کے) لانے گا۔“ (مسلم)

الْفَصْلُ الثَّانِي

مائعین زکوٰۃ کو قرآن کی تنبیہ

⑩ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَتَبَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أَفْجَحُ عَنْكُمْ فَانْطَلِقْ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَتَبَ عَلَيَّ أَصْحَابَكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا عَلَى طَائِفَةٍ مِمَّا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْتُمْ فَرَضَ الْمُتَوَاتِرُ وَذَكَرَ كَلِمَةً لَتَكُونَ لِمَنْ يَنْدَكُمُ فَقَالَ فَكَتَبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أَخْبَرْتُكَ بِأَخْبَرِ مَا يَكْتُمُ الْمُزَوَّاةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَوْفَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں (آخر تک) نازل ہوئی تو صحابہؓ بڑے متحکم ہوئے (ان کی حالت دیکھ کر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں تمہارے اس فکر کو ابھی) اور کے دن ہوں چنانچہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی! یہ آیت تو آپ ﷺ کے صحابہ پر بڑا بار ہوگئی ہے؟ آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ایسے فرض کیا ہے تاکہ وہ تمہارے ہاتھ مال کو پاک کر دے نیز اللہ تعالیٰ نے میراث کو اس لئے مقرر کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کلمہ ذکر فرمایا تاکہ جو لوگ تمہارے بعد رہ جائیں وہ ان کا حق ہو جائے“ حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے (یہ سن کر اس جوش مسرت سے ایک مشکل آسان ہوگئی) اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں ایک ایسی بہترین چیز نہ بتا دوں جسے انسان اپنے پاس رکھ کر خوش ہو اور وہ نیک بخت عورت ہے کہ اس کی طرف مرد دیکھے تو اس کی طبیعت خوش ہو، جب وہ اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قرآن حکیم نے زکوٰۃ دینے والوں کو انتہاء فرمایا ہے وہ پوری آیت یوں ہے: وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا يَكْنُزُونَ لَهُمْ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنْهَا يُخْرَجُونَ أُولَٰئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ اور ناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔

یعنی جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس مال کا حق نہیں نکالتے ہاں طور کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور خدا نے اس مال کو جس جس طرح اور جن جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے اس طرح خرچ نہیں کرتے تو انہیں آگاہ کر دیجئے کہ عترتِ ہدایت وہ دن آنے والا ہے جب انہیں اس جرم کی سزا ملے گی اور وہ درناک عذاب میں مبتلا کئے جائے گے جس کی تحصیل یہ ہے کہ ان کے مال کو دوزخ کی آگ میں تپا تپا کر اس سے ان مالداروں کی پیشانیوں اور ان کے پیلوں پر داغے جائیں گے (جیسا کہ پہلے ایک حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے)۔

جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہؓ بڑے متفکر ہوئے اور انہیں بڑا خوف معلوم ہوا کیونکہ وہ آیت کے ظاہری مفہوم سے یہ سمجھے کہ مطلقاً مال جمع کرنا شرعیت کی نظر میں بڑا سخت جرم ہے جس کے بارے میں یہ آیت آگاہ کر رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ کی یہ کیفیت دیکھ کر آنحضرت ﷺ نے اس کے بارے میں عرض کیا اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ زکوٰۃ تو اسی لئے فرض کی گئی ہے کہ اس کی ادائیگی سے بقیہ مال پاک ہو جائے، جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی تو جو مال باقی رہ گیا ہے وہ پاک ہو جائے گا اب اگر وہ مال جمع کیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لہذا آیت کریمہ میں جو عید بیان فرمائی گئی ہے وہ مطلقاً مال جمع کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ وہ اس صورت کے لئے ہے کہ مال جمع کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، مگر کوئی شخص زکوٰۃ نکال کر مال جمع کرے تو اس کے لئے کوئی وعید نہیں ہے۔

و ذکر کلمۃ (اور اس کے بعد آپ نے ایک اور کلمہ ذکر کیا) یہ جملہ حدیث کے راوی حضرت ابن عباسؓ کا ہے، یعنی حضرت ابن عباسؓ اس موقع پر یہ فرما رہے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دامنِ فرضِ الموارث کے بعد ایک جملہ اور ارشاد فرمایا تھا مگر وہ جملہ کیا تھا؟ اب مجھے یاد نہیں رہا، اب تو مجھے صرف اسی قدر یاد ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے میراث کو دینی لئے فرض قرار دیا ہے تاکہ وہ (تمہارا مال) تمہارے بعد والوں (یعنی تمہارے وارثوں) کا حق ہو جائے۔“ گویا اس بات سے بھی آنحضرت ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر مطلقاً مال جمع کرنا شرعیت کی نظر میں قابلِ نعرس فعل ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ زکوٰۃ کو فرض قرار دیتا اور نہ میراث فرض قرار دیتا۔ ”زکوٰۃ میراث کا فرض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جائز طریقوں سے جمع کرنا نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس مال کا حق (یعنی زکوٰۃ و صدقہ) ادا ہونا رہنا چاہئے۔

جب آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے بتایا کہ جب تک زکوٰۃ ادا ہوتی رہے مال جمع کرنا منسوخ نہیں ہے اور صحابہؓ نے ایک المصن اور خوف سے نکل کر طمینانِ دلوں میں محسوس کی تو آپ ﷺ نے ان کی کیفیت کے فحش نظروں کو اس چیز کی طرف رغبت دلائی جو مال سے بہر صورت بہتر یعنی عورت گویا اس بارہ میں آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ نیک بخت و خوبصورت بیوی مال سے بدرجہا بہتر اور افضل ہے کیونکہ وہ پیسہ پیسہ اور سونا چاندی کسی کے پاس ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے پھر یہ کہ سونے چاندی کو جمع کر کے اپنے خزانہ میں محفوظ رکھنا ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں نہ اس سے کوئی نفع اور نہ راحت ہاں جب اپنی کسی ضرورت کے تحت اسے خرچ کرو اور وہ تمہارے سے جائے تو صرف اس وقت وہ تمہارے کام آئے بخلاف بیوی کے وہ جب تک تمہارے ساتھ ہے تمہاری رفیقِ حیات اور باعثِ راحت بنی رہتی ہے۔ جب تم اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہو تو تمہاری طبیعت خوش ہو جاتی ہے تمہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فوراً اسے پورا کرتی ہے جب تم اسے کوئی حکم کرتے ہو تو فوراً اطاعت کرتی ہے، ہر وقت تمہاری نفسیاتی سکون و راحت کا ذریعہ بنی رہتی ہے جب تم مگھر سے باہر نکلتے ہو تو تمہارے بچوں اور تمہارے مال و اسباب کی نگہبان ہوتی ہے اور اس سے تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے جو نہ صرف یہ کہ زندگی میں تمہاری قوتِ بازو بنتی ہے بلکہ مرنے کے بعد تمہاری جائیں ہو کر خاندان کا نام زندہ و روشن رکھتی ہے۔ اس

کرنے والوں کو راضی کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگرچہ وہ ہم پر ظلم ہی کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا تم تو زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی ہی کرو اگرچہ تمہارے ساتھ ظالم ہی کا حلقہ کیوں نہ کیا جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: نفسیاتی بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس سے مال جاتا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ تنگی ہوتی ہے اسی لئے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی طرف سے بھی زکوٰۃ دینے والوں کے دل میں کچھ اچھے خیالات نہیں ہوتے۔ اسی لئے آپ نے ان دیہاتیوں سے فرمایا کہ اپنے مال سے نفسیاتی اور طبعی طور پر محبت ہونے کی وجہ سے اگرچہ تم یہی سمجھو اور تمہارا گمان یہی ہو کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ہمارے ساتھ ظلم کا معاملہ کر رہے ہیں مگر تم اس صورت میں بھی انہیں راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرو۔

زکوٰۃ کا کچھ حصہ چھپانا یا روکنا ناجائز ہے

(۱۳) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَصَّاصِيَّةِ قَالَ قُلْنَا ابْنُ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يَغْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَكُثْمُ مِنْ أَمْوَالِنَا يَغْتَدُونَ قَالُوا لَا

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت یحییٰ ابن حصاصیہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ لینے والے ہمارے اوپر زیادتی کرتے ہیں (یعنی زکوٰۃ میں مقدار واجب سے زیادہ لیتے ہیں) تو کیا ہم اپنے مال میں سے احتاحہ چھپائیں جتنا کہ وہ ہم سے زیادہ وصول کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے ان کو اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے کسی قدر بھی چھپانے یا روکنے کی اجازت اس لئے عطا نہیں فرمائی کہ غلامانہ لوگ تو اپنے گن کے مطابق یہی سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے ان سے مقدار واجب سے بھی زیادہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ حلاکت حقیقت میں ایسا نہیں تھا بلکہ وہ مقدار واجب ہی وصول کرتے تھے۔

عالم کا اجر

(۱۴) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْعَازِي هِي سَبِيلُ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

”اور حضرت رافع ابن خدیجؓ فرمادی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حق کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا حامل، خدا کی راہ میں (جہاد) کرنے والے کا عازمی کی طرح ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ کر آئے۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ حامل چونکہ طلب ثواب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس لئے اس کے صدق و اخلاص کی بناء پر اسے عازمی کی مانند ثواب عنایت فرمایا جاتا ہے۔

زکوٰۃ لینے والوں کے لئے ایک ہدایت

(۱۵) عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الثَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا جَنْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا تَوَخُّدَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا فِي ذُورِهِمْ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت عمرو ابن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا زکوٰۃ وصول کرنے والا (زکوٰۃ کے لئے) مویشیوں کو نہ کھینچے مگوائے اور نہ مویشیوں کا بالک دور چلا جائے نیز مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے مکان ہی میں لی جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: جب کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والوں کے مکالموں سے دور کسی مقام پر مقیم ہو اور زکوٰۃ لینے کے لئے موبیشیوں کو وہاں منگایا جائے۔

جنب کا مطلب یہ ہے کہ موبیشیوں کا مالک اپنے مکان سے دور چلا جائے اور زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ لینے کے لئے تکالیف و پریشانیاں برداشت کر کے وہاں پہنچے۔ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں باتوں سے منع کیا ہے کیونکہ پہلی صورت میں زکوٰۃ دینے والے کو تکالیف و پریشانی ہوتی ہے اور دوسری صورت میں زکوٰۃ وصول کرنے والا پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے حدیث کا آخری جملہ اس ممانعت کی تاکید کے طور پر استعمال فرمایا گیا ہے، گویا حدیث کا ماحصل یہ ہوا کہ نہ زکوٰۃ دینے والے دور چلے جائیں اور نہ زکوٰۃ وصول کرنے والے دور کسی مقام پر قیام کرے بلکہ زکوٰۃ دینے والوں کے قریب ہی اترے اور ان کے گھروں میں باری باری جا کر زکوٰۃ لے لیا کرے۔

مال مستفاد کی زکوٰۃ کا مسئلہ

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكْوَةَ فِيهِ خَتَى يَخْضُلَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ - وَوَاةُ التَّوْبِ مَذِيٌّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ -

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس کسی کو مال حاصل ہوا تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ ایک سال نہ گزر جائے“ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ایک جماعت کے بارہ میں کہا ہے کہ اس نے اس حدیث کو حضرت ابن عمرؓ پر موقوف کیا ہے (یعنی یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گمراہی نہیں ہے بلکہ خود حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے۔“

تشریح: پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ”مال مستفاد“ کسے کہتے ہیں؟ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایسی بکریاں موجود ہیں جن پر ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے اسی درمیان میں انکالیس بکریاں اور آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں خواہ وہ میراث میں حاصل ہوئی ہوں یا تجارت سے منافع کی صورت میں اور خواہ کسی نے آپ ﷺ کو بہہ کر دی ہوں بہر حال اس طرح بکریوں کی تعداد اسی کی بجائے ایک سو انیس ہو گئی۔ چنانچہ یہ انکالیس بکریاں جو آپ کو درمیان سال حاصل ہوئی ہیں ”مال مستفاد“ کہلائیں گی۔ گویا مال مستفاد کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ مال کی جنس سے ہو اور درمیان سال حاصل ہو جاوے۔

اب اس حدیث کی طرف آئیے! ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص پر مال کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو اور سال بھر میں ان سے کچھ مزید مال پہلے سے موجود مال ہی کی جنس سے (مثلاً پہلے سے بکریاں موجود ہوں تو بکریاں ہی پہلے سے گائیں موجود ہوں تو گائیں ہی) ملے تو بعد میں حاصل ہونے والے اس مال پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک کہ اس مال پر پورا سال نہ گزر جائے چنانچہ حضرت ام شافعیؒ کا یہی مسلک ہے۔

لیکن حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اصل (یعنی پہلے سے موجود) مال ہی پر پورا سال گزر جانا کافی ہے بعد میں حاصل ہونے والے مال پر پورے سال گزرے یا نہ گزرے زکوٰۃ مجموعہ مال پر واجب ہو جائے گی۔

اس اختلاف کو مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ مثلاً ایک شخص کے پاس ایک بکریاں ہیں جن پر ابھی چھ مہینے ہی گزرے تھے کہ پھر اسے انکالیس بکریاں حاصل ہو گئیں چاہے تو انہیں اس نے خرید لیا ہو چاہے اسے وراثت میں ملی ہوں یا کسی اور طرح اس نے حاصل کی ہوں تو ان بعد میں ملنے والی انکالیس بکریوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ان بکریوں پر بھی ان کو خرید لیا ہو یا وراثت میں حاصل ہونے کے وقت سے ایک سال پورا ہو جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی حضرت امام شافعیؒ اور ان کے ساتھ ہی حضرت امام احمدؒ کا یہی مسلک ہے۔ مگر حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے ساتھ حضرت امام مالکؒ کے نزدیک وہ مال مستفاد (جو بعد میں حاصل ہوا ہے) اصل (یعنی پہلے سے موجود مال) کے تابع ہوگا، جب پہلے سے موجود اسی بکریوں پر ایک سال گزر جائے گا تو مجموعہ بکریوں پر زکوٰۃ میں دو بکریاں انکا نوا و جب

ہو جائے گا کیونکہ بکریوں کی زکوٰۃ کا نصاب چالیس ہے یعنی چالیس سے کم بکریوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ بلکہ چالیس سے ایک سو بیس کی تعداد پر ایک بکری واجب ہوتی ہے۔ جب تعداد ایک سو اکیس ہو جاتی ہے تو دو بکریاں واجب ہو جاتی ہیں لہذا مذکورہ بالا صورت میں پہلے اور بعد کی بکریوں کی مجموعی تعداد چونکہ ایک سو اکیس ہو گئی اس لئے دو بکریاں واجب ہوں گی۔

اب رہ گئی یہ بات کہ حدیث سے تو بظاہر حضرت امام شافعیؒ ہی کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے تو اس بارہ میں حنفی علماء کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کے وہ معنی ہیں ہی نہیں جو شافعی حضرات بیان کرتے ہیں بلکہ اس کا تو مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ابتدائی طور پر مال پائے اور حاصل کرے تو اس پر زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب کہ مال پر ایک سال گزر جائے لہذا حدیث میں مال سے مستفاد مراد نہیں ہے۔

سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کرونا جائز ہے

(۱۷) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَنَاسَ سَأَلَ زَيْنَ الدِّينِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي تَعْجِلَ صَدَقَةً قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ فَرَضَ خَصَّ لَهُ فِي ذَلِكَ - (رواد اور داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عباسؓ نے رسول کریم ﷺ سے سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ جلدی ادا کر دینے کے بارہ میں پوچھا تو آپ ﷺ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔“ (ابوداؤد ترمذی و ابن ماجہ و دارمی)

تشریح: حنفیہ اور اکثر ائمہ کے نزدیک یہ بات جائز اور درست ہے کہ مال پر سال پورا ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دی جائے بشرطیکہ زکوٰۃ دینے والے نصاب شرعی کا مالک ہو۔

تابلغ کے مال کی زکوٰۃ کا مسئلہ

(۱۸) وَعَنْ عَفْرُونِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ الْأَمْرُ وَلِيَ بَيْنَمَا لَمْ يَلَأْ فَلْيَسْجُرْ فِيهِ وَلَا يَنْزِلْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي مِنَ الصَّنَائِحِ ضَعِيفٌ

”حضرت عمرو ابن شعب اپنے والد (حضرت شعیب) سے اور وہ اپنے دادا (یعنی عبداللہؓ) سے نقل کرتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا۔ خبردار جو شخص کسی عظیم کا نگہبان ہو اور وہ عظیم (بقدر نصاب) مال کا مالک ہو تو اس نگہبان کو چاہئے کہ وہ اس مال سے تجارت کرے بغیر تجارت اس مال کو نہ رکھ چموزے کہ اسے زکوٰۃ ہی کھا جائے۔ (یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے پورا مال ہی صاف ہو جائے) اس روایت کو ابوداؤد و ترمذی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذیؒ نے کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے کیونکہ روایت کے ایک راوی ”عفی ابن صباح“ ضعیف ہیں۔“

تشریح: حضرت امام شافعیؒ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کا مسلک تو یہ ہے کہ تابلغ کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض ہے جب کہ حضرت امام اعظمؒ اہل حنفیہؒ فرماتے ہیں کہ تابلغ خواہ عظیم نہ ہو بہر صورت اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ ایک دوسری روایت میں یہ ارشاد گرامی ہے کہ ”تین اشخاص کو مکلف کرنے سے قلم روک لیا گیا ہے (یعنی ان تینوں کو شریعت نے مکلف قرار نہیں دیا ہے) ایک تو سونے والا شخص جب تک کہ وہ جاگے نہیں۔ دوسرا تابلغ جب تک کہ وہ تابلغ نہ ہو جائے اور تیسرا دیوانہ جب تک کہ اس کی دیوانگی ختم نہ ہو جائے۔“ اس روایت کو ابوداؤد و نسائی اور حاکم نے نقل کیا ہے نیز حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔

الفصل الثالث

ماہین زکوٰۃ سے حضرت ابو بکرؓ کا اقدام

(۱۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ نَعْدَةً وَكَمْ مِنْ كَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تَقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَجَنَابَتِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنِ الزَّكَاةُ حَقٌّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَاقًا كَانُوا يُؤْذُونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا زَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ أَتَقَاتِلُ عَلَيْهِ،

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا اور آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ قرار پائے تو اہل عرب میں سے جنہیں کافر ہو گئے (یعنی زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تو حضرت ابو بکرؓ نے ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا) حضرت عمر فاروقؓ نے یہ فیصلہ سن کر حضرت ابو بکر صدیقؓ سے عرض کیا کہ ”آپ لوگوں (یعنی اہل ایمان) سے کیونکر جنگ کریں گے! جب کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں (یعنی اسلام لے آئیں) لہذا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ کر لیا (یعنی اسلام قبول کر لیا) اس نے مجھ سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے اور اس (کے) باطن کا حسب اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس شخص سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور روزہ کے درمیان فرق کرے کیونکہ اس طرح جان کا حق نثار ہے اسی طرح مال کا حق زکوٰۃ ہے اللہ کی قسم اگر وہ لوگ (جو منکر زکوٰۃ ہو رہے ہیں مجھے بکری کا بچہ بھی نہ دس کے جو وہ رسول کریم ﷺ کو دیتے تھے تو میں ان کے اس انکار کی وجہ سے ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر کہنے لگے خدا کی قسم! اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کے لئے (اہل ایمان کے) ذریعہ) حضرت ابو بکرؓ کا دل کھول دیا ہے (یعنی پر یقین کر دیا ہے) لہذا مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اب میں (یعنی منکرین زکوٰۃ سے جنگ ہی حق اور درست ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جب نبی کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ اول قرار پائے تو کچھ نئے فتنوں نے سراپا ہمارا چاہا۔ اس بارے میں ہم نے دوسری قطع میں ”تذکرہ صدیق“ کے تحت کچھ روشنی ڈالی تھی اور وہاں ان فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے خصوصیت سے ”فتنہ ارتداد“ کو ذکر کیا تھا جس کے متعلق بتایا تھا کہ اس عظیم فتنہ کو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کتنی جرات اور تدبیر کے ساتھ ختم کیا اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔

نہ کو رہا حدیث میں اسی قسم کے ایک اور فتنہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کی صورت یہ ہوئی کہ کچھ قبائل مثلاً عطاء بن ابی ریحان اور بنی سلیم وغیرہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اس طرح انہوں نے اسلام کے اس اہم اور بنیادی فریضہ کا انکار کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کسی فریضہ پر عمل نہ کرنا اور بات ہے مگر اس فریضہ کا سرے سے انکار ہی کر دینا ایک دوسرے معنی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں کفر (وہ کافر ہو گئے) حقیقی معنی میں استعمال فرمائے گئے ہیں۔ ویسے اس لفظ کے بارے میں یہ تفصیل کی جاتی ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے بارے میں لفظ ”کفر“ (وہ کافر ہو گئے) حقیقی معنی میں استعمال فرمایا گیا ہے کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت قطعی ہے اور فرضیت زکوٰۃ سے انکار کفر ہے، یہی ہے کہ ان لوگوں کو کافر اس لئے کہا گیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا لہذا ان کے اس سخت جرم پر بطریقہ تعظیف و تشدید کفر کا اطلاق کیا گیا۔

بہر حال جو مئی بھی متعین کئے جائیں ان کا یہ جرم اتنا سخت تھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو ان لوگوں کے ظاہری احوال کے مطابق کہ وہ لوگ بظاہر تو مسلمان کہلاتے ہی تھے ان کے کفر میں تامل کیا اور حضرت ابو بکرؓ کے اس فیصلہ پر اعتراض کیا۔ مگر جب حضرت ابو بکرؓ نے انہیں حقیقت حال بتائی تو نہ صرف یہ کہ وہ بھی حضرت ابو بکرؓ کے فیصلے کے ہمنوا ہو گئے بلکہ انہیں یقین کامل بھی ہو گیا کہ حضرت ابو بکرؓ کی فراست ایمانی اور ان کے تدبیر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔

بعض روایتوں میں منقول ہے کہ دوسرے صحابہؓ حتیٰ کہ حضرت علیؓ نے بھی حضرت ابو بکرؓ کو جنگ کرنے سے منع کیا اور کہا کہ عہد خلافت کا ابتدائی دور ہے مخالف بہت زیادہ ہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ و فساد پھوٹ پڑے اور اسلام کو کسی طرح نقصان پہنچ جائے اس لئے اس معاملے میں ابھی توقف کرنا چاہئے مگر حضرت ابو بکرؓ نے نہایت جرات اور بہادری کے ساتھ انہیں یہ جواب دیا کہ اگر اس معاملے میں تمام لوگ ایک طرف ہو جائیں اور میں تنہا رہ جاؤں تو پھر بھی اپنے فیصلے میں کوئی جک نہیں دکھاؤں گا اور شعار دین کی حفاظت اور اسلام کے نظریات و اعمال کے تحفظ کے لئے میں نے جو قدم اٹھایا ہے اس میں انحراف نہیں آئے گی اور میں پوری قوم سے تنہا جنگ کروں گا اس سے حضرت ابو بکرؓ کی اصابت رائے، جرات اور شجاعت و بہادری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی ”جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا“ میں لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کیونکہ اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لئے صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا ہی معتبر نہیں ہے بلکہ خدا کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے۔

الابحہ (سوائے اسلام کے حق کے) کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر دیت لازم ہو گی یا اور کسی قسم کا کوئی حق اس کے ذمے ہو تو اس کی ادائیگی بہر صورت ضروری ہو گی اسی طرح قصاص وغیرہ میں اسے قتل کیا جاسکے گا۔

وحسابہ علی اللہ (اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے) کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ لے گا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا تو ہم اس کے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں گے اور اس سے جنگ نہیں کریں گے اور نہ ہم اس کے باطن کی تحقیق و تفتیش کریں گے کہ آیا وہ اپنے ایمان و اسلام میں قلعہ و صانع ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کے باطن کا حال اللہ کے سپرد کر دیں گے، اگر وہ صرف ظاہری طور پر مسلمان ہوا ہو گا اور دل سے ایمان نہیں لایا ہو گا جیسا کہ منافقین کا حال ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ اس سے نمٹ لے گا۔

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا) یعنی نماز کے وجوب کا تو قائل ہو مگر زکوٰۃ کے وجوب کا منکر ہو یا نماز پڑھتا ہو مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے۔

عناق بکری کے اس بچہ کو کہتے ہیں جو ایک برس سے کم عمر کا ہو۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے ارشاد میں ”بکری کا بچہ“ فرض اور واجب حق کے طلب کرنے کا سلسلہ میں بطور ہدایت فرمایا ہے۔ یہاں یہ حقیقت پر محمول نہیں ہے کیونکہ نہ تو بکری کا وہ بچہ جو ایک سال سے کم ہو زکوٰۃ ہی میں لیا جاتا ہے اور نہ بکری کے ایسے بچوں میں زکوٰۃ ہی واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ میں لینے کے لئے اولیٰ درجہ مسند ہے (یعنی وہ بچہ جو ایک سال کا ہو) اگر سب بکریوں کے ساتھ ہوں گے تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن بہر صورت زکوٰۃ میں مسند ہی دید جائے گا۔ ایسی حکم گائے اور اونٹوں کا ہے کہ زکوٰۃ کے طور پر بھی مسند ہی دیا جائے گا جب تک قطعاً غلبا بتایا جاسکا ہے کہ بکریوں کا مسند تو وہ ہے جس کی عمر ایک سال ہو اور گائے کا مسند وہ ہے جس کی عمر دو سال ہو اور اونٹ کا مسند وہ ہے جو پانچ سال کا ہو۔

اب آخر میں اتنی بات اور جان لیجئے کہ حضرت ابو بکرؓ نے جو یہ فرمایا کہ ”میں ان کے اس انکار کی وجہ سے ان سے جنگ کروں گا“ تو ابھی اوپر ”نفر“ کے بارے میں جو تفصیل بیان کی گئی تھی اسی طرح اس قول کے بارے میں بھی یہ تفصیل ہو گی کہ وہ وجوب زکوٰۃ کے منکر

ہو گئے ہیں تو میں ان کے کفر اور ان کے ارتداد کی وجہ سے ان سے جنگ کروں گا اور اگر وہ منکر زکوٰۃ نہ ہونے ہوں بلکہ زکوٰۃ ادا نہ کر رہے ہوں تو پھر ان سے میری جنگ شعار اسلام کی حفاظت اور اس فتنہ کے سدباب کے لئے ہوگی۔

بغیر زکوٰۃ جمع کیا ہوا خزانہ روز قیامت وبال جان ہوگا

(۲۰) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَثْرُ أَخْدِثِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْعَى نَفَرٌ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَ يَنْظِلُّهُ حَتَّى يَنْقَضَهُ أَصَابِعُهُ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تمہارا خزانہ قیامت کے دن گننے سانپ کی صورت میں ہوگا، لک اس سے بھاگے گا اور وہ اسے ڈھونڈتا پھرے گا یہاں تک کہ وہ سانپ مالک کو کھا جائے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔“ (احمد)

تشریح: ”خزانہ“ سے مراد وہ مال ہے جسے اس کا مالک جمع کر کے رکھے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرے یہی حکم ان حرام مالوں کا ہے جو ناجائز اور حرام طریقہ سے جمع کئے گئے ہیں۔

حدیث کے آخری جملے حتیٰ بلفمہ اصابعہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہی معنی جو ترجمہ میں ظاہر کئے گئے ہیں وہ سانپ مالک کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا کیونکہ اس نے ہاتھوں ہی سے مال کا جمع کیا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اس صورت میں غلط ”اصابعہ“ ضمیر کا بدل ہوگا۔

دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ مالک مال خود اپنی انگلیاں لقمہ کے طور پر سانپ کے منہ میں ڈالے دے گا جیسا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانپ وغیرہ سے انتہائی خوف کے وقت بے اختیار اپنی انگلیاں اس کے منہ میں داخل کر دیتے ہیں لیکن دوسرے معنی نہ صرف یہ کہ کچھ دل کو نہیں لگتے بلکہ اس میں اشکال و اعتراضات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اسی لئے زیادہ مجمع پہلے ہی معنی ہیں۔

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شِجَاعًا ثُمَّ قُرَأَ عَلَيْهِ مِصْرَاقَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةَ (رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ نبی کریم ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن میں ایک سانپ لٹکائے گا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی (جو پہلی فصل کی ایک حدیث میں پوری نقل کی جا چکی ہے۔ وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) اور وہ لوگ جنہیں خدا نے اپنے فضل سے (مال) عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں یہ گمان نہ کریں۔“ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

حلال مال میں حرام مال کو ملنا مال کو ضائع کر دینا ہے

(۲۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَايَنْتُ الرَّسَالَ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتُهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتَّحَاوِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَالْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ قَالَ يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِحُهَا فَيَهْلِكُ الْحَرَامُ الْخَالِ وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ تَرَى تَعْلُقُ الزَّكَاةَ بِالْعَيْنِ هَكَذَا فِي الْمُتَشَفَّى وَرَوَى التَّبِيهِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ يَسْتَدْرِيهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي خَالَطْتُ نَفْسِي بِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُؤَبَّرٌ أَوْ عَيٌّ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ۔

”اور حضرت عائشہؓ صدیقہ کبریٰ ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ دل مل جاتی ہے وہ مال

ضائع ہو جاتا ہے۔ (شافعی، بخاری، حمیدی نے یہ مزید نقل کیا ہے) یعنی حدیث کی وضاحت بیان کی ہے کہ بخاری نے فرمایا کہ جب تم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور تم زکوٰۃ نہیں نکالتے (تو وہ زکوٰۃ مال میں رہی ملی ہوتی ہے) لہذا حرام مال حلال مال کو ضائع کر دیتا ہے جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ عین مال سے متعلق ہے نہ کہ ذمہ سے تو انہوں نے اسی حدیث کو بخاری کی مذکورہ بالا وضاحت کے ساتھ اپنی دلیل قرار دیا ہے (یعنی) بخاری نے شعب الایمان میں اس روایت کو امام احمد بن حنبلؒ سے حضرت عائشہؓ تک سلسلہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے چنانچہ امام احمدؒ نے حدیث کے لفظ "خالط" کے معنی یا اس کی تاویل کے سلسلے میں یہ وضاحت کی ہے کہ (مثلاً) ایک شخص مالدار اور یا غنی ہے مگر اس کے باوجود وہ زکوٰۃ لیتا ہے حالانکہ تو صرف فہراء و مساکین اور مستحقین کے لئے جائز ہے۔

تشریح: آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں حضرت امام بخاریؒ تو اس کا مطلب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مثلاً ایک شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے مگر وہ اپنے مال میں سے وہ حصہ نہیں نکالتا جو بطور زکوٰۃ اس پر نکالنا واجب ہے اس طرح مال کا وہ حصہ جو زکوٰۃ کے طور پر اسے نکالنا چاہیے تھا اور اب نہ نکالنے کی صورت میں وہ اس کے حق میں حرام مال ہے اس کے اصل مال میں مخلوط رہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ اس حدیث کے یہ معنی بیان فرما رہے ہیں کہ مثلاً کوئی شخص مالدار یعنی صاحب نصاب ہے جس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے سے زکوٰۃ لینے کا متعلق نہیں ہے مگر وہ دوسرے سے زکوٰۃ لیتا ہے اور اس زکوٰۃ کے مال کو جو اس کے حق میں حرام ہے اپنے اصل مال کے ساتھ مخلوط کر دیتا ہے۔

بہر حال ان میں سے کوئی بھی معنی متحقق کرنے جائیں دونوں اقوال کے پیش نظر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حرام مال خواہ وہ مال میں سے بقدر واجب نہ نکالا جائے والا حصہ ہو خواہ صاحب نصاب کا کسی دوسرے سے زکوٰۃ میں حاصل کیا ہو اصل مال اور حلال مال کو شائع اور تباہ کر دیتا ہے یاں طور کہ اس حرام مال کے ملنے کی وجہ سے پورا مال کسی نہ کسی طرح ضائع ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی نقصان واقع ہو جاتا ہے یا مال میں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور یا مال ناقابل انتقال ہو جاتا ہے کیونکہ حرام مال سے فسخ اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔

ادائیگی زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہے یا ذمہ سے ہے، بروایت کے آخر میں ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہے؟ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ مثلاً ایک شخص مالدار یعنی صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ زکوٰۃ کے طور پر بقدر واجب مال اکی مال میں سے نکال کر دے جو اس کے پاس ہے یا یہ کہ اگر وہ اسی مال میں سے زکوٰۃ کے بقدر حصہ نہ نکالے بلکہ اس کی قیمت ادا کرے تو اس مسئلہ میں حضرت امام شافعیؒ اور دوسرے ائمہ کا مسلک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق عین مال سے ہے یعنی جس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اسی مال میں بقدر واجب مال نکال کر زکوٰۃ ادا کرے اور یہ بات انہوں نے حدیث کے لفظ "خالط" سے مستنبط کی ہے لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق ذمہ ہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب اکی مال سے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ کے طور پر بقدر واجب مال نہ نکالے بلکہ اتنے ہی مال کی قیمت زکوٰۃ میں ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے اور وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔

مگر یہ بات بھی غلط رہے کہ یہ حدیث حضرت امام شافعیؒ وغیرہ کے مذکورہ مسلک کی دلیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ حدیث کے انہیں معنی کو حدیث کا اصل مفہوم قرار دیا جائے جو حضرت امام بخاریؒ کی طرف سے بیان کئے گئے ہیں۔

حنفی مسلک کی دلیلیں ملا علی قاریؒ نے فرقات میں اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اشعۃ اللمعات میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ غلوالت کی وجہ سے انہیں یہاں نقل نہیں کیا گیا ہے۔ اہل علم ان کتابوں سے مراجعت کر سکتے ہیں۔

۱۔ یہ راوی کائنات ہے کہ روایت میں اصل لفظ مؤمنین تھا یا غنی۔

بَاب مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کا بیان

شریعت نے چار قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ ① سائیدہ جانوروں پر ② سونے چاندی پر ③ تجارتی مال پر خواہ وہ کسی قسم کا ہو ④ کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر گواں چوہا کی قسم کو فقہاء ”زکوٰۃ“ کے لفظ سے ذکر نہیں کرتے بلکہ اسے ”عشر“ کہتے ہیں چنانچہ متفقہ طور پر تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ چوپایہ جانوروں یعنی اونٹ، گائے، بکری، بٹہ، بھیڑ اور بھینس میں زکوٰۃ واجب ہے خواہ جانور زہد ہوں یا بامداد، ان کے علاوہ جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام اعظم (رحمۃ اللہ علیہ) کے نزدیک گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے اس کی تفصیل اگلے صفحات میں بیان کی جائے گی اسی طرح متفقہ طور پر تمام ائمہ کے نزدیک سونے چاندی اور تجارت کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے۔

جو چیزیں ایک سال تک قائم نہ رہتی ہوں جیسے نکلری، کھیر، خرپوزہ اور دوسری ترکاریاں ساگ وغیرہ ان میں دوسرے ائمہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے البتہ مجبوروں اور شمش میں زکوٰۃ واجب ہے جب کہ ان کی مقدار پانچ وسن تک ہو پانچ وسن سے کم مقدار میں ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ہاں ہر اس چیز میں عشر یعنی دسواں حصہ نکالنا واجب ہے جو زمین سے پیدا ہو خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو لیکن ہاں، نکلری اور گھاس میں عشر واجب نہیں ہے اس بارے میں حضرت امام صاحب کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد و گرامی ہے کہ:

”مَا أَخْرَجْنَاهُ إِلَّا زَهْرًا فَفِيهِ الْعَشْرُ“ — ”زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز میں دسواں حصہ نکالنا واجب ہے۔“

زمین کی پیداوار میں عشر واجب ہونے کے لئے کسی مقدار زمین کی شرط نہیں ہے اسی طرح سال گزرنے کی بھی قید نہیں ہے بلکہ جس قدر زکوٰۃ بھی پیداوار ہوگی اسی وقت دسواں حصہ نکالنا واجب ہو جائے گا دوسرے مالوں کے برخلاف کہ ان میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوتی ہے جب کہ وہ بقدر نصاب ہوں اور ان پر ایک سال پورا گزر جائے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

نصاب زکوٰۃ

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا ذُوْنَ خَمْسَةِ أَوْ مِثْقَلِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا ذُوْنَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ التَّوْدِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا ذُوْنَ خَمْسِ ذَوْدَيْنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ أَتَى بِهِ

”حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ پانچ وسن سے کم مجبوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں اور پانچ راس سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ واجب نہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ایک وسن آٹھ صاع کے برابر، ایک صاع آٹھ رطل کے برابر اور ایک رطل چونتیس تولہ ڈیڑھ، شہ کے برابر ہوتا ہے اس حساب سے پانچ وسن انگریزی اسی تولہ کے سیر کے حساب چونتیس من ساڑھے بارہ سیر (نو کوئل چوالیس کلو گرام) کے برابر ہوتے ہیں گویا ۲۵ من ۱۳ سیر یا اس سے زائد مجبوروں میں دسواں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا اس مقدار سے کم اگر مجبوریں پیدا ہوں تو اس حدیث کے بموجب اس میں زکوٰۃ کے طور پر دسواں حصہ واجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسفؒ

اور حضرت امام محمدؒ کا یہی مسلک ہے حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک زمین کی پیداوار میں کوئی نصاب مقرر نہیں ہے جس قدر بھی پیداوار ہو اس کا دسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا واجب ہے۔ مثلاً اگر دس سیر پیداوار ہو تو اس میں سے ایک سیر زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے اور اگر دس ہی چھانک پیدا ہو تو اس سے بھی ایک چھانک نکالا جائے زمین کی دوسری پیداوار مثلاً میوے، جو، چنا وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ زمین کی پیداوار کے عشر کے بارے میں ضعیفہ کے یہاں فتویٰ امام اعظمؒ ہی کے قول پر ہے۔ یہ حدیث چونکہ حضرت امام اعظمؒ کے مسلک کے بظاہر خلاف معلوم ہوئی ہے اس لئے ان کی طرف سے اس حدیث کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حدیث میں مجبور سے مراد وہ مجبور ہیں جو تجارت کے لئے ہوں کیونکہ اس وقت عام طور پر مجبوروں کی خرید و فروخت و حق کے حساب سے ہوتی تھی اور ایک و حق مجبور کی قیمت چالیس درہم ہوتی تھی اس حساب سے پانچ و حق کی قیمت دو سو درہم ہوتی جو مال تجارت میں زکوٰۃ کے لئے مستحقین نصاب ہے۔

اوافق اوقیہ کی جمع ہے ایک اوقیہ چالیس درہم یعنی ساڑھے دس تولہ (۷۳۴ گرام) کے برابر ہوتا ہے اس طرح پانچ اوقیہ دو سو اوقیہ یعنی ۵۳۲ تولہ تقریباً ۲۱۶ گرام) کے برابر ہوتے جو چاندی کا نصاب زکوٰۃ ہے اس مقدار سے کم چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے گویا جو شخص دو سو درہم کا مالک ہو گا وہ بطور زکوٰۃ پانچ درہم ادا کرے گا۔

یہ تو درہم کا نصاب تھا چاندی اگر سکہ کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہو مثلاً چاندی کے زیورات و برتن ہوں یا چاندی کے سکے ہوں تو اس کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے اور اسی طرح اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ پھر بھی تفصیل سے چاندی کے نصاب کو یوں سمجھئے کہ۔

ایک درہم تین ماشہ ایک رتی اور پانچاں حصہ رتی کے برابر ہوتا ہے اس طرح دو سو میں چھ سو تیس ماشہ یعنی ۵۳۲ تولہ تقریباً ۲۱۶ گرام چاندی ہوئی۔ لہذا دو سو درہم کی زکوٰۃ چالیس سو حصے کے مطابق پانچ درہم کوئے جو پندرہ ماشہ چھ رتی یعنی ایک تولہ میں ماشہ چھ رتی کے برابر ہوتے ہیں۔ اسی طرح درہم کے علاوہ چاندی کے زیورات یا برتن وغیرہ کی صورت میں ۵۳۲ تولہ (یعنی ۲۱۶ گرام) ہو تو اس کی زکوٰۃ کے طور پر چالیسواں حصہ ایک تولہ تین ماشہ چھ رتی (۱۷۵ گرام) چاندی یا اتنی ہی چاندی کی قیمت زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جائے گی اور اگر چاندی سکے کی شکل میں ہو اور ایک سکہ بارہ ماشہ اور قیمت کے اعتبار سے ایک روپیہ کا ہو تو اس حساب سے ۵۳۲ تولہ چاندی کے ۵۳۲ روپے ہوتے لہذا ان کی زکوٰۃ کے طور پر اسی چاندی کے روپے کے حساب سے یعنی وہی بارہ ماشہ والا ایک روپیہ پانچ آنے واجب ہوں گے اور اگر سکہ ۱۱ ماشہ اور قیمت کے اعتبار سے ایک روپیہ کا ہو تو اس حساب سے ۵۳۲ تولہ چاندی کی قیمت چون روپے بارہ آنے ۱۳ پائی کے برابر ہوگی جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی لہذا اس میں سے اس چاندی کے روپے کے حساب سے یعنی وہی ۱۱ ماشہ والا ایک روپیہ پانچ آنے دس پائی اور ۳۲/۲۳ پائی بطور زکوٰۃ نکالنا ہو گا نہ کوہ بالا تفصیل کو حسب ذیل جدول سے سمجھئے۔

نقد درہم	تعیین زکوٰۃ	وزن چاندی	تعیین زکوٰۃ	سکہ بھاشہ والا	زکوٰۃ	سکہ ۱۱ ماشہ والا	زکوٰۃ
۳۰۰ درہم	۵ درہم	۵۳۲ تولہ	۱۷۵ گرام	قیمتی حصہ صاف	۵۳۲ تولہ	قیمتی حصہ ۶ پیم پائی	۵۳۲ تولہ

نصاب کا یہ سارا حساب سمجھنے کے لئے لکھا گیا ہے۔ اگر نصاب سے زیادہ روپے ہوں تو اس کا سیدھا حساب یہ ہے کہ ڈھائی روپیہ سیکڑہ یعنی ہر سو روپیہ میں سے ڈھائی روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

۱۔ جس زمانہ میں چاندی کے روپے جاری تھے اس وقت اس حساب اور تفصیل کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اب اگرچہ چاندی کے سکے نہیں ہیں تاہم چونکہ مظاہر حق قدیم میں یہ تفصیل لکھی گئی ہے اس لئے یہاں بھی اسے نقل کر دیا گیا ہے وہی تو چاندی کی زکوٰۃ کا یہ بالکل صاف سکہ ہے جو چاندی کا چالیسواں حصہ یا اس حصہ کی قیمت زکوٰۃ میں ادا کی جائے گی۔

اگرچہ حدیث میں سونے کا نصاب ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی جانتے چلنے کہ سونے کا نصاب بیس مثقال یعنی ساڑھے سات تولہ (تقریباً ۸۷ گرام) ہے اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اگر اس مقدار میں یا اس سے زائد مقدار میں سونا ہو تو موجودہ مقدار کا چالیسواں حصہ یا اس حصہ کی قیمت زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جائے گی۔

اگر سونا اور چاندی دونوں مجموعی اعتبار سے بقدر نصاب ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی مثلاً کسی شخص کے پاس سوا چھبیس تولہ چاندی ہو اور اسی کے ساتھ سوا چھبیس تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سونا بھی ہو تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس سوا چھبیس تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر تجارت کا مال ہو اور اسی کے ساتھ سوا چھبیس تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر نقد روپیہ ہو تو وہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا اور اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

سونا اور چاندی کسی بھی شکل و صورت میں ہوں خواہ وہ ٹکٹی اور ڈلی کی صورت میں ہوں یا چترے ہوں خواہ زیورات کی شکل میں ہوں یا برتنوں کی صورت میں ہوں بہر صورت ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ گونہ کناری اور خواب وغیرہ میں جو چاندی ہوتی ہے اس کی مقدار کا بھی اندازہ کر لیا جائے اگر وہ مقدار نصاب کو پہنچے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے موتی، مونگا، یا قوت اور دوسرے جو اہرات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی خواہ لاکھوں روپیہ کی قیمت ہی کے کیوں نہ موجود ہوں ہاں اگر جو اہرات تجارت کے مقصد سے ہوں گے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

غلام اور گھوڑوں کی زکوٰۃ

﴿۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَيْسَ لَيْسَ عَبْدُهُ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفَطْرِ (ترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ کسی مسلمان پر اس کے غلام اور اس کے گھوڑوں میں زکوٰۃ (واجب نہیں) ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ کسی مسلمان پر اس کے غلام میں زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے ہاں صدقہ فطر واجب ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو غلام اور گھوڑے تجارت کے لئے نہ ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام ابو یوسفؒ و امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کا مسلک یہی ہے لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ جو گھوڑے اور گھوڑی ملی ہوئی سال کے اکثر حصہ میں جنگل اور چراگا ہوں میں چرس ان ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے جس کا نصاب یہ ہے کہ فی رأس ایک دینار یا اس کی پوری قیمت متعین کر کے ہر دو سو درہم پر پانچ درہم کے حسب سے یعنی قیمت کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں ادا کیا جائے۔

تماوی قاضی خان، در مختار اور تماوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ حنیفہ کے یہاں فتویٰ حضرت امام ابو یوسفؒ و حضرت امام محمدؒ ہی کے قول پر ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

نصاب زکوٰۃ کی تفصیل

﴿۳﴾ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لِمَا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ فَمَنْ سَبَّلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سَبَّلَ فَرَقْهَا فَلَا يُعْطِي أَنْ يَبْعَ وَعَشْرِينَ مِنَ الْأَبِلِ فَمَا ذُوْنَهَا مِنَ الْعَمَمِ مِنْ كُلِّ خُمْسٍ شاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خُمُسًا وَعَشْرِينَ إِلَى خُمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيْهَا بَيْتٌ مَخَاضٍ أَنْثَى فَإِذَا نَلَّغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خُمْسٍ وَآرَبَعِينَ فَفِيْهَا بَيْتٌ لَبُونٍ أَنْثَى فَإِذَا نَلَّغَتْ سِتًّا وَآرَبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيْهَا حَقَّةٌ ظَرُوفَةٌ الْحَمَلُ فَإِذَا نَلَّغَتْ وَاجِدَةً

پانچویں سال میں لگ گئی ہو (یعنی اکٹھ سے بچتہ تک کی تعداد میں) اور اس کے پاس چار برس کی اونٹنی نہ ہو کہ جسے وہ زکوٰۃ کے طور پر دے سکے بلکہ تین برس کی اونٹنی موجود ہو تو اس سے تین ہی برس کی اونٹنی زکوٰۃ میں قبول کی جاتی ہے مگر زکوٰۃ دینے والا اس تین برس کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس موجود ہوں تو دو دیگر بکریاں اور نہ بصورت دیگر تیس درہم اگر اسے اور کسی شخص کے پاس اونٹوں کی ایسی تعداد ہو جس میں تین برس کی اونٹنی واجب ہوئی ہو (یعنی چھیالیس سے ساتھ تک کی تعداد) اور اس کے پاس تین برس کی کوئی اونٹنی زکوٰۃ میں دینے کے لئے نہ ہو بلکہ چار برس کی اونٹنی ہو تو اس سے چار برس والی اونٹنی ہی لے لی جائے مگر زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے دو بکریاں یا تیس درہم واپس کر دے اور اگر کسی شخص کے پاس اونٹوں کی ایسی تعداد ہو اور وہ جس میں تین برس کی اونٹنی واجب ہوئی ہو اور اس کے پاس تین برس کی کوئی اونٹنی نہ ہو بلکہ دو برس کی اونٹنی ہو تو اس سے دو برس کی اونٹنی ہی لے لی جائے البتہ زکوٰۃ دینے والا دو بکریاں یا تیس درہم بھی اس کے ساتھ (دے دے اور اگر کسی شخص کے پاس اتنی تعداد میں اونٹ ہوں کہ جن میں دو برس کی اونٹنی واجب ہوئی ہو (جیسے چھتیس سے پینتالیس تک کی تعداد) اور اس کے پاس (دو برس کی اونٹنی کے بجائے) تین برس کی اونٹنی ہو تو اس سے تین برس کی اونٹنی ہی لے لی جائے مگر زکوٰۃ وصول کرنے والا اسے تیس درہم یا دو بکریاں واپس کر دے اور اگر کسی شخص کے پاس اتنی تعداد میں اونٹ ہوں جن میں دو برس کی اونٹنی واجب ہوئی ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ ایک برس کی اونٹنی ہو تو اس سے ایک برس کی اونٹنی ہی لے لی جائے اور وہ زکوٰۃ دینے والا اس کے ساتھ تیس درہم یا دو بکریاں بھی دے اور اگر کسی شخص کے پاس اتنی تعداد میں اونٹ ہوں کہ جن میں ایک برس کی اونٹنی واجب ہوئی ہو جیسے تیس سے پچیس تک کی تعداد) اور ایک برس کی اونٹنی اس کے پاس نہ ہو بلکہ دو برس کی اونٹنی اس کے پاس ہو تو اس سے وہی دو برس والی اونٹنی لے لی جائے مگر زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کو دو بکریاں یا تیس درہم واپس کر دے اور اگر اس کے پاس دینے کے قابل ایک برس کی اونٹنی نہ ہو اور نہ ہی دو برس کی اونٹنی ہو بلکہ دو برس کا اونٹ ہو تو وہ اونٹ ہی لے لیا جائے مگر اس صورت میں کوئی اور چیز واجب نہیں (نہ تو زکوٰۃ لینے والا کچھ واپس کرے گا اور نہ زکوٰۃ دینے والا کچھ دے گا اور چرنے والی بکریوں کی زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ جب بکریوں کی تعداد چالیس سے ایک سو تیس تک ہو تو ایک واجب ہوتی ہے اور ایک سو تیس سے زائد ہوں تو دو سو تک کی تعداد پر دو بکریاں واجب ہوتی ہیں اور جب دو سو سے زائد ہوں تو تین سو تک تین بکریاں واجب ہوتی ہیں اور جب تین سو سے زائد ہو جائیں تو پھر یہ حساب ہو گا کہ ہر سو بکریوں میں ایک بکری واجب ہوگی جس شخص کے پاس چرنے والی بکریاں چالیس سے ایک بھی کم ہوں گی تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی ہاں اگر بکریوں کا نالک چاہے تو حد قدر نفل کے طور پر کچھ دے سکتا ہے۔ (اس بات کا خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ میں خواہ اونٹ ہو یا گائے اور بکری بڑھیا اور عیب دار نہ جائے اور نہ بوک (بکرا) دیا جائے ہاں اگر زکوٰۃ وصول کرنے والا (کسی مصلحت کے تحت) بوک لینا چاہے (تو درست ہے) اور متفرق جانوروں کو یکجا نہ کیا جائے اور نہ زکوٰۃ کے خوف سے جانوروں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے، نیز جس نصاب میں دو آدمی شریک ہوں تو انہیں چاہئے کہ وہ دونوں برابر برابر تقسیم کر لیں اور چاندی میں چالیس اونٹنہ زکوٰۃ کے طور پر دینا فرض ہے اگر کسی کے پاس صرف ایک سو نوے درہم ہوں (یعنی نصاب شرعی کا نالک نہ ہو) تو اس پر کچھ فرض نہیں ہے ہاں اگر وہ صدقہ نفل کے طور پر کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: گذشتہ صفحات میں ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو خوش کرو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ ظلم ہی کا معاملہ کیوں نہ کریں۔ اسی طرح ایک حدیث اور گزر چکی ہے جس میں بیان کیا گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے زیادتی کرتے ہیں یعنی مقدار واجب سے زیادہ مال لیتے ہیں تو کیا ہم ان کی طرف سے زیادہ طلب کئے جانے والے مال کو چھپا دیں یعنی وہ انہیں نہ دیں تو اس کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا۔

لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ ”جس شخص سے زیادہ مطالبہ کیا جائے وہ ادا نہ کرے۔“ لہذا ایذا پر ان روایتوں میں تضاد اور اختلاف معلوم ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابہؓ تھے ظاہر ہے کہ نہ تو وہ ظالم تھے اور نہ شرعی

مقدار سے زیادہ مال کا مطالبہ کرتے تھے اور نہ صحابہ کے بارے میں ایسا تصور کیا بھی جاسکتا تھا لوگ اپنے گمان اور خیال کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے اس حقیقت کے پیش نظر یہی حکم دیا کہ انہیں بہر صورت خوش کیا جائے اور وہ جو کچھ مانگیں اسے دینے میں تامل نہ کیا جائے اور یہاں حضرت ابو بکرؓ کے ارشاد میں زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے صحابہؓ مراد نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ مراد ہیں اور ظاہر ہے کہ صحابہؓ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ایسی باتوں کا صدور ممکن تھا اس لئے حضرت ابو بکرؓ نے یہ تحریر فرمایا کہ زائد مطالبہ کی ادائیگی نہ کی جائے۔ اس وضاحت سے احادیث میں جو بظاہر تعارض نظر آتا تھا وہ ختم ہو گیا۔

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ (اور جب تعداد ایک سو بیس سے زائد ہو اٹھ اسی ہزار تھی) فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عدد مذکور سے تجاوز ہونے کی صورت میں استقرار اور حساب پر ولایت کرتی ہے یعنی جب اونٹ ایک سو بیس سے زائد ہوں تو ان کی زکوٰۃ کا حساب از سر نو شروع نہ کیا جائے بلکہ ایسی صورت میں ہر چالیس کی زیادتی پر دوبرس کی اونٹنی اور ہر چاس کی زیادتی پر تین برس کی اونٹنی کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جانی چاہئے، چنانچہ اکثر ائمہ کا یہی مسلک ہے، مگر حضرت امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ از سر نو حساب شروع کیا جائے گا چنانچہ جب اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس سے تجاوز کر جائے گی تو اس وقت دو تھے (یعنی تین برس کی دو اونٹیاں) اور ایک بکری واجب ہوگی اور اسی طرح چوبیس کی تعداد تک ہر چار پر ایک بکری واجب ہوتی چلی جائے گی پھر پچیس اور پچیس کے بعد ہفت (ایک سال کا اونٹنی) واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح آخر تک پہلی ترتیب کے مطابق حساب کیا جائے گا امام حنفیؒ اور امام ثوریؒ کا بھی یہی قول ہے ان حضرات کی دلیل یہ ارشاد مگر یہی ہے کہ ”جب اونٹوں کی تعداد ایک سو سے زائد ہو جائے تو اس کا حساب از سر نو شروع کیا جائے، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے بھی اس طرح منقول ہے۔

اونٹوں کی زکوٰۃ کے بارے میں اٹھ بات اور جان لیجئے کہ ان کی زکوٰۃ کے طور پر مادہ یعنی اونٹنی یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے جب کہ گائے اور بکری کی زکوٰۃ میں نہ اور مادہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ ان کی زکوٰۃ کے طور پر نر یا اس کی قیمت اور مادہ یا اس کی قیمت دونوں ہی دیئے جاسکتے ہیں۔

فَالْمِائَةُ مِائَةُ عَشْرَةٍ مِائَةُ عَشْرَةٍ عَلَى وَجْهِهَا (اور مگر اس کے پاس دینے کے قابل ایک برس کی اونٹنی نہ ہو) ابن، لک نے اس کی وضاحت کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ① اس کے پاس سرے سے ایک برس کی اونٹنی موجود ہی نہ ہو ② ایک برس کی اونٹنی موجود تو ہو مگر مکرر ست نہ ہو بلکہ پہلا ہو اس صورت میں بھی گویا وہ نہ ہونے ہی کے درجہ میں ہوگی ③ ایک برس کی اونٹنی تو موجود ہو مگر اوسط درجہ کی نہ ہو بلکہ نہایت قیمتی اور اعلیٰ درجہ کی ہو (ملحوظ رہے کہ زکوٰۃ میں اوسط درجہ کا مال دینے کا حکم ہے)۔

ہر کیف ان میں سے کوئی صورت ہو اس کا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں ابن یونس (یعنی دوبرس کا اونٹ زکوٰۃ کے طور پر دیا جائے گا پھر اس کی وضاحت بھی فرمادی کہ ابن یونس کے ساتھ مزید کچھ لینا نہ چاہیے جب تک کہ ایسی صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر زکوٰۃ کے طور پر دینے کے لئے دوبرس کی اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس دوبرس کی اونٹنی موجود نہ ہو بلکہ تین برس کی اونٹنی ہو تو زکوٰۃ وصول کرنے والا اس سے وہی تین برس کی اونٹنی لے گا مگر وہ زکوٰۃ دینے والے کو دو بکریاں یا تین درہم واپس کرے گا تاکہ زکوٰۃ دینے والے کو دوبرس کی اونٹنی کی بجائے تین برس کی اونٹنی دینے کی صورت میں نقصان کھانا نہ ہو جیسے اس کے برعکس صورت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے والا تین برس کی اونٹنی کی بجائے چار برس کی اونٹنی دے گا مگر موجود نہیں ہے دوبرس کی اونٹنی دے تو اس کے ساتھ دو بکریاں یا تین درہم مزید دے تاکہ زکوٰۃ کے مال میں نقصان نہ رہ جائے ہر حال اس سے معلوم ہوا کہ فضیلت تانیث عمر کی زیادتی کا بدلہ ہو جاتی ہے۔

اگرچہ ”چرنے والی“ کی قید صرف بکری کے نصاب زکوٰۃ میں لگائی گئی ہے لیکن اس کا تعلق ہر جانور سے ہے یعنی خواہ بکری ہو یا اونٹ

اور یا گائے ان میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب کہ وہ سال کے اکثر حصے یعنی نصف سال سے زیادہ جنگل میں چریں اگر ان میں سے کوئی بھی جانور ایسا ہو جسے سال کے اکثر حصے میں گھر سے چارہ کھلایا جاتا ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

بکریوں کا نصاب چالیس بیان کیا گیا ہے یعنی اگر چالیس سے کم بکریاں ہوں گی تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، جب چالیس بکریاں ہوں گی تو ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر واجب ہو جائے گی اور اگر چالیس سے بھی زیادہ تو ایک سو بیس تک ایک ہی بکری واجب رہے گی اسی طرح تین سو تک کی تعداد کے نصاب زکوٰۃ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ جب تعداد تین سو سے تجاوز ہو جائے تو پھر یہ حساب ہو گا کہ ہر سو بکری پر ایک واجب ہوگی یعنی تین سو تک تو تین بکریاں ہوگی تین سو کے بعد چار سو بکریاں اس وقت واجب ہوں گی جب کہ تعداد پورے چار سو ہو جائے چنانچہ اکثر ائمہ و علماء کا یہی مسلک ہے لیکن حسن ابن صالح کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ تین کے بعد اگر ایک بکری بھی زیادہ ہوگی تو چار بکریاں واجب ہو جائیں گی۔

ولا ذوات عوار (اور عیب دار نہ دی جائے) زکوٰۃ میں عیب دار مال نہ لینے کا حکم اس صورت میں ہے جب کہ پورا مال یا کچھ مال ایسا ہو جس میں کوئی عیب و خرابی نہ ہو اگر پورا ہی مال عیب دار ہو تو پھر اس میں سے واسطہ دے کر کچھ کر دیا جائے گا۔

زکوٰۃ میں بوک (بکرا) لینے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ بکریوں کے ساتھ بوک افزائش لسل کے لئے رکھا جاتا ہے اگر بوک لے لیا جائے گا تو بکریوں کے مالک کو نقصان ہو گا یا وہ اس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا یا پھر بوک لینے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کا گوشت ہدمزہ اور بدبودار ہوتا ہے۔

ولا یجمع بین متفرق الخ (اور متفرق جانوروں کو یکجا نہ کیا جائے) اس جملے کا مطلب سمجھنے سے پہلے مسئلہ کی حقیقت جان لیجئے تاکہ مفہوم پوری طرح ذہن نشین ہو جائے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا زکوٰۃ گلہ یعنی مجموعہ پر ہے یا اشخاص یعنی مال کے مالک کا اعتبار ہوتا ہے؟ حضرت امام شافعیؒ تو فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ گلہ کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے ان کے ہاں مالک کا اعتبار نہیں ہوتا جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ہاں گلہ کا اعتبار نہیں ہوتا مالک کا اعتبار ہوتا ہے اس مسئلہ کو مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ ایک شخص کے پاس اسی بکریاں ہیں مگر وہ بکریاں ایک جگہ یعنی ایک گلہ (ریوڑ) میں نہیں ہیں بلکہ الگ الگ دو گلوں میں ہیں تو چونکہ امام شافعیؒ کے نزدیک زکوٰۃ گلہ پر واجب ہوتی ہے اس لئے ان کے مسلک کے مطابق ان دونوں گلوں میں سے دو بکریاں وصول کی جائیں گی لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک کے مطابق دونوں گلوں سے ایک ہی بکری وصول کی جائے گی کیونکہ اگرچہ وہ اسی بکریاں دو گلوں میں تقسیم ہیں مگر ملکیت میں چونکہ ایک ہی شخص کی ہیں اس لئے اس صاحب کے مطابق کہ چالیس سے ایک سو بیس تک کی تعداد میں ایک ہی بکری واجب ہوتی ہے اس شخص سے بھی ایک ہی بکری وصول کی جائے گی۔

دوسری مثال یہ ہے کہ دو اشخاص کی اسی بکریاں ہیں جو ایک ہی گلہ میں ہیں تو امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق اس گلہ میں سے ایک ہی بکری لی جائے گی اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک کے مطابق اس گلہ میں سے دو بکریاں لی جائیں گی کیونکہ وہ اسی بکریاں اگرچہ ایک ہی گلہ میں ہیں لیکن ایک اس کے دو الگ الگ اشخاص ہیں اور وہ دونوں اتنی اتنی بکریوں (یعنی چالیس چالیس) کے مالک ہیں کہ ان کی الگ الگ تعداد پر ایک بکری واجب ہوتی ہے۔

اس مسئلہ کو ذہن میں رکھ کر اب سمجھئے کہ حدیث کے اس جملے ولا یجمع بین متفرق الخ کا مطلب امام شافعیؒ کے ہاں تو یہ ہے کہ اس ممانعت کا تعلق مالک سے ہے کہ اگر مثال کے طور پر چالیس بکریاں اس کی ہوں اور چالیس بکریاں کسی دوسرے کی ہوں اور یہ دونوں تعداد الگ الگ ہوں تو ان بکریوں کو جو الگ الگ اور متفرق ہیں زکوٰۃ کم کرنے کے لئے یکجا نہ کیا جائے یعنی مالک یہ سوچ کر کہ اگر یہ بکریاں الگ الگ دو گلوں میں ہوں گی تو ان میں سے دو بکریاں دینی ہوں گی اور اگر ان دونوں گلوں کو ملا کر ایک گلہ کر دیا جائے تو پھر ایک ہی بکری دینی ہوگی ان کو یکجا نہ کرے۔

اسی طرح ولایہ یقین معتمد (اور نہ جانوروں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے) میں اس ممانعت کا تعلق بھی، الگ سے ہے کہ مثلاً اگر اس کے پاس بیس بکریاں ہوں جو کسی دوسرے شخص کی بکریوں کے گلے میں ملی ہوئی ہوں تو مالک اپنی ان بکریوں کو اس گلے سے الگ نہ کرے یہ سوچ کر کہ اگر یہ بکریاں اس گلے میں ہیں گی تو زکوٰۃ دینی ہوگی اور اگر ان بکریوں کو اس گلے سے الگ کر دیا جائے تو زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس ممانعت کا تعلق سالی یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے سے ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کے لئے متفرق بکریوں کو بیگانہ کرے، مثلاً دو الگ الگ اشخاص کے پاس اپنی اپنی بکریاں ہوں کہ جو علیحدہ علیحدہ تو حد نصاب کو نہ پہنچتی ہوں اور ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو جیسے دونوں کے پاس بیس بیس بکریاں ہوں مگر جب دونوں کی بکریاں یکجا ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے لہذا زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کی وجہ سے ان بکریوں کو بیگانہ کر دے اسی طرح دوسری ممانعت کا تعلق بھی زکوٰۃ وصول کرنے والے ہی سے ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لئے علیحدہ علیحدہ جانوروں کو بیگانہ کرے مثلاً اگر کسی شخص کے پاس اسی بکریاں اہل طرح ہوں کہ چالیس تو ایک جگہ ہیں اور چالیس دوسری جگہ ہیں تو زکوٰۃ وصول کرنے والا ان دونوں جگہوں کی بکریوں کو دو الگ الگ نصاب قرار دے کہ اس شخص سے دو بکریاں وصول نہ کرے بلکہ دونوں جگہوں کی بکریوں کو ایک ہی نصاب قرار دے اور قاعدہ کے مطابق ایک ہی بکری وصول کرے کیونکہ بکریاں اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن ملکیت میں ایک ہی شخص کے ہیں لہذا دونوں جگہ کی مجموعہ بکریوں پر کہ جن کی تعداد اسی ہے ایک ہی بکری واجب ہوگی۔

وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيفَتَيْنِ (جس نصاب میں دو آدمی شریک ہوں) اس جملے کی وضاحت بھی ایک مسئلہ سمجھ لینے پر موقوف ہے مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً دو سوبکریاں ہیں جس میں دو آدمی شریک ہیں اس حساب سے کہ ایک آدمی کی توان میں سے چالیس بکریاں ہیں اور دوسرا آدمی ایک سو ساٹھ بکریوں کا مالک ہے اب سوال یہ ہے کہ ان بکریوں پر زکوٰۃ کے طور پر تو بکریاں واجب ہوں مگر وہ دو بکریاں ان دونوں سے وصول کس حساب سے ہوں گی، ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے شخص پر تو اس کے حصے کے پیش نظر ایک بکری کا دوسرا واجب ہو اور باقی دوسرے شخص پر واجب ہو بلکہ یہ ہو گا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا توقعہ کے مطابق دونوں شخصوں سے ایک ایک بکری وصول کرے گا مگر اس صورت میں پہلے شخص کو نقصان ہو گا کیونکہ ان مشترک بکریوں میں اس کا حصہ صرف چالیس بکریاں ہیں اس سے بھی ایک ہی بکری دینی پڑی اور دوسرے شخص نے بھی ایک ہی بکری دی جس کا حصہ ایک سو ساٹھ بکریاں ہیں (اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا تو دونوں سے ایک ایک بکری وصول کرے گا لیکن پھر بعد میں دونوں کو چاہئے کہ وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق حساب کر لیں یعنی پہلا شخص کہ جس کی چالیس بکریاں ہیں دوسرے شخص سے کہ جس کی ایک سو ساٹھ بکریاں ہیں اپنی دی ہوئی بکری کے تین غنس وصول کرے اس حساب سے چالیس بکریوں کے مالک پر اس کے حصہ کے مطابق دو غنس پڑیں گے اور باقی ایک سو ساٹھ بکریوں کے مالک پر اس کے حصے کے مطابق پچھ گائیں گے چنانچہ ارشاد گرامی فانہما یتراجعان بالسویۃ (انہیں چاہئے کہ وہ دونوں برابر برابر تقسیم کر لیں) کے یہ معنی ہیں۔

زمین کی پیداوار پر عشر دینے کا حکم

(۴) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ كَانَ عَشْرًا ثَمَرًا أَوْ ثَمَرًا مَسْقِيًّا بِالنَّضْحِ يَصُفُّ الْعَشْرَ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس چیز کو آسمان نے یا چشموں نے سیراب کیا ہو یا خود زمین سرسبز و شاداب ہو تو اس میں دسواں حصہ واجب ہوتا ہے اور جس زمین کو بیلوں یا اونٹوں کے ذریعے کنوئیں سے سیراب کیا گیا ہو تو اس کی پیداوار

میں یہ سوال حصہ واجب ہے۔ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو زمین بارش سے سیراب کی جاتی ہو یا چشموں، نہروں اور ندی نالوں کے ذریعے اس میں پانی آتا ہو تو ایسی زمین سے جو نمی غند وغیرہ پیدا ہو گا اس میں سے دسواں حصہ بطور زکوٰۃ دینا واجب ہو گا۔
عشری اس زمین کو کہتے ہیں جسے ”عائور“ سیراب کیا جائے اور ”عائور“ اس گروے کو کہتے ہیں جو زمین پر بطور تالاب کھودا جاتا ہے اور اس میں سے کھیتوں وغیرہ پانی لے جاتے ہیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”عشری“ اس زمین کو کہتے ہیں جو پانی کے قریب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ تر تنازعہ اور سرسبز و شاداب رہتی ہے۔

رکاز کی زکوٰۃ

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعَمْعَاءُ جُزْءُهَا جُبَارٌ وَالْبُيُوتُ خُبَارٌ وَالْمَغْدِلُ جُبَارٌ وَطَلْحَى الزَّكَاةُ الْخُفْشُ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر جائور کسی کو زخمی کر دے تو معاف ہے، اگر کنواں کھدوانے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے، اگر کان کھدوانے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے اور رکاز میں پانچواں حصہ واجب ہوتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: کوئی جائور یعنی گھوڑا، بیل اور بھینس وغیرہ اگر کسی شخص کو زخمی کر دے کوئی چیز ضائع کر دے یا کسی کو جان ہی سے مار ڈالے اور اس موقع پر جائور کے ساتھ کوئی یعنی اس کا مالک وغیرہ نہ ہو اور یہ کہ دن کا وقت ہو تو جائور کا زخمی کرنا یا کسی چیز کو ضائع کر دینا معاف ہے یعنی اس کے مالک پر اس کا کوئی بدلہ اور جرمانہ نہیں ہو گا۔ ہاں اگر جائور اس حال میں کسی کو زخمی کرے یا کوئی چیز ضائع کر دے کہ اس پر کوئی سوار ہو یا اس کے ساتھ کوئی ہانکنے والا اور کھینچنے والا ہو تو ایسی صورت میں جائور کے مالک پر بدلہ اور جرمانہ واجب ہو گا کیونکہ اس میں کوتاہی اور لاپرواہی کو دخل ہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی جائور رات کے وقت چھوٹ گئی کوئی زخمی کر دے یا کوئی چیز تلف کر دے تو اس کے مالک پر اس کا تادان آنے کا کیونکہ رات میں جائوروں کو پابند حاکم ہے مگر اس نے جائور کو نہ پابند کر لاپرواہی اور کوتاہی کا ثبوت دیا اس بارے میں مذکورہ حدیث اگرچہ عام ہے اور اس میں کوئی قید اور تخصیص نہیں ہے مگر دوسری احادیث اور دیگر دلائل کے پیش نظر مذکورہ قیود کو ذکر کیا گیا ہے۔

والبیہر جبار (اگر کنواں کھدوانے میں کوئی مر جائے تو معاف ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص کنواں کھدوانا چاہتا ہے اور اس نے کنواں کھودنے کے لئے کسی مزدور کی خدمات حاصل کی ہیں اب اگر وہ مزدور کنواں کھودتے ہوئے گر کر یا دب کر مر جائے تو کنواں کھدوانے والے پر کوئی تادان یعنی خون پہلو وغیرہ واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی زمین میں یا کسی ایسی افتادہ زمین میں کہ جس کے مالک کا کوئی پتہ نہ ہو کنواں کھدوانے اور اس کنوئیں میں کوئی آدمی یا جائور گر کر مر جائے تو اس صورت میں بھی اس پر کوئی تادان نہیں آئے گا، ہاں اگر کنواں راستے میں یا کسی دوسرے کی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر کھدوا دیا جائے اور اس کنوئیں میں کوئی آدمی یا کوئی جائور گر کر مر جائے تو اس صورت میں کنواں کھودنے والے کے عاقلہ پر تادان یعنی خون بہا واجب ہو گا کیونکہ اس شخص کے ہارے میں لاگو ہو گا جو سونا چاندی، فیروزہ یا مٹی ٹکڑوں کے لئے زمین کے کسی حصے کو کھدوانے کا۔

عاقلہ کسے کہتے ہیں: ”عاقلہ“ ایک فقہی اصطلاح ہے اس کے معنی مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ کسی شخص سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے مثلاً وہ شکار پر بندوق چلا جاتا ہے اور اتفاق سے بغیر کسی قصد و ارادہ کے اس کی گولی شکار کی بجائے کسی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے یا مذکورہ بالا صورت کے مطابق کوئی شخص راستے میں کنواں کھدوا رہا ہے اور اس کنوئیں میں گر کر کوئی مر جاتا ہے تو جس شخص کی گولی سے کوئی خون ہو جائے یا جس شخص کے کھودے ہوئے کنوئیں میں کوئی گر کر مر جائے اس کے ساتھی اور رفیق ”عاقلہ“ کہلاتے ہیں فرض کیجئے وہ شخص فوج

میں یا پولیس میں ملازم ہے تو اس کے ساتھی فوجی یا سپاہی عاقلہ کہلائیں گے اور اگر وہ کہیں ملازم نہ ہو تو پھر اس کے قبیلہ اور خاندان والے اس کے عاقلہ کہلائیں گے۔

عاقلہ پر تاوان کیوں: اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلطی تو اس شخص کی ہے مگر جرمانہ اور تاوان اس کے ساتھیوں یا اس کے اہل خاندان اور قبیلہ والوں پر کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس شخص سے کسی غلطی کا ارتکاب ہو گیا اور اس غلطی میں بھی اس کے قصد و ارادہ کو داخل نہیں تھا تو اگرچہ اس پر کوئی جرمانہ کیوں نہ کر دیا جائے مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اس غلطی پر پشیمان و نادانم نہ ہو اور اس کی لاپرواہی اور کوتاہی آنکھوں سے اور بڑے حادثے کا ذریعہ بن جائے اس لئے ضروری ہوا کہ جرمانہ اور تاوان ان لوگوں پر لازم کیا جائے جو اس کے قریب رہنے والے اور اس سے متعلق ہوں تاکہ وہ اس پر پوری طرح کنٹرول کر سکیں اور آنکھ کے لئے اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے دیں۔

حدیث میں مذکور رکاز سے کیا مراد ہے: حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس رکاز کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کان (سدرن) ۱۰۰ راہے لیکن اہل حجاز "رکاز" سے زمانہ جاہلیت کے دھننے (زمین دوڑنے کے ہوئے خزانے) مراد لیتے ہیں جہاں تک حدیث کا ظاہری مفہوم اور اس کا سیاق و سباق ہے اس کے پیش نظر وہی معنی زیادہ مناسب اور بہتر معلوم ہوتے ہیں جو حضرت امام اعظمؒ نے مراد لئے ہیں پھر یہ کہ خود آنحضرت ﷺ کا ایک ارشاد گرامی بھی "رکاز" کے اسی معنی کی وضاحت کرتا ہے چنانچہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ سے جب دریافت کیا گیا کہ رکاز وہ سونا اور چاندی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس کی تخلیق کے وقت ہی پیدا فرمایا ہے۔

کان میں سے نکلنے والی چیزوں کی قسمیں: اس موقع پر یہ بھی جان لیجئے کہ جو چیزیں کان سے برآمد ہوتی ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔
① وہ چیزیں جو نجد ہوں اور آگ میں ڈالنے سے نرم ہو جائیں نیز پیش کئے جانے کے قابل ہوں یعنی جو سکے وغیرہ ڈھالنے کے کام آسکتی ہوں جیسے سونا، چاندی، لوہا اور انگو وغیرہ۔

② وہ چیزیں جو نجد نہیں ہوتیں جیسے پانی، تیل، مال اور گندھک وغیرہ۔

③ وہ چیزیں جو آگ میں ڈالنے سے نرم نہ ہوتی ہوں اور نہ سکے وغیرہ کے لئے ڈھالی جاسکتی ہوں جیسے پتھر، چونا، ہڑتال اور یاقوت وغیرہ۔
چنانچہ ان تینوں اقسام میں سے صرف پہلی قسم میں زکوٰۃ کے طور پر خمس یعنی پانچواں حصہ نکالنا واجب ہے اور اس کے لئے ایک سال گزرنا شرط نہیں ہے حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک معدنیات میں سے صرف سونے چاندی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے دوسری معدنیات مثلاً لوہے، رانگ وغیرہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

الفصل الثانی

گائے اور بیل کی زکوٰۃ

① عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالزُّفَرِيِّ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الزُّفَرِيِّ مِنْ كُلِّ أَوْبَعَيْنِ دِرْهَمًا وَثَلَاثِينَ فِي ثَمَنَيْنِ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ - زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ رَوَابِيحٍ لِأَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْمَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ أَخْبَسَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ هَاتُوا زَنْجَ الْعُسْرِ مِنْ كُلِّ أَوْبَعَيْنِ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَثَلَاثِينَ فِي ثَمَنَيْنِ وَمِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ دِرْهَمًا فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ دِرْهَمًا فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْعَنْمِ فِي كُلِّ أَوْبَعَيْنِ شَاةٌ شَاةٌ إِلَى عَشْرَيْنِ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ فَثَلَاثٌ حَتَّى يَأْتِيَ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِنْ

لَمْ تَكُنْ إِلَّا بَيْعٌ وَفَلَانٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثَيْنِ قَبِيحٌ وَفِي الْأَنْزِيعِينَ مُسِيئَةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْغَوَامِلِ شَيْءٌ۔

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور غلاموں میں زکوٰۃ معاف رکھی ہے (یعنی اگر غلام تجارت کے لئے نہ ہوں تو ان میں نہیں ہے اور گھوڑوں کی زکوٰۃ کے بارے میں انکار کا جو اختلاف ہے اسے بیان کیا جا چکا ہے) ہم چاندی کی زکوٰۃ ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم کے حساب سے ادا کرو (جب کہ چاندی بقدر نصاب یعنی دو سو درہم ہو کیونکہ) ایک سونے کے درہم (یعنی دو سو درہم سے کم) چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب دو سو درہم چاندی ہو تو اس میں سے پانچ درہم زکوٰۃ کے طور پر دینا واجب ہے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابوداؤد نے حارث انصاری سے حضرت علیؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ زہیرؓ نے (جو حارثؓ سے روایت نقل کرتے ہیں) کہا کہ میرا مکان ہے کہ حارثؓ نے یہ کہا ہے کہ حضرت علیؓ نے نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم (ہر سال) ہر چار درہم میں سے ایک درہم (یعنی چالیسواں حصہ) ادا کرو اور تم پر اس وقت تک کچھ واجب نہیں جب تک کہ تمہارے پاس دو سو درہم پورے نہ ہوں، جب دو سو درہم پورے ہوں تو ان میں (بطور زکوٰۃ) پانچ درہم واجب ہوں گے اور جب دو سو درہم سے زائد ہوں گے تو ان میں اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی اور بکریوں کا نصاب یہ ہے کہ ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب ہوتی ہے (اور یہ ایک بکری، ایک سوئیں تک (کی تعداد کے لئے) ہے اور جب اس تعداد سے ایک بکری بھی زائد ہو جائے تو دو سو تک وہ بکریاں واجب ہوں گی اور جب دو سو سے ایک بکری بھی زائد ہوگی تو تین سو تک تین بکریاں واجب ہوں گی اور جب تین سو سے زائد ہوں (یعنی چار سو ہو جائیں) تو ہر سو بکری میں ایک بکری واجب ہوگی اور اگر تمہارے پاس بقدر نصاب بکریاں نہ ہوں (یعنی اٹالیس بکریاں ہوں) تو پھر ان میں تمہارے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا اور گائے کا نصاب یہ ہے کہ ہر تیس میں ایک سال کی عمر کا ایک بیل اور چالیس میں دو سال کی عمر کی ایک گائے واجب ہے نیز کام کاج کے جانوروں میں کچھ بھی (یعنی زکوٰۃ) واجب نہیں۔“

تشریح: ہمارا دینی حاسب ذالک (جب دو سو درہم سے زائد ہوں تو ان میں اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی) حنفیہ میں سے صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کا یہی مسلک ہے کہ دو سو درہم سے جو مقدار زائد ہوگی اس کا حساب کر کے چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ دو سو درہم سے زائد مقدار میں اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی جب کہ وہ مقدار چالیس درہم تک ہو اور اگر زائد مقدار چالیس تک نہ پہنچے تو پھر اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ دو سو درہم ہی کی زکوٰۃ دی جائے گی حضرت امام صاحبؒ نے اس حدیث میں زائد مقدار کو چالیس درہم کی زائد مقدار پر محمول کیا ہے اور یہ انہوں نے اس لئے کہا ہے تاکہ احادیث میں تطبیق ہو جائے اور کوئی تعارض نظر نہ آئے۔

گائے کے نصاب میں زکوٰۃ کے طور پر ”بیل“ دینے کے لئے فرمایا گیا ہے، چنانچہ گائے کی زکوٰۃ کے طور پر نو اور ماہہ دونوں برابر ہیں چاہے گائے دی جائے اور چاہے بیل دیدیا جائے جیسا کہ آگے آنے والی روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے، چنانچہ گائے اور بکری کی زکوٰۃ کے طور پر وہ دی دینا ضروری نہیں ہے ان دونوں کے برخلاف کہ ان میں ماہہ ہی دینا افضل ہے۔ لیکن گائے اور بکری میں اس کی کوئی قید اور تخصیص نہیں ہے۔

علامہ ابن حجرؒ نے فرمایا ہے کہ اگر گائے یا بیل چالیس سے زائد ہوں تو اس زائد مقدار میں اس وقت تک کوئی چیز واجب نہیں ہوتی جب تک کہ تعداد ساٹھ تک نہ پہنچ جائے جب تعداد ساٹھ ہو جائے گی تو ان میں دو بیسے (یعنی ایک ایک برس کے دو بیل یا اتنی ہی عمر کی دو گائیں) دینی ہوں گی، پھر اس کے بعد ہر چالیس میں ایک مشہ یعنی دو برس کی گائے یا دو برس کا بیل دینا ہوگا اور ہر تیس میں ایک ایک بیسہ واجب ہوگا مثلاً تیرہ ہو جائیں تو ایک مشہ اور ایک بیسہ اسی ہو جائیں تو دو مشہ نوے ہو جائیں تو تین بیسے اور جب سو ہو جائیں تو دو بیسے اور ایک مشہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر تیس میں ایک بیسہ اور ہر چالیس میں ایک مشہ کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی

جائے گی۔

علامہ ابن حجرؒ کا قول ”اگر گائے یا بیل چالیس سے زائد مقدار میں اس وقت تک کوئی چیز واجب نہیں ہوتی جب تک کہ تعداد ساٹھ تک نہ پہنچ جائے“ حنفیہ میں سے صاحبین کا یہی مسلک ہے لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ چالیس سے جو تعداد بھی زائد ہوگی اس کا بھی حساب کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی تاکہ تعداد ساٹھ تک پہنچ جائے جب تعداد ساٹھ تک پہنچ جائے گی تو وہ تیسرے واجب ہو جائیں گے باقی حساب مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق ہو گا۔ لہذا اگر چالیس سے ایک بھی گائے یا بیل زائد ہو گا تو سو سے چالیسواں حصہ یا ایک تیسواں حصہ یعنی ان کی قیمت کا چالیسواں یا تیسواں حصہ دینا ضروری ہو گا اسی طرح جو مقدار بھی زائد ہوگی اس کا اسی کے مطابق حساب کیا جائے گا حنفیہ میں صاحب ہدایہ اور ان کے تبعین کی رائے میں حضرت امام صاحبؒ کا یہی قول معتبر ہے۔

حدیث کے آخری جملے وَلَيْسَ عَلَى الْغَوَامِلِ شَيْءٌ (کام کاج کے جانوروں میں کچھ بھی واجب نہیں ہے) کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور کام کاج کے ہوں اور ضروریات میں استعمال ہوتے ہوں، جیسے بیل جو تلے یا گھوڑے یا گائے یا بیل برادری کے کام کے لئے ہوں تو اگرچہ ان کی تعداد اور قدر و نصاب بھی کیوں نہ ہو لیکن ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہی حکم اونٹ وغیرہ کے بارے میں بھی ہے چنانچہ حضرت امام اعظمؒ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا یہی مسلک ہے۔ لیکن حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

⑥ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَتْهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ تَلَاثِينَ نَبِيغًا أَوْ تَسْبِعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَبِشَةً (رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و الدارمی)

”اور حضرت معاذؓ کے بارے میں منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب انہیں (عالمِ یمن) بھیجا تو انہیں یہ حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ کے طور پر ہر تیس گائے میں سے ایک برس کا بیل یا ایک برس کی گائے لیں اور ہر چالیس گائے میں سے دو برس کی گائے یا دو برس کا بیل وصول کریں۔“ (ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی)

زکوٰۃ میں مقدار واجب سے زیادہ وصول کرنا گناہ ہے

⑧ وَعَنْ النَّسَبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَا بَعِثَهَا (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا زکوٰۃ لینے میں (مقدار واجب سے) زیادہ لے کرنے والا زکوٰۃ نہ دینے والے کی مانند ہے (یعنی جس طرح زکوٰۃ نہ دینا گناہ ہے اسی طرح زکوٰۃ میں مقدار واجب سے زیادہ وصول کرنا بھی گناہ ہے۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

غلہ و کھجور کی زکوٰۃ

⑨ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خُمْسَهُ (ابو سنبل، رواہ النسائی)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا غلہ اور کھجور میں اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ ان کی مقدار پانچ و س (۲۵٪) سے زیادہ نہ ہو۔“ (نسائی)

تشریح: غلہ اور کھجوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں مکرر صفحتوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے وہیں کسی موقع پر ”وس“ کی توفیق بھی کی گئی ہے۔

⑩ وَعَنْ مُوسَى بْنِ ظَلْحَةَ قَالَ عِنْدَنَا كِتَابٌ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ

يَا حَادِثُ الصَّدَقَةِ مِنَ الْحَنْظَلَةِ وَالشَّعْبِيِّ وَالزَّيْبِ وَالشَّعْرِ مَوْسِلٌ (رواہ فی شرح السنۃ)

”اور حضرت موسیٰ ابن غفر (تابعی) کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت حاذان بن حنبل ملامہ مکتوب گرامی ہے جسے نبی کریم ﷺ نے ان کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ حضرت حاذان نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں گبیوں، جو، انگور اور کھجوروں کی زکوٰۃ وصول کروں۔“ (یہ حدیث مرسل ہے اور شرح السنۃ میں نقل کی گئی ہے)

تشریح: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے صرف انہیں چار چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے بلکہ حضرت امام شافعی کے نزدیک تو زمین کی ہر اس پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو انسانی زندگی کے لئے غذا بن سکتی ہو اور خلیفہ کے نزدیک زمین کی ہر پیداوار میں زکوٰۃ ہے خواہ وہ انسانی زندگی کے لئے غذا ہو یا نہ ہو جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقہ میں صرف ایک چار چیزیں پیدا ہوتی تھیں اس لئے انہیں چار چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔

انگور کی زکوٰۃ

⑪ وَعَنْ عَثَابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُزْمِ أَكْثَرُ خَرَضٍ كَمَا تَخْرُضُ الشَّجَلُ ثُمَّ تَزْدِي زَكَاةً وَبَيْتًا كَمَا تَزْدِي زَكَاةُ التَّخْلِي فَتَزْدِي (رواہ السنۃ فی الہود اور ذی

”اور حضرت عتاب ابن اسیدؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے انگور کی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ انگوروں کا اسی طرح اندازہ لگایا جائے جیسے کھجوروں کا اندازہ کیا جاتا ہے پھر ان انگوروں کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے جب وہ خشک ہو جائیں جس طرح کہ خشک ہو جانے کے بعد کھجوروں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔“ (ترمذی، الہود اور ذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب انگوروں اور کھجوروں میں شریعی پیدا ہو جائے تو کوئی ماہر شخص ان کے بارے میں یہ اندازہ لگائے کہ خشک ہونے کے بعد یہ کس قدر ہوں گی۔ پھر جب وہ خشک ہو جائیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مسلک کے مطابق وہ جتنی بھی ہوں ان کا دسواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ صاحبینؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق اگر ان کی مقدار حد نصاب جتنی پانچ وسق تک پہنچ جائے تو دسواں حصہ ادا کیا جائے۔

⑫ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَضَ ضَنْمٌ فَخَلْذُوا وَادْعُوا الثَّلَثَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثَّلَثَ فَادْعُوا الثُّلُثَ (رواہ السنۃ فی الہود اور ذی القعدة)

”اور حضرت سہل ابن ابی حنظلہؓ کی یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم انگوروں اور کھجوروں کی زکوٰۃ کا اندازہ کر لو تو اس میں سے (دو تہائی) لے لو اور ایک تہائی چھوڑ دو، اگر ایک تہائی نہ چھوڑ سکو تو چوتھائی تو چھوڑ ہی دو۔“ (ترمذی، الہود اور ذی القعدة)

تشریح: دراصل یہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے خطاب ہے کہ جب تم زکوٰۃ کی مقدار متعین کر لو تو اس مقدار متعین میں سے دو تہائی تو لے لو اور ایک تہائی ازراہ احسان و مروت مالک کے لئے چھوڑ دو تاکہ وہ اس میں سے اپنے ہمسایوں اور راہ گریوں کو کھلائے حضرت امام اعظمؒ اور حضرت امام مالکؒ کا یہی مسلک ہے اگرچہ حضرت امام شافعیؒ کا یہاں قول بھی یہی ہے مگر ان کا بعد کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار واجب میں سے کچھ حصہ بھی نہ چھوڑا جائے۔

اس حدیث کی تاویل وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا تعلق خیر کے پیرویوں سے تھا، چونکہ آنحضرت ﷺ نے خیر کے پیرویوں سے مساقات (بنائی) پر معاملہ کر رکھا تھا کہ آگے کھجوریں وہ رکھا کریں اور آگے کھجوریں وہ ربا ربوت میں بھیج دیا کریں اس لئے آپ نے وہاں کی

مکھوروں کا اندازہ کرنے والے کو یہ حکم دیا تھا کہ پہلے تمام مکھوروں میں سے ایک تہائی یا ایک چوتھائی ان یہودیوں کے لئے ازراہ احسان چھوڑ دیا جائے پھر باقی مکھوروں کو نصف تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے اور ایک دربار نبوت میں بھیج دیا جائے۔

مکھوروں کا اندازہ

(۱۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَفَّ عِبْدَ اللَّهِ بَيْنَ رَاحَةِ إِلَى يَهُوذَا فَيَخْرُصُ الشَّحْلَ جَعِنَ تَجْلِبُتُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ خُبْزُهُ (رواہ ابو داؤد)

”اور ام المومنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ عبد اللہ ابن راحہ کو (خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے وہاں جا کر مکھوروں کی مقدار کا اس وقت اندازہ کیا کرتے تھے جب کہ ان میں شیوخ و بیداد ہوا جاتی تھی مگر کھانے کے قابل نہیں ہوتی تھیں۔“ (ابو داؤد)

شہد کی زکوٰۃ

(۱۴) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَمَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ أَزُقِي زَقْفَ زَوْاهِ التَّزْمِلِ وَيُقالُ لِي إِسْتِثْنَاهُ مَقَالٌ وَلَا يَصُحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا النَّبَابِ كَثِيرٌ ضَمِيءٌ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے شہد کی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ ہر دس ملک میں ایک ملک (بطور زکوٰۃ) واجب ہے۔ (ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے نیز اس بارے میں آنحضرت ﷺ کی اکثر احادیث (جو نقل کی جاتی ہیں) وہ صحیح نہیں ہیں۔“

تشریح: شہد کی زکوٰۃ کے بارے میں ائمہ کے ہاں اختلاف ہے حضرت امام شافعیؒ تو فرماتے ہیں کہ شہد میں زکوٰۃ نہیں ہے مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک شہد میں زکوٰۃ واجب ہے خواہ کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو بشرطیکہ عسری زمین میں نکلا ہو ان کی دلیل یہ ارشاد و گمراہی ہے کہ:

”زمین کی ہر پیداوار میں عسرو واجب ہے۔“

نیز جو شہد پہاڑوں میں ہو اس میں بھی امام اعظمؒ کے نزدیک دسواں حصہ نکالنا واجب ہے۔

زلیور کی زکوٰۃ

(۱۵) وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ خَلِيصِكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کی زوجہ محترمہ حضرت زینبؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمارے سامنے خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اگرچہ وہ زلیوری کیوں نہ ہو اس لئے کہ قیمت کے دن تم میں اکثریت دوزخیوں کی ہوگی۔“ (ترمذی)

تشریح: اکثریت دوزخیوں کی ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اکثریت چونکہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا ان میں جذبہ بھی نہیں ہوتا اس لئے عورتوں کی اکثریت کو دوزخی فرمایا گیا ہے، چنانچہ عورتوں کو اچھ فرمایا گیا کہ اگر تم دوزخ کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتی ہو تو دنیا کی محبت اور دنیاوی عیش و عشرت کی طمع و حرص سے باز آؤ، خدا نے تمہیں جس قدر مال دیا ہے اسی پر قناعت کرو اور اس میں سے زکوٰۃ و صدقہ نکالتی رہو تاکہ قیامت

کے دن خدا کی رحمت تمہارے ساتھ ہو اور تم دوزخ میں جانے سے بچ جاؤ۔

عورتوں کے زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں اس کے اختلاف ہے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا تو مسلک یہ ہے کہ مطلقاً زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے جب کہ وہ حد نصاب کو پہنچتا ہو حضرت امام شافعیؒ کا پہلا قول بھی یکنی ہے حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ان زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جن کا استعمال مباح ہے لہذا جن زیورات کا استعمال حرام ہے ان حضرات کے نزدیک بھی ان میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، حضرت امام شافعیؒ کا آخری قول بھی یکنی ہے حضرت امام اعظمؒ کے مسلک کی دلیل بھی یکنی حدیث ہے جس سے مطلقاً زیورات میں زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔

کون سے زیورات مباح ہیں اور کون سے زیورات غیر مباح و حرام ہیں؟ اس کی تحصیل جاننے کے لئے ”محرم“ اور شافعیؒ مسلک کی دوسری کتابیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

(۱۶) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ اتَّخَذَتَا زُجُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِهِنَّ أَيْدِيهِمَا بِسَوَازِينَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُمَا تَزَوُّجَانِ لَهُمَا زُجُورُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِبَّانِ أَنْ يُسَوَّرَ كُمَا اللَّهُ بِسَوَازِينَ مِنْ نَارٍ فَإِنَّهُ لَا قَالَ فَأَذِيَا زَكَاتَهُ زَوَاهِ التَّزْمِذِيثُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَى الْمُشَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَهُ هَذَا وَالْمُشَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيْجَةَ يَضَعُفَانِ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ۔

”اور حضرت عمرو ابن شعیب اپنے والد مکرم سے اور وہ اپنے جد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ (ایک دن) دو عورتیں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان دونوں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھے، انحضرت ﷺ نے (ان کڑوں کو دیکھ کر) فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو! ان دونوں نے کہا کہ نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا تو کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ (کل قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے دو کڑے پہنچائے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر اس (سونے کی زکوٰۃ ادا کیا کر۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کو اسی طرح شیخ ابن مباح نے عمرو ابن شعیب سے نقل کیا ہے اور شیخ ابن مباح نیز ابن لہیعہ (جو اس حدیث کے ایک دوسرے راوی ہیں) اور دونوں روایت حدیث کے بارے میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں اور اس بارے میں نبی کریم ﷺ کی کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، امام ترمذیؒ کا یہ کہنا ہے کہ اس بارے میں انحضرت ﷺ کی کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کیونکہ احادیث کی دوسری کتابوں میں اس مسئلہ سے متعلق صحیح حدیثیں منقول ہیں جنہیں ملاحظہ فرمائیے۔

(۱۷) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاخًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثَرُ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ فَوُكِّنَ فَلْيَسْ بِكُنْزٍ (رواہ مالک و ابو داؤد)

”اور حضرت ام سلمہؓ راویہ ہیں کہ میں سونے کا وضع (جو ایک زیور کا نام ہے) پہنا کرتی تھی، ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا اس کا شمار بھی ”جمع کرنے میں ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو چیز اتنی مقدار میں ہو کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے (یعنی حد نصاب کو پہنچتی ہو) تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کا شمار جمع کرنے میں نہیں ہوتا۔“ (مالک، ابو داؤد)

تشریح: حضرت ام سلمہؓ کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم نے مال جمع کرنے کے بارے میں جو یہ وعید بیان فرمائی ہے کہ:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّصِيفَةَ الْآخِيَةَ

”جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب سے آگاہ کر دیجئے۔“

تو کیا سونے کا میرا یہ زیور بھی اس وعید میں داخل ہے، اس کا جواب آنحضرت ﷺ نے یہ دیا کہ جو مال بقدر رُحَاب ہو اور اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ مال اس وعید میں داخل نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کو دردناک عذاب کی خبر اس مال کے، لک کے، ہرے میں دے رہا ہے جسے بغیر زکوٰۃ دیئے جمع کیا جائے۔

مال تجارت پر زکوٰۃ

(۱۸) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِرُنَا أَنَّا نُخْرِجُ الضَّدَقَةَ مِنَ النَّبِيِّ لِنُصْنِعَ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم تجارت کے لئے جو مال تیار کریں اس کی زکوٰۃ نکالا کریں۔“ (ابو داؤد)

کانوں کی زکوٰۃ کا مسئلہ

(۱۹) وَعَنْ زَيْبَعَةَ ثِيَابِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِبَالِلِ بْنِ الْحَارِثِ الْفُرَّيْنِ مَعَادِنَ الْفُتَيْلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ تَاجِيَةِ الْفَرْعِ فَلَيْلِكَ الْمَعَادِنِ لَا تَوُخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت زبیرہ ابن ابوعبدالرحمن (تابعی بہت سے صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت بلال ابن حارث مزی کو نواح فرغ میں قبل کی کانیں بطور دیگر عطا فرمادی تھیں چنانچہ ان کانوں میں سے اب تک صرف زکوٰۃ لی جاتی ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: قبیلہ قبل کی طرف منسوب ہے جو نواح ”فرغ“ میں ایک جگہ کا نام ہے اور فرغ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے قبل میں جو کانیں تھیں انہیں آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال ابن حارث مزی کو عطا فرمادی تھیں تاکہ وہ ان کانوں میں سے جو کچھ برآمد کریں اس سے اپنی گذر بسر کا کام چلائیں۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کانوں میں سے زکوٰۃ یعنی چالیسواں حصہ لیا جاتا ہے، گویا کہ خمس نہیں لیا جاتا جیسا کہ کانوں کے متعلق حکم ہے، چنانچہ حضرت امام مالکؒ اور ایک قول کے مطابق حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے کہ کانوں میں بھی چالیسواں حصہ واجب ہوتا ہے۔ خمس واجب نہیں مگر حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ کانوں میں خمس واجب ہوتا ہے چالیسواں حصہ واجب نہیں ہوتا، حضرت امام شافعیؒ کا بھی ایک قول یہی ہے حضرت امام شافعیؒ کا ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اگر کان میں سے برآمد ہونے والی چیز بڑی محنت اور مشقت کے نتیجے میں حاصل ہو تو چالیسواں حصہ واجب ہوگا ورنہ بصورت دیگر خمس ہی واجب ہوگا۔

بہر حال حدیث چونکہ حنفیہ کے مسلک کے خلاف ہے اس لئے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کے مفہوم سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ ان کانوں میں سے خمس کے بجائے چالیسواں حصہ آنحضرت ﷺ کے کسی حکم کے مطابق لیا جاتا ہو بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کے حکام نے اپنے ذاتی اجتہاد سے ان کانوں میں سے بجائے خمس کے چالیسواں حصہ نکالنا ضروری قرار دیا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ہمارے مسلک کی بنیاد کتاب اللہ، سنت صحیحہ اور قیاس پر ہے، ملا علی قاریؒ نے حرقات میں اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے اہل علم اس کتاب سے مراجعت کر سکتے ہیں۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

ترکاریوں اور عاریت کے درختوں میں زکوٰۃ نہیں

(۲۰) عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَضِرِ أَوَابٌ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَرَبِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْغَوَابِلِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْخَبْجَةِ صَدَقَةٌ قَالَ الصُّفْرُ الْجَنْبَةُ الْخَيْلُ وَالْبَغَالُ وَالْعَبِيدُ۔

(رواہ الدارقطنی)

”حضرت علیؑ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ترکاریوں میں عاریت کے درختوں میں پانچ وسق سے کم میں، کام کاج کے جانوروں میں اور جہد میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے مقرر حمد اللہ کہتے ہیں کہ جبہ سے گھوڑا، گجڑ اور غلام مراد ہے۔“ (دارقطنی)

تشریح: ترکاریوں اور سبزیوں کی زکوٰۃ کے بارے میں پوری تفصیل باب کے بالکل شروع میں بیان کی جا چکی ہے۔ عربا عریۃ کی جمع ہے عریۃ مجبور کے اس درخت کو کہتے ہیں جسے اس کا مالک کسی عتق و ضرورت مند کو بطور عاریت دے دیتا ہے اور پورے سال کی مجبوروں کو اس کی ملکیت بنا دیتا ہے تاکہ وہ ان مجبوروں سے اپنی احتیاج و ضرورت کو ختم کر سکے چنانچہ ایسی مجبوروں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ وہ وجوب زکوٰۃ سے پہلے ہی اپنے مالک کی ملکیت سے نکل جاتی ہیں۔

اس کے علاوہ حدیث بالا میں جن چیزوں کی زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا ہے ان سب کا تفصیلی ذکر کرنا صفحات میں مختلف مقامات پر بیان کیا جا چکا ہے۔

وقص جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ

(۲۱) وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَتَى بِوَقْصِ الْبَقَرِ فَقَالَ لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ - زَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ الْوَقْصُ مَا لَمْ يَتْلَعْ الْقَرِيعَةُ۔

”اور حضرت طاووسؓ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبلؓ کے پاس وقص گاؤں لائی گئیں (تاکہ وہ اس میں سے زکوٰۃ وصول کریں) مگر انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نے ان میں سے مجھے کچھ لینے کا حکم نہیں فرمایا یعنی آپ ﷺ نے ان کی زکوٰۃ کے طور پر کچھ واجب نہیں فرمایا دارقطنیؒ اور شافعیؒ اور امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ وقص وہ جانور کہلاتے ہیں جو ابتدائی طور پر پہلے دوسرے نصاب کے بعد) حد نصاب کو نہ پہنچیں۔“

تشریح: علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”وقص“ صاف کے زیر کے ساتھ جانوروں کی اس تعداد کو کہتے ہیں جو فرض حد نصاب کو نہ پہنچے خواہ ابتداً ایسی تعداد ہو خواہ دو نصابوں کے درمیان ہو۔

اس بات کو مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ گائے یا بیل اگر تیس سے کم تعداد میں ہوں تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں چنانچہ تیس سے کم وہ تعداد ہے جو ابتدائی طور پر ہی حد نصاب کو نہیں پہنچتی تیس سے کم یہ تعداد وقص کہلائے گی۔

دو نصابوں کے درمیان ”وقص“ یہ ہے کہ مثلاً تیس گائے یا بیل پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب تعداد تیس سے بڑھ جائے گی مگر چالیس تک نہ پہنچے تو اس درمیانی تعداد یعنی اکیس سے لے کر اسی تک میں زکوٰۃ کے طور پر کچھ دینا واجب نہیں ہوتا ہاں جب تعداد پوری چالیس ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کی مقدار بڑھ جاتی ہے لہذا اکیس سے لے کر اسی تک کی تعداد بھی وقص کہلائی ہے اسی طرح چالیس کے بعد زکوٰۃ کی مقدار اسی وقت بڑھتی ہے جب کہ تعداد پوری ساٹھ ہو جائے، ان دونوں عدد کی درمیانی تعداد کو وقص کہیں گے کیونکہ اس تعداد میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ پھر جب تعداد ساٹھ سے تجاوز ہوگی زکوٰۃ کی مقدار اسی وقت بڑھے گی جب تعداد ستر ہو جائے، ان دونوں

عدہ کی درمیانی تعداد بھی وقص کہلائے گی کیونکہ اس تعداد میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اسی طرح ہر ذہائی کے بعد حکم متغیر ہوتا چلا جاتا ہے بایں طور زکوٰۃ کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے دو دو ہاتھوں کے درمیان جتنے تیل اور گائے ہوں گی ان سب کو وقص کہیں گے اور ان میں زکوٰۃ معاف ہوگی۔

حدیث میں جس ”وقص“ کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے ابتدائی وقص یعنی تیس سے کم تعداد مراد ہے کیونکہ حضرت معاذؓ کے پاس جو گائیں لائی گئی تھیں ان کی تعداد تیس سے کم تھی۔

دونصاہوں کے درمیان کے ”وقص“ میں صاحبین کے نزدیک مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک چالیس سے ساٹھ تک کے درمیان ”وقص“ میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مگر باقی ”وقص“ میں واجب نہیں ہوتی۔

اس مسئلے کی پوری تفصیل اس باب کی دوسری فصل کے شروع میں بیان کی جا چکی ہے اس حدیث کے بارے میں میرکؒ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد منقطع ہے کیونکہ حضرت معاذؓ سے ملاؤں کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

صدقہ فطر کا بیان

”الْفَصْلُ الْأَوَّلُ“

صدقہ فطر واجب ہے یا فرض؟

① عَنْ ابْنِ شُمَّوْنَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِثْنِ ثَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِثْنِ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْأَنْثَى وَالصَّبِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهُمَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ۔
(مشق طبع)

”حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر زکوٰۃ فطر (صدقہ فطر) کے طور پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دیا ہے نیز آپ ﷺ نے صدقہ فطر کے بارے میں یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو (عید الفطر کی نماز کے لئے جانے سے پہلے دے دیا جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے، حضرت امام مالکؒ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے مسلک میں واجب ہے حدیث میں مذکور لفظ ”فرض“ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کے نزدیک اپنے ظاہری معنی ہی پر محمول ہے، حضرت امام مالکؒ فرض کے معنی بیان کرتے ہیں ”مقرر کیا“ حتیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر چونکہ دلیل قطعی کے ذریعے ثابت نہیں ہے اس لئے صدقہ فطر ”مغل“ کے اعتبار سے تو فرض ہی کے برابر ہے لیکن اعتقادی طور پر اسے فرض نہیں کہا جاسکتا جس کا مطلب یہ ہے کہ واجب ہے فرض نہیں ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے مسلک میں ہر اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے جو اپنے لئے اور ان لوگوں کے لئے کہ جن کی طرف سے صدقہ فطر دینا اس کے ذمہ ہے ایک دن کا سلمان خوراک رکھتا ہو اور وہ بقدر صدقہ فطر اس کی ضرورت سے زائد بھی ہو حضرت امام اعظمؒ کے مسلک کے مطابق صدقہ فطر اسی شخص پر واجب ہو گا جو غنی ہو یعنی وہ اپنی ضرورت اسلئے کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر یا سبب وغیرہ کا مالک ہو، یا اس کے بقدر سونا چاندی اپنی ملکیت میں رکھتا ہو اور وہ فرض سے محفوظ ہو۔

صدقہ کا وجوب عید الفطر کی فجر طلوع ہونے کے وقت ہوتا ہے، لہذا جو شخص طلوع فجر سے پہلے مر جائے اس پر صدقہ واجب نہیں ہوتا، اسی طرح جو شخص طلوع فجر کے بعد اسلام لائے اور مال پائے یا جو بچہ طلوع فجر کے بعد پیدا ہو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ایک صاع سارے تین سیر یعنی چودہ اوزان کے مطابق تین گلوگرام کے برابر ہوتا ہے گزشتہ صفحات میں بھی کچھ اوزان کے بارے میں تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

جو غلام خدمت کے لئے ہو اس کی طرف سے اس کے مالک پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ہاں جو غلام تجارت کے لئے ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو غلام بھاگ جائے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے ہاں جب وہ واپس آجائے تو اس وقت دینا واجب ہو گا۔

اولاد اگر چھوٹی ہو اور والد ارثہ ہو تو اس کی طرف سے اس کے باپ پر صدقہ فطر دینا واجب ہے ہاں اگر چھوٹی اولاد والد ارثہ ہو تو پھر اس کا صدقہ فطر اس کے باپ پر واجب نہیں ہے بلکہ اس کے مال میں دیا جائے گا۔

بڑی اولاد جس پر دیوانگی طاری ہو اس کا حکم بھی چھوٹی اولاد کی طرح ہے۔ اسی طرح بڑی اولاد کی طرف سے باپ پر اور بیوی کی طرف سے خاوند پر ان کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے ہاں اگر کوئی باپ اپنی ہوشیار اولاد کی طرف سے یا کوئی خاوند اپنی بیوی کی طرف سے ان کا صدقہ ان کی اجازت سے از راہ احسان و مروت ادا کر دے تو جائز ہو گا۔

علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ من المسلمین لفظ ”عید“ اور اس کے بعد کے الفاظ کا حال واقع ہو رہا ہے لہذا کسی مسلمان پر اپنے کافر غلام کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہو گا۔ مگر صاحب دہایہ نے لکھا ہے کہ غلام کافر کا صدقہ فطر بھی اس کے مسلمان مالک پر واجب ہوتا ہے، انہوں نے اس کے ثبوت میں ایک حدیث بھی نقل کی ہے جسے دہایہ یا مرقات میں دیکھا جاسکتا ہے، خنیفہ کے یہاں صاحب دہایہ ہی کے قول کے مطابق فتویٰ ہے۔ (ظہم لفظ)

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دینا مستحب ہے اگر کوئی شخص اس سے بھی پہلے خواہ ایک مہینے یا ایک مہینے سے بھی زیادہ پہلے دے دے تو جائز ہے۔ نماز عید کے بعد یا زیادہ تاخیر سے صدقہ فطر ساقط نہیں ہوتا بہر صورت دینا ضروری ہوتا ہے۔

صدقہ فطر کی مقدار

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم کھانے میں سے ایک صاع یا جو میں سے ایک صاع یا کھجوروں میں سے ایک صاع اور یا خشک انگوروں میں سے ایک صاع صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ طعام (کھانے) سے مراد گیہوں ہے لیکن حنفی علماء کہتے ہیں کہ طعام سے گیہوں کے علاوہ دوسرے غلے مراد ہیں، لہذا اس صورت میں ”طعام“ پر اس کے بعد کا عطف خاص علی الطعام کی قسم سے ہو گا۔

”قروط“ ایک خاص قسم کے ”جنیر“ کو کہتے تھے یہ جنیر اس طرح بنایا جاتا تھا کہ دسی کو کپڑے میں باندھ کر نکا دیتے تھے، وہی کا تمام پانی نیک ٹپک کر گر جاتا تھا اور اس کا باقی ماندہ حصہ ”جنیر“ کی طرح کپڑے میں رہ جاتا تھا وہی حصہ ”قروط“ کہلاتا تھا۔

خشک انگور چونکہ حضرت امام اعظمؒ کے ہاں گیہوں کی مانند ہے اس لئے اس میں سے صدقہ فطر کے طور پر نصف صاع یعنی ایک گیلے ۶۳۳ گلوگرام دینا چاہئے، البتہ صاحبین خشک کھجوروں کو چونکہ جو کی مانند سمجھتے ہیں اس لئے ان حضرات کے نزدیک اس میں سے صدقہ فطر کے

طور پر ایک صاع یعنی تین کلو ۶۶۶ گرام دینا چاہئے۔ امام حسنؑ نے حضرت امام عظیمؑ کا بھی ایک قول یہی نقل کیا ہے۔

الفصل الثانی

(۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِيْ الْخَيْرِ وَ الْمَضَانِ الْخَيْرُ جُزْءُ صَدَقَةٍ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نَصْفِ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ أَوْ مَنَلُوكَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا۔

(رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے رمضان کے آخری دنوں میں (لوگوں سے) کہا کہ تم اپنے روزوں کی زکوٰۃ نکالو یعنی صدقہ فطر ادا کرو۔ رسول کریم ﷺ نے یہ صدقہ ہر مسلمان، آزاد، غلام، لونڈی، مرد، عورت اور چھوٹے بڑے پر (مجھروں اور جو میں سے ایک صاع اور گیسوں میں سے نصف صاع فرض) یعنی واجب قرار دیا گیا ہے۔“ (ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: حضرت امام عظیم ابو حنیفہؒ اسی حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کے طور پر اگر گیسوں دیا جائے تو اس کی مقدار نصف صاع یعنی ایک کلو ۶۳۳ گرام ہونی چاہئے۔

صدقہ فطر کا وجوب کیوں؟

(۴) وَعَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالزَّفَثِ وَ طَعْمَةً لِّلْمَسْكِينِ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے روزوں کی پیورہ باتوں اور لغو کام سے پاک کرنے کے لئے نیز مسکین کو کھلانے کے لئے صدقہ فطر لازم قرار دیا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر کو اس لئے واجب کیا گیا ہے تاکہ تقصیرات و کوتاہی اور گناہوں کی وجہ سے روزوں میں جو غفل واقع ہو جائے وہ اس کی وجہ سے جاتا رہے نیز مسکین و غریب عید کے دن لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچ جائیں اور وہ صدقہ لے کر عید کی مسرتوں اور خوشیوں میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ دارقطنی نے اس روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ذکر کئے ہیں کہ:

”جو شخص صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرے گا اس کا صدقہ ”مقبول صدقہ“ ہوگا اور جو شخص نماز عید کے بعد ادا کرے گا تو اس کا وہ صدقہ (اس) صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔“

الفصل الثالث

صدقہ فطر کی مقدار

(۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا يَنْفِي فِجَاجَ مَكَّةَ لَا إِلَهَ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى خَيْرٌ أَوْ عِنْدَ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مِثْلَانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ أَوْ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ۔

(رواہ الترمذی)

”حضرت عمرو ابن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مکہ کے گلی کوچوں میں یہ منادی کرائی کہ سن لو! صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام اور چھوٹا ہو یا بڑا (اور اس کی مقدار) گیسوں یا اس کی، نہ چیزوں

(مثلاً تنگ انگوڑ وغیرہ) میں سے دودھ اور گمبھوں کے علاوہ دوسرے غلوں میں سے ایک صاع۔ (ترمذی)

تشریح: ”دودھ“ سے مراد آدھا صاع ہے کیونکہ ایک مد غلہ کا وزن ۱۲ چمکانک کے قریب ہوتا ہے اور ایک صاع ساڑھے تین پیر کے برابر ہوتا ہے، لہذا صدقہ فطر کے طور پر گمبھوں پونے دو سیر یعنی ایک کلو ۳۳ گرام دینا چاہئے چونکہ گمبھوں کا آٹا یا گمبھوں کا ستو بھی گمبھوں ہی کے مثل ہے اس لئے یہ دونوں چیزیں بھی اسی مقدار میں دینی چاہئیں۔

⑤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَاعٌ مِّنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صُعَيْبٍ أَوْ كَيْفٍ حَوْءٌ أَوْ عَبْدٌ ذَكَرَ أَوْ أَنْفَى أَمَّا غَيْبُكُمْ فَبِرَّكَتِهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَبِرَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَكْفَرُ مِمَّا أَغْلَقُوا (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن ثعلبہ یا حضرت ثعلبہ ابن عبداللہ ابن ابی صعیب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”صدقہ فطر وہو واجب ہے، گمبھوں میں سے ایک صاع دو آدمیوں کی طرف سے (کہ ہر ایک کی طرف سے نصف نصف صاع ہوگا) خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، آزاد ہوں یا غلام، مرد ہوں یا عورت، غنی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (صدقہ فطر دینے کی وجہ سے) اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور فقیر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مشکوٰۃ کے نسخوں میں حدیث کے راوی کا نام اگرچہ اسی طرح لکھا ہوا ہے لیکن صحیح اس طرح ہے عبداللہ ابن ثعلبہ ابن ابی صعیب ابن ابی صعیب ابن ابی داؤد۔ حضرت ثعلبہ صحابی ہیں جن سے ان کے صاحبزادے عبداللہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

حدیث کے آخری سئلے کا مطلب یہ ہے کہ غنی بھی صدقہ فطر ادا کرے اور فقیر بھی صدقہ فطر دے۔ ان دونوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی کو تو اس کے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے پاکیزہ بنا دیتا ہے اور فقیر کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا اس نے صدقہ فطر کے طور پر دیا ہے۔ بشارت اگرچہ غنی کے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی اس سے کہیں زیادہ برکت عطا فرماتا ہے جتنا کہ اس نے دیا ہے مگر اس بشارت کو فقیر کے ساتھ مخصوص اس لئے کیا تاکہ اس کی بہت افزائی ہو اور وہ صدقہ فطر دینے میں پیچھے نہ رہے۔

بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ

جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال لینا اور کھانا حلال نہیں ہے ان کا بیان

اس باب کے تحت وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ زکوٰۃ کا مال کن لوگوں کو لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ چونکہ اس باب سے متعلق بہت زیادہ مسائل ہیں اس لئے مناسب یہ ہے کہ پہلے ان تمام مسائل کو تفصیلی طور پر نمبر وار نقل کر دیا جائے۔

① جو شخص صاحب نصاب ہو اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو تو وہ زکوٰۃ کا مال اپنی اصل کو نہ دے یعنی ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اور ان سے اوپر کے بزرگوں کو خواہ وہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ان میں سے کسی کو زکوٰۃ دیتا درست اور جائز نہیں ہے اسی طرح اپنی فرخ یعنی بیٹا، بیٹی، چھوٹا، چوٹی، نواسا، نواسا کی اولاد میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا درست نہیں ہے امام اعظمؒ کے قول کے مطابق شوہر، بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہ دے، مگر صاحبین کا قول یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے تو درست ہے، ان

۱۔ زکوٰۃ صدقات کے مسائل میں ”فقیر“ کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اصطلاح شریعت میں فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ایسے مال کے نصاب کا مالک نہ ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مگر بالکل سہید اور عاقل بھی نہ ہو حاصل یہ کہ فقیر سے موجودہ دور کے فقیر مراد نہ لئے جائیں کیونکہ آج کل تو فقیر بیک، گتے والے یا بالکل عاقل و فہم دست کو کہتے ہیں۔

کے علاوہ بقیہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دینا درست ہے بشرطیکہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں یعنی غنی، سید، ہاشمی اور کافرنہ ہوں بلکہ غیروں کے مقابلہ میں اپنے رشتہ داروں کو دینا بہتر ہے، اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ اس ترتیب سے دی جائے تو بہت اچھا ہے کہ پہلے بہن، بھائی کو دے ان کے بعد ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھی کو، ان کے بعد ان کی اولاد کو، پھر ماموں خالہ کو، ان کے بعد ان کی اولاد کو، پھر ان لوگوں کو جو زوجی الارحام ہوں پھر اپنے اجنبی ہمسایہ اور بڑی کو، پھر اپنے ہم پیشہ کو اور پھر اپنے ہم وطن کو یہی حکم صدقہ فطر اور نذر کا ہے کہ مذکورہ بالا ترتیب سے دینا افضل ہے، ویسے اگر کوئی شخص غیر اور اجنبی کو دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مگر بہتر اور افضل یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو مقدم رکھا جائے۔

۱۔ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو زکوٰۃ دینی درست نہیں ہے، یہی حکم ائمہ ولید یعنی اس لونڈی کا ہے جس کے اپنے مالک سے کوئی اولاد ہو کہ اس کا مالک اسے بھی زکوٰۃ دے۔

۲۔ سسرالی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینی درست ہے مثلاً ساسا، سسر، سالا، سالی یا جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہو اسی طرح داماد اور بہو کو زکوٰۃ دینی درست ہے، نیز سوتیلی ماں، سوتیلی بائی کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔

۳۔ زکوٰۃ کا مال ”غنی“ کو دینا درست نہیں ہے، غنی اس شخص کو کہتے ہیں جو بقدر نصاب مال کا مالک ہو مال خواہ نامی ہو یا غیر نامی۔ ”نامی مال“ اس مال کو کہتے ہیں جس میں اضافہ اور برصورتی ہوتی ہے جیسے مال تجارت، نقد روپیہ، سونا، چاندی اور سونے چاندی کے زیورات، یہ مال شرعی قاعدہ کے مطابق نامی ہیں یعنی بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح ایسے مویشی اور جانور بھی حقیقتہ نامی مال ہیں جو تجارت یا افزائش نسل کے لئے ہوں۔ ”غیر نامی مال“ اس مال کو کہتے ہیں جس میں اضافہ اور برصورتی نہ ہوتی ہو جیسے حویلی و مکانات، کپڑے اور برتن وغیرہ۔ یہ چیزیں بھی اگر ضرورتِ اصلیہ سے زائد ہوں اور بقدر نصاب ہوں، نیز قرض سے محفوظ ہوں تو بھی زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے رہائش کا مکان استعمال کے کپڑے، کھانے پکانے کے برتن، اہل علم کی لکھنے پڑھنے کی کتابیں لائے والے ہتھیار واسلحے اور کاروباروں کے اوزار۔ یہ وہ اشیاء ہیں جنہیں ضرورتِ اصلیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔

۴۔ ہاشمی کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے پانچ لوگوں کی اولاد کو ہاشمی کہتے ہیں، اول حضرت علیؑ کی اولاد خواہ حضرت فاطمہؑ زہراؑ کے بطن مبارک سے ہو یا دوسری بیویوں سے، دوم حضرت جعفرؑ کی اولاد، سوم حضرت عقیلؑ کی اولاد، چہارم حضرت عباسؑ کی اولاد اور پنجم حارث ابن عبدالمطلبؑ کی اولاد ان پانچوں کے سلسلے نسب سے تعلق رکھنے والے ”ہاشمی“ کہلاتے ہیں۔ ان کے غلام اور لونڈی کو بھی زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے اسی طرح اگر ان کے غلام لونڈی آزاد ہو گئے ہوں تب بھی انہیں زکوٰۃ کا مال لینا اور کھانا جائز نہیں۔

۵۔ کافر کو زکوٰۃ کا مال دینا درست نہیں ہے خواہ حربی ہو یا مدنی۔

۶۔ اگر کسی شخص نے غنی یا کافرا اپنے باپ یا اپنے بیٹے یا اپنی بیوی کو مستحق زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ کا مال دے دیا یعنی زکوٰۃ دیتے وقت اسے معلوم نہیں ہوا کہ یہ ہاشمی ہے یا کافر ہے یا اہلناپ یا بنیاد اور یا اپنی بیوی ہے، پھر زکوٰۃ دینے کے بعد اسے حقیقت معلوم ہوئی تو اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اب دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

۷۔ مسجد کی تعمیر و مرمت کے لئے یا کسی میت کے کفن کے لئے اور یا میت کے قرض کی ادائیگی کے لئے زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے اگر کسی شخص نے ان میں سے کسی بھی کام کے لئے زکوٰۃ کا مال دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

مستحقین زکوٰۃ: زکوٰۃ کے مستحق فقیر ہیں اور اصطلاح شریعت میں ”فقیر“ اس شخص کو کہتے ہیں جو نصاب سے کم مال کا مالک ہو، مسکین بھی مستحق زکوٰۃ ہیں۔ مسکین ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی زکوٰۃ کا حق ہے جو حاکم وقت کی طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو اگرچہ وہ خود بھی غنی کیوں نہ ہو برسیل تذکرہ یہ بھی جان لیجئے کہ ”ہاشمی“ کے لئے وہ سخاوت بھی جائز نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے کو ملتی ہے وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں جو چاہا یا سفر حج کے مسافر ہوں اور ان کے پاس روپیہ پیسہ نہ رہا ہو اگرچہ ان

کے وطن میں ان کا کتنا ہی زیادہ روپیہ پیسہ کیوں نہ موجود ہو۔ اسی طرح دوسرے مسافروں کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا درست ہے خواہ کسی مسافر کا اپنے وطن میں کتنا ہی مال و زر کیوں نہ ہو لیکن آخر میں اتنی بات جان لیجئے جس شخص کو ایک دن بھر بھی اسباب زندگی میسر ہوں اس کے لئے دست سوال دراز کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ (مولانا محمد امجد علی دہلوی)

المَفْضَلُ الْأَوَّلُ

آنحضرت ﷺ کو زکوٰۃ کا مال کھانا حرام تھا

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَرَةٌ فِي الظَّرِيفِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الصَّدَقَةِ لَا تَأْكُلُونَهَا (متن علیہ)

”حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ ایک کھجور کے پاس سے گذرے جو راستے میں پڑی ہوئی تھی آپ ﷺ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ کھجور زکوٰۃ کی ہوگی تو میں اللہ کی نعمت کی تعظیم کے پیش نظر اسے اٹھا کر ضرور کھا لیتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے کئی مسئلے مستنبط ہوتے ہیں۔ ① آنحضرت ﷺ کو زکوٰۃ کا مال کھانا حرام تھا چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے حق میں مطلقاً صدقہ کا مال حرام تھا کہ خواہ صدقہ واجبہ (یعنی زکوٰۃ وغیرہ) کا مال ہو یا صدقہ نافلہ کا آپ ﷺ اسے اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے تھے۔ ② بنی ہاشم کے لئے صدقہ واجبہ لینا اور اسے استعمال کرنا تو حرام ہے لیکن صدقہ نافلہ حرام نہیں ہے۔ ③ راستے میں پڑی ہوئی کسی ایسی چیز کو اٹھا کر کھا لیا یا اسے اپنے استعمال میں لے آنا جائز ہے خواہ وہ مقدار و تعداد میں بہت تھوڑی ہو اور یہ گمان ہو کہ اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرے گا۔ ④ بندہ مؤمن کے لئے یہ بات ادنیٰ اور افضل ہے کہ وہ ہر اس چیز سے اجتناب و پرہیز کرے جس میں حرمت کا ذرا بھی شبہ ہو۔

بنی ہاشم کے لئے صدقہ و زکوٰۃ کا مال کھانا حرام ہے

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَفْزَةَ مِنْ تَعْمُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ كَيْفَ لِيَنْظُرَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتُ أَنَا لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بن علیؓ نے زکوٰۃ کی رکھی ہوئی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی (یہ دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اے کالو! کالو! اور اس طرح فرمایا تاکہ وہ اسے (منہ سے نکال کر) پھینک دیں پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ ہم (بنی ہاشم) صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اہل شیعہ (کیا تم نہیں جانتے) اس جملے کا استعمال ایسے مواقع پر کیا جاتا ہے جب کہ مخاطب کسی واضح اور ظاہر امر کے برخلاف کوئی بات کہہ رہا ہو خواہ مخاطب اس واضح امر سے لاعلم ہی کیوں نہ ہو تو کیا اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ امر اتنا واضح اور ظاہر ہونے کے باوجود تم پر پوشیدہ کیسے ہے اور تم اس سے لاعلم کیسے ہو۔

بہر حال ظاہر ہے کہ حضرت حسنؓ تو اس وقت بالکل ہی مسکین تھے، انہیں ان سب باتوں کی کیا خبر تھی مگر آپ ﷺ نے اس کے باوجود انہیں اس انداز سے اس لئے خطاب کیا تاکہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں مطمئن ہو جائیں اور انہیں بنی ہاشم کے حق میں صدقہ زکوٰۃ کے مال کی حرمت کا علم ہو جائے۔

اس حدیث سے یہ نکتہ بھی پتہ چکا کہ والدین اور مرنے پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خلاف شرع باتوں اور مغلط حرکتوں سے روکیں و وجہ سے حنفی علماء فرماتے ہیں کہ والدین کے لئے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو دھم کے کپڑے (جو مردوں کے لئے ناجائز ہیں) اور

سوئے چاندنی کا زیور بنائیں۔

زکوٰۃ انسان کا میل ہے

③ وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا جِئَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَبِي مُحَمَّدٍ (رواه مسلم)

”اور حضرت عبدالمطلبؓ ابن ربیعہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو انسانوں کے میل ہیں، صدقہ نہ تو محمد ﷺ کے لئے حلال ہے اور نہ اہل محمدی ہاشم کے لئے حلال ہے۔“ (مسلم)

تشریح: زکوٰۃ کو میل اس لئے کہا گیا ہے کہ جس طرح انسان کا جسم میل اتارنے سے صاف ہو جاتا ہے اسی طرح زکوٰۃ نکالنے سے نہ صرف یہ کہ دل ہی پاک ہو جاتا ہے بلکہ زکوٰۃ دینے والے کے قلب و روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے لئے زکوٰۃ کا مال لینا حرام تھا اسی طرح آنحضرت ﷺ کی اولاد (بنی ہاشم) کو بھی زکوٰۃ لینا حرام ہے، خواہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہوں یا محتاج و مفلس ہوں، چنانچہ خیفہ کا حج مسلک یہی ہے۔

صدقہ کے مال سے آنحضرت ﷺ کی احتیاج

④ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَةً أَمْ صَدَقَةً فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لَا ضَحَايَهْ كُلُّوْا لَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ يَدَيْهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ (متن علیہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ ﷺ کے کھانے کی کوئی چیز لائی جاتی تو پیسے آپ ﷺ اس کے بارے میں پوچھتے کہ یہ ہدیہ (تحفہ) ہے یا صدقہ اگر بتایا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ ﷺ (بنی ہاشم کے علاوہ اپنے دوسرے صحابہؓ سے فرماتے کہ کھا لو لیکن آپ ﷺ خود نہ کھاتے، اور اگر بتایا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ ﷺ اپنا دست مبارک بڑھاتے اور صحابہؓ کے ساتھ اسے تناول فرماتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”صدقہ“ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی محتاج و ضرورت مند کو ازراہ جہرانی دیا جاتا ہے اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملے چونکہ صدقہ کا مال لینے والے کی ایک طرح سے ذلت اور کسری محسوس ہوتی ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ کے لئے مطلقاً صدقہ لینا حرام تھا۔

”ہدیہ“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بڑے اور عظیم المرتبہ شخص کی خدمت میں کوئی چیز ازراہ تعظیم و تکریم پیش کرے۔ ہدیہ کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیوی طور پر اس کا تعلق طرفین سے ہوتا ہے ہاں طور کہ جو شخص کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے تو وہ دنیا ہی میں اس کا اس طرح بدلہ بھی پاتا ہے کہ جسے اس نے ہدیہ دیا ہے وہ کسی وقت اسے بھی کوئی چیز ہدیہ کے طور پر دیتا ہے جب کہ صدقہ میں اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تملیک کا مسئلہ

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي نَزِيرَةِ فَلَاثٍ مِثْنِ إِبْخَذٍ الشَّنِ أَنْهَا عَتَقَتْ فَخَبَرْتُ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَيْسَ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ مَرْثَدٍ تَقُولُ بِلَخْمٍ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْرًا وَأَذْمَمَ أَدَمَ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرِ نَزِيمَةً فِيهَا لَحْمٌ فَلَا زَائِلَ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تَصُدِّقُ بِهِ عَلَى سَرِيرَةٍ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهِمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ (متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بریرہ کے متعلق تین احکام سامنے آئے پہلا حکم تو یہ کہ جب وہ آزاد ہوئی تو اسے اپنے خاوند کے بارے میں اختیار دیا گیا (دوسرا حکم یہ کہ) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میراث کا حق اس شخص کے لئے ہے جس نے آزاد کیا (تیسرا حکم یہ کہ ایک دن) رسول کریم ﷺ مکر میں تشریف لائے تو گوشت کی ہانڈی پک رہی تھی، آپ ﷺ کے سامنے روٹی اور مکر کا ساں لایا گیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا میں نے وہ ہانڈی نہیں دیکھی جس میں گوشت ہے؟ ایسی جب گوشت پک رہا ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں دیا گیا ہے عرض کیا گیا کہ بے شک (ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے) لیکن وہ گوشت بریرہ کو بطور صدقہ دیا گیا ہے اور آپ ﷺ کو صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ گوشت بریرہ کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے نہیں ہے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: حدیث کے ابتدائی الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ”بریرہ“ جو حضرت عائشہؓ کی آزاد کردہ لونڈی تھی اس کے سبب تین شرعی احکام نافذ ہوئے پہلا حکم تو یہ کہ جب بریرہ آزاد ہوئی تو اسے اختیار دے دیا گیا کہ چاہے تو وہ اپنے خاوند کے جس کا نام مغیث تھا کے نکاح میں رہے یا اس سے جدائی اور علیحدگی اختیار کر لے۔

یہ علماء کے یہاں ”خیار عتق“ کہلاتا ہے یعنی جو لونڈی کسی کے نکاح میں ہو تو آزاد ہونے کے بعد اسے اختیار ہے کہ چاہے تو خاوند کے نکاح میں رہے چاہے اس سے جدائی اختیار کر لے لیکن حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ لونڈی کو یہ اختیار اس وقت حاصل ہوگا جب کہ اس کا خاوند غلام ہو، حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کا خاوند خواہ غلام ہو خواہ آزاد ہو وہ دونوں صورتوں میں مختار ہوگی۔

بریرہ کا خاوند مغیث غلام تھا جب بریرہ نے آزاد ہونے کے بعد اس سے جدائی اختیار کر لی تو اسے قبول نہیں کیا تو مغیث بڑا پریشان ہوا یہاں تک کہ وہ بریرہ کے عشق و فریق میں روتا اور فریاد کرتا پھر تارباہگر بریرہ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس سے علیحدہ ہی رہی۔

بریرہ کے سبب سے دوسرا حکم یہ نافذ ہوا کہ ”ولاء یعنی لونڈی کی میراث اس شخص کے لئے ہے جس نے اسے آزاد کیا ہوگا اس کی تفصیل یہ ہے کہ بریرہ ایک یہودی کی لونڈی تھی جس نے اسے مکاتب کر دیا تھا یعنی یہودی نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب تو اتنے درہم دے دے گی تو آزاد ہو جائے گی، جب بریرہ مطلوبہ تعداد میں درہم فراہم کرنے سے عاجز ہو گئی تو حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ اگر وہ کچھ دے دیں تو اپنے مالک کو دے کر آزادی کا خلعت زیب تن کرے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اپنے مالک سے پوچھ اگر وہ تجھے بیچے تو میں خریدے لیتی ہوں۔ بریرہ اپنے مالک کے پاس گئی اور اس سے حضرت عائشہؓ کی خواہش بیان کی وہ فروخت کرنے پر تیار ہو گیا مگر اس نے یہ بھی کہا کہ میں اس شرط پر فروخت کرنے کے لئے تیار ہوں کہ ولاء یعنی بریرہ کی میراث کے ہم مقدار ہوں گے حضرت عائشہؓ نے نبی کریم ﷺ سے کہا کہ یہ یہودی اس طرح کہتے ہیں اور ان کی یہ شرط ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہودی غلط کہتے ہیں اور کہو اس کرتے ہیں، میراث کا حق اکی کو ہوتا ہے جو آزاد کرتا ہے عائشہؓ ہم اس سے خرید کر آزاد کر دو اس کی میراث تمہارے لئے ہوگی، یہودیوں کی یہ شرط باطل ہے۔

تیسرا حکم جو بریرہ کے سبب سے نافذ ہوا اس کا ذکر حدیث کے آخر میں کیا گیا ہے اس کا حاصل اور مطلب یہ ہے کہ اگر حق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے اور مستحق زکوٰۃ وہ مال لے کر، ایسے شخص کو دے دے جو زکوٰۃ کا حق نہیں ہے تو اس کے لئے یہ مال حلال و جائز ہوگا کیونکہ زکوٰۃ دینے والے نے تو ایک صحیح شخص اور مستحق کو مال دے دیا اور وہ مال اس مستحق زکوٰۃ کی ملکیت ہوگا اب وہ جس شخص کو بھی اپنا مال دے گا جائز اور درست ہوگا اصطلاح میں اسے ”تملیک“ کہا جاتا ہے جو جائز اور حلال ہے۔

آنحضرت ﷺ تحفہ قبول کرتے اور اس کا بدلہ عطا فرماتے تھے

⑥ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيَتَبَّعُ عَلَيْهَا (رواه البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ تحفہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ دے دیا کرتے تھے۔“ (بخاری)

معمولی تحفہ بھی قبول کرنا چاہئے

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُزَاعٍ لَا جَنَّتْ وَلَوْ أَهْدَيْتُ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر میری کمران کی بھی دعوت کی جائے تو میں قبول کروں گا اور اگر میرے پاس بطور تحفہ ایک دست بھی بھیجا جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔“ (بخاری)

تشریح: ”کمران“ بکری کی پنڈلی کو کہتے ہیں آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے صرف بکری کی پنڈلی جو کہ ایک معمولی چیز ہے، کھانے کے لئے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کر لوں گا۔ اسی طرح آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس تحفہ کے طور پر بکری کا دست بھی بھیجے گا تو میں اسے بھی بڑی خوشی کے ساتھ قبول کروں گا۔

اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت ﷺ مخلوق خدا کے ساتھ نہایت تواضع و انکساری اور شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، آپ ﷺ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ﷺ کی ذات کی وجہ سے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی درجے کے انسان کا دل بھی دکھے یا وہ کسی بھی طرح کے احساس کسری میں مبتلا ہو، گویا آپ ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعے اس بات کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس انتہائی معمولی درجہ کا بھی کوئی تحفہ لے کر آئے تو اسے خوشی و رغبت کے ساتھ قبول کرو۔

مسکین کون ہے؟

⑦ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي يَنْظُرُ عَلَى النَّاسِ تَزِدُّهُ اللَّفْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالشُّفْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ عَيْنِي يُغْنِيهِ وَلَا يَفْقَطُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقْوَمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ (مشق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مسکین وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور لوگ اسے ایک لقمہ یا دو لقمہ اور سمجھو ریں دے دیتے ہیں، بلکہ مسکین شخص وہ ہے جو اتنا بھی مال نہیں رکھتا کہ وہ اس کی وجہ سے مستغنی ہو اور اس کے ظاہری حالات کی وجہ سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ محتاج و ضرورت مند ہے اسے صدقہ دینا جائے نیز لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے کے لئے گھبرے نہیں نکلتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قرآن کریم میں جس طرح زکوٰۃ و صدقات کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ کے مستحقین کو بھی بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد باری ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِبِينَ وَلِفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔

”صدقہ کے مال صرف فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور غلام کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کی تالیف قلب کی جائے اور غلاموں کی آزادی میں خرچ کرنے کے لئے اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے کے لئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اور مسافر کے لئے۔“

اس آیت میں اٹھ قسم کے لوگ بیان کئے گئے ہیں جو صدقات واجبہ مثلاً زکوٰۃ وغیرہ کا مال لینے کے مستحق ہیں ان کے سوا کسی دوسرے کو

زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے، ان میں سے بھی حقیقہ کے نزدیک ”مؤلفۃ العلوب“ کا حصہ ساقط ہو گیا ہے اس لئے ان کے ہاں مستحقین زکوٰۃ کی سات قسمیں باقی رہ گئیں ہیں۔

بہر حال حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جن مسکینوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے وہ مسکین مراد نہیں ہیں جو عرف عام میں مسکین کہلاتے ہیں اور جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالتے کے لئے ہر در پر مارے مارے پھرتے ہیں، جس دروازے پر پہنچ جاتے ہیں روٹی کا ایک آدھ کھڑا یا آٹے کی ایک آدھ چمکی اپنی جھولی میں ڈالوا کر رخصت کر دیتے ہیں، بلکہ حقیقی مسکین تو وہ لوگ ہیں جنہیں نان جو میں بھی میسر نہیں ہوتی مگر ان کی شرافت و خود ادا کی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کی بغل میں رہنے والا ہمسایہ بھی ان کی اصل حقیقت نہیں جانتا، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے احتیاج و ضرورت کی جھولی پھیلا کر گھر گھر نہیں پھرتے بلکہ وہ اپنے خدا پر اعتماد و بھروسہ کئے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔

الفصل الثانی

بنی ہاشم کے غلاموں کو بھی صدقہ کامل لینا حلال نہیں

⑨ عَنْ أَبِي زَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ تَبَعِهِ مَخْزُومٌ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي زَافِعٍ أَصْحَابُ بَنِي كَثْبٍ مَتَّعْتُمْ مِنْهَا فَقَالَ لَا حَتَّى اتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَأُظْلِمَ إِلَى التَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلَهُ فَقَالَ لَا تَحُلْ لَنَا وَإِنْ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (رواه الترمذی واهم راؤ ذود انس)

”حضرت ابو زافعؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے بنی مخزوم کے ایک شخص کو زکوٰۃ لینے کے لئے بھیجا۔ اس نے ابو زافعؓ سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ اس میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ مل جائے ابو زافعؓ نے کہا کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا پہلے رسول کریم ﷺ سے جا کر پوچھتا ہوں کہ میں اس شخص کے ساتھ زکوٰۃ لینے جاؤں یا نہیں! چنانچہ وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے اپنے جانے کے بارے میں پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ ہمارے (یعنی بنی ہاشم) کے لئے حلال نہیں ہے اور مولیٰ (یعنی آزاد کردہ غلام زکوٰۃ لینے کے معاملے میں) اسی آزاد قوم کے حکم میں ہے۔“ (ترمذی، اہم راؤ ذود انس)

تشریح: حضرت ابو زافعؓ آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں زکوٰۃ کامل لینے سے منع فرمایا کہ جس طرح ہمیں زکوٰۃ کامل لینا درست نہیں ہے اسی طرح تمہارے لئے بھی زکوٰۃ کامل حلال نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ بنی ہاشم کے غلاموں کو بھی زکوٰۃ کامل لینا درست نہیں ہے خواہ غلام ان کی ملکیت میں ہوں خواہ آزاد ہو گئے ہوں۔

کن لوگوں کو زکوٰۃ کامل لینا درست نہیں ہے؟

⑩ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحُلْ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِابْنِ مَرْثَةٍ سَوِيٍّ۔
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمَالٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ نہ غنی کے لئے زکوٰۃ کامل لینا حلال ہے اور نہ نذر ستم و ستون کا

سلا اسلام کے ابتدائی دور میں آنحضرتؐ کچھ لوگوں کو تالیف کتب کے لئے صدقات کامل دیدیا کرتے تھے ان میں سے کچھ تو کافر ہوتے تھے جن کے دینے سے مقصود یہ تھا کہ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو اور وہ مسلمان ہو جائیں کچھ کافروں کو اس غرض سے بھی دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی سازشوں اور تحزیب کاروائیوں سے باز رہیں نیز شرف و فساد کا بیج نہ کر سکیں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو اس لئے دیا جاتا تھا کہ ان کے دل میں اسلام کی بڑھتی ہوئی محبت ہو جائے۔

کے لئے اچھوت مزدوری کرنے کے قابل ہوا تہذیب، اہل واد، واری اور احمد، نسائی، وابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: یعنی تین طرح کے ہوتے ہیں، اول تو وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے گویا وہ شخص نصاب نامی کا مالک ہو اور اس کے نصاب پر ایک سال گزر گیا ہو دوم وہ شخص جو سختی زکوٰۃ نہیں ہوتا اور اس پر صدقہ فطرو قریا کرنا واجب ہوتا ہے گویا وہ شخص کہ جس کے پاس ضرورت اصلیت کے علاوہ بقدر نصاب یعنی ساڑھے پانچ تولہ چاندی کے برابر مال ہو، سوم وہ شخص جس کے لئے صدقہ کا مال تو حلال ہو لیکن اسے دست سوال دراز کرنا حرام ہو، گویا وہ شخص جو ایک دن کے کھانے اور بقدر حشری پیڑے کا مالک ہو۔

”تندرست و توانا“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فنی کے لئے زکوٰۃ کا مال حلال نہیں ہے اسی طرح اس شخص کے لئے زکوٰۃ حلال و جائز نہیں ہے جو تندرست و توانا ہو یعنی اس کے اعضاء صحیح و سالم اور قوی ہوں نیز وہ اتنا کمائے پر قادر ہو کہ اس کے ذریعے اپنا مال و عیال کا پیٹ پال سکے چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا مسلک اسی حدیث کے مطابق ہے کہ ان کے نزدیک کسی ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں ہے جو کمائے کے قابل ہو لیکن خفیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر اس شخص کو زکوٰۃ یعنی حلال ہے جو نصاب مذکورہ کا مالک نہ ہو اگرچہ وہ تندرست و توانا اور کمائے کے قابل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ آنحضرت ﷺ ان ضرورت مند صحابہ کو صدقات و زکوٰۃ کا مال دیتے تھے جو توانا و تندرست بھی تھے اور کمائے کے قابل بھی تھے اور آخر تک آپ ﷺ کا یہی معمول رہا لہذا اس حدیث کے بارے میں کہا جائے کہ گویا تو یہ منسوخ ہے یا پھر یہ کہ اس حدیث کی مراد یہ ظاہر کرنا ہے کہ جو شخص تندرست و توانا ہو اور محنت و مزدوری کر کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے اسباب معیشت فراہم کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہو اس کے لئے یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ و صدقات کا مال لے کر اس زلت و کسرتی پر مطمئن و راضی ہو اور معاشرے کا ایک ناکارہ شخص بن جائے بلکہ اس کے لئے تو بہتر اور اولیٰ یہ ہے کہ وہ اپنے بازوؤں کے سہارے خود کمائے، محنت کرے اور اس طرح سلج و سوسائٹی میں باوقار زندگی بسر کرے۔

تندرست و توانا کو زکوٰۃ کا مال لینا مناسب نہیں

① وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ جُلَّانٍ أَنَّهُمَا أَتَيْتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي حَاجَةٍ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَتَسَمَّى الصَّدَقَةَ فَمَسَا لَهْ مِنْهَا فَرَفَعَ فَبَيْنَا نَنْظُرُ وَخَفِضَ قَرَانَا جُلْدَيْنِ فَقَالَ إِنِّي بَشِئْتُمَا أَعْظِيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهِمَا الْعَبِيَّ وَلَا لِقَوِي فَبَكَتَيْسِبُ (رواه الہوداؤد و النسائی)

”اور حضرت عبید اللہ بن عبد بن خیاریؓ نے بیان کیا کہ وہ دونوں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ آپ ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما رہے تھے ان دونوں نے بھی آپ ﷺ کے سامنے اس مال میں سے کچھ لینے کی خواہش کا اظہار کیا، وہ دونوں کہتے تھے کہ آپ ﷺ نے (ہماری خواہش طلب کو دیکھ کر) ہم پر سرے پاؤں تک نظر دوڑائی اور ہمیں تندرست و توانا دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم لینا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں لیکن یاد رکھو کہ صدقات و زکوٰۃ کے اس میں سے نہ کوئی کالونی حصہ ہے اور نہ اس شخص کا جو تندرست و توانا ہو اور کمائے پر قادر ہو۔“ (الہوداؤد و نسائی)

تشریح: ”حجۃ الوداع“ آنحضرت ﷺ کے آخری حج کو کہتے ہیں جس میں آپ ﷺ نے احکام خداوندی کی وضاحت فرمائی اور لوگوں کو وداع کہا اور پھر اس کے چند مہینوں کے بعد ہی ”رفیق علی“ سے چلے۔

حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہو گا کہ تم لوگوں کے لئے صدقہ کا مال کھانا حرام ہے لیکن تم اگر حرام مال کھانا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، گویا آپ ﷺ نے جبر و توجہ کے طور پر اس طرح ارشاد فرمایا۔ خفیہ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ”اگر تم اس مال میں سے لینا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن یہ سمجھ لو کہ جو شخص

تندرست و توانا ہو اور کم نے پر قدرت رکھتا ہو اس کے لئے صدقہ کمال کھانا کچھ زیب نہیں دیتا۔

بعض صورتوں میں غنی کے لئے بھی زکوٰۃ کمال حلال ہوتا ہے

(۱۲) وَعَنْ عِظَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّي إِلَّا لِخَمْسَةِ نَعَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهِمْ أَوْ لِعَادِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ فَأَهْدَى الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ زَوْجًا مَالِكًا وَأَبُو ذَاؤُدْ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ دَاؤُدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي السَّيْبِلِ -

”اور حضرت عطاء ابن یسار بطریق ارسال روایت کرتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ غنی کے لئے زکوٰۃ کمال حلال نہیں ہے مگر پانچ صورتوں میں غنی کے لئے بھی زکوٰۃ کمال حلال ہوتا ہے۔ ① خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے غنی کے لئے جب کہ اس کے پاس سامان جہاد نہ ہو ② زکوٰۃ وصول کرنے والے غنی کے لئے ③ تادان بھرنے والے غنی کے لئے ④ زکوٰۃ کمال اپنے مال کے بدلے میں خریدنے والے غنی کے لئے جتنی کسی شخص نے ایک مفلس کو زکوٰۃ کا کوئی مال دیا ہو غنی اس مفلس سے زکوٰۃ کے مال کو خریدے اور اسے اس کا بدلہ دے دے تو اس صورت میں غنی کے لئے وہ مال جائز و حلال ہو گا۔ ⑤ اور اس غنی کے لئے کہ جس کے پڑوس میں کوئی مفلس رہتا ہو اور کسی شخص نے اسے زکوٰۃ کا کوئی مال دیا اور وہ مفلس اپنے پڑوسی مال دار غنی کو اس میں سے کچھ حصہ تحفہ کے طور پر بیعہ تو وہ غنی کے لئے جائز و حلال ہو گا۔“ (مالک، ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت جو ابو سعیدؓ سے منقول ہے فقط ابو ابن السبیل (یعنی اس غنی کے لئے بھی کہ جو مسافر ہو زکوٰۃ کمال حلال ہے مذکور ہے۔“

تشریح: تادان بھرنے والے غنی سے وہ مال دار اور غنی مراد ہے جسے کسی تادان جو جرمانے کے طور پر ایک بڑی رقم یا کسی مال کا ایک بڑا حصہ ادا کرنا ہے اگرچہ وہ مالدار ہے مگر اس کے ذمہ تادان اور جرمانے کی جو رقم یا جوال ہے وہ اس کے موجودہ مال و رقم سے بھی زیادہ ہے تو اس کے لئے جائز و حلال ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کر اس سے وہ تادان پورا کرے اب وہ تادان خواہ ”ویت“ کی صورت میں ہو یا یہ شکل ہو کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا قرضدار تھا اس نے طرفین کو لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لئے یا کسی اور وجہ سے اس شخص کا قرض اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کی طرف سے اس قرض کو میں ادا کروں گا اس کی وجہ سے وہ قرض دار ہو گیا یا پھر یہ شکل بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ خود کسی کا قرض دار ہو اپنا قرض ادا کرنے کے لئے اسے رقم و مال کی ضرورت ہو امام شافعیؒ کے مسلک کے مطابق وہ غازی (جہاد کرنے والا) جو غنی اور مالدار ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اسے زکوٰۃ لینا درست ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اسے زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے کیونکہ دوسری احادیث میں مطلقاً غنی کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا گیا ہے کہ غنی کے لئے صدقات کمال حلال نہیں ہے پھر یہ کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذؓ کو جو حکم تحریر فرمایا تھا اس میں آپ نے مطلقاً یہی ارشاد فرمایا تھا کہ (جس قوم میں تم ملے ہو) اس قوم کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرو اسے ان کے فقراء و مسکین پر صرف کرو، چنانچہ وہ حدیث کہ جس میں حضرت معاذؓ کے بارے میں مذکورہ منقول ہے یہاں ذکر کی گئی حدیث سے زیادہ قوی ہے۔

ان کے علاوہ حدیث میں جو ذکر کی گئی ہیں وہ سب صورتیں متفقہ طور پر تمام ائمہ کے درمست ہیں کیونکہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو تو زکوٰۃ کمال اس لئے لینا درست ہے کہ وہ اپنی محنت اور اپنے عمل کی اجرت لیتا ہے اس صورت میں اس کا فقر و غنا دونوں برابر ہیں۔ تادان بھرنے والا اگرچہ غنی ہے لیکن اس پر جو قرض یا مطالبہ ہے وہ اس کے موجودہ مال سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا مال نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح باقی دونوں صورتوں کا معاملہ بھی ظاہر ہی ہے کہ زکوٰۃ جب مستحق زکوٰۃ کو مل گئی تو کو یہ ادا اپنے عمل اور اپنے مصروف میں پہنچ گئی اور وہ مستحق زکوٰۃ اس مال کا مالک ہو گیا اب چاہے وہ اسے فروخت کر دے چاہے کسی کو تحفہ کے طور پر دے دے۔

زکوٰۃ کے مستحق وہی لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے

(۱۲) وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَقَاتِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَقَدْ كَرِهْتُ أَنْ يَخْلُوَ بِلَا فَاتَنَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَغْطِيَنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزِصْ بِهَكَمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَخِزْ أَمَّا نَمَاتُهُ أَجْزَاءُ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ بَلَدٍ الْأَجْزَاءُ أَغْطِيَنِيكَ (رواه ابو داود)

"اور حضرت زیاد ابن حارث مدائن کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد زیاد نے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے زکوٰۃ کا مال عطا فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے بارے میں کہ جسے زکوٰۃ دی جائے اللہ تعالیٰ نے تو کسی نبی کے علاوہ کسی دوسرے جیسی علماء و مجتہدین کے حکم پر راضی ہوا بلکہ اس کا حکم حق تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا (یعنی اللہ تعالیٰ نے مستحقین زکوٰۃ کے تعین کی ذمہ داری نبی یا علماء مجتہدین پر نہیں ڈالی بلکہ اس کا تعین خود فرمایا) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے آٹھ مصرف (مستحقین) ذکر کئے ہیں اگر تم ان آٹھ میں سے ہو گے تو میں تمہیں زکوٰۃ کا مال دوں گا۔" (ابوداؤد)

تشریح: آیت کریمہ (۱۲) الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ الْآیۃ کے جس میں مستحقین زکوٰۃ اور مصرف زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے ابھی پچھلے صفحت میں نقل کی جا چکا ہے اس آیت کے مطابق مستحقین زکوٰۃ کی تعداد آٹھ اس طرح ہے: ① فقیر ② مسکین ③ علیلین زکوٰۃ ④ مولقات القلوب (اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک تالیف قلب کا مصرف اب باقی نہیں رہا) ⑤ غلام ⑥ قرض دار یا تادان دینے والا ⑦ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ⑧ مسافر کا مسافر اور طالب علم ⑨ مسافرن۔

الفصل الثالث

حضرت عمرؓ کا ایک واقعہ

(۱۳) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَلِمَ قَالَ ضَرَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبِنًا فَأَعْيَجِبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَفَّاهُ مِنْ أَهْلِ هَذَا اللَّيْلِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَزَعَلَى حَيٍّ قَدْ سَفَّاهُ فَأَدَانَعَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْتَقُونَ فَخَلَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلَتْهُ فِي بَيْتَانِي فَهُوَ هَذَا فَادْخُلْ عُمَرُ يَذُهُ فَاسْتَفَاءَ (رواه مالک و ابی یوسف فی شعب الایمان)

"حضرت زید ابن اسلمؒ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ نے دودھ نوش فرمایا تو انہیں بہت اچھا لگا، جس شخص نے انہیں دودھ پلایا تھا اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں کا ہے، اس نے انہیں بتایا کہ ایک پالی پر (یعنی نام لے کر تپا) کہ لٹاں جگہ جہاں پانی تھا) میں گیا وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے بہت سے اونٹ موجود ہیں اور انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، پھر اونٹ والوں سے اونٹوں کا قصور سنا دودھ نکالا اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے (میں نے لے کر) اپنی مشک میں ڈال لیا۔ وہی دودھ ہے یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ نے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور بے کروی۔" (مالک، ابی یوسف)

تشریح: حضرت عمرؓ کا یہ عمل کمال تقویٰ اور انتہائی ورع کی بنا پر تھا ورنہ تو جہاں تک مسئلہ کی بات ہے یہ تو بتایا ہی جا چکا ہے کہ اگر مستحق زکوٰۃ کے مال کا مالک ہو جائے کے بعد اس کی غیر مستحق زکوٰۃ کو بیہ کر دے یا اسے تحفہ کے طور پر دے دے تو اسے استعمال میں لانا اور اسے کھانا جو کرے چنانچہ ابھی گذشتہ صفحات میں بریہ کا جو واقعہ گھبرا ہے اس میں آنحضرت ﷺ نے اس مسئلہ کے جواز ہی کو بیان فرمایا تھا۔

بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْئَلَةُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ

جن لوگوں کو سوال کرنا جائز ہے اور جن کو جائز نہیں ہے ان کا بیان

علماء لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن کے بقدر بھی غذا اور ستر چھپانے کے بقدر رکھڑا ہو تو اسے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بغیر ضرورت و حاجت مانگنا حرام ہے ہاں جس شخص کے پاس ایک دن کی بھی غذا اور ستر چھپانے کے بقدر بھی رکھڑا نہ ہو تو اس کے لئے دست سوال دراز کرنا حلال ہے جو محتاج و فقیر ایک دن کی غذا کا مالک ہو اور وہ کمانے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے لئے زکوٰۃ لینا تو حلال ہے مگر لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنا حرام ہے جس مسکین و محتاج کو ایک دن کی غذا بھی میسر نہ ہو اور وہ کمانے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے سوال کرنا حلال ہے۔

نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت و احتیاج لوگوں سے مانگنا ممنوع ہے البتہ جو شخص کمانے کی قدرت رکھتا ہو اس کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں۔ چنانچہ زیادہ صحیح قول تو یہ ہے کہ ایسے شخص کو کہ جو کم کر اپنا گزارہ کر سکتا ہو لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنا حرام ہے لیکن بعض حضرات مکروہ کہتے ہیں وہ بھی تین شرطوں کے ساتھ، اول یہ کہ دست سوال، دراز کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے، دوم اطلاع یعنی مانگنے میں مبالغہ سے کام نہ لے، سوم یہ کہ جس شخص کے آگے دست سوال دراز کر رہا ہے اسے تکلیف دینا نہ پہنچائے اگر ان تین شرطوں میں سے ایک بھی پوری نہ ہو تو پھر سوال کرنا بالاتفاق حرام ہوگا۔

ابن مبارکؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”جو سالک ”لوجہ اللہ“ کہہ کر سوال کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اسے کچھ دیا جائے کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں کسرو حقیر ہیں، جب اس نے دنیا کی کسی چیز کے لئے ”لوجہ اللہ“ کہہ کر سوال کیا تو گویا اس نے اس چیز (یعنی دنیا) کی عظیم و توقیر کی بجائے اللہ تعالیٰ نے کسرو حقیر قرار دیا ہے، لہذا ایسے شخص کو ازراہ جزو تنبیہ کچھ نہ دیا جائے اور اگر کوئی شخص یہ کہہ کر سوال کرے کہ ”بجی خدا یا تجی محمد“ تو اسے کچھ دینا واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اپنی کوئی غلطی اور جھوٹی حاجت و ضرورت ظاہر کر کے کسی سے کوئی چیز لے تو وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا (گویا وہ چیز اس کے حق میں ناجائز و حرام ہوتی ہے) اسی طرح کوئی شخص کسی سے یہ کہے کہ میں سید ہوں اور مجھے فلاں چیز کی یا اتنے روپیہ کی ضرورت ہے اور وہ شخص مسائل کو سید سمجھ کر اس کا سوال پورا کر دے مگر حقیقت میں وہ سید نہ ہو تو وہ بھی (اس) گئی ہوئی چیز کا مالک نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں وہ چیز اس کے حق میں ناجائز و حرام ہوتی ہے۔

ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی سالک بخت و صابر سمجھ کر کوئی چیز دے دے حالانکہ وہ سالک بالظنی طور پر ایسا گنہگار ہے کہ اگر دینے والے کو اس کے گناہ کا پتہ چل جاتا تو اسے وہ چیز نہ دیتا تو اس صورت میں بھی سالک اس چیز کا مالک نہیں ہوتا وہ چیز اس کے لئے حرام ہے اور اس چیز کو اس کے مالک کو واپس کر دینا اس پر واجب ہوگا اگر کوئی شخص کسی کو اس کی بدزبانی یا اس کی چٹل خوری کے مضرات اس سے بچنے کے لئے کوئی چیز دے تو وہ چیز اس کے حق میں حرام ہوگی۔

اگر کوئی فقیر کسی شخص کے پاس مانگنے کے لئے آئے اور وہ اس کے ہاتھ پر چڑے تاکہ وہ اس کی وجہ سے اس کا سوال پورا کر دے تو یہ مکروہ ہے بلکہ اس شخص کو چاہئے کہ وہ فقیر کو ہاتھ پیر نہ چومے۔

ان مسائل اور فقیروں کو کچھ بھی نہ دینا چاہئے جو فقارہ، ذمول یا پار موشم وغیرہ بیجاتے ہوئے دروازوں پر مانگتے پھرتے ہیں اور مطرب یعنی ذوم توب سے بدتر ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

کن لوگوں کو سوال کرنا جائز ہے

① عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ تَخَلَّلْتُ حَمَالَةَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمِ حَتَّى تَأْتِيَنَّ الصَّدَقَةَ فَأَمْرُكَ بِهَا لَمْ يَلَمْ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجْعَلُ إِلَّا لِأَخِيهِ فَلَا تَجْعَلْ تَحْتَهُ حَمَالَةَ فَخَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَهَا لَمْ يَمْسِكْ وَزَجَلَ أَصَابَتُهُ جَانِبَهُ أَخْبَاحَتْ مَالَهُ فَخَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَ قِيَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَزَجَلَ أَصَابَتُهُ فَاقَّةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مَرَّاتٍ دُخَى الْحِجْلَى مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَا تَلْفَافَةً فَخَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَ قِيَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سَحِطٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَحِطًا (رواه مسلم)

”حضرت قبیصہؓ ابن مخارق کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے قرضہ کی ضمانت لی جو دیت کی وجہ سے محتاجانہ میں رسول کریم ﷺ کی خدمت اندر میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے ادائیگی قرض کے لئے کچھ رقم یا مال کا سوال کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ کچھ دن ٹھہرے رہو، جب ہمارے پاس زکوٰۃ کا مال آئے گا تو اس میں سے تمہیں دینے کے لئے کہہ دیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ قبیصہ! صرف تین طرح کے لوگوں کے لئے سوال کرنا جائز ہے، ایک تو اس شخص کے لئے جو کسی بے قرض کا ضمان بن گیا ہو (بشرطیکہ مانگنے میں مبالغہ نہ کرے بلکہ اتنے ہی مال یا رقم کا سوال کرے کہ اس سے قرضہ کو ادا کر دے اور اس کے بعد پھر نہ مانگے) دوسرے اس شخص کے لئے جو کسی آفت و مصیبت (مثلاً قحط و سیلاب وغیرہ) میں مبتلا ہو جائے اور اس کا تمام مال ہلاک و ضائع ہو جائے، چنانچہ اس کو صرف اس قدر مانگنا جائز ہے جس سے اس کی (غذا و لباس) کی ضرورت پوری ہو جائے یا فرمایا کہ (اس قدر مانگے کہ) اس کی محتاجی دور ہو جائے اور اس کی زندگی کے لئے سہارا ہو جائے، تیسرے اس شخص کے لئے کہ جو غنی ہو مگر اس کو کوئی ایسی سخت حاجت پیش آجائے جسے اہل عیلتہ بھی جانتے ہوں مثلاً گھر کا تمام ماں و اسباب چوری ہو جائے یا اور کسی مصیبت و حادثے سے دوچار ہونے کی وجہ سے ضرورت مند بن جائے اور تو (مخلد و بستی) کے تین صاحب عقل و فراست لوگ اس بات کی شہادت دیں کہ واقعی اسے سخت حاجت پیش آگئی ہے تو اس کے لئے اس قدر مانگنا جائز ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ یا فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کی محتاجی دور ہو جائے اور اس کی زندگی کا سہارا ہو جائے۔ قبیصہ ان تین کے علاوہ کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے اگر کوئی شخص ان تین مجبوروں کے علاوہ دست سوال دراز کرے کسی سے کچھ لے کر کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”حمالہ“ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص پر دیت کے طور پر کچھ لوگوں کو دینا ضروری ہو اور کوئی دوسرا شخص اس مال کی عدم ادائیگی کی بناء پر آپس کے لڑائی جھگڑے کو نمٹانے کے لئے درمیان میں نہ جائے اور وہ مال اپنے ذمہ لے لے اور اس کی وجہ سے قرض دار ہو جائے۔

حدیث کے آخر میں ”تین صاحب عقل و فراست لوگوں کی شہادت“ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ احتیاج و ضرورت کے واقعی اور حقیقی ہونے کے لئے بطور مبالغہ ہے، نیز اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لئے ہے کہ لوگ دست سوال دراز کرنے کو آسان نہ سمجھیں اور اس برے فعل سے بچتے رہیں۔

محض اضافہ مال کی خاطر دست سوال دراز کرنے پر وعید

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا فَأَنَامُوا يَسْأَلُ حَمْرًا

فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لَيْسَتْ كَثِيرٌ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص محض اضافہ مال کی خاطر لوگوں کے مال میں سے کچھ مانگتا ہے تو وہ گویا آگ کا انگارہ مانگتا ہے اب وہ چاہے کہ مانگے یا زیادہ مانگے۔“ (مسلم)

تشریح: اضافہ مال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی احتیاج و ضرورت کی بناء پر نہیں بلکہ محض اس لئے لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے تاکہ اس کا مال زیادہ ہو جائے۔

”آگ کے انگارے“ سے مراد دوزخ کی آگ کا انگارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے نہیں بلکہ محض اضافہ مال کی خاطر کسی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اپنی اس ہوساکی اور حرص و طمع کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کم یا زیادہ آپ ﷺ نے بطور تنبیہ ارشاد فرمایا اس کی وضاحت یہ ہے کہ بلا ضرورت لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا نا دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بہر صورت نقصان دہ اور باعث ذلت و رسوائی ہے خواہ وہ کسی حقیر و کستر چیز کے لئے ہاتھ پھیلائے خواہ کسی قیمتی اور اعلیٰ چیز کے لئے دست سواں دراز کرے۔

روز قیامت بھیک مانگنے والوں کا حشر

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْتِسَ فِي وَجْهِهِ مَرْغَةُ نَخَعٍ (متفق علیہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص ہمیشہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بلا ضرورت محض پیشے کے طور پر بھیک مانگتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں وہ قیامت کے روز میدان حشر میں ذلیل و رسوا کر کے لائے جائیں گے یا حقیقتہً ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کی اس برائی اور غلط فعل کی سزا کے طور پر ان کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا اس طرح وہ لوگ میدان حشر میں مخلوق خدا کے درمیان یہ کہہ کر بے آبرو اور رسوا کئے جائیں گے کہ یہ دنیا میں بھیک مانگتے پھرا کرتے تھے، آج انہیں اس کی یہ سزا مل رہی ہے۔

مانگنے میں مبالغہ نہ کرنا چاہئے

(۴) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلُقُوا فِي الْمَسْئَلَةِ قَوْلَ اللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ لَمْ يَسْأَلْنِي شَيْئًا وَأَنَّهُ كَذَّابٌ قَبِيحٌ لَا لَهَ فِينَا أَعْظَمُهُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت معاویہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مانگنے میں مبالغہ نہ کرو، خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی بھی شخص مجھ سے (مبالغہ کے ساتھ) کچھ مانگتا ہے تو میں اسے اس حال میں کچھ نکال کر دیتا ہوں کہ میں اسے و تبار زبانتا ہوں اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز میں اسے دی ہے اس میں برکت ہو۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص انتہائی مبالغہ کے ساتھ میرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اگرچہ مجھ سے اس کا سوال ٹھکرایا نہیں جاتا اور میں اسے دے دیتا ہوں مگر میری طرف سے ناخوشی کے ساتھ دی گئی چیز اور برکت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے لہذا میں ناخوشی کے ساتھ جو چیز دیتا ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی۔

محنت مزدوری کرنا ہاتھ پھیلائے سے بہتر ہے

⑤ وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ خَبْلَهُ فَيَأْتِي بِعُزْمَةٍ حَظَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَسْغُوفَهُ (رواہ البخاری)

”اور حضرت زبیر بن عوامؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص ایک رسی اور کڑیوں کا ایک گنھا (باندھ کر) پشت پر لاد کر لائے اور اسے فروخت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو کو برقرار رکھے جو مانگنے سے جاتی تھی تو یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔“ (بخاری)

اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے

⑥ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالُ خَصْرٌ خَلْتُ لَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ تُوَدُّ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِأَسْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يَسْرُكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُرِيدُ أَنْ أَخْذَ بَعْدَكَ حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا (متفق علیہ)

”اور حضرت حکیم ابن حزامؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ سے کچھ مانگا تو آپ ﷺ نے عنایت فرمادیا، میں نے پھر دوبارہ مانگا تو آپ ﷺ نے اس وقت بھی عطا کیا اور پھر مجھ سے فرمایا کہ حکیم! یہ مال سبزو شیریں ہے (یعنی نظر میں خوشنما اور دل کو لذت دینے والا ہے) لہذا جو شخص اس مال کو بے پروائی سے (یعنی بغیر ہاتھ پھیلائے اور بغیر طمع و حرص کے) حاصل کرتا ہے تو اس میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے اور جو شخص اسے نفس کے طمع و حرص کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور اس کی حالت اس شخص کی مانند ہوتی ہے جو کھانا تو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، گویا بے برکتی اور کثرت حرص کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے) اور یاد رکھو کہ اوپر کا ہاتھ یعنی دوسروں کو دینے والا نیچے کے ہاتھ یعنی دوسروں سے مانگنے والے سے بہتر ہوتا ہے حکیم کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ اسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اب کسی کے مال میں سے کچھ کم نہیں کروں گا (یعنی آج آپ سے سوال کے بعد آئندہ کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کروں گا) یہاں تک کہ میں اس دنیا سے جدا ہوں (یعنی موت کی آغوش میں پہنچ جاؤں۔“ (بخاری و مسلم)

⑦ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ زُسْلٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَيْمَنِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنِيفَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس موقع پر جب کہ آپ ﷺ منبر پر تھے اور صدقہ کا ذکر بیان کر رہے تھے اور سوال سے بچنے کے بارے میں خلیہ دے رہے تھے یہ ارشاد فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والا اور لوگوں کو دینے والا، ہاتھ ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والا یعنی سائل کا ہاتھ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

سوال نہ کرنے والے کی فضیلت

⑧ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ أَنَسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى لَيْدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَضَعَّرْ بِتَضَرُّعِهِ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک دن انصار میں سے چند لوگوں نے رسول کریم ﷺ سے کچھ مانگا، آپ ﷺ نے انہیں عطا فرمادیا۔ انہوں نے پھر مانگا تو آپ ﷺ نے جب بھی دے دیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کے پاس جو کچھ حساب ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی مال ہو گا میں تم سے بچا کر اس کا ذخیرہ نہیں کروں گا اور یاد رکھو کہ جو شخص لوگوں سے سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بری باتوں سے بچاتا ہے اور اسے لوگوں کا محتاج نہیں کرتا اس طرح اس کی خودداری کو بآسانی رکھتا ہے، نیز جو شخص انجہانی معمولی چیز پر بھی قناعت کرتا ہے اور کسی سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے قناعت آسان کر دیتا ہے اور جو شخص بے پروائی ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پروا بنادیتا ہے یعنی جو شخص دوسروں کے مال و زر سے بے پروا ہوتا ہے اور ہاتھ پھیلنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو فنی کر دیتا ہے اور جو شخص صبر کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتا ہے یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے صبر آسان کر دیتا ہے اور یاد رکھو کہ صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع کوئی دوسری چیز عطا نہیں کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام عطا و بخشش میں صبر سب سے بہتر عطا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

جو چیز بغیر طمع و حرص کے ملے اسے قبول کرنا چاہئے

(۹) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْطِيهِ الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطَاهُ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْفَعَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَتَنْبِغُهُ نَفْسُكَ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت عمر ابن خطابؓ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کی اجرت عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ یہ اس شخص کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ آپ ﷺ اس کے جواب میں فرماتے کہ اگر تمہیں حاجت و ضرورت ہو تو اسے لے کر اپنے ماں میں شامل کر لو اور اگر حاجت و ضرورت سے زیادہ ہو تو خود خدا کی راہ میں خیرات کر دو نیز یہ بھی فرماتے کہ جو چیز جس بغیر طمع و حرص اور بغیر مانگے حاصل ہو اسے قبول کر لو اور جو چیز اس طرح یعنی بغیر طمع و حرص اور بغیر سوال کے ہاتھ نہ لگے تو اس کے پیچھے مت چڑو۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بغیر طمع و حرص اور بغیر مانگے حاصل نہ ہو اس کو حاصل کرنے کے لئے طمع نہ کرو اور نہ اس کے منتظر ہو جیسا کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لا دعو لا کذب۔

ایک دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ”جس شخص کو کوئی مال یا کوئی چیز بغیر طمع و حرص کے حاصل ہو اور وہ اسے واپس کر دے تو گویا اس نے اس چیز کو اللہ کو واپس کر دیا یعنی خدا کی ایک نعمت کو ٹھکرایا“

ایک سبقت آموز واقعہ: منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمدؒ بازار گئے اور وہاں سے انہوں نے کچھ سامان خریدا جسے بنان جلال اٹھا کر احمدؒ کے ساتھ ان کے گھر لائے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں روٹیاں ٹھنڈی ہونے کے لئے کھلی ہوئی رکھی تھیں، حضرت امامؒ نے اپنے صاحبزادے کو حکم دیا کہ ایک روٹی بنان کر دے دیں، صاحبزادے نے جب بنان کر روٹی دی تو انہوں نے انکار کر دیا، بنان جب گھر سے باہر نکل گئے اور واپس چل دیئے تو امام احمدؒ نے صاحبزادے سے کہا کہ اب ان کے پاس جائز اور انہیں روٹی دے دو صاحبزادے نے باہر جا کر بنان کر روٹی دی تو انہوں نے ٹوڑا قبول کر لیا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ پہلے تو روٹی لینے سے صاف انکار کر دیا اب توڑا قبول کر لے آخر یہ ماجرا کیا ہے! انہوں نے حضرت امام احمدؒ سے اس کا سبب پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ ”بنان جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کھانے کی ایک عمدہ چیز دیکھی بنان خانے طبیعت بشری انہیں اس کی خواہش ہوئی اور دل میں اس کی طمع پیدا ہو گئی اس لئے جب تم نے انہیں روٹی دی تو انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنی طمع و خواہش کے تابع بن جائیں انہوں نے روٹی لینے

سے انکار کر دیا مگر جب وہ باہر چلے گئے اور اس روٹی سے قطع نظر کر کے اپنا داستہ پکڑا اور پھر تم نے چاکر وہ روٹی دی تو اب چونکہ وہ روٹی انہیں بغیر طبع و خواہش اور غیر متوقع طریقے پر حاصل ہو رہی تھی اس لئے انہوں نے اسے خدا کی نعمت سمجھ کر فورا قبول کر لیا۔

الفصل الثانی

سوال کرنے والے کے لئے تہدید

⑩ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ خُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَسَائِلُ مَكْنُوحٌ بِكَذْبِهَا الْفَرْجُ بِهَا الْفُجْهَةُ لَمَنْ شَاءَ أَهْلَى وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ الْفَرْجُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ لَوْ لَا يَجْزِيهِ بُدًّا۔

(رواہ ابوداؤد الترمذی و ابن ماجہ)

”حضرت سلمہ ابن خندب زادی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سوال کرنا ایک بڑھم ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنا منہ زخمی کرتا ہے بائیں طور کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا اپنی عزت و آبرو کو خاک میں ملاتا ہے کہ یہ اپنے منہ کو زخمی کرنے ہی کے مترادف ہے لہذا جو شخص اپنی عزت و آبرو بانی رکھنا چاہے کہ وہ سوال سے شرم کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا کر اپنی عزت و آبرو کو بانی رکھے اور کوئی شخص اپنی آبرو بانی رکھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت و خاک میں ملالے یعنی اسے بانی نہ رکھے یہ گویا سواں کرنے والے کے لئے تہدید اور تنبیہ ہے کہ کسی سے سوال نہ کرنا چاہئے۔ ہاں اگر سوال ہی کرنا ہے تو پھر حاکم سے سوال کرے یا ایسی صورت میں سوال کرے کہ اس کے لئے کوئی واقعی ضرورت اور مجبوری ہو۔“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر تم سوال ہی کرو تو کم سے کم ایسے شخص سے کرو جو جس پر تمہارا حق بھی ہے اور وہ حاکم یا بادشاہ ہے کہ جس کے تصرف میں بیت المال اور خزانہ ہو تم ان سے اپنا حق مانگو، اگر تم حق ہو گے وہ تمہیں بیت المال سے دیں گے۔

عطاء سلطانی کو قبول کرنے کا مسئلہ

علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اختلافی اقوال ہیں کہ آیا عطاء سلطانی بادشاہ و حاکم کا عطیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ اگر بیت المال اور خزانے میں حرام مال زیادہ ہو تو اس میں سے کچھ مانگنا یا اس سے عطیہ سلطانی قبول کرنا حرام ہے اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر حلال ہے۔

حدیث کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی مجبوری اور ضرورت ہو کہ کسی سے مانگے بغیر چارہ کار نہ ہو مثلاً کسی کا ضامن بن گیا ہو، طوفان و سیلاب کی وجہ سے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی ہو، یا کسی حادثے و مصیبت کی وجہ سے لوہے فاقوں تک پہنچ گئی تو ایسی صورتوں میں سوال کرنے کی اجازت ہے بلکہ اگر کوئی شخص حالت اضطراری کو پہنچ گیا ہو خواہ وہ اضطراری حالت کپڑے کی طرف سے ہو کہ ستر چھپانے کو کپڑا نہ ہو یا کھانے کی طرف سے ہو کہ شدت بھوک سے جان بچانی جاتی ہو تو پھر ایسی صورت میں کسی سے مانگ کر اپنی اضطراری حالت کو دور کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

اہم غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس شخص کے لئے بھی سوال کرنا واجب ہوتا ہے جو حج کی استطاعت رکھتا تھا مگر حج نہیں کیا یہاں تک کہ مفلس ہو گیا تو اب اسے چاہئے کہ وہ لوگوں سے سفر خرچ مانگ کر حج کے لئے جائے۔

مستغنی سائل کے لئے وعید

⑪ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُلْغِيهِ حَاءَ يَزِمُ

الْفَيْهَاءَةُ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوٌّ أَوْ خَذُوشٌ أَوْ كُنُوشٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يَغْنِيهِ قَالَ خُمُسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِسْمَتَهَا مِنْ الذَّهَبِ (رواه ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و العسکری)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص لوگوں سے ایک چیز کی موجودگی میں سوال کرے جو اسے مستثنیٰ بن دینے والی ہو تو وہ قیمت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ پر اس کا سوال بصورت غشو یا خذوش یا کدوش ہوگا۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اس معنی بنانے والی کیا چیز ہوتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا پچاس درہم یا اس قیمت کا سونا۔“

(الہذاؤد، الترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی)

تشریح: ”غشو“ جمع ہے ”خمش“ کی، ”خذوش“ جمع ہے ”خذش“ کی اور کدوش جمع ہے ”کدح“ کی بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ قریب المعنی ہیں پائیں طور کی ان سب کے معنی کا حاصل ”زخم“ ہے گویا حدیث میں لفظ ”او“ راوی کا شک ظاہر کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان تینوں میں سے کوئی ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے۔

لیکن دوسرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں الفاظ خباثت ہیں یعنی ان تینوں کے الگ الگ معنی ہیں غشو کے معنی ہیں ٹکڑی کے ذریعے کھال چھیننا، خمش کے معنی ہیں ناخن کے ذریعے کھال چھیننا اور کدح کے معنی ہیں دانتوں کے ذریعے کھال اتارنا۔ گویا اس طرح قیامت کے روز سائیکل کے تفاوت احوال کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص کم سوال کرے گا اس کے منہ پر بلکہ زخم ہوگا، جو شخص بہت زیادہ سوال کرے گا اس کے منہ پر بہت گہرا زخم ہوگا جو شخص سوال کرنے میں درمیانی درجہ اختیار کرے گا اس کے منہ پر زخم بھی درمیانی درجے کا ہوگا۔

(۱۲) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَطَّائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْأَلٍ وَعَنْدَهُ مَا يَغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَنْشَكُهُ مِنَ النَّارِ قَالَ الثَّقَلَيْنِ وَهُوَ أَحَدُ زَوَائِجِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْعَنَى الَّذِي لَا تَتَّبِعِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةَ قَالَ قَدْ زَمْنَا لِعَدِيدِهِ وَيُعْبَدِيهِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ تَكُونِ لَهُ شَيْعَةٌ يَزِمُ أَوْلِيَاءَهُ وَيُؤَيِّمُ (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت سہل ابن حنظلہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو اس کو مستثنیٰ کر دے مگر وہ اس کے باوجود لوگوں سے سوال کرتا ہے تو گویا وہ زیادہ آگ مانگتا ہے یعنی جو شخص بغیر ضرورت و حاجت کے لوگوں سے، مانگ مانگ کر سب دزد جمع کرتا ہے تو وہ گویا دوزخ کی آگ بنج کرتا ہے۔ تفصیلی ”جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں ایک اور جگہ یعنی ایک دوسری روایت میں نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ مستثنیٰ ہونے کی کیا حد ہے کہ اس کی موجودگی میں دوسرے لوگوں سے، مانگنا ممنوع ہے آپ ﷺ نے فرمایا صبح اور شام کے بقدر۔ تفصیلی ”نے ایک اور جگہ آنحضرت ﷺ کا جواب اس طرح نقل کیا ہے کہ اس کے پاس ایک دن یا ایک رات و ایک دن کے بقدر وغوراکہ ہو (راوی کو شک ہو رہا ہے کہ) آپ ﷺ نے صرف ایک دن فرمایا ہے یا ایک رات و ایک دن فرمایا ہے۔“ (الہذاؤد)

تشریح: ”صبح اور شام کے کھانے کے بقدر“ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتنی مقدار میں غذائی ضروریات موجود ہوں کہ وہ ایک دن و رات اپنا پیٹ بھر سکے تو وہ ٹہنی کہلائے گا یعنی اس کے لئے اب جان کر نہیں ہوگا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔

ابھی اس سے پہلے حضرت ابن مسعودؓ کی جو روایت گزری ہے اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ مال کی تعداد کہ جس کی وجہ سے آدمی مستثنیٰ ہو جائے اور کسی سے سوال نہ کرے، پچاس درہم ہے یعنی جو شخص پچاس درہم کا مالک ہو گا اس کے لئے کسی سے سوال کرنا حرام ہوگا یہاں جو یہ روایت نقل کی گئی ہے اس میں یہ مقدار ”صبح و شام کے کھانے کے بقدر“ بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد حضرت عطاء ابن یسارؓ کی جو روایت آئی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص ایک اوقیہ یعنی پائیس درہم کا مالک ہو وہ مستثنیٰ کہلائے گا اس کے

لئے کسی سے سوال کرنا مطلقاً جائز نہیں ہو گا۔

گویا یہ تین روایتیں ہیں جن میں باہم اختلاف ہے، لہذا حضرت امام احمدؒ، ابن مبارکؒ اور اسحاقؒ کا عمل تو پہلی روایت پر ہے جو ابن مسعودؓ سے منقول ہے، بعض علماء نے تیسری روایت کو معمول پر قرار دیا ہے۔ جو عطاء ابن یسارؒ سے منقول ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے دوسری روایت کو اپنے مسلک کی بنیاد قرار دیا ہے جو کمال ابن حنظلہؒ سے منقول ہے لہذا حضرت امام اعظمؒ کا یہی مسلک ہے کہ جو شخص ایک دن کی غذائی ضروریات کا مالک ہو گا وہ مستثنیٰ کہلائے گا اور اس کے لئے کسی سے سوال کرنا حرام ہو گا، گویا حضرت امام صاحبؒ کے نزدیک یہ حدیث دوسری احادیث کے لئے ناسخ ہے۔ (واللہ اعلم)

(۱۳) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّادٍ عَنْ زُجَلٍ بْنِ يَمِينٍ أَسَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أَوْقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ الْخَافَا (رواد مالک و ابوداؤد و ترمذی)

”اور حضرت عطاء ابن یسار قبیلہ بنی اسد کے ایک شخص سے نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم میں سے جو شخص ایک اوقیہ (یعنی چالیس درہم) کا یا اس کی قیمت کے بھر در سونا و غیرہ کا مالک ہو اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے، مانگے تو اس نے گویا بطریق الحاح سوال کیا۔“ (مالک، ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: بطریق الحاح کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اضطراری کیفیت کے علاوہ اور بلا ضرورت نیز انتہائی مبالغہ کے ساتھ لوگوں سے مانگا جو ممنوع اور برا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں قراہ کی بائیں طور تعریف کی گئی ہے کہ:

وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْخَافَا — ”وہ لوگوں سے بطریق الحاح نہیں مانگتے۔“

کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا انتہائی محتاجی کے وقت جائز ہے

(۱۴) وَعَنْ حُجْرَةَ بْنِ جَدَّادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسَّالَةَ لَا تَجْعَلُ يَغْنَمَ وَلَا لَيْدِي مِرَّةً سِوَى الْإِلْدِي فَقَرِ مُدْفِعٌ أَوْ عَزْمٌ مُقْطِعٌ وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِشَيْءٍ بِهِ مَالُهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُحْفَانِيًا كُلُّهُ مِنْ جَهَنَّمَ هَمَّ مَنْ شَاءَ فَلْيُقِلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْثِرْ (رواد ترمذی)

”اور حضرت حجرتہ ابن جدادہؒ سے مروی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تو فحش کے لئے (یعنی اس شخص کے لئے جو ایک دن کی خوراک کا مالک ہو) اور نہ ستر دست و تروانا اور صبح الاعضاء کے لئے مانگنا حلال ہے، ہاں اس فقیر کے لئے مانگنا حلال ہے جسے (فقروفاق نے) زمین پر ڈال دیا ہو، اسی طرح اس قرض دار کے لئے بھی مانگنا حلال ہے جو بیماری قرض کے نیچے دبا ہو (یا درکھو) جو شخص صرف اس لئے لوگوں سے مانگے کہ اپنے مال و زر میں زیادتی ہو تو قیامت کے دن اس کا مانگنا اس کے منہ پر زخم کی صورت میں ہو گا۔ نیز دروخ میں اسے گرم پھرانی خوراک بنائے گا اب چاہے کوئی کم سوال کرے چاہے کوئی زیادہ سوال کرے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”زمین پر ڈال دیا ہو“ یہ کنایہ ہے شدت محتاجی اور مغلسی نے زمین پر ڈال رکھا ہے کہ اٹھنے کی بھی سکت نہیں رکھتا۔ گویا مطلب یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا صرف انتہائی محتاجی ہی کے وقت جائز ہے حدیث کا آخری جملہ بطور تہجید و تہدید ارشاد فرمایا گیا ہے جیسا کہ کافروں، ظالموں اور خدا کے باغیوں کے بارے میں بطور تہجید قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

”جو چاہے مؤمن ہو جائے اور جو چاہے کافر ہو جائے، ہم نے اور ظالموں کے لئے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔“

(۱۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ زُجَلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسَأَلَهُ فَقَالَ أَمَّا فِي بَيْنِكَ شَيْءٌ فَقَالَ نَلِي

جلس ثلثس نعضہ ونبسط نعضہ وَقَعَتْ تَحْرِبٌ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ الْفَتْنِ بِهِمَا فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَحَدَهُمَا زَسُوهُنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْدُهُ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِيَدِيهِمَا قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِيهِهِمَا مَزْنِي أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِيَدِيهِمَا فَاعْطَاهُمَا إِلَيْهِ فَأَخَذَ الْبِزْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمُ الْإِنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَإِنِّي بِهِ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَإِنِّي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ زَسُوهُنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدًا يَبْدُهُ ثُمَّ قَالَ أَهْبْ لَا تَحْطَبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيْتَكَ خَمْسَةَ عَشْرَ تَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْطَبُ وَيَبِيعُ لِفَجَاءَةٍ وَكَانَ أَصَابَ عَشْرَةَ ذَوَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا تَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ زَسُوهُنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُجِىءَ الْمَسْأَلَةَ لَكُنْتَ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلْإِنْسَانِيَةِ لِيَلْبِثَ لَقَرٌ مُذْفِعٌ أَوْ لِيَلْبِثَ خُرْمٌ مُفْطِيعٌ أَوْ لِيَلْبِثَ دَمٌ مُوجِعٌ - زَوَاهِدُ دَاوُدَ وَزَوَى ابْنِ مَاجَةَ إِلَى فَوَاهِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

"اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن انصار میں سے ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور کسی چیز کا سوال کیا۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ صرف ایک سوئی کی کلی ہے جس میں سے کچھ حصہ اوڑھتا ہوں اور کچھ حصہ بچا لیتا ہوں، اس کے علاوہ ایک پیالہ بھی ہے جس میں پانی پیتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آنحضرت ﷺ نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ ان چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کو ایک درہم میں خریدنے کے لئے تیار ہوں آپ ﷺ نے فرمایا "ان چیزوں کو ایک درہم سے زیادہ میں کون خریدنے والا ہے؟ آپ ﷺ نے یہ دو یا تین بار فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میں ان چیزوں کو دو درہم میں خریدتا ہوں آپ ﷺ نے وہ دونوں چیزیں اس شخص کو دے دیں اور اس سے دو درہم لے کر انصار کی کوئی اور اس سے فرمایا کہ اس میں سے ایک درہم کا کھانے کا سامان خرید کر اپنے گھروالوں کو دے دو اور دوسرے درہم کی کھانا خرید کر میرے پاس لے آؤ، وہ شخص کھانا خرید کر آپ ﷺ کے پاس لایا۔ آپ ﷺ نے اس کھانا میں اپنے دست مبارک سے ایک مضبوط کٹڑی لگا دی اور پھر اس سے فرمایا کہ اسے لے کر جاؤ، کٹڑیاں کاٹ کر بیچ کر دو اور انہیں فروخت کرو اب اس کے بعد میں تمہیں پندرہ دن تک یہاں نہ دیکھوں (یعنی اب یہاں نہ رہو جا کر اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اور محنت کرو چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور کٹڑیاں بیچ کر کے فروخت کرنے لگا کچھ دنوں کے بعد جب وہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا تو کہاں وہ پہلے آپ ﷺ سے مانگے آیا تھا وہ اب ہم وہ دس درہم کا مالک تھا، اس نے ان درہموں میں سے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کاغذ خریدا۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی حالت کی اس تبدیلی کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ صورتحال تمہارے لئے بہتر ہے یہ نسبت اس چیز کے کہ کل قیامت کے دن تم اس حالت میں آؤ کہ تمہارے سوال تمہارے منہ پر رہے نشان یعنی زخم کی صورت میں ہو اور یہ یاد رکھو کہ صرف تین طرح کے لوگوں کو سوال کرنا مناسب ہے ایک تو اس محتاج کے لئے کہ جس کو مٹھسی نے زمین پر گرادیا ہو، دوسرے اس قرض دار کے لئے جو تمہاری مدد امر ادا کی گئی صورت میں دیکھ کر دالے قرض کے بوجھ سے دبا ہو اور تیسرے صاحب خون کے لئے جو درہم پہنچائے (یعنی اس شخص کے لئے جس پر دیت واجب ہو خواہ اس نے خود کسی کا ناحق خون کیا ہو اور اس کا خون یہاں اس کے ذمہ ہو یا کسی دوسرے شخص نے کوئی خون کر دیا ہو اور اس کی دیت اس نے اپنے ذمہ لی ہو مگر اس کی ادائیگی کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ اس خون پہا کے بقدر کسی سے مانگ کر ادائیگی کرے۔ البوداؤد اور ابن ماجہؒ نے اس روایت کو یوم القیامہ تک نقل کیا ہے۔"

صرف خدا سے اپنی حاجت بیان کرنی چاہئے

(۱۹) وَعَبَّ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصَابَتْهُ قَالَةٌ فَأَتَوَّزَلَّهَا بِالثَّاسِ لَمْ تُشَدَّ فَاقْتَهُ وَمَنْ

أَتَزَلُّهَا بِاللَّهِ أَوْ شَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْعَمَلِ إِنَّمَا يَحْتَوِي عَاجِلِي أَوْ غَنِيَّ أَجَلِي (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص فاقہ (یعنی سخت حاجت) سے دوچار ہو اور اس کو لوگوں کے سامنے (بطور شکایت) بیان کرے ان سے حاجت روئی کی خواہش کرے تو اس کی حاجت پوری نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے صرف اپنے اللہ سے اپنی حاجت کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد فائدہ اور اطمینان عطا فرمائے گا یاں طور کہ اسے جلد ہی یا تو موت سے ہمکنار کر دے گا تاکہ وہ دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے نجات پا کر رحمت خداوندی سے ہمکنار ہو یا اسے کچھ دنوں میں بالدار بنادے گا تاکہ وہ اپنی حاجت پوری کر کے اطمینان محسوس کرے۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

تشریح: حدیث کے آخری جملے او فنی اہل میں لفظ اہل مصانع کے اکثر نسخوں اور جامع الاصول میں ”عین“ سے یعنی عاجل مرقوم ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد فائدہ و اطمینان عطا فرمائے گا یاں طور کہ اسے جلد ہی دولت مند و مالدار بنادے گا۔ مگر خود سنن ابو داؤد اور ترمذی میں کہ جہاں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے یہ لفظ ”اہل“ ہی ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

”جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کی جگہ پیدا فرمادیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

اگر ضرورت ہی ہو تو نیک بختوں سے سوال کرو

(۱۷) عَنْ ابْنِ الْفَرَاہِیِّ أَنَّ الْفَرَاہِیَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتُ لَا أَبْدُ فَسَلِ الصَّالِحِينَ (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

”اور حضرت ابن فرہاءؓ کہتے ہیں کہ میرے والد مکرم حضرت فرہاءؓ نے کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں لوگوں سے مانگ سکتا ہوں؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تمیں بلکہ ہر حالت میں خدا ہی پر بھروسہ رکھو ہاں اگر کسی شدید ضرورت اور سخت حاجت کی وجہ سے مانگنا ضروری ہے تو پھر نیک بختوں سے مانگو۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

تقریب: ضرورت و حاجت کے وقت نیک بختوں سے مانگنے کے لئے اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس حلال مال ہوتا وہ ہر بار اور مہربان ہوتے ہیں مانگنے والوں کی پردہ وری نہیں کرتے اور ان کے ناموں کو اچھا لے نہیں، مانگنے کی وجہ سے کہ بعد ازاں کے فقراء و مساکین اپنی ضرورت و احتیاج کے وقت حضرت امام احمد ابن حنبلؓ ہی کے دروازے پر جاتے تھے اور ان سے اپنی ضرورت و حاجت بیان کرتے تھے۔

حضرت امام موصوفؒ کے تقویٰ و احتیاط کا کیا عالم تھا؟ اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر والوں کو خیر کی ضرورت ہوئی جسے انہوں نے حضرت ”امام احمدؒ“ کے صاحبزادے ہی کے گھر سے منگوایا، حضرت امام احمدؒ کے صاحبزادے کاغشی کے عہدہ پر فائز تھے اور ان کی سعادت و بھلائی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے ہی کے پاس سوتے تھے تاکہ کوئی محتاج و ضرورت مند واپس نہ ہو جائے، بہر حال امام احمدؒ کے گھر والوں نے اس خیر سے روٹی پکانی اور جب حضرت امام موصوفؒ کے سامنے کھانا آیا تو

انہیں بذریعہ کشف روئی کے بارے میں کوئی شبہ مگر انہوں نے گمراہیوں سے بچھا تو انہوں نے صورتحال بتائی، حضرت امام موصوف نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ان کی وجہ سے گمراہیوں نے بھی نہیں کھایا اور پوچھا کہ یہ کھانا فقراء کو دے دیا جائے، انہوں نے فرمایا کہ دے دو مگر اس شرط کے ساتھ کہ انہیں بھی صورتحال سے مطلع کر دینا، چنانچہ فقراء نے بھی اسے لینے سے انکار کر دیا آخر کار گمراہیوں نے پورے گھر کا کھانا امام موصوف کی اجازت کے بغیر ہی ویراں ڈلوادیا۔

کام کی اجرت بیت المال سے لینی جائز ہے

(۱۸) وَعَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلْنِي عُمَرُو عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا أَدْبَتْهَا إِلَيَّ أَمْزِلِي بِعْمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَخْرَجَنِي عَلَى اللَّهِ قَالَ خُدْمًا أُعْطِيتُ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ ابْنِ نَسَائِهِ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن ساعدی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرمایا چنانچہ جب میں زکوٰۃ کی وصولی سے فارغ ہو گیا اور زکوٰۃ کا مال حضرت عمرؓ سے منسوب ہو گیا تو انہوں نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کی اجرت دے جانے کا حکم فرمایا میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے کیا ہے لہذا میرے لئے اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں مل رہی ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں جب میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کیا اور آنحضرت ﷺ نے مجھے اس کی اجرت عطا فرمائی چاہی تو میں نے بھی یہی عرض کیا جو اب تم کہہ رہے ہو۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز بغیر طلب اور بغیر طمع دی جائے تو تم اسے لے کر کھاؤ اور جو کچھ تمہاری ضرورت و حاجت سے زائد ہو اسے خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے کسی بھی کام اور کسی بھی خدمت کی اجرت بیت المال سے لینی جائز ہے خواہ وہ خدمت فرض ہی کیوں نہ ہو، جیسے نظام، احتساب اور درس و تدریس وغیرہ بلکہ امام وقت کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایسے لوگوں کی بلکہ ان لوگوں کو بھی جو بیت المال کے معاملے میں ان ہی کے حکم میں شامل ہیں خبر گیری رکھے۔

یہ حدیث اور وہ حدیث جو اسی کے مثل حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں پہلے گزر چکی ہے بظاہر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے سوال اور اس کی طمع کے بغیر کوئی چیز دے تو اس کو قبول کرنا واجب ہے، چنانچہ حضرت امام احمدؒ کا یہی مسلک ہے لیکن جمہور علماء اس امر کو استحباب یا اجازت پر محمول کرتے ہیں۔

کن مقامات پر سوال کرنا نامناسب ہے

(۱۹) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ غَزَاةٍ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ فَقَالَ أَفَنِي هَذَا الْيَوْمَ وَفِينِي هَذَا الْيَوْمَ تَسْأَلُ مَنْ غَيْرِ اللَّهِ فَحَقَّقَهُ بِالذُّرَّةِ (رواہ رزین)

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عرفہ کے دن ایک شخص کو لوگوں سے مانگتے دیکھ تو اس سے فرمایا کہ (بد نصیب) آج کے روز اس جگہ پر تو خدا کے علاوہ دوسروں سے مانگ رہا ہے، پھر انہوں نے اس شخص کو دہرے مارا۔“ (ترمذی)

تشریح: حضرت علیؓ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ یہ تیری کتنی حرمان تھیں اور بد بختی ہے کہ آج کے دن کہ جو قبولیت و عاکادہ ہے اور اس جگہ یعنی میدان عرفات میں کہ جو مقدس و پاک جگہ ہے تو خدا سے صرف نظر کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا ہے؟ اس سے

معلوم ہوا کہ مقدس و بابرکت مقامات مثلاً مساجد وغیرہ میں لوگوں سے مانگنا مناسب بات ہے۔

طبع افلاس اور محتاجی ہے

(۲۰) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ تَعْلَمُونَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّ الظَّمْعَ فَتْرَةٌ وَأَنَّ الْإِيَّاسَ عَنِي وَأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا بَيَّسَ عَنْ شَيْءٍ اسْتَفْنَى عَنْهُ

(رواہ ترمذی)

”اور حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو جان لو، طبع محتاجی ہے اور آدمیوں سے ناامید ہونا تو نگری دے پر دانی ہے، انسان جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: طبع محتاجی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ طبع محتاجی کی ایک صورت ہے یا مطلب یہ ہے کہ طبع محتاجی کا ذریعہ ہے۔ یعنی طبع کی وجہ سے انسان محتاج بنتا ہے یاں طور کہ اپنی طبع پوری کرنے کے لئے دوسرے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے ”ناامید ہونا تو نگری دے پر دانی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے ناامیدی مستثنیٰ اور بے پرواہ بنا دیتی ہے حضرت ابو الحسن شاذلیؒ کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے کسی نے علم کیا جو صرف دو عقبتوں میں منحصر ہے طلب کیا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ مخلوق خدا سے صرف نظر کرو۔ یعنی کسی انسان سے امیدیں قائم نہ کرو اور اللہ سے اس چیز کے بارے میں اپنی طبع قطع کر لو جو تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی چیزوں کے علاوہ ہے۔ یعنی خدا نے جو چیزیں تمہارے مقدر میں لکھ دی ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی امید نہ رکھو۔

”طبع“ کے معنی ہیں اس چیز پر نظر رکھنا (یعنی اسے حاصل کرنے کی خواہش کرنا کہ جس کے حاصل ہونے میں شک ہو یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس کا مالک دے گا یا نہیں ہاں اگر کسی ایسی چیز کی کسی ایسے شخص سے حصول کی خواہش ہو جس پر اس کا ہونا اس شخص سے کمال تعلق اور محبت و مروت کی بنا پر یقین ہو کہ وہ چیز مل جائے گی تو یہ اسے طبع نہیں کہیں گے۔

سوال نہ کرنے والے کے لئے آنحضرت ﷺ کی بشارت

(۲۱) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا فَاتَكْفُلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ إِنَّا فَكَّانٌ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

”اور حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص میرے ساتھ اس بات کا عہد کرے کہ وہ لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہیں کرے گا تو میں اس کے لئے جنت کا ضمان ہوں (ثوبان کہتے ہیں کہ) میں نے عہد کیا کہ میں کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا چنانچہ ثوبانؓ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے (خواہ وہ کتنی ہی تنگیوں میں) کیوں نہ جتنا رہے ہوں۔“ (ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ میں اس شخص کے لئے اس بات کی ضمانت لوں گا کہ وہ بغیر کسی عذاب کے ابتداء ہی میں جنت میں داخل کیا جائے گا کیونکہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرنے والا ان شاء اللہ خاتمہ بالخیر کی سعادت سے نوازا جائے گا۔

لیکن اتنی بات ضرور سمجھ لیجئے کہ اس بارے میں وہ صورت مستثنیٰ ہے جب کہ موت کا خوف ہو کیونکہ انتہائی شدید ضرورت ممنوع چیزوں کو بھی سماج کر دیتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسی پوزیشن میں ہو کہ اگر کسی سے کچھ نہ مانگے تو جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کے لئے مانگنا اور اپنی جان کو بچانا ہی ضروری ہو گا۔ بلکہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سخت بھوک میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے کچھ مانگ کر نہ کھائے اور اسی حالت میں وہ مرجائے تو کونہ کار مرے گا۔

سوال نہ کرنے کا حکم

②۲ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ ذَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْطَرِّطُ عَلَيَّ أَنْ لَا تُسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَلَمْتُ نَعْمَ قَالُوا لَا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ (رواه احمد)

”اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے بلایا اور اس بات کا اقرار کرایا کہ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے چنانچہ میں نے اس بات کا اقرار کیا، پھر آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارا کوڑا بھی گر جائے تو کسی سے نہ مانگو یعنی کسی سے اٹھانے کے لئے بھی نہ کہو بلکہ تم خود سواری سے اتر کر اسے اٹھا لو۔“ (صحیح)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا آخری ارشاد ترک سوال کے بارے میں بطور مبالغہ ہے کیونکہ اگر کسی کا کوڑا گر جائے اور وہ اسے اٹھانے کے لئے کسی سے کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے بلکہ حقیقت میں تو وہ اسی کی چیز ہے جسے وہ صرف اضافہ دینے کے لئے کہہ رہا ہے لیکن چونکہ اس میں بھی ایک طرح کا سوال ہوتا ہے اس لئے آپ ﷺ نے بطور مبالغہ اس سے بھی منع فرمایا۔

باب الانفاق وکراہیۃ الامساک خرج کرنے کی فضیلت و بخل کی کراہیت کا بیان الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

مال و زر کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا جذبہ

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِنْهُلٌ أَخَذْتُ مِنْهُ لَسَرَّيَ أَنْ لَا يَخْشُرَ عَلَيَّ فَلَمْتُ نَيْلًا وَيَعْلَمُ بِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءًا أَزْجِدُهُ لِيَنْتَهِي (رواه البخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ گوارا نہ ہوتا کہ تین رائیں گذر جائیں اور وہ تمام سونا یا اس کا کچھ حصہ علاوہ بقدر ادا کئے قرض کے میرے پاس موجود رہتا۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میرے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہوتی کہ میں وہ تمام سونا تین رات کے اندر اندر ہی لوگوں میں تقسیم کر دوں، اس میں سے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھتا ہوں اتنا سونا ضرور بچا لیتا جس سے میں اپنا قرض ادا کر سکتا کیونکہ قرض ادا کرنا عہدہ سے مقدم ہے۔

اس ارشاد گرامی سے جہاں آنحضرت ﷺ کی انتہائی خلوت و فیاضی کا وصف سامنے آتا ہے وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے مال و زر کی خیرات نکالتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی آسائش و راحت کے ذرائع ہتھ کرتے ہیں۔ مثلاً عامی شان بلند نہیں بناتے ہیں، کوفتیاں تعمیر کرتے ہیں یا اسی قسم کی دوسری آسائش زندگی کے لئے بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں مگر ان کے اوپر دوسرے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ ان کے حقوق کی ادائیگی تو کیا کرتے ان کی طرف ان کا دھیان بھی کبھی نہیں جاتا تو یہ کوئی اچھی اور پسندیدہ بات نہیں ہے بلکہ شرعی طور پر انتہائی غلط ہے۔

شریعت و اخلاق ہی نہیں بلکہ محض عقل و دانش اور انسانی ہمدردی کے نقطہ نظر سے بھی کیا یہ بات گوارا کی جاسکتی ہے کہ ایک شخص تو حرم و ہوس کا پتلا بن کر اپنی تجوریاں بھرے بیٹھا ہوا بے مصرف مال و زر کے اتھار لگائے ہوئے ہو اور سونے چاندی کے خزانے جمع کئے

ہو مگر ایک دوسرا شخص اس کی آنکھوں کے سامنے تان جو اس کے لئے بھی محتاج ہو اور اس کی تجوری کا منہ نہ کھلے، ایک غریب بھوک و افلاس کے مارے دم توڑ رہا ہو مگر اس کے اندر اتنی بھی ہمدردی نہ ہو کہ اس غریب کو کھانا کھلا کر اس کی زندگی کے چراغ کو بجھنے سے بچائے؟

جی ہاں آج کے اس دور میں بھی جب کہ سوشلزم، مساوات اور انسانی بھائی چارگی دھمدردی کے نعرے ہمہ وقت فضا میں گونجتے رہتے ہیں، کون نہیں دیکھتا کہ مال و زر کے بعد اپنی اوٹی سی خواہش کے لئے تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں اپنی دنیاوی آسائش و راحت کی خاطر مال و زر کے تختے بچھا دیتے ہیں مگر جب بھوک و پیاس سے بلکا گئی انہیں جیسا ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ان کی نہیں پرہیز جاتے ہیں، اور ان کے منہ سے نفرت و حقارت کے الفاظ اگلنے لگتے ہیں۔ وہ شقی القلب یہ نہیں سوچتے کہ اگر معاملہ برعکس ہوتا تو ان کے جذبات و احساسات کیا ہوتے؟ چند ”جنگ زرگری“ کے موجودہ دور میں مسلمانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ پوری انسانی برادری کے لئے یہ ارشاد و گرامی ایک دعوت عمل اور یمارہ نور ہے۔

خنی کے لئے فرشتوں کی دعا اور بخیل کے لئے بددعا

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُنْصَبُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ اعْطِ مَنْقُضًا خَلَقًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اعْطِ مُتَمِّمًا (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ تو بخیل کے لئے (یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما) یعنی جو شخص جائز جگہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ بدلہ عطا فرما پس طور کہ یا تو دنیا میں اسے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ مال دے یا آخرت میں اجر و ثواب عطا فرما) اور دوسرا فرشتہ (بخیل کے لئے) بددعا کرتا ہے کہ اے اللہ! بخیل کو تلف (تلفان) دے (یعنی جو شخص مال و دولت جمع کرتا ہے اور جائز جگہ خرچ نہیں کرتا بلکہ بے عمل اور بے مصرف خرچ کرتا ہے تو اس کا مال تلف و ضائع کر دے۔“ (بخاری و مسلم)

سخاوت کا حکم

③ وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَقِي وَلَا تُخْصِي فَيُخْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُؤْبَعِي فَيُؤْبَعِي اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تُصْبِحِي مَا اسْتَظَفْتَ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جس جگہ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہاں اپنا مال خرچ کرو اور یہ شمار نہ کرو کہ کتنا خرچ کروں اور کیا خرچ کروں نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں شمار کرے گا یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ختم کر کے تمہارا رزق کم کر دے گا یا اس طور کہ اسے ایک محدود و محدود چیز کی مانند کر دے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال و زر کے بارے میں قیامت کے روز تم سے حساب کرے گا اور جو مال تمہاری حاجت و ضرورت سے زائد ہوا اسے حاجت مندوں سے روک کر نہ رکھو نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں اپنی زائد (عطاء و بخشش) روک لے گا نیز یہ کہ تم سے جو کچھ بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لفظ لا تخصی (اور یہ شمار نہ کرو) کے ایک حق قوی ہے جو اوپر ترجیح سے مذکور ہوئے ہیں اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ”مال کو جمع کرنے کے لئے نہ شمار کرو اور اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ترک نہ کرو۔“

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت و قدرت کے مطابق جو کچھ بھی خرچ کر سکو اسے خدا کی راہ میں ضرور خرچ

کرو خواہ وہ مقدار و تعداد کے اعتبار سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو بلکہ اسے حقیر بھی نہ سمجھو کیونکہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کی راہ میں خرچ کیا جانے والا ایک ذرہ بھی خدا کے نزدیک بہت بڑی چیز اور میزان عمل میں بہت بڑی ہے۔

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفَقَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفَقْ غَلِيظَ (بخاری ص ۱)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم میری راہ میں اپنا مال خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اے اولاد آدم! تو دنیا کے فانی مال کو میری راہ میں خرچ کر تا کہ آخرت میں تجھے اموال عالیہ حاصل ہوں۔

بعض حضرات نے اس کے یہی بیان کئے ہیں کہ جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اس میں سے تو لوگوں کو دے تاکہ میں تجھے دنیا و عاقبتی میں اس سے زیادہ عطا کروں گویا اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ — ”تم جو کچھ بھی خدا کی خوشنودی کے لئے خرچ کرتے ہو خدا تمہیں اس کا بدلہ عطا کرتا ہے۔“

ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنے کا حکم

⑤ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تَبْذُلِ الْفَصْلَ حَبْرًا لَكَ وَأَنْ تُنْسِبَكَ شَرًّا لَكَ وَلَا تَلَامَ عَلَى كَفَافٍ وَاللَّهِ ابْنُ تَعْوَلٍ (روہ مسلم)

”اور حضرت ابو امامہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اے اولاد آدم! جو مال تمہاری حاجت و ضرورت سے زائد ہو اسے خدا کی خوشنودی کے لئے خرچ کر تا تمہارے لئے دنیا و آخرت میں بہتر ہے اور اسے روک رکھنا یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی تمہارے لئے برا ہے البتہ رکھنا مال پر کوئی ملامت نہیں ہے اور جو مال تمہاری حاجت سے زائد ہو اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو۔“ (مسلم)

تشریح: وَلَا تَلَامَ عَلَى كَفَافٍ (بقدر رکھنا مال پر کوئی ملامت نہیں ہے) کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنا مال اپنے پاس بچائے رکھو جو تمہاری زندگی کی بقاء کے لئے ضروری ہو یا جس طور کہ اس کی وجہ سے تمہاری غذائی ضرورت پوری ہو اور تم کسی کے سامنے دست و پا دراز کرنے سے بچے رہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ”بقاء زندگی“ کے بقدر مال کا تعین اشخاص و احوال اور زمانہ کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی بعض اشخاص کے لئے ”بقاء زندگی کے بقدر“ مال کی مقدار کم ہوتی ہے اور بعضوں کے لئے زیادہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی واقعی ضروریات زندگی کے لئے کم مال درکار ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لئے زیادہ مقدار ضروری ہوتی ہے، اسی طرح بعض دنوں میں بقاء زندگی کے لئے کم مال درکار ہوتا ہے اور بعض دنوں میں زیادہ مقدار میں ضروری ہوتا ہے، نیز بعض حالات میں قہور زائد رکھنا کفایت کر جاتا ہے۔ اور بعض حالات میں زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، حاصل یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی حیثیت کے مطابق کسی واقعی ضرورت و حاجت کے بقدر مال درکار بچائے رکھے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ و ابدا یعنی تعول کا مفہوم یہ ہے کہ سخاوت و خرچ کے معاملے میں اپنے اہل و عیال اور ان لوگوں کو مقدم رکھنا چاہئے جن کا نفع اپنے اوپر واجب ہو یعنی ان لوگوں کو دو، جب ان سے بچ رہے تو دوسرے لوگوں کو دینا چاہئے اور اس انداز سے خرچ کرنا کی سبب سے کہ اپنے اہل و عیال کو ضرورت مند و محتاج ہیں اور دوسروں کو دینا چاہئے۔

حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارشاد بھی حدیث قدسی (اللہ تعالیٰ کا ارشاد) ہے۔ اگرچہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ شاید آنحضرت ﷺ نے اپنے ہی ارشاد کے لئے یہ اسلوب اختیار فرمایا ہو۔ واللہ اعلم

صدقہ دینے والے اور بخیل کی مثال

① وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ الزَّخْنِيِّ عَلَيْهِمَا حَتَّانٍ مِنْ حَبِيدٍ قَدْ اصْطَلَتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى قَدْرَيْهِمَا وَقَرَّاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِضَفَّةٍ انْتَضَتْ عَنْهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِضَفَّةٍ فَلَصَّتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلَقَةٍ بِمَكَانِهَا (مسلم علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی سی ہے جن کے جسم پر لوسہ کی زرہیں ہوں اور ان زرہوں کے ٹکے ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے ہاتھ ان کی چھاتیوں اور گردن کی (بخیل کی) طرف چنے ہوئے ہوں چنانچہ جب صدقہ دینے والا صدقہ دینے کا قصد کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے۔ اور جب بخیل صدقہ دینے کا قصد کرتا ہے تو اس کی زرہ کے ٹکے اور تنگ ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی انسان جب خدا کی خوشنودی کے لئے اپنا مال خرچ کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس جذبہ صدقہ کی بنا پر اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے قلب و احساسات کے تابع ہوتے ہیں ہاں طور کہ وہ مال خرچ کرنے کے لئے دراز ہوتے ہیں اس کے برخلاف ایسے مواقع پر بخیل انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سٹ جاتے ہیں۔ اس مثال کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب حقیقی انسان خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو توفیق الہی اس کے شامل حال ہوتی ہے ہاں طور کہ اس کے لئے خیر و بھلائی اور نیکی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور بخیل کے لئے نیکی و بھلائی کا راستہ دشوار گزار ہو جاتا ہے۔

بخل کی مذمت اور اس سے بچنے کی تاکید

② وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلْتُهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَامْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے روز ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا جس میں ظالم بھٹکتا پھرے گا اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ بخل ہی کے باعث انہوں نے خورنری کی اور حرام کو حلال جاننا۔“ (مسلم)

تشریح: ”ظلم“ کا اصل مفہوم ہے کسی چیز کو اس کی غیر جگہ استعمال کرنا۔ مثلاً انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے خدا کی عبادت و اطاعت کرنا اور نیک راہ پر چنا اب اگر انسان کا نفس امارہ اسے اس کی تخلیق کے اصل مقصد سے ہٹا کر خدا سے بغاوت و سرکشی اور برائی کے راستے پر چلا دے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ لہذا ظلم کا مفہوم تمام گناہوں کو شامل ہے یعنی جو بھی گنہگار ہوگا وہ ظالم کہلائے گا۔ ”ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا“ کے بارے میں علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے یعنی قیامت کے روز ظلم (گناہ) ظالم (گنہگار) کے سامنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا جس میں ظالم بھٹکتا پھرے گا اور ان کی وجہ سے نجات کا راستہ نہیں پائے گا جس طرح کہ مومن صراط کے بارے میں معقول ہے کہ وہ قیامت کے روز نجات کی راہ اس طرح پائیں گے کہ ان سب کی سعادت و نیک بختی کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا جس کی روشنی میں جنت کی ابدی مسکراتوں کا راستہ ان کے سامنے ہوگا اور وہ اس پر اطمینان و آسانی سے چل کر اپنے مولا کی خوشنودی اور رحمت کو پائیں گے۔

یا پھر یہ بھی احتمال ہے کہ ”اندھیروں“ سے قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور شدائد مراد ہوں یعنی ایک ظلم قیامت کی بہت سے ہولناکیوں اور سختیوں کا باعث ہوگا۔

”بخل“ سے بچنے کے لئے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ بخل بھی نہ صرف یہ کہ ظلم ہی کی ایک قسم ہے بلکہ ظلم کی ایک بہت بڑی قسم ہے یہی وجہ ہے کہ ”ظلم سے بچنے“ کا حکم عمومی طور پر فرمانے کے بعد پھر بھی بعد میں بطور خاص ”بخل سے بچنے“ کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

”بخل“ کو خورنری اور حرام کو حلال جاننے کا باعث بنایا گیا ہے کیونکہ اپنے مال و زر کو دوسروں کی راحت و بھلائی کے لئے خرچ کرنا اور اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی خبرگیری و حقیقت آپس کی محبت و ملاپ کا ذریعہ اور سبب ہے اس کے برعکس ”بخل“ ترک ملاقات اور انقطاع تعلقات کا سبب ہے جس کا آخری نتیجہ آپس کی دشمنی اور خصامت ہے۔ اور یہ بالکل ظاہری بات ہے کہ جب ایک دوسرے سے دشمنی اور خصامت ہوئی ہے تو پھر خورنری بھی ہوتی ہے اسی دشمنی اور خصامت کا ایک دوسرا پہلو حرام مالوں کو مہر و حلال سمجھ لینا بھی ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص ہو وہ دشمنی کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے دشمن کی عورتوں کو، اس کے مال و زر کو اور اس کی اہرو ریزی وغیرہ کو حلال جانتا ہے اسی لئے جہاں ایک طرف بخل کو خورنری کا سبب بنایا گیا ہے وہیں دوسری طرف اسے حرام کو حلال سمجھ لینے کا باعث بھی قرار دیا گیا ہے۔

ایک ایسا زمانہ آئے گا جب کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا

⑧ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ هُبَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصُدْقِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا إِلَّا أُمْسَ لِقَبْلِهَا فَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا أَتْلُزُّ بِهِ

”اور حضرت عارف ابن وہبؒ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: خدا کی خوشنودی کے لئے اپنا مال خرچ کرو، کیونکہ انسانی زندگی میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب ایک شخص صدقہ کا مال لے کر نکلے گا مگر وہ کسی ایسے شخص کو نہ پائے گا جو اس کا صدقہ قبول کر لے بلکہ ہر شخص یہی کہے گا کہ اگر تم صدقہ کے اس مال کو کل لے کر آتے تو میں قبول کر لیتا، آج تو مجھے اس کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔“

تشریح: "خدا کی خوشنودی کے لئے اپنا مال خرچ کرو" کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو خدا کی راہ میں اپنا مال و زر خرچ کرنے کو غیرت اور اپنے حق میں باعث سعادت جانو کیونکہ ابھی تو صدقہ کے مال کو قبول کرنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ مال کو صدقہ کے مال کو قبول کرنے والا کسی شخص سے نہیں ملے گا کیونکہ یا تو اس وقت سب ہی لوگ مال دار ہوں گے یا پھر یہ کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف میلان و رغبت کی وجہ سے ان کے دل فنی و بے پرواہ ہوں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے جب کہ یہ فانی دنیا اپنی عمر کی آخری حدوں کو پہنچ چکی ہوگی اور حضرت امامِ صدیقیؑ اس عالم میں تشریف فرما ہوں گے۔

افضل صدقہ

[illegible]

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ثواب کے اعتبار سے کونسا بڑا صدقہ اور افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا (افضل صدقہ وہ ہے کہ تم خدا کی راہ میں اس وقت اپنا مال خرچ کرو جب کہ تم حیرت و توجاہ اور مال جمع کرنے کی حرص رکھتے ہو، غم و افلاس سے ڈرتے رہو، اور حصول دولت کے امیدوار رہو یا وہ کھو صدقہ خیرات کے معاملے میں ہچکچاتے رہو، یہاں تک کہ جب تمہاری جان حلق میں آجائے تو کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں کے لئے ہے اور اتنا مال فلاں کے لئے ہے۔ درحقیقہ اس مال کا مالک فلاں (وارث) ہو جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ افضل اور بہت زیادہ ثواب کا باعث وہ صدقہ ہوتا ہے جو زندگی کے اس دور میں ادا ہو جب کہ صحت و تندرستی رفیقِ جان ہو۔ کیونکہ زندگی کے اس حصہ میں روزِ اُزکی عمر کی امید مال جمع کرنے کی حرص کا باعث ہوتی ہے صحت مند و تندرست انسان نہ صرف یہ کہ ”جنگِ زرگری“ کے میدان میں آگے رہنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ اس کی جبلت طبعی، عقل کی طرف مائل ہوتی ہے، اندر کا چمپا ہو شیطان اسے فقر و محتاجی سے ڈراتا رہتا ہے اور اس کے دل میں یہ دوسو سو خیال پیدا کرتا ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے کی وجہ سے کہیں مفلس قلا ش نہ بن جاؤں نیز زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی آرزو با اوقات حرص و ہوس کا روپ اختیار کر لیتی ہے لہذا زندگی کے اس حصے میں خدا کی خوشنودی کے لئے مال خرچ کرنا در حقیقت نیک بخشی و سعادت کی معراج ہے۔

حدیث کے آخری جملے ولا تمهل الخ کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینے اور خیرات کرنے میں اتنی تاخیر اسکتی اور غفلت نہ کرو کہ جب زندگی کا پیمانہ لہر نہ ہونے لگے جان نکل کر ملک میں آجائے تو کہنے لگو کہ اتنا مال فلاں شخص کے لئے ہے اور اتنا مال فلاں نیک کام کے لئے ہے حالانکہ اس وقت وہ مال دار ٹوں کا ہو جاتا ہے ہاں طوطہ کہ دار ٹوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔

بہر حال اس ارشادِ گرامی کا حاصل یہ ہے کہ صحت و تندرستی کی حالت میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا بڑی فضیلت اور ثواب کی بات ہے۔ مگر جب مرنے کا وقت آئے تو اس وقت اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی وصیت کرنا یا اسے اس وقت خدا کی راہ میں خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث نہیں ہے۔

خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے سرمایہ دار ٹوٹے میں ہیں

۱۰) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا زَايَيْتُ قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَزَبَّ الْكَعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ يَا نَبِيَّ وَأَقْبَى مِنْ هُمْ قَالَ هُمْ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا الْآمَنُ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ (بخاری ط)

”اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اس وقت پہنچا جب کہ آپ ﷺ کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ ﷺ کی نظر مبارک مجھ پر پڑی تو فرمایا۔ رب کہہ کی قسم وہ لوگ بہت ٹوٹے میں ہیں، میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قریبان ہوں کون ہیں وہ لوگ؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ وہ لوگ جو زیادہ مال جمع کرتے ہیں، ہاں (وہ لوگ مستثنیٰ ہیں) جو اپنے اوصار اور اس طرف یعنی اپنے آپ کے پیچھے، اپنے دائیں، اپنے بائیں (عرض یہ کہ ہر طرح اور ہر جگہ خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں مگر ایسے لوگ کم ہی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ابو ذرؓ غفرلہ نے چونکہ فقر و افلاس کو اپنی زندگی کا امتیاز بنالیا تھا اور اس طرح انہوں نے دنیا اور دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑ کر فنا تو گری پر فقر و افلاس کو ترجیح دے رکھی تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کی تسلی اور ان کے اطمینان قلب کی خاطر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ گویا اس ارشادِ گرامی میں دنیا سے بے رغبتی اور فقر کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔

الفصل الثانی

عابد بخیل پر جاہلِ حق کی فضیلت

۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ يَبْعِدُ مِنَ النَّارِ وَالتَّيْبِخِيلُ يَبْعِدُ مِنَ اللَّهِ يَبْعِدُ مِنَ الْجَنَّةِ يَبْعِدُ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلِجَاهِلٍ مَسْجِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ عَابِدٍ يَبْعِثُ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: نفل اللہ کی رحمت کے نزدیک ہے، بہشت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے (یعنی سب علی اسے عزیز و دوست رکھتے ہیں) اور آگ سے دور ہے، مگر بخیل جو کہ اپنے اوپر واجب حقوق کی بھی ادائیگی نہ کرے اللہ کی رحمت سے دور ہے، بہشت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور آگ سے نزدیک ہے، بلاشبہ اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے جا مل نکل بہت پیارا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: جا مل نکل سے عابد کی ضد یعنی وہ نفل مراد ہے جو فرائض تو ادا کرتا ہو مگر نوافل کا پابند نہ ہو اسی طرح عابد بخیل سے مراد وہ بخیل ہے جو نوافل بہت زیادہ ادا کرتا ہو خواہ وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو۔

بجالت تندرستی صدقہ دینے کی فضیلت

⑫ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَصِفُ الْمَرْءُ لِمَنْ خَيَّاهُ بِذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَنْتَصِفَ بِمَنْفَعَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کسی شخص کا اپنی تندرستی کی حالت میں ایک درہم خدا کی راہ میں خرچ کرنا اپنے مرنے کے وقت راہ خدا میں ایک سو درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ صحت و تندرستی کی حالت میں اپنا مال کم تعداد اور کم مقدار میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنا مرنے کے وقت بہت زیادہ مال خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اسکے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

موت کے وقت خیرات کرنے والے کی مثال

⑬ وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَنْتَصِفُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ يُعْطِقُ كَالَّذِي يُهْلِي إِذَا شَبِعَ۔ زَوْاهُ أَخَذَتْ وَالنَّسَاءُ وَالذَّوَامِيُّ وَالْيَزْمَلِيُّ وَصَحَّاحٌ۔

”اور حضرت ابودرداءؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی مثال جو اپنی موت کے وقت خیرات کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے اس شخص کی مانند ہے جو کسی کو ایسے وقت تحفہ (یعنی کھانا) بھیجتا ہے جب کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے۔“ (ترمذی، نسائی، دارمی اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ مرنے کے وقت خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا یا غلام کو آزاد کرنا کم ثواب کا باعث ہوتا ہے جس طرح کہ کسی ضرورت مند کو ایسے وقت کھانا دینا کم ثواب کا باعث ہوتا ہے جب کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہو، لہذا جس طرح کسی شخص کو اس کی بھوک کی حالت میں کھانا کھانا یا اس کے ساتھ سخاوت کرنا زیادہ افضل اور زیادہ ثواب کا باعث ہے اسی طرح صحت و تندرستی کی حالت میں اپنا مال خدا کی خوشنودی میں خرچ کرنا یا غلام کو آزاد کرنا زیادہ افضل اور زیادہ ثواب کی بات ہے۔

ایمان اور بخل دو متضاد صفات ہیں

⑭ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيهِ، مُؤْمِنٍ الْبُخْلِ وَسُوءُ الْخُلُقِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مؤمن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہوتیں ایک تو بخل اور دوسری بد خلقی۔“ (ترمذی)

تشریح: اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ مناسب اور لائق نہیں ہے کہ مؤمن کامل میں یہ دونوں بری خصلتیں جمع ہوں یہ مراد یہ ہے کہ کسی

مومن کامل میں یہ دونوں بری خصلتیں اس درجے کی نہیں ہوتیں کہ وہ کبھی اس سے جدا بنی نہ ہوں اور وہ ان کی موجودگی سے مطمئن اور راضی ہوں اگر کبھی بمقتضائے طبیعت بشری کوئی مومن کامل بد خلقی کرے یا اس میں بخل پیدا ہو جائے پھر بعد میں اسے ندامت و شرمندگی ہو اور ان کی وجہ سے وہ پشیمان ہو نیز اپنے نفس کو ملامت کرے تو یہ کمال ایمان کے متاع نہیں ہوگا۔
 ”خلق“ ان امور پر عمل کرنے کا نام ہے جن کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ ”خلق یا اخلاق“ دوسروں سے جبکہ کر خشنہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے یا تمام معاملات میں نرمی برتنے کا نام نہیں ہے جیسا کہ عام لوگوں میں مشہور ہے اس لئے کہ بعض امور میں شدت اور سختی اختیار کرنا ہی تقاضائے ایمان ہے۔ لہذا یہاں حدیث میں مذکور ”بد خلقی“ سے مراد یہ ہے کہ ان امور کی خلاف ورزی کرنا جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔

بخل کے لئے وعید

(۱۵) وَعَنْ أَبِي نَكْرٍ الصَّدِيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبَّ وَلَا بُحِيلٌ وَلَا مَنَاقِلَ

(رواہ الترمذی)

”اور امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا۔ جنت میں نہ تو مکار داخل ہو گا نہ بخیل نہ خدا کی راہ میں کسی کو مال دے کر احسان جتانے والا۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں جنت میں ابتداء بغیر عذاب کے داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ یہ اپنے اپنے جرم کی سزا پائیں گے تو عذاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔

”بخیل“ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مال میں سے حق واجب ادا نہ کرے۔ ”منا“ کے ایک معنی تو یہی ہیں جو ترجمے میں مذکور ہوئے ہیں اس کے دوسرے معنی ”کائنات والا“ ہیں یعنی وہ شخص جو اپنے اعزاء اور رشتہ داروں سے ترک تعلقات کرے اور مسلمانوں سے محبت و مروت کا معاملہ نہ کرے۔

بدترین خصلتیں کیا ہیں؟

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ مَا فِي الزُّجَلِ شَحُّ هَالِغٍ وَجُبْنٌ خَالِغٍ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ انسان میں جو خصلتیں ہوتی ہیں ان میں سے دو خصلتیں سب سے بدترین ہیں۔ ایک تو اٹھائے درجہ کا بخل اور دوسری اتھائے درجہ کی نامردی۔“ (ابوداؤد)

وسند کو حدیث ابی ہریرہ لا یجتمع الشح والایمان فی کتاب الجہاد ان شاء اللہ تعالیٰ۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَنَصْرَ أَرْوَاحَ الثَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِلثَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوفًا فَإِنِ أَظْلَمْتُ لَكُنَّ بِنْدًا فَأَحْزَنًا أَقْبَضَةً يَذُرُّ عَوْنَهَا وَكَانَتْ سَوْدَةً أَظْلَمَتْ بِنْدًا فَعَلِمْنَا بَعْدَئِذَا كَانَ أَظْلَمُ بِنْدًا هَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعًا لُحُوفًا بِزَيْتٍ وَكَانَتْ تُجِبُّ الصَّدَقَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعُ عَيْنٍ لُحُوفًا بِزَيْتٍ أَظْلَمْتُ بِنْدًا قَالَتْ وَكَانَتْ يَنْظُرُونَ أَكْتَهُنَّ أَظْلَمُ بِنْدًا قَالَتْ فَكَانَتْ

ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ اتیرے ہی لئے تعریف ہے۔ باوجودیکہ صدقہ کا مال ایک چور کے ہاتھ لگا اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا تاکہ وہ حق کو مل جائے چنانچہ اس نے صدقہ کی نیت سے پھر کچھ سال نکالا اور اس مرتبہ بھی غلط فہمی میں وہ مال ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا، جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ آج تو ایک زانیہ صدقہ کا مال لے اڑی وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ اتیرے ہی لئے تعریف ہے اگرچہ اس مرتبہ صدقہ کا مال ایک زانیہ کے ہاتھ لگ گیا اور پھر کہنے لگا کہ آج کی رات پھر صدقہ دوں گا، چنانچہ اس نے پھر کچھ سال صدقہ کی نیت سے نکالا اور اس مرتبہ پھر غلط فہمی میں وہ مال ایک فحش کے ہاتھ میں دے دیا، جب صبح ہوئی تو پھر لوگ چہ میگوئیاں کرنے لگے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند ہی کو صدقہ کا مال مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ اتیرے ہی لئے تعریف ہے اگرچہ صدقہ کا مال چور، زانیہ اور دولت مند کو مل گیا۔ جب وہ شخص سویا تو خواب میں اس سے کہا گیا کہ تو نے جتنے صدقے دیئے ہیں سب قبول ہو گئے۔ کیونکہ صدقہ کا جو مال تو نے چور کو دیا ہے۔ وہ بے فائدہ اور خالی اثر ثواب نہیں ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے چوری سے باز رہے۔ اور صدقہ کا جو مال تو نے زانیہ کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے زنا سے باز رہے اور صدقہ کا جو مال تو نے دولت مند کو دیا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے عبرت حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے۔ اس میں سے خرچ کرے۔“ بخاری و مسلم الفاظ بخاری کے ہیں)

تشریح: صدقہ دینے والے نے خدا کی تعریف یا بطریق فکر کی کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے صدقہ کو دیا اگرچہ وہ غیر حق ہی کے ہاتھ لگایا پھر بطریق تعجب یا اپنے دل کے اطمینان کے لئے اس نے خدا کی تعریف کی۔
 ہر کیف انحضرت ﷺ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا یہ واقعہ اس لئے بیان فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خدا کی خوشنودی کی خاطر صدقہ و خیرات بہر نوع بہتر اور باعث ثواب ہے جس کسی کو بھی صدقہ دیا جائے گا ثواب ضرور پائے گا۔

خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْتَازِجُ جُلٌّ بِغَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ أَسْفَى حِدِيقَةً فَلَانَ فَتَنَاضَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَتَى مَاءً فِي حِوْرَةٍ فَإِذَا شَوْحَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّوَارِحِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَنَاضَعَ الْمَاءُ فَإِذَا رَجُلٌ صَالِحٌ فِي حِدِيقَتِهِ يَحْوِلُ الْمَاءَ بِمَسْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْلُكَ قَالَ فَلَانَ لَا اسْمُ اللَّهِ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ نَسَأْتَنِي عَنْ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللَّيْلِي هَذَا مَاءٌ يَقُولُ أَسْقِ حِدِيقَةَ فَلَانَ لَا اسْمَكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا قَالَ أَمَا إِذْ قُلْتُ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقُ بِثُلَاثِهِ وَأَكُلُ الْوَقْلَ وَغِيَالِي ثَلَاثًا وَارْدُ فِيهَا ثَلَاثَةٌ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ایک شخص زمین کے ایک حصے جنگل میں کھڑا تھا کہ اس نے ابر میں سے ایک آواز کی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کے بارگ کو میرا بک چھروہ اور ایک طرف چلا اور ایک جگہ پھرتی زمین پر پانی برساتے لگا۔ اور وہ تمام پانی ان نالیوں میں سے کہ جو اس زمین میں تھیں ایک نالی میں جمع ہونے لگا پھر وہ پانی اس نالی کے ذریعے ایک طرف بنے لگا تو وہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے پلے لگا۔ تاکہ یہ دیکھے کہ جس شخص کے بارگ میں یہ پانی جا رہا ہے وہ کون ہے؟ ناگہاں اس شخص نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے کھیت میں کھڑا پلے کے ذریعے اس پانی کو بارگ کے درختوں میں پھیلا رہا تھا اس شخص نے بارگ والے سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا فلاں نام ہے اور اس نے وہی نام بتایا جو اس ابر میں سے سنا تھا۔ پھر بارگ والے نے اس شخص سے پوچھا کہ بعد خدا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ جس ابر کا یہ پانی ہے اس ابر میں میں نے ایک آواز کی کہ کوئی کہنے والا ابر سے کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص کے بارگ کو میرا بک چھروہ نام

تہا رہی تھ اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس باغ میں کیا (بھلائی) کرتے ہو جس کی وجہ سے تم اس فضیلت اور بزرگی سے نوازے گئے ہو باغ والے نے کہا کہ چونکہ اس وقت تم پوچھ رہے ہو اس لئے میں بھی تم سے بتائے دیتا ہوں کہ اس باغ کی جو کچھ پیداوار ہوتی ہے (پہلے) میں اسے دیکھتا ہوں پھر اس میں سے ایک تہائی تو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں اور ایک تہائی اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ (مسلم)

تشریح: اگرچہ اہر کی آواز نے باغ والے کا نام صراحۃً لیا تھا جیسا کہ بعد میں ذکر بھی کیا گیا مگر آپ ﷺ نے یہ قصہ سناتے ہوئے ابتداء میں اس کا صراحۃً نام نہیں لیا بلکہ لفظ ”فلاس“ سے اس کے نام کو کناہیہ ذکر کیا۔
اسی طرح اہر کی آواز سننے والے شخص نے بھی اہر میں باغ والے کا نام صراحۃً ساتھ مگر اس نے باغ والے سے اس کا نام اس لئے پوچھا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ واقعی یہ وہی شخص ہے جس کا نام اہر کی آواز نے لیا تھا، نیز جب باغ والے نے اس سے اپنا نام دریافت کرنے کا سبب پوچھا تو اس اہر کی آواز کی نقل کرتے ہوئے بھی اس کا نام نہیں لیا بلکہ لفظ ”فلاس“ کہا گیا اس نے ظاہر کیا کہ اگرچہ اہر کی آواز نے تمہارا نام صراحۃً لیا تھا مگر میں اس وقت تمہارے متعین نام کی بجائے لفظ ”فلاس“ ذکر کر رہا ہوں حاصل یہ کہ ہاتفِ نبی نے باغ والے کا نام صراحۃً ذکر کیا تھا مگر سامع نے اس کے نام کو لفظ ”فلاس“ سے کناہیہ تعبیر کیا اور اسے بتا دیا کہ تمہارا نام میں نے سنا تھا۔ مگر اب اس کو لفظ ”فلاس“ سے تعبیر کیا ہے۔

اداسکی شکر کا اجر اور ناشکری کی سزا

(۲۵) وَهَنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْزَلَ وَأَفْرَغَ وَأَعْطَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَنَبَّلَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاتَى الْأَنْزُضَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْ أَنَّ حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا وَيَذْهَبَ عَنِّي الذُّبْنُ قَدْ قَلَبْتُ فِي النَّاسِ قَالَ فَمَسَحَهُ عَنْهُ قَلْبُهُ وَأَعْطَى لَوْ أَنَّ حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ قَالَ الْبَقَرُ شَرُّكَ إِسْحَاقُ إِلَّا أَنَّ الْأَنْزُضَ أَوْ الْأَفْرَغَ قَالَ أَخَذَهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَى ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَفْرَغَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبَ عَنِّي هَذَا الذُّبْنُ قَدْ قَلَبْتُ فِي النَّاسِ قَالَ فَمَسَحَهُ عَنْهُ قَالَ وَأَعْطَى شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَتَى الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأَعْطَى بَقْرَةً جَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ فَاتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَأَعْطَى شَاةً وَالْبِدَأُ فَاتَّبَعَ هَذَانِ وَلَوْلَا هَذَا فَكَانَ يَهْدِي الْإِبِلَ وَلِهَذَا وَادِمِ الْبَقَرُ وَلِهَذَا وَادِمِ الْغَنَمَ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَنْزُضَ فِي صُورِيهِ وَهَيْبَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بَيْنَ الْجَبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ أَنْ تَبْعَنِي الْخَيْرَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالِ تَبْعَنِي أَنْ تَبْعَنِي بِهِ فِي سَفَرِي فَقَالَ الْمُعْفُو كَبِيرَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ لَمْ تَكُنْ أَنْزُضَ يَقْدِرُكَ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَيْكَ مَالًا فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالِ كَابُوا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنَّ كُنْتُ كَادِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ قَالَ وَأَتَى الْأَفْرَغَ فِي صُورِيهِ فَقَالَ لَهُ مَقِلٌ مَقَالٍ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ وَمِثْلُ مَا زِدَ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنَّ كُنْتُ كَادِبًا فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ قَالَ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورِيهِ وَهَيْبَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ بَيْنَ الْجَبَالِ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ نَصْرَكَ شَاةً تَبْعَنِي بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخَذْتُ مَا شِئْتُ وَدَعْتُ مَا شِئْتُ فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَحَدُهُ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتَلَيْتُمْ قَلْبِي فَقَدْ وَجَّهْتَنِي عَنْكَ وَشَخَّطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ (متن علی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ان میں سے ایک تو کوڑی تھادو سرانگھا اور تیسرا اندھا اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا (کہ یہ نعمت الہی کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں؟) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ آسکین و فقیر کی صورت میں بھیجا وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ کوڑی نے کہا کہ اچھا رکھ اور جسم کی بہترین جلد نیزہ کہ مجھے اس چیز (یعنی کوڑھ) سے نجات مل جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے کہ یہ سن کر فرشتے نے کوڑی کے بدن پر ہاتھ بھیرا، چنانچہ اس کا کوڑھ جاتا رہا۔ اسے بہترین رنگ و روپ اور بہترین جلد عطا کر دی گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ اب تمہیں کونسا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ”اونٹ“ یا ”گھامیں“ اھدیث کے ایک راوی اعلیٰ کو شک ہے کہ گائے کے لئے کوڑی نے کہا تھا، مجھے نے کہا تھا، ہر ص یہ سب ہے کہ ان میں سے ایک نے تو اونٹ کے لئے کہا تھا اور دوسرے نے گائے کے لئے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے کہ اس شخص کو حاملہ اونٹیاں عطا کر دی گئیں، پھر فرشتے نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا پھر فرشتہ مجھے کہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے نے کہا کہ بہترین قسم کے باں، اور یہ کہ یہ چیز (یعنی جج) سے میں نجات پا جاؤں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ بھیرا اور اس کا گج پاتا رہا، نیز اسے بہترین قسم کے بال عطا کر دیئے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اب تمہیں کونسا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ”گھامیں“ چنانچہ اسے حاملہ گھامیں عطا کر دی گئیں اور فرشتے نے اسے بھی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے کہ اس کے بعد پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی دے دے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھرا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی بینائی عطا فرمادی، پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اب تمہیں کونسا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا ”بکریاں“ چنانچہ اسے بہت سی بچے دینے والی بکریاں عنایت فرمادی گئیں (اس کے کچھ عرصے کے بعد) کوڑی اور مجھے سبے اونٹنیوں اور گائیوں کے ذریعے اور اندھے نے بکریوں کے ذریعے بچے حاصل کئے (گو یا خدا نے تینوں کے مال میں بے انتہا برکت دی) یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے ایک جنگل بھر گیا مجھے کی گائیوں سے ایک جنگل بھر گیا، اور اندھے کی بکریوں سے ایک جنگل بھر گیا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا (اس کے بعد) فرشتہ پھر کوڑی کے پاس اپنی اپنی (پہلی) شکل و صورت میں آیا۔ اور اس سے کہنے لگا کہ میں ایک مسکین شخص ہوں، میرا تمام سامان سفر کے دور ان جا رہا ہے اس لئے آج (منزل مقصود تک) میرا پہنچنا ممکن نہیں ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ہو جائے اور اس کے بعد تم زید بن جاذ (تو یہ میری مشکل آسان ہو جائے گی) لہذا میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، بہترین جلد، اور مال عطا کیا ہے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میرا سفر پورا ہو جائے اور میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اس کوڑی نے کہا کہ میرے اوپر حق بہت زیادہ ہیں (یعنی اس نے فرشتے کو مانگنے کے لئے جھوٹ کہا کہ میرے اس مال کے حقدار بہت ہیں اس لئے تمہیں کوئی اونٹ نہیں مل سکتا) فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں پچا پچاتا ہوں، کیا تم وہی کوڑی نہیں ہو جس سے لوگوں کو گھن آتی تھی؟ اور تم حجاج و تلاش تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں (بہترین رنگ و روپ کے ساتھ) صحت عطا فرمائی اور مال سے نوازا۔ کوڑی نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ مال تو مجھے اپنے باپ خدادادی طرف سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت کی طرف پھیر دے جس میں تم پہلے مبتلا تھے، (یعنی تمہیں پھر کوڑی اور مفلک بنا دے)۔ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے کہ پھر فرشتہ مجھے کہ پاس اپنی اس پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو اس نے کوڑی سے کہا تھا، چنانچہ مجھے سے بھی وہی جواب دیا جو اب کوڑی نے دیا تھا فرشتے نے مجھے سے بھی یہی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا کہ تم پہلے (مجھے اور حجاج) تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس اپنی اپنی پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے بھی یہی کہا کہ میں ایک

مسکین انسان اور مسافر ہوں میرا تمام سامان سفر کے دوران جاتا رہا ہے۔ اس لئے آج (مترزل مقصود تک) پہنچنے اس شکل میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی میرے مثل حال ہو جائے اور اس کے بعد تم اس کا ذریعہ بن جاؤ۔ لہذا میں اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہاری بینائی واپس کر دی تم سے ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اندھے نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ کہا کہ بے شک پہلے میں ایک اندھا تھا اللہ تعالیٰ نے میری بینائی واپس کر دی ہے لہذا میری تمام کمزوریاں ختم ہیں اس میں تم جو چاہو لے لو اور جو نہ چاہو اسے چھوڑ دو، تم جو کچھ بھی لوگے خدا کی قسم میں تمہیں اس کو واپس کرنے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ تمہیں تمہارا مال مبارک تم اپنا مال اپنے پاس رکھو مجھے تمہارے مال کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو صرف تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ آیا تمہیں اپنا پرانا مال یاد بھی ہے یا نہیں؟ اور تم خدا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں؟ سو تم آزمائش میں پورے اثر سے چنانچہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہو اور تمہارے وہ دونوں (بد بخت) ساتھی (یعنی کوڑھی اور ٹھکانا شکرے ثابت ہوئے اس لئے وہ) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغفوع قرار پائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ہو جائے اور اس کے بعد تم ذریعہ بن جاؤ“ علماء کہتے ہیں کہ کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے کے موقع پر یہ اسلوب اختیار کرنا جائز ہے کیونکہ اس طرح اصل سوال تو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ مگر بندہ کو اس کا ذریعہ اور سبب بنایا جاتا ہے ایسا اسلوب اختیار کرنا کہ جس میں خدا کے ساتھ بندہ جی حاجت روائی کا درجہ دیا جائے مثلاً یوں کہا جائے کہ ”میں خدا سے اور تم سے سوال کرتا ہوں، قطعاً درست نہیں ہے۔“

کسی سائل کو واپس لوٹانے سے بہتر ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے

(۲۱) وَعَنْ أُمِّ بَحْبَدٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْكِينَ لَيَقِفُ عَلَى بَابِي حَتَّى أَسْتَحْيِي فَلَا أَحَدٌ فِي بَيْتِي مَا أَذْفَعُ فِي يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ ظَلَمْتُ مُحَرِّقًا - زَوْأُ أَخْنَذُ وَأَبُو ذَاؤُدَّ وَالزَّيْمِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ -

”اور حضرت امم بحدہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) جب کوئی سائل میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتی جو اس کے ساتھ شرم دے دوں؟ رسول کریم (ﷺ) نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دو خواہ وہ جلا ہو اکھری کیوں نہ ہو۔ (احمد، ابوداؤد، ترمذی) اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: آنحضرت (ﷺ) نے صدقہ و خیرات کے بارے میں یہ حکم گویا بطور مبالغہ ارشاد فرمایا کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیا جائے خواہ کتنی ہی حقیر اور کم تر چیز کیوں نہ ہو۔

ایک سبق آموز واقعہ

(۲۲) وَعَنْ مَوْلَى ابْنِ مَرْثَدَانَ قَالَ أَهْدَيْتُ لَامَ سَلَمَةَ بَضْعَةً مِنْ لَحْمٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعِلُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْحَادِمِ ضَعِيهِ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ فَوَضَعَتْهُ فِي حُقَّةِ الْبَيْتِ وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَقَالُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِلْحَادِمِ أَذْعَبِي فَأَتَتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ اللَّحْمِ فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكُفَّةِ إِلَّا قِطْعَةً مَرَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَإِنِ ذَاكَ اللَّحْمُ عَادَ

مَرْوَةَ لِمَا نَمَنَ نَفْطَوَهُ السَّائِلَ - وَوَاهُ انْجِيَهُ فِي ذَلَالِ السَّبْوَةِ -

”اور حضرت عثمانؓ کے آزر کو وہ غلام کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ کی خدمت میں (رکے ہوئے) گوشت کا ٹکڑا تحفہ کے طور پر آیا۔ نبی کریم ﷺ کو چونکہ گوشت بہت مرغوب تھا۔ اس لئے حضرت اُمّ سلمہؓ نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اس گوشت کو گھر میں (حفاظت سے) رکھ دو۔ شاید نبی کریم ﷺ اسے تناول فرمائیں۔ چنانچہ لونڈی نے وہ گوشت گھر کے ایک عاقل میں رکھ دیا (اللہ تعالیٰ کی اسی وقت) ایک سال کے دروازے پر کھڑے ہو کر صبا بدلتی کہ اے گھر والو! خدا کی راہ میں کچھ عنایت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گھر والوں نے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے (یعنی سال کو جواب دیا، جیسا کہ ہمارے یہاں جب کسی سال کو کچھ دینا نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہا! معاف کرو سال واپس چلا گیا جب نبی کریم ﷺ (گھر میں) تشریف لائے تو فرمایا کہ اُمّ سلمہؓ تمہارے پاس کھالے کے لئے کوئی چیز بھی ہے؟ اُمّ سلمہؓ نے کہا کہ ہاں پھر انہوں نے لونڈی سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ ﷺ کے واسطے وہ گوشت لے آؤ، لونڈی (گوشت لائے) چلی گئی، محرق کے پاس پہنچ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہاں گوشت کا کہیں نام نہیں تھا۔ بلکہ گوشت کی جگہ اسفند چتر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، آنحضرت ﷺ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا کہ تم نے سال کو کچھ نہ دیا اور اسے خالی ہاتھ واپس کر دیا) اس لئے یہ گوشت مفید چتر کی شکل اختیار کر گیا۔ یحییٰ نے اس روایت کو دلائل القیوۃ میں نقل کیا ہے۔“

خدا کے نام پر سوال کرنے والے کا سوال پورا نہ کرنے والوں کی مذمت

(۲۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا قِيلَ نَعَمْ قَالَ الَّذِي يَسْأَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ خدا کے نزدیک (باعتبار مرتبہ کے) بدترین شخص کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! (ضرور بتائیے) آپ ﷺ نے فرمایا وہ شخص جس سے خدا کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ اس سوال کو پورا نہ کرے۔“ (احمد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کوئی سال کسی شخص سے خدا کے نام پر خدا کے واسطے سے بایں طور سوال کرے کہ ”خدا کے نام پر مجھے کچھ عطا کرو اور اس کے باوجود وہ شخص سال کو کچھ نہ دے تو وہ خدا کے نزدیک تمام لوگوں میں باعتبار مرتبہ کے برا ہے ہاں اگر سال سخت نہ ہو یا سال نے جس شخص سے سوال کیا اس کے پاس اس کی اپنی ضرورت و حاجت اور اس کے اہل و عیال کی ضرورت و حاجت سے زائد مال نہ ہو تو پھر اس سال کا سوال پورا نہ کرنے کی صورت میں نہ تو وہ گنہگار ہوگا اور نہ وہ اس حدیث کے مطابق قائل مذمت ہوگا حاصل یہ کہ خدا کے نام پر سوال کرنے والے کا سوال پورا نہ کرنے والا اسی صورت میں قائل مذمت اور گنہگار ہوگا جب کہ سال اس کے مال کا تحقق ہو نیز یہ کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی ضروریات سے زائد ہو۔

مال و زر کے بارے میں حضرت ابوذرؓ کا مسلک اور ان کا جذبہ زہد

(۲۳) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ اللَّهَ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ وَبَدَّهِ عَصَاهُ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا كَذَّابُ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يُتَوَفَّى وَتَوَلَّى مَا لَا تَمَرُّ فِيهِ فَقَالَ ابْنُ عُثْمَانَ يَصِلُ إِلَيْهِ حَتَّى اللَّهُ فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحَبُّ لَوْنٍ لِي هَذَا الْجَبَلُ ذَهَبًا أَنْفَقَهُ وَتَقَبَّلَ مِنِّي أَكْذَرُ خَلْفِي مِنْهُ بَشَرًا أَوْ أَقْبَى أَشَدُّكَ بِاللَّهِ يَا عُثْمَانُ أَسْبَغْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ (رواہ احمد)

”حضرت ابوذر غفاریؓ کے بارے میں مروی ہے کہ (ایک مرتبہ) انہوں نے حضرت عثمان غنیؓ سے حاضری کی اجازت چاہی تو حضرت

عثمانؓ نے انہیں اجازت دی، جب وہ حاضر ہوئے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں عصا تھا (اسی موقع پر حضرت عثمانؓ نے، حضرت کعبؓ سے جو اس وقت وہاں موجود تھا) فرمایا کہ کعب! حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے (اپنے پیچھے) بہت زیادہ سچھوڑا ہے آپ رضہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آیا ان کے مال کی بے انتہا کثرت و زیادتی ان کے کمال ایمان کے لئے مضر نہیں؟ حضرت کعبؓ نے کہا کہ اگر حضرت عبدالرحمنؓ اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق یعنی زکوٰۃ صدقات وغیرہ ادا کرتے تھے تو ان کے بارے میں کسی خوف کی گنجائش نہیں۔ (یہ سنتے ہی) حضرت ابوذرؓ نے اپنا عصا اٹھا کر حضرت کعبؓ کو مارا اور کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میرے پاس سونے کا یہ پیاز (احمد) ہو اور میں اسے خدا کی راہ میں خرچ کروں تو باوجودیکہ وہ مقبول بھی ہو جائے میں اسے پسند نہیں کروں گا کہ میں اس میں چھ اوقیہ (یعنی دو سو چالیس درہم) بھی اپنے پیچھے چھوڑ جاؤں۔ پھر حضرت ابوذرؓ نے حضرت عثمانؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان! میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے یہ ارشاد گرامی نہیں سنا ہے؟ حضرت ابوذرؓ نے یہ تین مرتبہ فرمایا، حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی یہ ارشاد گرامی سنا ہے۔ (احمد)

تشریح: حضرت ابوذر غفاریؓ کا صحابہؓ کی ایک جماعت میں سے تھے۔ جس کا تھوڑا بہت امتیازی شان رکھتا تھا بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ حضرت ابوذر غفاریؓ کی ذات گرامی تھوڑا بہت اور استعانت کے بارے میں پوری اہمیت میں ایک مثالی حیثیت رکھتی تھی کیونکہ وہ ہے کہ ان کا یہ رجحان و نظریہ یہ تھا کہ اپنے پاس مال و زر کا کوئی ترین حصہ بھی تبخ نہ کیا جائے بلکہ جو کچھ بھی اپنے قبضے و قدرت میں آئے سب خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے چنانچہ اس موقع پر بھی ان کا یہ جذبہ ان پر غالب آگیا اور جب انہوں نے حضرت کعبؓ سے اپنے مزاج اور رجحان کے خلاف بات سنی تو انہیں مار بیٹھے۔

اس بارے میں جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ جمہور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہے تو اس کو جمع کرنے میں مضائقہ نہیں ہے خواہ وہ مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔

آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی میں جملہ وَتَقْبَلُ بِنْتِی بطور مبالغہ استعمال فرمایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا امتنا زیادہ مال و زر خدا کی راہ میں خرچ کروں اس کے باوجود بھی کاش کہ قبول ہو جائے۔

لفظ ”أَذُوْرٌ“ حذف ان کے ساتھ احب کا مفعول ہے گویا اس پورے جملے کے معنی یہ ہوں گے کہ ”اگر خدا امتنا زیادہ مال عطا فرما دے اور میں اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دوں اور پھر وہ بارگاہ الوہیت میں قبول بھی ہو جائے تو جب بھی میں یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ اس مال میں سے کم از کم چھ اوقیہ ہی اپنے پیچھے چھوڑ جاؤں۔“

ماسوا اللہ کی طرف التفات مقام قرب سے باز رکھتا ہے

(۲۵) وَعَنْ عَقْبَةَ ابْنِ الْخَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ وَزَاءَ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الْغَضْرِ فَلَمَّ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَحْطَى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجُورِ بَنِيهِ فَقَرَعَ النَّاسُ مِنْ شَوْعِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَزَارَى أَنَّهُمْ فَلَمَّ عَجَبُوا مِنْ شَوْعِهِ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ بَنِي عَدْنَا فَكَّرْتُ أَنِّي أَخْبَسْتُ فَأَخْبَرْتُ بِقِسْمَتِهِ زَوَاءَ الْبَخَارِيِّ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ كُنْتُ خَلَفْتُ فِي الْبَيْتِ يَتَرَأَى مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَّرْتُ أَنِّي أَبْتَدُ

”اور حضرت عقبہؓ ابن حارث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم ﷺ کے پیچھے عمر کی نماز پڑھی چنانچہ جب آنحضرت ﷺ سلام پھیر چکے تو بڑی سرعت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلاتے ہوئے اپنی ازدواجی مطہرات کے بعض جبروں کی طرف چلے گئے۔ صحابہؓ آپ ﷺ کی اس سرعت سے گھبرا گئے، پھر جب آپ ﷺ حجرے سے باہر تشریف لائے اور صحابہؓ کو اپنی سرعت پر متعجب دیکھا تو فرمایا کہ (اچانک) مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کی ایک چیز موجود ہے اور میں نے اسے تاپ نہ کیا کہ وہ

مجھے (مقام قرب سے) اردو کے لہذا (خود اچا کر اہل بیت کو) میں نے حکم دیا کہ سونے کی وہ چیز تقسیم کر دی جائے۔“ (بخاری)

”اور بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ میں زکوٰۃ میں آیا ہوا سونے کا ایک ڈلا گھر میں چھوڑ آیا تھا (جو تقسیم کرنے کے بعد بیچ گیا تھا) لہذا میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اسے ایک رات کے لئے بھی اپنے پاس رکھوں۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماسوا اللہ (اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں) کی طرف التفات کرنا ان بندگان خدا کو بھی کہ جو مقربین بارگاہ الوہیت ہوتے ہیں مقام قرب سے باز رکھتا ہے یا پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد گمراہی امت کے لئے بطور تقسیم و تنبیہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی رغبت اور خواہش نہیں ہونی چاہئے۔

نبی اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑتا

(۲۶) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي فِي مَوْجِبِهِ بَيْتُهُ ذَاتَا بَيْتٍ أَوْ سَبْعَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَفْرَقَهَا فَفَعَلْتُ وَجَعْتُ لِنَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلْنِي عَنْهَا مَا فَعَلْتُ الْبَيْتِئِثَةِ أَوْ السَّبْعَةِ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ شِعْلَانِي وَجَعْتُكَ لَدَعَائِبِهَا ثُمَّ وَضَعْتُهَا فِي كَيْفِهِ فَقَالَ مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْلَا نَبِيُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهَلِيهِ عِنْدَهُ (رواہ احمد)

”اور ام المومنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی بیماری کے دوران میرے پاس آپ ﷺ کی (عرب میں اس وقت کی رائج) چھ یا سات اشرفیاں تھیں، لہذا آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں تقسیم کر دوں لیکن آپ ﷺ کی بیماری نے ان کو تقسیم کرنے سے باز رکھا (یعنی آپ ﷺ کی بیماری کی وجہ سے مجھے ان کو تقسیم کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی) چنانچہ مجھ سے آنحضرت ﷺ نے پھر دریافت فرمایا کہ ان چھ یا سات اشرفیوں کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہؓ (یعنی میں) نے عرض کیا کہ میں نے انہیں ابھی تقسیم نہیں کیا ہے، خدا کی قسم (آپ ﷺ) کی بیماری نے اسے تقسیم کرنے سے مجھے باز رکھا ہے (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے ان اشرفیوں کو منگوا لیا اور انہیں اپنے ہاتھوں پر رکھ کر فرمایا کہ کیا یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ خدا کا نبی اللہ عزوجل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ یہ اشرفیاں اس کے پاس ہوں۔“ (احمد)

تشریح: حدیث کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مقام نبوت کے منافی ہے کہ خدا کا نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے مالک حقیقی سے ملے تو اس کے گھر میں مال و زر موجود ہو، آپ ﷺ نے اس انداز سے حضرت عائشہؓ کو تنبیہ فرمائی کہ ان اشرفیوں کا گھر میں بچے رہنا مجھے قطعی پسند نہیں ہے، انہیں فوراً تقسیم کر دو۔

ذخیرہ اندوزی کی بجائے توکل علی اللہ کی تعلیم

(۲۷) وَعَنْ أَنَسٍ هُوَ يُؤَدُّ أُنْزِيَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ ضَبُوقَةٌ مِنْ تَمْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا بِلَالُ قَالَ شَيْءٌ أَذْخَرْتُهُ لِنَفْسِي لِقَالِ أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ عَذَابًا بَخَارًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَتَقْبَلُ بِلَالُ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَقْبَلًا۔

”اور حضرت ابوبررہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ حضرت بلالؓ کے پاس تشریف لائے تو (دیکھا کہ) ان کے نزدیک کھجوروں کا ذخیرہ تھا۔ آنحضرت ﷺ نے ان سے پوچھا کہ بلال! یہ کیا ہے؟ حضرت بلالؓ نے کہا کہ وہ چیز ہے جسے میں نے کل (یعنی آئندہ پیش آنے والی اپنی ضرورت) کے لئے جمع کیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تم اس کا بخار دیکھو، (پھر فرمایا) بلال! اس ذخیرہ کو (خدا کی راہ میں) خرچ کر دو اور صاحب عرش سے قہر و انکسار کا خوف نہ کرو۔“

تشریح: ارشاد گرامی "امانت حشی ان تری لہ غذا الخ میں "غذا" (کل) سے مراد قیامت کا دن ہے لہذا کہا جائے گا کہ اس بندہ میں "یوم القیامت" کے الفاظ عند کی تاکید کے طور پر ارشاد فرمائے گئے ہیں، "بخار" سے مراد "آخر" ہے، مطلب یہ ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اس کے سبب دوزخ کی آگ کا اثر تمہیں پہنچے، گویا یہ اس بات سے کہنا یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی دوزخ سے قریب ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم خدا پر توکل نہیں کرو گے اور فقر و افلاس کے خوف سے ذخیرہ اندوزی کرو گے تو اس کی وجہ سے دوزخ کے قریب ہو جاؤ گے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو، بلکہ جو جمع کیا ہے اسے خدا کے نام پر خرچ کر ڈالو، فقر و افلاس کا خوف نہ کرو بلکہ خدا پر اعتماد اور بھروسہ رکھو کیونکہ جس قادر مطلق نے عرش عظیم کو پیدا کیا ہے اور تمہاری تخلیق کی ہے وہی تمہیں روزی بھی پہنچے گا۔

گویا آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال کو یہ حکم بطور تعلیم دیا کہ مقام کمال حاصل کرو جو توکل اور ذات حق پر کامل اعتماد ہے، ورنہ تو جہنم تک مسکے کا تعلق ہے علماء لکھتے ہیں کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کے بقدر ذخیرہ کرنا جائز ہے۔

سقاوت کی فضیلت

(۱۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ هِيَ الْجَنَّةُ فَمَنْ كَانَ سَخِيحًا أَخَذَ بِفُضْنِهَا فَلَمْ يَبْزُكْهُ الْفُضْنُ حَتَّى يَذْجُلَهُ الْجَنَّةَ وَالشَّحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا أَخَذَ بِفُضْنِهَا فَلَمْ يَبْزُكْهُ الْفُضْنُ حَتَّى يَذْجُلَهُ النَّارَ - وَوَاهِمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ -

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا۔ "سقاوت" بہشت میں ایک درخت ہے لہذا جو شخص سخی ہو گا وہ اس کی ٹہنی پکڑے گا چنانچہ وہ ٹہنی اسے نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے بہشت میں داخل نہ کر اوسے (مگرچہ وہ آخر الامر ہو) اسی طرح "بخل" دوزخ میں ایک درخت ہے لہذا جو شخص بخیل ہو گا وہ اس کی ٹہنی پکڑے گا چنانچہ وہ ٹہنی اسے نہیں چھوڑے گی۔ یہاں تک کہ اسے دوزخ میں داخل نہ کر اوسے یہ دونوں روایتیں بیہقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔"

تشریح: مطلب یہ ہے کہ سقاوت درخت کی مانند ہے گویا اس وصف کو درخت کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے کہ جس طرح درخت بڑا ہوتا ہے اور اس کی گتئی ہی شاخیں اور ٹہنیاں ہوتی ہیں اسی طرح سقاوت بھی ایک وصف عظیم ہے جس کی بہت زیادہ شاخیں اور ٹہنیاں ہیں۔ "وہ اس کی ٹہنی پکڑے گا" کا مطلب یہ ہے کہ سقاوت کی جو ٹہنیاں ہیں ان میں سے ایک قسم پکڑ لے گا۔

صدقہ دافع بلا ہے

(۱۹) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْذُو بِالْصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْتَحِطُّهَا (رواہ زرین)

"اور حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرو (یعنی موت یا بیماری سے پہلے صدقہ دو) کیونکہ صدقہ دینے سے بلا نہیں بڑھتی (یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے بلاؤں سے محفوظ رہو)۔" (زرین)

بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ صدقہ کی فضیلت کا بیان

"صدقہ" مال کا وہ حصہ کہلاتا ہے جسے کوئی شخص اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے

نکالے خواہ وہ واجب ہو یا نفل۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

خدا کی راہ میں خرچ کیا جانے والا غیر حلال مال قبول نہیں ہوتا

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ نَفْسَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَلِبٌ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْتَقِلُهَا بَيْنَهُ ثُمَّ يَرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يَرِي أَخَذَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونُوا فِي الْجَنَّةِ أَشْجَلُ مِنْهُ

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مسکور برابر (خواہ صورت میں خواہ قیمت میں) حلال کمالی میں خرچ کرے (اور یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ صرف مال حلال قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس صدقہ کو صدقہ دینے والے کے لئے اسی طرح پالتا ہے۔ جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا بھجڑا پالتا ہے یہاں تک کہ وہ (صدقہ یا اس کا ثواب) پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کسب“ کے معنی ہیں جمع کرنا یہاں ”کسب طیب“ سے مراد وہ مال ہے جسے حلال ذریعوں سے جمع کیا جائے یعنی شرعی اصولوں کے تحت ہونے والی تجارت و صنعت، زراعت و ملازمت اور وراثت یا حصر میں حاصل ہونے والا مال۔

”ولا يقبل الله الا الطيب“ (اللہ تعالیٰ صرف حلال مال قبول کرتا ہے) میں اسی طرف اشارہ ہے کہ بارگاہ الوہیت میں صرف وہی صدقہ قبول ہوتا ہے جو حلال مال کا ہو، غیر حلال مال قبول نہیں ہوتا نیز اس سے یہ نکتہ بھی پیدا ہوا کہ حلال مال اچھی اور نیک جگہ ہی خرچ ہوتا ہے۔

”اللہ تعالیٰ اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کیا جانے والا حلال مال بارگاہ الوہیت میں کمال قبول کو پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال مال خرچ کرنے والے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اسی مفہوم کو یہاں ”دانے سے لینے“ سے اس لئے محاورہ اور عرفاً تعبیر کیا گیا ہے کہ پسندیدہ اور محبوب چیز دانے ہاتھ ہی سے لی جاتی ہے۔

”پالتا ہے“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقہ کے ثواب کو بڑھاتا جاتا ہے تاکہ وہ قیامت کے روز میزان عمل میں گراں ثابت ہو۔

ایک سبق آموز حکایت: حدیث بالا کی روشنی میں جو یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ حلال مال اچھی جگہ ہی خرچ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک سبق آموز حکایت سنئے:

شیخ علی حقی عارف باللہؒ فرماتے ہیں کہ ایک حقیقی و صالح شخص کسب معاش کرتے تھے اور ان کا معمول تھا کہ جو کچھ کماتے پہلے تو اس میں سے ایک تہائی خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے پھر ایک تہائی اپنی ضروریات پر صرف کرتے اور ایک تہائی اپنی کسب معاش کے ذریعے میں لگا دیتے ایک دن ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اور کہنے لگا کہ شیخ! میں چاہتا ہوں کہ کچھ مال خدا کی راہ میں خرچ کروں، لہذا آپ مجھے کسی مستحق کا پتہ دیجئے انہوں نے کہا کہ ”پہلے تو حلال مال حاصل کرو اور پھر اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، وہ مستحق شخص ہی کے پاس پہنچے گا“۔ دنیا دار شخص نے اسے مبالغہ پر محمول کیا، شیخ نے کہا اچھا تم جاؤ تمہیں جو شخص بھی ایسا ملے جس کے لئے تمہارے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہو اسے صدقہ کا مال دے دینا، چنانچہ وہ شخص جب شیخ کے پاس سے اٹھ کر آیا تو اس نے ایک بوڑھے اندھے کو دیکھا جس کے لئے اس کے دل میں جذبہ ترحم پیدا ہوا اور یہ سمجھ کر کہ صدقہ کے مال کا اس بے چارے سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے؟ اپنے کپڑے ہونے مال میں سے اسے کچھ حصہ خیرات کر دیا۔ جب دوسرے دن وہ ضعیف و ناتواں شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے سنا کہ وہ اپنے پاس

کھڑے ہوئے ایک دوسرے شخص سے کل کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ کل میرے پاس سے ایک مالدار شخص گزرا اس نے مجھ پر ترس کھا کر اتنا مل مجھے دیا ہے میں نے فلاں بدکار شخص کے ساتھ شراب نوشی میں لگا دیا۔ وہ دنیا داری سے تنہی شیخ کے پاس آیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ شیخ نے یہ واقعہ سن کر اپنی لکائی میں سے ایک درہم اسے دیا اور کہا کہ اسے رکھو اور یہاں سے نکلتے ہی سب سے پیسے تمہاری نظر جس پر پڑے اسے یہ درہم بطور خیرات دے دینا چنانچہ وہ شیخ کا دیا ہوا درہم لے کر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر سب سے پہلے ایک اچھے خاصے شخص پر پڑی، جو بظاہر کھانا پیتا معلوم ہو رہا تھا پہلے تو وہ دیتے ہوئے جھجکا مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس لئے اس نے مجبوراً وہ درہم اس شخص کو دے دیا۔ اس شخص نے وہ درہم لے لیا، اور اپنے پیچھے کی طرف مڑ کر چل دیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی چلا اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک کھنڈر میں داخل ہوا اور وہاں سے دوسری طرف نکل کر شہر کی راہ پکڑی، مالدار بھی اس کے پیچھے کھنڈر میں داخل ہوا وہاں اسے کوئی چیز نظر نہ آئی البتہ اس نے ایک مرا ہوا کبوتر دیکھا وہ پھر اس شخص کے پیچھے پیچھے ہوا، پھر اسے قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ اور کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں وہ بہت بھوکے تھے جب مجھ سے ان کی بھوک کی شدت دیکھی نہ گئی اور انتہائی اضطراب و پریشانی کے عالم میں ان کے لئے کچھ انتظام کرنے کی خاطر گھر سے نکل کھڑا ہوا تو میں سرگرداں پھر رہا تھا کہ یہ مرا ہوا کبوتر مجھے نظر آیا مرا تکیا نہ کرتا؟ میں نے یہ کبوتر اٹھالیا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلا تا کہ اس کے ذریعے بھوک سے بھلتے بچوں کو کچھ تسکین دلاؤں مگر جب خدا نے تمہارے ذریعے یہ درہم مجھے عنایت فرما دیا تو یہ کبوتر جہاں سے اٹھا یا تھا وہیں پھینک دیا۔

اب اس مالدار کی آنکھ کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ شیخ کا وہ قول مبالغہ پر محمول نہیں تھا بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حلال مال اچھی جگہ اور حرام مال بری جگہ خرچ ہوتا ہے۔

صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا

﴿وَعَنْهُ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعُ أُمَّةٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفْعَةً لِلَّهِ (روہ مسلم)﴾

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ صدقہ دینا مال میں کمی نہیں کرتا، اور جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے نیز جو شخص محض خدا کے لئے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: یہاں تین باتیں بتائی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا اگرچہ ظاہری طور پر مال میں کمی و نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے یاں طور کہ صدقہ و خیرات کرنے والے کے دل میں برکت عطا فرمائی جاتی ہے وہ اور اس کا مال آفت و بلا سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب کی زیادتی ہوتی ہے بلکہ دنیا میں بھی اسے اس طرح نعم البدل عطا فرمایا جاتا ہے کہ اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔

دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کا قصور لینے پر قادر ہونے کا باوجود معاف کر دیتا ہے اور اس کی خطا سے درگزر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھاتا ہے چنانچہ ایک عارف کا قول منقول ہے کہ ”کوئی بھی انتقام غنودہ درگزر کے برابر نہیں ہے۔“

تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو شخص کسی غرض و منفعت کی خاطر نہیں بلکہ صرف اللہ جل شانہ کی رضا و خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے جذبے سے تواضع و عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔

اعمال خیر سے مغلوب جنت کے دروازے

③ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اتَّفَقَ زَوْجَتَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعِيَ مِنْ أَنْوَابِ الْحَيَّةِ وَلِلْحَيَّةِ أَنْوَابٌ فَكُنْ كَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دَعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دَعِيَ مِنْ سَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دَعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دَعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ فَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَاغْلِي مِنْ دَعِيَ مِنْ بَابِ الْأَنْوَابِ مِنْ حُرُورَةٍ فَهَلْ يَدْعَى أَحَدٌ مِنْ بَابِ الْأَنْوَابِ كَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَأَزْخُوا أَنْ تَكُونُوا مِنْهُمْ أَتَقُولُونَ؟

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص اپنی چیزوں میں دوہری (دوگنی) چیز اللہ کی راہ میں (یعنی اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر) خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور جنت کے کسی (یعنی آٹھ) دروازے ہیں، چنانچہ جو شخص اہل نماز (یعنی بہت زیادہ نماز پڑھنے والا) ہوگا اسے جنت کے ”باب الصلاۃ“ (نماز کے دروازے) سے بلایا جائے گا جو اہل نماز ہی کے لئے مخصوص ہوگا اور اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے! اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو شخص جہاد کرنے والا (یعنی خدا کی راہ میں بہت زیادہ اپنا مال خرچ کرنے والا) ہوگا اسے ”باب الجہاد“ (جہاد کے دروازے) سے بلایا جائے گا۔ جو شخص صدقہ دینے والا (یعنی خدا کی راہ میں بہت زیادہ اپنا مال خرچ کرنے والا) ہوگا اسے ”باب الصدقہ“ (یعنی صدقہ کے دروازے) سے بلایا جائے گا۔ اور جو شخص (بہت زیادہ) روزے رکھنے والا ہوگا اسے ”باب الریان“ (یعنی باب الصیام سے کہ جنت میں روزہ کے دروازے کا ایک نام ہے بلایا جائے گا) یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے عرض کیا (اگرچہ) جو شخص ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے گا اس کو تمام دروازوں سے بلانے کی ضرورت نہیں ہے (کیونکہ ایک دروازے سے بلایا جاتا ہے کافی ہوگا)۔ ہاں اس طرح کہ مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہوگا اور یہ ایک ہی دروازے سے بھی حاصل ہو جائے گا پھر میں صرف علم کی خاطر جانتا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسا (خوش نصیب و سعادت) شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ہاں! اور مجھے امید ہے کہ تم انہیں لوگوں میں سے ہو گے (جس میں تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔) (بخاری و مسلم)

تشریح: دوہری چیز مثلاً دو درہم، دو روپے، دو غلام، دو گھوڑے اور یا دو کپڑے وغیرہ۔

”دَعِيَ مِنْ أَنْوَابِ الْحَيَّةِ“ (تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا) کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے دنیا میں دوہری (دوگنی) چیزیں خدا کی راہ میں خرچ کی تھیں، جب جنت میں داخل ہونے کا توجہ جنت کے تمام دروازوں کے دروازے سے بلائیں گے اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ خوش نصیب شخص اس کے دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عمل ان اعمال کے برابر ہے جن کے سبب جنت کے تمام دروازوں میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

”ریان“ کے معنی ہیں ”سیراب“ چنانچہ منقول ہے کہ ”باب الریان“ کہ جس کے ذریعے زیادہ روزے رکھنے والے جنت میں داخل ہوں گے، وہ دروازہ ہے جہاں روزہ دار کو جنت میں اپنے مستقر پہنچنے سے پہلے شراب، طہور پائی جاتی ہے گویا جو شخص یہاں دنیا میں خدا کی خوشنودی کی خاطر روزے رکھ کر یہاں سا رہا وہ اس عظیم فضل کے بدلے میں مذکورہ دروازے سے یہاں اب ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔

ایک روایت میں منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جنت کا ایک دروازہ ہے، جسے ”باب النعی“ کہا جاتا ہے، چنانچہ قیامت کے دن پکارنے والا (فرشتہ) پکارے گا کہ ”کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز (یعنی چاشت یا اشراق کی نماز) پڑھاؤ مت کرتے تھے؟“ (سن لو) یہ دروازہ تمہارے ہی لئے ہے، لہذا تم لوگ خدا کی رحمت کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔“

ایک حدیث میں منقول ہے کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ”باب التوبہ“ ہے کہ توبہ کرنے والے اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے ایک دروازہ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو غصہ کو ضبط اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہوں گے ایسے لوگ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح ایک دروازہ ایسا ہوگا جس کے ذریعے خدا کی رضا پر راضی رہنے والوں کا داخلہ ہوگا۔

حضرت ابو بکرؓ کے ارشاد میں ”فہل مدعی“ سے ما قبل جملہ ”ما علی من دعی“ ان کے سوال فہل مدعی الح کی تمہید کے طور پر ہے۔

آخر میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کی امتیازی شان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ چونکہ ان میں یہ تمام اوصاف اور خوبیاں پائی جاتی تھیں اس لئے انہیں جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔

حضرت ابو بکرؓ کا مرتبہ عبودیت

④ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ ضَائِعًا فَإِنَّ أَبْوَابَكَ أَنْفًا قَالَ فَقَدْ نَبِغَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةٌ فَإِنَّ أَبْوَابَكَ أَنْفًا قَالَ فَقَدْ أَقْطَعَتْ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِنْسِكِيئًا قَالَ أَبْوَابُكَ أَنْفًا قَالَ فَقَدْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبْوَابُكَ أَنْفًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي أَمْرٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ (ایک دن صحابہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون شخص روزہ سے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ ”میں روزے سے ہوں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”آج تم میں سے کون شخص جنازہ کے ساتھ (نماز جنازہ کے لئے یا قبرستان) گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ ”میں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”آج تم میں سے کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے“ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ”میں نے“ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”آج تم میں سے کس شخص نے بیمار کی عیادت کی ہے؟“ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا ”میں نے“ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (نہی) جس شخص میں یہ باتیں جمع ہوئی ہیں۔ وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی دن روزہ بھی رکھے، نماز جنازہ میں بھی شریک ہوا اور جنازہ کے ساتھ قبرستان جائے، کسی مسکین کو کھانا بھی کھلائے، اور کسی بیمار کی عیادت کرنے بھی جائے تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا اس طرح جنت میں داخل ہوگا، کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ کیونکہ ویسے تو مطلقاً دخول جنت کے لئے صرف ایمان ہی کافی ہے یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے مواقع پر ”انا“ (میں) کہنا اور حصول ثواب کی غرض، نیز اپنے احوال کی خبر دینے کے طور پر اپنی فضیلت بیان کرنا منع نہیں ہے چنانچہ بعض صوفیہؒ اور مشائخؒ نے جو سالکین کو متحذ کیا ہے کہ اپنی زبان پر ”انا“ جاری نہ کیا جائے تو اس سے ان کی مراد یہ ہے۔ کہ بقصد تکبر اور عوکی ہستی و انانیت کے طور پر ”انا“ کہا جائے جیسا کہ ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کے وقت ازراہ غرور و تکبر اور بطور انانیت کہا تھا کہ ”أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ“

کم تر چیز کے حق کو حقیر نہ سمجھا جائے

⑤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابَسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْفَيْنَ جَنَازَةً لِحَازَتِهَا وَلَوْ فَرَسَ شَاةٍ

(بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اے مسلمان عورت کو کوئی چروسن اپنی چروسن کو (تحفہ بھیجنے یا صدقہ دینے کو) حقیر نہ جانے اگرچہ وہ بکری کا کھری کیوں نہ ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اپنی چروسن کے پاس وہ چیز جو تمہارے پاس موجود ہے بطور تحفہ و صدقہ بھیجنے کو حقیر نہ جانو، گویا تمہارے پاس جو بھی چیز موجود ہو اور جو کچھ بھی ہو سکے خواہ وہ قیمتی کم تر کیوں نہ ہو اپنی چروسن کو بھیجتی رہا کرو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی میں ان عورتوں کو خطاب کیا گیا ہے جن کے پاس تحفہ بھیجی جائے لہذا اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ”تم میں سے کوئی اپنے ہمسایہ کے تحفہ کو حقیر نہ جانے بلکہ اسے برضاء و غبت قبول کرے۔“ اگرچہ وہ کتنا ہی کم تر کیوں نہ ہو۔

”بکری کا کھر“ ظاہر ہے کہ نہ تو تحفہ میں لینے دینے کے قابل ہوتا ہے اور نہ اس کو بطور صدقہ کسی کو دیا جاسکتا ہے، لہذا کہا جائے گا کہ یہاں اسے مبالغہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ”تحفے میں بھیجی جانے والی یا آنے والی چیز کتنی ہی حقیر اور کم تر کیوں نہ ہو“ یہاں بطور خاص عورتوں کو اس لئے خطاب کیا گیا ہے کہ ان کے مزاج میں غصہ اور کم تر و حقیر چیزوں کو واپس کر دینے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔

ہر نیک عمل صدقہ ہے

⑥ وَعَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ (مشق علیہ)

”اور حضرت جابرؓ و حضرت حدیثہؓ نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر نیک صدقہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ نیکی کے جو بھی عمل ہیں خواہ ان کا تعلق زبان سے ہو یا فعل سے اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوں تو ان کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔

کسی بھی نیک کام کو کمتر نہ جانو

⑦ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْفَوْنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ ظَلِيقٍ (ردہ مسلم)

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ کرنا نہ جانو اگرچہ تم اپنے بھائی سے خوش روئی کے ساتھ ملو۔“ (مسلم)

تشریح: اگر کوئی شخص کسی سے خوش خلق اور خوش روئی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے لہذا کسی مسلمان کا دل خوش کرنا چونکہ اچھا اور پسندیدہ ہے اس لئے یہ بھی نیک کام ہے اور اگرچہ خوش روئی کے ساتھ کسی سے ملنا کوئی عظیم الشان کام نہیں ہے مگر اسے بھی کم تر نہ کرے کی نیکی نہ سمجھنا چاہئے۔

کماؤ اور خیرات کرو

⑧ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِنَدِيهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِينْ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ

لَوْ بَعْدَهُ قَالُوا فَيَأْتُوا بِالْحَيْرِ قُلُوا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُفْسِلُ عَنْ الشَّرِّ فَاِنَّ لَهُ صَدَقَةً (فتح علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”نعمت اللہ کے شکر کے پیش نظر ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے“ صحابہؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ ”اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ ہو ہی نہ؟“ (تو وہ کیا کرے؟) آپ ﷺ نے فرمایا ”ایسے شخص کو چاہئے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے مال و زر کلسے اور (اس طرح) اپنی ذات کو بھی ناکام نہ پہنچائے اور صدقہ و خیرات بھی کرے۔ صحابہؓ نے کہا ”اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو کہ محنت مزدوری کر کے کما ہی سکے یا کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اسے چاہئے کہ وہ (جس طرح بھی ہو سکے) سنگین و حاجت مند کو خواہ کی مدد کرے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اسے چاہئے کہ وہ (دوسروں کو) تنگی و بھلائی کی ہدایت کرے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”پھر اسے چاہئے کہ وہ (خود اپنے تئیں یا دوسروں کو) برائی (تکلیف) پہنچانے سے روکے اس کے لئے بھی صدقہ ہے (یعنی اسے صدقہ کا ثواب ملے گا۔“ بخاری و مسلم)

تشریح: ”برائی پہنچانے“ سے مراد یہ ہے کہ نہ تو خود کسی کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے تکلیف اور ایذا پہنچائے اور اگر اس کے امکان میں ہو تو ان لوگوں کو بھی روکے جو دوسروں کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں اسی مضمون کو کسی شاعر نے یوں ادا کیا ہے

ما بخیر تو امید نیست بد مرسل

اپنے جسم کے مفاسل کی طرف سے بطور شکر صدقہ دینا چاہئے

⑨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامَةٍ مِنَ التَّامِّ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَغْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَبَيْنَ الثَّلَاثِ عَلَى دَابَّتِهِ فَيُجْعَلُ عَلَيْهَا مَا يُوزَقُّ عَلَيْهَا مَتَاعُهُ صَدَقَةٌ وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ حَظْوَةٍ يَحْظُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيزُ الْأَذَى عَنِ الطَّيِّبِ صَدَقَةٌ (فتح علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا انسان کے بدن میں جو مفاسل (جوڑ) ہیں ان پر (یعنی ان کی طرف سے) ہر روز صدقہ دینا لازم ہے اور دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے کسی انسان کی پاؤں طور مدد کرنی کہ اس کے جانور پر اسے سوار کرادنا یا اس کا مال و اسباب رکھنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے ہر وہ قدم جو نماز کے لئے رکھا جائے وہ بھی صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو مفاسل (جوڑ) پیدا کئے ہیں اس میں بھی چونکہ اس کی عقلیں اور اس کی بے شمار نعمتیں پہنچاں ہیں لہذا ان کے شکرانے میں ہر روز انسان پر صدقہ لازم ہے۔

”یعدل بین اثْنین الخ“ سے یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ”صدقہ“ محض اسی کا نام نہیں ہے کہ کسی شخص کو راہ خدا میں مال و زر دے دیا جائے بلکہ یہ چیزیں (یعنی دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا وغیرہ) بھی صدقہ ہی ہے کہ جس طرح راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے اسی طرح ان چیزوں کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے لہذا جو انسان روزانہ ان میں سے کوئی بھی نیک کام کر لیتا ہے تو گویا اس نے وہ صدقہ ادا کیا جو خدا نے اس پر اس کے جوڑوں کی طرف سے شکرانہ کے طور پر لازم کیا ہے۔

”اچھی بات سے مراد وہ بات اور کام ہے جس سے ثواب حاصل ہو یا سائل وغیرہ سے نرم پوچھ میں شکو بھی ہو سکتی ہے۔

وَكُلُّ حَظْوَةٍ سے صرف وہی قدم مراد نہیں ہیں جو نماز میں جانے کے لئے رکھے جاتے ہوں بلکہ ہر وہ قدم مراد ہے جو نیک راہ میں اور نیک مقصد کے لئے اٹھتے ہیں، مثلاً طواف کے لئے، بیمار کی عیادت کے لئے، جنت کے غسل شریک ہونے کے لئے اور علم کی طلب کے لئے۔

”تکلیف وہ چیز“ سے ہر وہ چیز مراد ہے جس سے راہ گیر کو تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو۔ جیسے کانٹے، ہڈی، پتھر، اینٹ اور نجاست وغیرہ۔

مفاصل جسم کی تعداد اور ان کی نار دوزخ سے حفاظت

⑩ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَيْنِي أَدَمَ عَلَى مِثْقَلِ نَبْذَةٍ مُفَصَّلٍ فَمَنْ كَثُرَ اللَّهُ وَحَمَدُ اللَّهِ وَحَمْدُ اللَّهِ وَحَمْدُ اللَّهِ وَاسْتَعْفُوَ اللَّهُ وَعَزَلَ حَجْرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عِظًا أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَذَّبَ ذَلِكَ التَّيِّبِينَ وَالثَّلَاثَ مِائَةَ فَإِنَّهُ يَنْفُسِي يَوْمَئِذٍ خَرَجَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اولاد آدم میں سے ہر انسان تین سو ساٹھ مفاصل (جوڑوں) کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا جو کوئی اللہ اکبر الحمد للہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور خدا سے استغفار کرے نیز لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی (یعنی ہر تکلیف وہ چیز) ہٹا دے یا نیک کام کرنے کا حکم دے یا برے افعال و اقوال سے روکے اور یہ (سب بعض افعال و اقوال) جوڑوں کی تین سو ساٹھ تعداد کے مطابق کرے تو وہ اس دن اس حالت میں چلا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا رکھا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مذکورہ افعال کرنا اور اپنے جسم کے جوڑوں کے بقدر مذکورہ کلمات کا ورد در حقیقت اپنے جسم کو اور جسم کے جوڑوں کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔

لفظ ”یَوْمَئِذٍ“ (اس دن) سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان باتوں پر عمل اور ان کلمات کا ورد روزانہ کرنا چاہئے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا رہے۔

صدقات معنی

⑪ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِكُلِّ نَسِيْبَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْسِيْنَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَلَوْ بَصِيعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا نَحْنُ شُهْرَةٌ وَنَكُونُ لَهْ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَوْ فَكَدَّ إِلَيْكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر نسیب یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ہر تحمید یعنی الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، ہر تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیک کام کرنا صدقہ ہے ہر رائی سے روکنا بھی صدقہ ہے اور اپنی بیوی یا لونڈی سے محبت کرنا صدقہ ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے اور اسے اس میں ثواب نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حرام ذریعہ (یعنی زنا) سے اپنی شہوت پوری کرے تو آیا اسے گناہ لے گا یا نہیں؟ (ظاہر ہے کہ یقیناً اسے گناہ لے گا) لہذا اسی طرح جب وہ حلال ذریعہ (یعنی اپنی بیوی اور اپنی لونڈی) سے شہوت پوری کرے گا۔ تو اسے ثواب ملے گا۔“ (مسلم)

تشریح: جیسے ظاہری طور پر صدقہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے اسی طرح مذکورہ کلمات کا ورد اور مذکورہ اعمال کو معنی طور پر صدقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے بایں طور کہ ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو صدقہ کے طور پر مال دینے والوں کو ملتا ہے۔

اپنی بیوی اور اپنی لونڈی سے محبت اگرچہ بذات خود عبادت اور صدقہ نہیں ہے اسی لئے صحابہ کو بھی اشکال ہوا لیکن چونکہ اس طرح

بیوی کے حق کی ادائیگی ہوتی ہے اور نفس کے حرام کاری کی طرف بہت زیادہ مائل ہونے اور شیطان کی ترغیب و تحریص کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر اپنے آپ کو حرام ذریعے سے بچا کر حلال اور جائز ذریعے کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی سے صحبت کرنے والا صدقہ کا ثواب پاتا ہے۔

بہترین صدقہ

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعَمَ الصَّدَقَةُ التَّلَفُحَةُ الصَّبِيءُ مَنُحَةُ وَالنَّشَاءُ الصَّفِيُّ مَنُحَةُ نَعْدُوا بِإِنَاءٍ وَتَرْفُوحٍ بِأَحْرَاقٍ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بہت دودھ والی اونٹنی کسی کو دودھ پینے کے لئے عاریہ دینا بہترین صدقہ ہے۔ بہت دودھ دینے والی بکری کسی کو دودھ پینے کے لئے عاریہ دینا بہترین صدقہ ہے۔ وہ صبح کو باسن بھر دودھ دیتی ہے اور شام کو باسن بھر دودھ دیتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: عرب میں یہ معمول تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تھا وہ اپنی دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری کسی ضرورت مند محتاج کو عاریہ دے دیتا تھا۔ جس کے ذریعے وہ ضرورت مند اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے اس کے مالک کو واپس کر دیتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اسی طرز عمل کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ عمل بہترین صدقہ ہے۔

کھیتی کا نقصان اور اس پر ثواب

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسْ غَرْشًا أَوْ يَبْزِعْ بَزْرًا أَوْ يَنْزِعْ زَرْعًا فَلَيْسَ كُلُّ مِنْهُ إِلَّا سَائٍ أَوْ عَطِيفٌ أَوْ يَهْبِئَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ حَابِرٍ وَخَاسِرٍ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ۔

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت پوتا ہے اور پھر انسان یا چرند اور چرند (مالک کی مرضی کے بغیر) اس میں سے کچھ کھاتے ہیں تو (یہ) نقصان مالک کے لئے صدقہ ہو جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

”اور مسلمؓ کی ایک روایت میں، حضرت حابرؓ سے منقول ہے، یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور اس میں سے جو کچھ چوری ہو جاتا ہے وہ مالک کے لئے صدقہ ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے درخت کا پھل وغیرہ یا اس کی کھیتی میں سے اگر کوئی انسان یا چرند پرند کسی بھی طرح یا کسی بھی سبب سے کچھ کھا لیتے ہیں تو مالک کو وہی ثواب ملتا ہے جو خدا کی راہ میں اپنا مال خیرات کرنے کا ثواب ہوتا ہے، مگر یا اس ارشاد گرامی کے ذریعے مالک کو نقصان مال پر تسلل دلائی جا رہی ہے کہ وہ ایسے موقع پر صبر کرے کیونکہ اس نقصان کے بدلے میں اسے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب: اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کا ثواب تو نیت پر موقوف ہے اور ظاہر ہے کہ صورت مذکورہ میں مالک کی طرف سے نیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر ثواب کیسے ملتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کھیتی کا مقصود اصلی مطلقاً انواع انسانی و حیوانی کی حیات و بقا ہے۔ یعنی کاشتکار و کسان جب کھیت میں بیج ڈالتا ہے۔ یا درخت کا کوئی پودا لگاتا ہے تو اس کے پیش نظر کسی فرد کی تخصیص کے بغیر مطلقاً انواع انسانی و حیوانی کی ضروریات زندگی کی تکمیل کی نیت ہوتی ہے۔ اب اس کھیت یا درخت سے انسان و حیوان کا جو فروغ بھی فائدہ اٹھائے گا خواہ وہ ناجائز طریقہ سے فائدہ اٹھائے یا جائز طریقے سے اس کی اجمالی نیت کا تحقق اس سے ہو گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو شخص ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھائے گا۔ وہ اپنے جرم کی سزا پائے گا۔ مگر

مالک کے حق میں اس کی اجمالی نیت کافی ہو جائے گی کیونکہ حصول ثواب کے لئے اجمالی نیت کافی ہے اس کے مالک کو نقصان کے بدلے میں صدقہ کا ثواب مل جائے گا۔

جانوروں کے ساتھ حسن سلوک ثواب کا باعث ہوتا ہے

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفْوُ لَامْرَأَةٍ مُؤْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبَةٍ يَنْهَثُ كَأَن يَقْتُلَهُ الْعَطَشُ فَغَرَّتْ حَقْمَهَا فَأَوْقَعَتْهُ بِجَمَارٍ هَا فَتَرَ عَثَ لَهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَفِرَ لَهَا بِذَلِكَ قَبِيلٌ إِنَّ لَهَا فِي النَّهَائِمِ آخِرًا قَالَ فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ أَجْرٌ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک دن فرمایا کہ ایک بدکار عورت کی بخشش کر دی گئی کیونکہ (ایک مرتبہ) اس کا گزر ایک ایسے کتے پر ہوا جو کنوئیاں کے قریب کھڑا بیٹھتا تھا اس کی شدت اسے ہلاک کر دے، چنانچہ اس عورت نے اپنا چری موزہ اتار کر اسے اپنی اوز میں سے باندھا اور (اس کے ذریعے) کتے کے لئے پانی نکالا (اور اسے لپٹا دیا) چنانچہ اس کے اس فعل کی بنا پر اس کی بخشش کر دی گئی۔ صحابہؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ کیا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ہمارے لئے ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، ہر صاحبِ جگر (یعنی ہر جاندار) کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ثواب ہے (خواہ انسان ہو یا جانور)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت منظر فرماتے ہیں کہ ہر جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے یعنی انہیں کھلانے پلانے کا ثواب ملتا ہے ہاں موذی جانور کہ جنہیں مار ڈالنے کا حکم ہے اس سے مستثنیٰ ہیں جیسے سانپ اور بھگو وغیرہ۔
یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی شخص کے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے بھی بخش دیتا ہے چنانچہ اہل سنت والجماعت کا ایسا مسلک ہے۔

جانوروں کے ساتھ بے رحمی باعث گناہ ہے

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَبَتْ أَمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ أَمْسَكَهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنَ الْجُوعِ فَلَمْ يُطْعَمْهَا وَلَا تُرْسَلَهَا فَتَأْتِي كُلَّ مِنْ عَشَائِهِ الْأَرْضِ (متن علیہ)

”حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایک عورت کو (مصل) اس لئے عذاب میں مبتلا کیا گیا کہ اس نے ایک بلی باندھے رکھی یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، وہ عورت نہ تو اس بلی کو کچھ کھلاتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے جانوروں میں سے کچھ (یعنی چھوٹا وغیرہ) کھاتی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کو بے رحمی کا معاملہ کرنا خدا کے عذاب میں اپنے آپ کو گرفتار کرنا ہے وہیں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ صغیرہ گناہ پر بھی عذاب ہو سکتا ہے، اس عورت کا یہ فعل ظاہر ہے کہ صغیرہ گناہ ہی تھا چنانچہ عقائد کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ صغیرہ گناہ پر عذاب ہونا خلاف امکان نہیں ہے۔

راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا اجر

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ جُلٌّ بِغَضَنِ شَحْرَةَ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ لَا تَجِئَنَّ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُوْذَنُ لَهُمْ فَادْجِلْ الْجَنَّةَ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ایک شخص درخت کی ایک ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے اوپر تھی (اور وہ راہ گریو کو تکلیف پہنچاتی تھی) اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ میں اس ٹہنی کو مسلمانوں کے راستے سے صاف کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، چنانچہ وہ شخص جنت میں داخل کیا گیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اس ٹہنی کو راستہ صاف کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اسے صاف کر دیا چنانچہ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یا یہ کہ وہ شخص اپنی نیک و باطلوس نیت ہی کی بناء پر جنت کا حق قرار پایا۔

(۱۷) وَعَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الظَّرْفِ نَحْنُ كَانَتْ تَزِدِي النَّاسَ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں پھرتا تھا اور چین کرتا تھا کیونکہ اس نے ایک ایسے درخت کو کاٹ ڈالا تھا جو راستے پر تھا اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔“ (مسلم)

(۱۸) وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيَّ شَيْءٌ أَنْتَفَعُ بِهِ قَالَ إِنْ عَمِلَ الْآدَمِيُّ عَنْ ظَرْفِ الْمُسْلِمِ جَنَّتْ حَدِيثٌ عَنِ ابْنِ حَبَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي بَابِ عَلَامَاتِ الشُّبُهَةِ إِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں (آخرت میں) فائدہ حاصل کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا کر دو۔ (بخاری و مسلم) اور عدی بن حاتم کی روایت ”انما الناس“ انشاء اللہ تعالیٰ ہم باب علامات النبوة میں نقل کریں گے۔“

الفصل الثانی

رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم

(۱۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جَنَّتْ فَنَمَّا تَبَيَّنَتْ وَجْهَهُ عَرَفَتْ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُونَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

”حضرت عبد اللہ بن سلامؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب مدینہ میں تشریف لائے تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، چنانچہ میں نے آپ ﷺ کا روئے منور دیکھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ﷺ کا یہ چہرہ اللہ کی جموں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ ﷺ کا ارشاد، جو سب سے پہلے آپ ﷺ نے فرمایا، یہ تھا کہ لوگو! سلام کو ظاہر کرو، (یعنی السلام علیکم یا اور اولاد کو بتا کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ من لے نیز یہ کہ ہر ایک سے سلام کرو چاہے وہ آشنا ہو یا بے گانہ) اور (بھوکوں کو) کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، نیز رات میں اس وقت (تہجد کی نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوں) اگر یہ کرو گے (تو جنت میں سلاقی کے ساتھ (یعنی بغیر عذاب کے) داخل ہو گے۔“

(ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم

(۲۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْنَيْتُمُ الرِّحْمَنَ وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ رب العزت کی بندگی کرو (غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو ظاہر کرو) جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو گے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

صدقہ، خاتمہ بخیر کی سعادت سے نوازتا ہے

(۲۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُفْقِيَنَّ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَذْفَعُ خِيفَةَ الشُّوْءِ

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا صدقہ کرنا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔“

(ترمذی)

تشریح: ”اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔

”بری موت سے بچاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے دوسروں میں مبتلا کرتا ہے اور نہ وہ شخص کسی ایسی سخت بیماری و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے، مگر یہ کہ خدا کی خوشنودی و درخشاں خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا ”خاتمہ بخیر“ کی پوری سعادت سے نوازا جاتا ہے۔

ہر نیکی صدقہ ہے

(۲۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنْ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تُلْقِيَ أَخَاكَ بِوَجْهِهِ عُلْفِيٍّ وَأَنْ تَقْبَلَ مِنْ ذُلِّكَ فِيهِ إِنَاءٌ أَخْيَلُ (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہر نیکی صدقہ ہے اور نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے چہرہ کی بشارت کے ساتھ ملاقات کرو اور اپنے کسی بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈال دو۔“ (احمد، ترمذی)

(۲۳) وَعَنْ أَبِي خُرَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسُّمُكَ فِيهِ وَجْهٌ أَخْيَلُكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِزْشَاذُكَ الزَّجَلِ فِي أَزْهِ الصَّلَاةِ لَكَ صَدَقَةٌ وَنُصْرُوكَ الرَّجُلَ الرَّقِيعَ النَّبِيصَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَعَاظُكَ الْحَخِيزَ وَالشُّؤْكَ وَالْعِظْمَ عَنِ الظَّرْفِ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَفْرَاعُكَ مِنْ ذُلِّكَ فِي ذُلِّكَ أَخْيَلُكَ لَكَ صَدَقَةٌ زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ عَرَبِيٌّ

”اور حضرت ابو خریشؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکراتا (یعنی کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا) صدقہ ہے۔ نیک کام کے لئے حکم کرنا صدقہ ہے۔ بری بات سے روکنا صدقہ ہے۔ بے نشان زمین میں کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے (یعنی جہنم راستے کا کوئی نشان اور کوئی علامت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں) وہاں کسی راستہ بھولے ہوئے مسافر کو اس کا راستہ بتانے سے صدقہ جیسا ثواب ملے گا کسی اندھے یا کمزور شخص کی مدد کرنی (ایسی طور کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانا) صدقہ ہے، راستے سے پتھر کاٹنا اور بڑی ہٹا دینا صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی بھر دینا صدقہ ہے۔ (امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ سے معلوم ہوا کہ جب اپنے ڈول میں پانی بھر دینا صدقہ جیسے ثواب کا باعث ہے تو اس شکل میں جب کہ

کسی کے پاس ڈول ہی موجود نہ ہو اسے اپنے ڈول سے پانی دینا اس سے کہیں زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔

کنواں کھدوانا بہترین صدقہ ہے

(۲۳) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ الْغَنَاءُ فَحَقَّقَ بَنُو إِفْزَاقٍ هَذِهِ لَافٍ سَعِيدٌ (رواه البوراد والسنائي)

”اور حضرت سعید بن عبادہؓ راوی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اُم سعد (یعنی میری ماں) کا اقبال ہو گیا ہے (ان کے ایصالِ ثواب کے لئے) کوئی صدقہ بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”پانی“ چنانچہ حضرت سعدؓ نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سن کر کنواں کھودا اور کہا کہ یہ اُم سعد (یعنی میری ماں) کے لئے صدقہ ہے۔“ (البوراد والسنائي)

تشریح: یوں تو خدا نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ بندہ کے حق میں خدا کی نعمت ہے لیکن انسانی زندگی میں پانی کو جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ خدا کی ان بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جن کے بغیر انسانی زندگی کی بقا ممکن نہیں بھر مخلوق خدا کے لئے اس کی ضرورت اتنی وسیع اور بڑھ گئے کہ قدم قدم پر انسانی زندگی اس کے وجود اور اس کی فراہمی کی محتاج ہوتی ہے، چنانچہ کیا دنیا اور کیا آخرت سب ہی امور کے لئے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر ان شہروں اور علاقوں میں پانی کی اہمیت کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے جو گرم ہوتے ہیں جہاں پانی کی فراہمی آسانی سے نہیں ہوتی، اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ”پانی“ کو بہتر صدقہ ارشاد فرمایا کہ اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ پانی کے حصول کا ہر ذریعہ خواہ کنواں ہو یا دالاب، بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ ذریعہ موجود رہتا ہے اس کو قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے۔

غریاء و مساکین کو کپڑا پہنانے کی فضیلت

(۲۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا مُسْلِمُ! كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عَوِي كَسَاؤُ اللَّهِ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّهَا مُسْلِمُ! أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَيُّهَا مُسْلِمُ! سَفَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ سَفَا اللَّهُ مِنَ الرَّجْحِيَّةِ الْمُخْتَوِّمِ (رواه البوراد والترمذی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباسوں میں سے لباس پہنائے گا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کی پیاس بجھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مہربند شراب سے سیراب کرے گا۔“ (البوراد والترمذی)

تشریح: ”مہربند شراب“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی وہ شراب پلائے گا جو بیل و مہر کے ذریعے تعمیر و تبدل سے محفوظ اور اس شخص کے لئے مخصوص ہے جس کے علاوہ اسے اور کوئی نہیں پی سکتا، گویا اس سے شراب کی عمدگی و نفاست کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح جو چیز نہایت اعلیٰ و نفیس اور عمدہ ہوتی ہے، اس کو مہربند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ زمانہ کی سرد گرم ہوا اور دوسروں کی دستبرد سے محفوظ رہے اسی طرح وہ شراب بھی نہایت اعلیٰ و نفیس اور عمدہ ہے کہ اس دنیا میں اس کے ذائقے اور اس کی نفاست کا صحیح اور اک بھی نہیں کیا جاسکتا پھر یہ کہ اس پر ہم بھی مشک کی سی جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيْقٍ مَخْتَوِّمٍ خِتَانُهُ مِسْكٌ

”ان کو شرابِ خالص سے مہربانی جائے گی جس کی ہر مشک کی ہوگی۔“

یعنی اس مشروب کو موم اور لاکھ وغیرہ کے ذریعے نہیں بلکہ مشک کے ذریعے مہربند کیا گیا ہے۔

زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات بھی ہیں

(۲۱) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لَخَفَا سُبُوِي الرِّكَاتِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَخُذْكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْأَيَّةُ (رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

”اور حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ مال و زر میں زکوٰۃ کے علاوہ اور ”حق“ بھی ہیں، پھر آپ ﷺ نے یہ پوری آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے منہ کو مشرق و مغرب کی طرف متوجہ کر دلائے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ دینا تو فرض ہے ہی کہ وہ ضرور دینی چاہئے۔ مگر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ اور نفل صدقات بھی مستحب ہیں کہ ان کا دیا جانا بھی بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے اور وہ صدقات یہ ہیں کہ سائل اور قرض مانگنے والے کو محروم و مایوس نہ کیا جائے مگر گرجہستی کا سامان مثلاً ہانڈی و دیکھی اور بیکہ وغیرہ یا اور ایسا وہ سامان جو اپنے قبضے و ملکیت میں ہو اگر کوئی عاریہ مانگے تو اسے دینے میں دریغ نہ کیا جائے کسی کو پانی، نمک، اور آگ لینے سے منع نہ کیا جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔

”حق“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو مذکورہ آیت میں بیان کیا گیا، یعنی اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اور غلام کو آزاد کرانے کے لئے مال خرچ کرنا وغیرہ مذکورہ بالا آیت پوری یوں ہے:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَخُذْكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔

”نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب (کو قبلہ سمجھ کر ان کی) طرف نہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور فرشتوں پر، اور (خدا کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور مردوں (کے چھڑانے) میں (خرچ کریں) اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔“

آنحضرت ﷺ نے یہ آیت اس لئے بطور استناد تلاوت فرمائی کہ اس میں حق تعالیٰ نے پہلے تو ان مؤمنین کی تعریف بیان فرمائی ہے جو اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکین وغیرہ پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھنے والوں اور زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف بیان کی لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ”مال خرچ کرنا“ زکوٰۃ دینے کے علاوہ ہے جو صدقہ نفل کہلاتا ہے، گویا آنحضرت ﷺ نے جو یہ فرمایا تھا کہ مال و زر کے بارے میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق (یعنی صدقات نافلہ) ہیں وہ اس آیت سے ثابت ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقات نافلہ کو ذکر کیا، اس کے بعد صدقہ واجب یعنی زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔

پانی و نمک دینے سے انکار نامناسب ہے

(۲۲) وَعَنْ هُرَيْثِ بْنِ أَبِيهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنَعَةً قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَأْتِيهِ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنَعَةً قَالَ الْمَلْحُ قَالَ يَأْتِيهِ اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الَّذِي يَجِلُّ مَنَعَةً قَالَ أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ (رواه البزار)

”حضرت ہرثمہ اپنے والد محرم سے نقل کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے (یعنی ان کے والد نے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اوہ کوئی چیز ہے جس سے منع کرنا اور اس کے دینے سے انکار کرنا حلال نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”پانی“ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اور کوئی چیز ہے جس کو دینے سے انکار کرنا حلال نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”نمک“ انہوں نے پھر عرض کیا کہ

یہ رسول اللہ ﷺ اودہ کو کسی چیز ہے جس سے منع کرنا حلال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بھلائی کرنا، جو تمہارے لئے بہتر ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”پانی“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری زمین میں کنواں و تالاب ہے یا تمہارے گھر میں کنویں وغیرہ ہے اس سے کوئی شخص پانی لیتا ہے تو اسے پانی لینے سے روکنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تم میں سے کوئی شخص پانی مانگتا ہے اور تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد پانی موجود ہے تو اسے دینے سے انکار نہ کرو، اسی طرح نمک دینے سے انکار نہ کرو۔ اسی طرح نمک دینے سے انکار کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے نمک مانگے تو اس کے دینے سے انکار نہ کرو، کیونکہ لوگوں کو نمک کی بہت زیادہ احتیاج و ضرورت رہتی ہے اور لوگ اسے لینے دیتے ہی رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ نمک جیسی چیز سے انکار کرنا ایسے بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیونکہ یہ انتہائی عام اور سستی چیز ہے جس کی کوئی وقعت و قدر نہیں ہوتی۔

حدیث کا آخری جملہ تمام بھلائیوں اور نیکیوں پر حاوی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے جو کچھ بھی ہو سکے دیتے رہو، اور جو نیکی بھلائی کر سکو کرو، نیکی و بھلائی کے کاموں سے نہ تو اپنے آپ کو باز رکھنا درست ہے اور نہ دوسروں کو نیکی و بھلائی سے روکنا حلال ہے، گویا حدیث میں پہلے چند بھلائیوں کو بطور خاص ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا ”مجسم بعد تخصیص“ ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ ”لا یحِل“ مفہوم کے اعتبار سے ”لا ینفی“ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اس طرح حدیث کا مفہوم یہ ہو گا کہ ان چیزوں سے منع کرنا اور ان کے دینے سے انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔

غیر زمین کو قابل کاشت بنانا کارِ ثواب ہے

(۲۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخْبَى أَرْضًا مَيْتَةً فَلَمْ يَنْبِتْهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلْتَ الْعَاقِبَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (رواہ النسائی والدارمی)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص خشک زمین کو آباد کرے (یعنی آباد و غیر زمین کو قابل کاشت بنائے) تو اس کے لئے اس کام میں ثواب ہے اور اگر اس کی کھیتی میں سے جانور یا آدمی کچھ کھائیں تو اس کے لئے وہ صدقہ ہے (بشرطیکہ وہ اس پر صابر و شاکر ہو)۔“ (دارمی)

کوئی چیز عاریۃ یا قرض دینے کی فضیلت

(۲۹) وَعَنِ النَّبَإِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَتَعَ مَبْعُتَةً لَيْسَ أَوْ وَرَقِ أَوْ هَذِي رُفَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عَنَقِي رُفْقَةٍ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت برادرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص دودھ کا جانور عاریۃ دے یا چاندی (یعنی روپیہ وغیرہ) قرض دے یا کسی راستہ بھولے ہوئے اور اندھے کو کوچہ و راستہ میں راہ بتائے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کی مانند ثواب ہو گا۔“ (ترمذی)

نصائح نبوی ﷺ

(۳۰) وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ جَابِرٍ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ وَجُلًا يَتَضَرَّوْنَ النَّاسَ عَنْ وَابِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدْرًا وَعَنْهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَوْتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ نَحْنُ نَحْنُ الْمَيِّتِ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِنْ أَصَابَكَ ضَرْفٌ فَدَعُوهُ كَشْفَةً عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَبَّحْتَ عَوْنَهُ أَنْتَبَهْتَ لَكَ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفَرٍ أَوْ فَلَاحَةٍ فَضَلَّكَ زَا حِلَّتْكَ فَدَعُوهُ رَدًّا عَلَيْكَ قُلْتُ إِعْهَدْ إِلَيَّ قَالَ لَا تَسْبِرْ أَخَذَ قَالَ فَمَا سَبَّبَ بَعْدَهُ خَيْرًا وَلَا عَيْتًا وَلَا يَبْعِثُ وَلَا شَأْنًا قُلْ وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا

مِنَ الْمُغْرُوفِ وَإِنْ تَكَلَّمْتَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُتَبَسِّطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنْ ذَاكَ مِنَ الْمُغْرُوفِ وَأَرْقِعْ إِرْزَاكَ إِلَى يَضِيبِ السَّاقِ فَإِنَّ ابْنَتَ فَالِي الْكُفَّيْنِ وَإِيَّاكَ وَاسْتِئْزَارَ فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمُجْبِلَةِ وَإِنَّ لِلَّهِ لَا يُجِبُ الْمُجْبِلَةَ وَإِنْ أَمْرًا شَتَمْتَكَ وَغَيْرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فَبِكَ فَلَا تَمْتِزُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ فَإِنَّهُمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ زَوَاهِ الْبُؤَادُ وَزَوَى التَّرْمِذِيُّ مِنْهُ حَدِيثُ السَّلَامِ وَفِي رِوَايَةٍ فَكُنْ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ وَوَالَهُ عَلَيْهِ۔

”اور حضرت ابی جری کہ جن کا نام، جابر ابن سلیم ہے کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی محفل پر بھروسہ کرتے ہیں (یعنی ان کے کہنے پر لوگ عمل کرتے ہیں) چنانچہ خود راوی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ (وہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے (آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر دوسرے مرتبہ یہ کہا ”علیک السلام“ آپ ﷺ پر سلام ہو۔ اے رسول خدا ﷺ) رسول کریم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ ”علیک السلام“ نہ کہو، کیونکہ ”علیک السلام“ کہنا میت کے لئے دعا ہے البتہ ”السلام علیک“ کہو (کیونکہ اس طرح افضل ہے) اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف و مصیبت پہنچے اور تم اے پکارو تو وہ تمہاری تکلیف و مصیبت کو دور کرے اگر تمہیں فحشاء یا اپنی بیعت میں لے اور تم اے پکارو تو زمین میں تمہارے لئے سبز (غلہ وغیرہ) اگاؤں اور گرم زمین کے کئی ایسے حصے میں اپنی سواری تم کہ تمہو کہ جہاں نہ پانی کا نام و نشان ہو نہ درخت کا، یا کہ کوئی ایسا جنگل ہو جو آبادی سے دور ہو اور پھر تم اے پکارو تو وہ تمہاری سواری تمہارے پاس واپس بھیج دے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے آپ ﷺ نے فرمایا کسی کو برا نہ کہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو برا نہیں کہا، نہ آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ کو اور نہ بکری کو (یعنی کسی انسان کو برا کہنا کیسا، حیوانات کو بھی کبھی کبھی برا نہ کہا جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کسی بھی تنگی کو حقیر نہ جانو، (یعنی اگر تم کسی کے ساتھ تنگی کرو یا کوئی دوسرا تمہارے ساتھ کوئی تنگی کرے اور وہ تنگی کتنے ہی کم درجہ کی کیوں نہ ہو اسے حقیر نہ جانو بلکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کم درجہ کی بھی تنگی کرے تو اسے بہت جانو اور اس کا شکریہ ادا کرو اور خود تم سے جو بھی تنگی ہو سکے اس کے کرنے کو غنیمت جانو اور جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو خندہ پیشانی اختیار کرو (یعنی جب تم کسی سے ملو، تو اس سے تواضع اور خوش کلامی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے اس حسن خلق کی وجہ سے اس کا دل خوش ہو) کیونکہ یہ بھی ایک تنگی ہے اور تمہاری ازار (یعنی پاجامہ و تنگ وغیرہ) کو نصف چڑی تک ادھنچا رکھو، اگر اتنا ادھنچا رکھنا تم پسند نہ کر سکو تو ٹخنوں تک رکھو مگر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو اس لئے کہ (ٹخنوں سے نیچے) ازار لٹکانا تکبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ نیز اگر کوئی شخص تمہیں کالی دے اور تمہارے کئی ایسے عیب پر تمہیں عار دلائے جیسے وہ جانتا ہے تو تم (اعتقاداً) اس کے کسی عیب پر کہ جسے تم جانتے ہو اسے عار نہ دلاؤ کیونکہ اس کا گناہ اسے ہی ملے گا۔ (ابوداؤد ترمذی) نے اس روایت کا صرف ابتدائی حصہ نقل کیا ہے جس میں ”سلام“ کا ذکر ہے (باقی روایت نقل نہیں کی ہے) اور (ترمذی کی) ایک دوسری روایت میں ”اس کا گناہ اسے ہی ملے گا“ کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ تمہارے اس کا ثواب ہو گا اور اس کے لئے اس کا گناہ۔“

تشریح: حضرت جابرؓ نے دوسرے مرتبہ سلام اس لئے کیا کہ یا تو آنحضرت ﷺ نے پیلا سلام سنا نہیں ہو گا یا پھر یہ کہ آپ ﷺ نے ان کو سلام کا طریقہ سکھانے کی غرض سے پہلے سلام کا جواب نہیں دیا ہو گا۔

ارشاد گرامی ”علیک السلام“ نہ کہ کوئی تنگی کے طور پر ہے، نیز حدیث کے الفاظ ”علیک السلام کہنا میت کے لئے دعا ہے، بظاہر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص میت کے پاس جائے تو علیک السلام کہے، السلام علیک نہ کہے جیسا کہ کسی زندہ شخص کے لئے کہا جاتا ہے، حالانکہ تحقیق بات یہ ہے کہ میت کے لئے بھی ”السلام علیک“ کہنا ہی مسنون ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ جب زیارت موتی کے لئے شریف لے جاتے تو ”السلام علیکم“ فرماتے تھے۔ لہذا آپ ﷺ کے ارشاد ”علیک

اسلام کہنا میت کے لئے دعا ہے“ کے معنی یہ بیان کئے جائیں گے کہ ایام جاہلیت میں ”علیک السلام“ میت کے لئے دعا تھی۔ چنانچہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عرب میں پہلے یہ معمول تھا کہ جب کوئی قبر پر جاتا تو وہاں سلام کے لئے یہی کہتا تھا کہ ”علیک السلام“ لہذا آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشاد کے ذریعے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ”علیک السلام“ کہنا اہل عرب کے معمول و عادت کے مطابق مردہ کے لئے دعا ہے نہ یہ کہ اس ارشاد سے آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ میت کو اس طرح سلام کیا جائے۔

حضرت جابرؓ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد میں نے کسی کو برا نہیں کہا۔ سد باب اور احتیاط کے طور پر یہ دور نہ تو جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے علماء لکھتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو برا کہنا کہ جس کا فکری حالت میں مرنا یعنی طور پر معلوم ہو، جائز ہے، تاہم افضل اور بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر ہی میں مشغول رکھا جائے۔ کسی کو برا نہ کہا جائے اس لئے کہ ماسوی اللہ میں مشغول ہونا نقصان ہی کا باعث ہے جب کہ کسی کو برا نہ کہنے میں کوئی حرج و نقصان نہیں ہے بلکہ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ شیطان کو بھی لعنت نہ کرنے میں کوئی ضرر نہیں ہے۔

جس طرح پانچواں اور گیارہویں وغیرہ فحشوں کے نیچے لکنا ممنوع ہے اسی طرح کرتہ وغیرہ بھی فحشوں سے نیچے کرنا ممنوع ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہیں گالی دیتا ہے یا تمہارے کسی عیب سے تمہیں عار دلا کر شرمندہ و ذلیل کرنا چاہتا ہے تو تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ وہ خود ہی گناہ گار ہو گا، لہذا تم بھی اس کی طرح اپنی زبان خراب کر لے اور اسے برا بھلا کہہ کر خواہ مخواہ کے لئے اپنے ذمہ کیوں وبال لیتے ہو۔

بدی را بدی سہل باشد جزاء
اگر مردی آخسین الی من آسا

روایت کے آخر میں وفین زوائد الخ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تردی نے بھی یہ پوری روایت نقل کی ہے چنانچہ بعض حواشی میں لکھا ہوا ہے کہ تردی نے بھی پوری روایت نقل کی ہے کہ اگرچہ اس کے الفاظ مختلف ہیں یہاں جو روایت نقل کی گئی ہے وہ ابوداؤد کی نقل کردہ روایت کے الفاظ ہیں۔

جو خدا کی راہ میں کر دیا، وہ باقی ہے اور جو موجود رہا وہ فانی ہے

(۳۱) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا قَالَتْ مَا بَقِيَ إِلَّا كَيْفُهَا قَالَ بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَيْفُهَا۔ زَوَاهِ الْقَزَمَلِيُّ وَصَحَّحَهُ

”اور حضرت عائشہؓ راویہ ہیں کہ (ایک مرتبہ صحابہؓ نے یا اہل بیتؓ نے) ایک بکری ذبح کی، (جب اس کا گوشت تقسیم ہو چکا تو) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس میں سے کیا باقی رہ گیا ہے؟ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ بجز شانہ کے اور کچھ باقی نہیں رہا (یعنی اس کا سب گوشت تقسیم کر دیا ہے) صرف شانہ باقی رہ گیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا۔ بجز شانہ کے اور سب باقی ہے۔ (امام تردی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

تشریح: ”بجز شانہ کے اور سب باقی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو گوشت کا وہی حصہ باقی ہے جو لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے باقی طور کہ آخرت میں اہل کا ثواب محفوظ اور ثابت ہو گیا اس کے برخلاف جو حصہ گھر میں موجود رہ گیا ہے وہ فانی ہے، گویا اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ۔

”جو کچھ تمہارے پاس ہے خالی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔“

دوسروں کی ستر پوشی کرنے والے کا خدا محافظ

(۳۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَتَمَ مَسْلُوبًا نَفْسًا إِلَّا كَانَ مِنْ جَفِطٍ مِنَ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خَبْرَةٌ (رواہ احمد و ترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا (یعنی پاجامہ، کرتہ اور چادر وغیرہ) چھپاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست مخالفت میں رہتا ہے۔ جب تک کہ اس مسلمان کے بدن پر اس کے کپڑے کا ایک ٹکڑا لگا ہوا ہے۔“ (احمد و ترمذی)

تشریح: یہ دنیا کا فائدہ ہے کہ اس کے دیئے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی جب تک اس مسلمان کے بدن پر رہتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت و امان میں رہتا ہے مگر آخرت میں جو اس کو ثواب ملے گا وہ ان گنت ہے۔

پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی فضیلت

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَزْفَعُهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَجَلَّ قَامَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَتْلُوا كِتَابَ اللَّهِ وَرَجُلٌ يَنْصَدُقُ بِصَدَقَةٍ يَتِيمِيهَا أَوْ آوَاهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سِرِّيَّةٍ فَأَنْهَزَهُمْ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ - وَآوَاهُ الْقَرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ أَخَذُوهُ وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ يُزِي عِيَاشٌ كَثِيرٌ الْعَلَطِ

”اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بطریق مرفوع (یعنی آنحضرت ﷺ سے) نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک تو وہ شخص جو رات کے وقت کھڑا ہوتا ہے اور کتب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور دوسرا وہ شخص جو (نفل) صدقہ اپنے دانے ہاتھ سے دے اور اسے چھپائے، راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا (اور اسے) بائیں ہاتھ سے (چھپائے) اور تیسرا وہ شخص جو میدان جنگ میں اس وقت دشمن کے سامنے ڈٹ گیا جب کہ اس کے ساتھیوں کو شکست ہوگئی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ روایت غیر محفوظ (ضعیف) ہے۔ اس کے ایک راوی ابوبکر ابن عیاش ہیں جو بہت زیادہ غلطی کرتے

ہیں۔“

تشریح: ”بیمبہ“ سے صدقہ دینے کے ادب کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ صدقہ کا مال اپنے دانے ہاتھ سے دیا جائے یا یہ کہ پہلے اس شخص کو صدقہ وغیرات کا مال دے جو اپنے دائیں طرف ہو۔

”بائیں ہاتھ سے چھپائے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کا مال دے تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو یہ دراصل کمال پوشیدگی کے لئے مبالغہ کے طور پر فرمایا گیا ہے یعنی صدقہ کا مال انتہائی پوشیدگی کے ساتھ دیا جائے تاکہ صدقہ کا مال لینے والا عام نظروں میں اپنی کسری محسوس نہ کرے، یا پھر ان الفاظ کے یہ معنی ہوں گے کہ صدقہ کا مال جب دائیں طرف والے کو دے تو اس کی خبر بائیں طرف والے کو بھی نہ ہونی چاہئے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اور ریاء و نمائش سے بچنے کے لئے اس طرح چھپا کر دینا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

(۳۴) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ فَرَجُلٌ أَنَّى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ لِقَرَانِيَّةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنْعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْيَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَغْلُمُ بِعَيْبَتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَقَوْمٌ سَأَرُوا لِبَلَّتِهِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ التَّوَمُّ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَتَعَدَّلُ بِهِ فَوَضَعُوا

رُؤُوسُهُمْ فَمَا يَتَمَلَّقْنَ وَيَتْلَوْنَ اِذَا تَبَيَّنَ مَسْرِعُهُ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَمِنْهُمَا قَتِيلٌ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ اَوْ يُنْتَحِلَ لَهُ
وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ لِيُعْطِيَهُمُ اللّٰهُ الشَّيْخَ الْوَرِثِيَّ وَالْفَقِيرَ الْمُتَحَنِّنَ وَالْغَنِيَّ الظَّالِمُوفَ - وَوَاهِ الْبَرِّ مِلْهُنَّ وَالنَّسَائِيَّ -

”اور حضرت ابوذرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور تین شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دشمن رکھتا ہے، چنانچہ وہ اشخاص کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے ایسے شخص کو صدقہ دیا جو ایک جماعت کے پاس آیا اور اس نے خدا کی قسم دے کر کچھ مانگا (یعنی یوں کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہوں کہ مجھے اتنا دے۔ اتنی چیز دو) اس نے جماعت والوں سے حق قرابت کی وجہ سے دیا جو اس کے اور جماعت کے درمیان تھا۔ مگر جس عت والوں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا، چنانچہ ایک شخص نے (یعنی صدقہ دینے والے نے) جماعت کو کہ وہ بھی اسی جماعت کا ایک فرد تھا، ہمیں پشت ڈالا اور آگے بڑھ کر سائل کو پوچھنے پر دے دیا، سو اے خدا کے اور اس شخص کے کہ جسے اس نے دیا اور کسی نے اس کے عطیہ کو نہیں جانا اور دوسرا وہ شخص ہے، جو جماعت کے ساتھ تمام رات بچا یہاں تک کہ جب ان کے لئے نیند ان تمام چیزوں سے زیادہ جو نیند کے برابر ہیں پیاری ہوئی تو جماعت کے تمام فرد سو گئے، مگر وہ شخص کھڑا ہوا (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) اور میرے سامنے گونگانے لگا اور میری آیتیں (یعنی قرآن کریم) پڑھنے لگا (یعنی میری مہرت و مہاجات میں مشغول ہو گیا) اور تیسرا وہ شخص ہے جو لشکر میں شامل تھا، جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو اس کے لشکر کو شکست ہو گئی مگر وہ شخص دشمن کے مقابلے پر سینہ سپر ہو گیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا یا فتح یاب اور وہ تین شخص جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں ان میں سے ایک کو وہ شخص ہے جو بوجہ ہونے کے باوجود زنا کرے، دوسرا شخص تکبر کرنے والا فقیر ہے اور تیسرا شخص دولت مند ظلم کرنے والا ہے (یعنی وہ شخص دولت مند ہوتے ہوئے قرض دینے والے کو قرض کی ادائیگی نہ کرے یا دوسروں کے ساتھ اور کسی ظلم کا معاملہ کرے)۔“ (ترمذی)

تشریح: حدیث کی ابتداء جس اسلوب سے ہوئی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد مگرانی ہے مگر بعد کے اسلوب یعنی حدیث کے الفاظ بِتَمَلَّقْنَ اور میرے سامنے گونگانے لگا ہے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ ارشاد نبویؐ نہیں ہے بلکہ کلام الہی (یعنی حدیث قدسی) ہے اسلوب کے اس اختلاف کی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ یہ حدیث حقیقت میں تو ارشاد نبویؐ ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے نبی ﷺ سے وہ کیفیت بیان کی جو اس کے اور اس کے بندے کے درمیان واقع ہوتی ہے اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس موقع پر اس اصل کیفیت کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا بے نیاز قول نقل فرمایا۔

الشَّيْخُ الْوَرِثِيُّ (جو بوجہ ہونے کے باوجود زنا کرے) میں لفظ ”شیخ“ سے یا تو اس کے اصل معنی یعنی ”بوجڑھا“ ہی مراد ہے یا پھر کہا جائے گا کہ یہاں ”شیخ“ سے ”بکر“ (کنوارے) کی ضد محسن (شادی شدہ) مراد ہے خواہ وہ بوجڑھا ہو یا جوان، جیسا کہ اس آیت منسوخ میں ہے:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا رَانِيَا فَانْجَمُوهُمَا الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ لَا يَتَّقِ اللّٰهَ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

”شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب دونوں زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ضروری ہے اللہ تعالیٰ

غالب اور حکمت والا ہے۔“

میں ”شیخ“ سے ”شادی شدہ“ مراد ہے خواہ وہ جوان ہو یا بوجڑھا۔

”تکبر کرنے والے فقیر“ کو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض قرار دیا گیا ہے، لیکن فقیر کا وہ تکبر مستحق ہے جو کسی تکبر کے ساتھ ہو، بلکہ ایسے تکبر کو تو ”مصدقہ“ قرار دیا گیا ہے یعنی اگر کوئی فقیر کسی تکبر کے ساتھ تکبر کرے تو وہ خدا کے نزدیک مبغوض نہیں ہوگا۔ بلکہ اسے صدقہ کا ثواب ملے گا، چنانچہ حضرت بشیر ابن حارث کے بارے میں متقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ

کو خواب میں دیکھا تو ان سے عرض کیا کہ ”اے امیر المؤمنین! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔“ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ ”مالداروں کو ثواب خداوندی کے حصول کی خاطر فقیروں سے مہربانی کا معاملہ کرنا بہت ہی بہتر ہے اور فقیروں کو خدا پر توکل و اعتماد کے جذبے سے مالداروں سے تکبر کا معاملہ کرنا بہت ہی بہتر ہے۔“

اوپر جن بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے اگرچہ وہ سب ہی کے حق میں بری ہیں، لیکن ان شیئوں کے حق میں چونکہ بہت ہی زیادہ بری ہیں جس کا سبب ظاہر ہے اس لئے یہ خدا کے دشمن قرار دیئے گئے ہیں۔

(۳۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيذُ فَخَلَقَ الْجَنَابِلَ فَقَالَ بَهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَجَعَلَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ شِدَّةِ الْجَنَابِلِ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْ الْجَنَابِلِ قَالَ نَعَمْ الْأَخْيَدُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْأَخْيَدِ قَالَ نَعَمْ الْأَذَى فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْأَذَى قَالَ نَعَمْ الْمَاءُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ الرِّيحُ فَقَالُوا يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ قَالَ نَعَمْ ابْنُ آدَمَ تَصَدَّقْ صَدَقَةً يَخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ زَوْاهُ النَّبْرِ يَمْلَأُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَذَكَرَ حَدِيثٌ مُعَادٍ الصَّدَقَةُ تُظْفَى الْخَطِيئَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت انسؓ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک آدمی کو وہ طے لگی پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا کہ انہیں زمین پر کھڑا کیا، چنانچہ زمین ٹھہرنے فرشتوں کو پہاڑ کی سختی سے بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں ہوا ہے (کہ وہ چتر کو بھی تو ڈنڈا ہے) انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں آگ ہے (کہ وہ لوہے کو بھی پگھل دیتی ہے) پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں پانی ہے (کہ وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے) پھر انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں ہوا ہے (کہ وہ پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے) پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوقات میں کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پروردگار نے فرمایا ہاں آدم کا صدقہ دینا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے (اس طرح) مال خرچ کرتا ہے کہ اے آسمان! تھ سے بھی چھپا جائے۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”ابن آدم کا صدقہ دینا“ اس فعل کو اس لئے سب سے زیادہ سخت فرمایا ہے کہ انتہائی پوشیدگی کے ساتھ کسی کو صدقہ دینے میں نفس امارہ کی مخالفت، طبیعت و مزاج پر جبر، اور شیطان ملعون کی مداخلت لازم آتی ہے جب کہ اس کے علاوہ مذکورہ بالا چیزوں یعنی پہاڑ، لوہا اور آگ وغیرہ میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

چھپا کر صدقہ دینے میں نفس کی مخالفت اور شیطان کی مداخلت ہاں طور لازم آتی ہے کہ فطری طور پر نفس یہ چاہتا ہے کہ جب میں کسی کو مال دوں تو لوگوں دیکھیں اور میری تعریف کریں تاکہ مجھے دوسرے لوگوں پر فخر و امتیاز حاصل ہو لہذا جب اس نے عام نظروں سے چھپا کر اپنا مال کسی کو دیا تو اس نے گویا نفس امارہ کی مخالفت کی اور شیطان کو اپنے سے دور کیا۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ سخت اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے رضامندی حاصل ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔

وَذَكَرَ حَدِيثٌ مُعَادٍ الصَّدَقَةُ تُظْفَى الْخَطِيئَةُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ اور حضرت معاویہؓ کی روایت نُظْمِي الْخَطِيئَةُ كِتَابِ الْإِيمَانِ میں نقل کی جا چکی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

دودو چیزیں خیرات کرنے کی فضیلت

(۳۱) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَّقِيَ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ ذَوْخَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حُجَّةُ الْحَقِّ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ قُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كُنْتُ إِبْلًا فَبِعِزَّتِي وَإِنْ كُنْتُ بَقْرَةً فَبِعِزَّتِي (رواه انسائي)

”حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو مسلمان بندہ اپنے ہر مال میں سے دودو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو مرثیت کے تمام دربان اس کا استقبال کریں گے اور اسے اپنے پاس کی چیزوں کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ دودو چیزیں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اگر اس کے پاس دو ٹھوس ہوں (اور وہ ان میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرے) تو دو اونٹ دے اور اگر کالیں ہوں تو دو گائیں دے۔“ (انسائی)

تشریح: ”اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال اس جگہ خرچ کرے جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش و راضی ہوتا ہے جیسے حج، جہاد، طلب علم، غریبوں اور محتاجوں کی امداد و اوعات وغیرہ وغیرہ۔ اپنے پاس کی چیزوں سے مراد جنت کی اچھی اچھی چیزیں اور وہاں کی نعمتیں ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے دربان اسے جنت کے ہر دروازہ کی طرف بلائیں گے۔

قیامت کے دن مؤمن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا

(۳۲) وَعَنْ مُزَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ طَلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ (رواه احمد)

”اور حضرت مرث بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعض صحابہؓ نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن مؤمن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔“ (احمد)

تشریح: جس طرح سابقان دھوپ کی گرمی اور تپش سے بچتا ہے اسی طرح قیامت کے دن صدقہ، نجات اور آرام و راحت کا سبب ہو گا یا یہ کہ قیامت کے دن صدقہ کو کیا اس کے ثواب کو سابقان کی شکل دے کر صدقہ دینے والے کے سر پر تان دیا جائے گا تاکہ وہ اس دن کی گرمی سے بچ جائے۔

عاشورہ کے دن زیادہ خرچ کرو

(۳۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ وَضَعْفُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَضَعَ عَلَى عِتَالِهِ فِي الثَّقَفَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَشَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَةٍ قَالَ شَفِيتَانِ إِنْ أَقْدَرَ جَزَاءَهُ فَوَجَدَا كَذَلِكَ - زَوْاهُ زَيْنٌ وَزَوْجِي الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْهُ

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے سال (اس کے مال و زر میں) وسعت عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوریؓ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ (زر زین) اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں، ابن مسعودؓ، ابو ہریرہؓ، ابو سعیدؓ اور جابرؓ سے نقل کیا ہے۔ نیز انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔“

تشریح: پہلی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ اس کے طرق ضعیف ہیں مگر ایک کو دوسرے سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔

بعض لوگوں نے عاشورہ کے دن سرمہ لگانے کے بارے میں جو حدیث نقل کی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسی طرح عاشورہ کے دن اور دس افعال کے سلسلے میں جو حدیث نقل کی جاتی ہے اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ عاشورہ کے دن صحیح احادیث کے ذریعے صرف روزہ رکھنا اور کھانے میں وسعت اختیار کرنا ثابت ہے۔

صدقہ کا ثواب چند در چند ہے

③۹ وَعَنْ أَبِي أُصَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَأْتِيهِ اللَّهُ أَرْبَعُ الصَّدَقَةِ مَا دَاهِيَ قَالَ أَضْعَافُ مِثْلِهَا عَشْرَةً وَحَسْبُ اللَّهُ الْخَزِينُ

(رواہ احمد)

”اور حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ صدقہ کا ثواب کتنا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا ثواب چند در چند (یعنی کئی کئی گنا) ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔“ (احمد)

تشریح: احادیث سے چند در چند کی مقدار دس گنا سے سات سو گنا تک معلوم ہوتی ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کی رحمت خاص شامل حال ہو تو ثواب کی مقدار سات سو گنا سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ خود باری تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

”جس کے لئے اللہ چاہتا ہے اس کا ثواب (لا تعداد) بڑھاتا ہے۔“

بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

بہترین صدقہ کا بیان

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

بہترین صدقہ

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَكِيمِ بْنِ جَرَّاحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْبَدَأُ بِمَنْ تَقُولُ - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَكِيمٍ وَخُذْهُ

”حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت حکیم بن جرّاحؓ نے فرمایا: بہتر صدقہ وہ ہے جو بے پردائی کے ساتھ دیا جائے اور صدقہ دینے کی ابتداء اس شخص سے کرو جس کا نقد تم پر لازم ہے (بخاری) اور امام مسلم نے اس روایت کو صرف حضرت حکیم بن جرّاح سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”بے پردائی“ کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کا مال اس انداز سے دو کہ تم خود فقیر و مفلس نہ بن جاؤ بلکہ غنا باقی رہے یعنی اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کے بعد مال و اسباب رکھ لو۔ اس کے بعد جو کچھ بچ رہے اسے خدا کے نام پر خیرات کرو، ایسا نہ ہو کہ تمام ہی مال و نہ خدا کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنے اہل و عیال کو محتاجی اور محکوم سے بلکے کے لئے چھوڑ دو، چنانچہ آپ ﷺ نے بعد میں اسی

بات کی وضاحت فرمائی کہ صدقہ کا مال پہلے تو ان لوگوں کو دو جن کی ضروریات زندگی تہماری ذات سے وابستہ ہوں جب ان سے بچ رہے تو پھر بعد میں دوسروں کو دو۔

صدقہ دینے کے بعد غنائے نفس یا غنائے مال ہونا ضروری ہے: اس بارے میں تحقیق مسک یہ ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں اپنا مال و زر خرچ کرنا چاہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے یا تو غنائے نفس حاصل ہو یا اس طور کہ ازراہ سخاوت نفس وہ اپنا مال و زر خدا کی راہ میں خرچ کرتا رہے تو اسے خدا کی ذات پر اس درجے کا مال اعتماد اور توکل ہو کہ اس کا دل بالکل مستغنی ہو اور اسے اس بات کی پروا نہ ہو کہ میرے اہل و عیال کل کیا کھائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک سو قح پر اپنا تمام مال و اسباب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے آنحضرت ﷺ کے قدموں میں لا ڈالا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”ابو بکر! تمہارے والوں کے لئے کیا رکھ چھوڑا؟“ انہوں نے عرض کیا ”اللہ“ (یعنی اہل و عیال کے لئے اللہ کی ذات پر کامل اعتماد اور توکل چھوڑ آیا ہوں کہ جس نے اب تک مجھے اتنا مال و زور دیا ہے وہی کل کو بھی ان کی ضروریات زندگی پوری کرے گا) آنحضرت ﷺ نے ان کی سخاوت اور ان کے اس عظیم جذبے کو بہت سراہا یہ تو پہلا درجہ ہو اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر غنائے نفس حاصل نہ ہو پھر غنائے مال ہونا ضروری ہے یعنی خدا کی راہ میں اتنا ہی مال خرچ کرے کہ خود مفلس و فقیر نہ ہو جائے بلکہ اتنا مال باقی رکھ چھوڑنا ضروری ہے کہ اہل و عیال کی ضروریات زندگی پوری ہو سکیں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

حاصل یہ کہ اگر ”توکل“ کی دولت نصیب ہو تو پھر جو کچھ چاہے خدا کی راہ میں خرچ کر دے، اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اپنے اہل و عیال کو مقدم رکھے، صدقہ و خیرات میں اتنا مال نہ دے دے کہ خود اور اہل و عیال ضروریات زندگی کے لئے محتاج ہو جائیں۔

اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے

② وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَفَقَّحَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَخْتَصِبُهَا كَمَا تَلَتْ لَهُ صَلَافَةً (بخاری ص ۱۷۷)

”اور حضرت ابو مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان اپنے اہل (یعنی بیوی اور اقرباء) پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کا یہ خرچ اس کے حق میں (برا مقبول) صدقہ ہو جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدَيْنَارٌ نَفَقْتُ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدَيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَغْظَمَ لَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایک دینار تو وہ ہے جسے تم خدا کی راہ میں (یعنی حج یا جہاد یا طالع علم) میں خرچ کرو، ایک دینار تو وہ ہے جسے تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرو، تو ان تمام دیناروں میں از روئے ثواب سب سے بڑا دینار وہ ہے جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔“ (مسلم)

بہترین مصرف

④ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دَيْنَارٍ نَفَقْتَهُ الرَّجُلُ دَيْنَارًا يَنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدَيْنَارًا يَنْفَقُهُ عَلَى ذَاتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَيْنَارًا يَنْفَقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بہتر دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بہتر دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے اس جانور پر خرچ کرے جو چہاؤ کے لئے پالا گیا ہو اور بہتر دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے ان دوستوں پر خرچ کرے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: یہاں مال و زر کے ثمن بہترین مصرف بیان فرمائے گئے ہیں کہ ان تینوں پر اپنا مال و زر خرچ کرنا ان کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے۔

اولاد پر خرچ کرنا ثواب ہے

⑤ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْزَأُ أَنْ أَتَّقِيَ عَلَى بَنِي أَبِي صَلَاحًا لِيَعْلَمَهُمَنِي فَقَالَ أَتَقِي عَلَيْهِمْ فَلَلِ أَجْزَأُ مَا أَتَّقَيْتَ عَلَيْهِمْ (بخاری ص ۱۷۸)

"اور ام المومنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ابو سلمہؓ کے بیٹوں پر خرچ کرنے میں میرے لئے ثواب ہے کہ نہیں، اور احتمالیکہ وہ میرے ہی بیٹے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ان پر خرچ کرو جو چیز تم ان پر خرچ کر دئی اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ابو سلمہؓ ایک صحابی تھے، حضرت ام سلمہؓ پہلے ان کے عقد میں تھیں، ابو سلمہؓ سے ان کے کئی بچے ہوئے، عمر ازینب اور درہ، جب ابو سلمہؓ کا انتقال ہو گیا، تو ام سلمہؓ کو نبی کریم ﷺ کی زوجیت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابو سلمہؓ سے ان کے جو بچے تھے وہ ان کے اخراجات انہیں کچھ دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ اسی کو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ ان کو میں جو کچھ دیتی ہوں آیا اس کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے یا نہیں؟ لہذا اسی صورت میں "بیٹوں" سے حضرت ام سلمہؓ کے جتنی بچے مراد ہو گئے جو ابو سلمہؓ سے تھے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ ابو سلمہؓ کی دوسری بیوی کے کچھ بچے ہوں گے ام سلمہؓ نے ان پر مال خرچ کرنے کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے پوچھا اس صورت میں "بیٹوں" سے ام سلمہؓ کے سوتیلے بچے مراد ہوں گے۔

اپنی بیوی یا اپنے شوہر کو صدقہ دینے کا مسئلہ

① وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ بِمَا مَغْشَرُ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ خَلِيقِكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ زَجَلٌ خَفِيفٌ ذَاتُ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأَتَيْتُهُ فَاسْأَلُهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِي عَنِّي وَالْأَصْرُ فَتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلِ الْيَدِ أَنْتِ قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتْنِي حَاجَتْنِي قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَلْفَيْتُ عَلَيْهِ الْمَهَابَةَ فَقَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقَالَ لَهُ لَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ إِنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالنَّابِئِ نَسَا لَيْكَ أَتَجْزِي الصَّدَقَةَ عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاحِهِمَا وَعَلَى أَنْفُسِهِمَا فَخُذْ رَهْمَا وَلَا تُخْزِيَهُمَا مَنْ لَحَسَ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَهْمَا قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ لَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّابِئِ قَالَتْ امْرَأَةٌ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا لَيْسَ لَكِ أَجْرَانِ أَجْرَانِ الْفَرَاةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ مُتَقَيٌّ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ۔

"اور حضرت عبداللہؓ بن مسعود کی زوجہ محترمہ حضرت زینبؓ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس ذکر و نصیحت میں عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اے عورتوں کی جماعت! صدقہ و خیرات کرو، اگرچہ وہ تمہارے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہوں۔ حضرت زینبؓ کہتی ہیں کہ (یہ سن کر) میں نے آنحضرت ﷺ کی مجلس سے عبداللہؓ بن مسعودؓ کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ خالی ہاتھ (یعنی مفلس) صوبیں اور چندہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لئے آپ رسول اللہ ﷺ کی

خدمت میں جا کر یہ معلوم کریں کہ اگر میں آپ پر اور آپ کی اولاد پر بطور صدقہ خرچ کروں تو آیا یہ صدقہ میرے لئے کافی ہو گا یا نہیں؟ اگر آپ کو اور آپ کی اولاد کو میرا صدقہ دینا میرے لئے کافی ہو جائے تو پھر آپ ہی کو صدقہ دے دوں اور اگر یہ میرے لئے کافی نہ ہو تو پھر آپ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بطور صدقہ خرچ کروں؟ حضرت زینبؓ کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے مجھ سے کہا کہ تم ہی جاؤ (اور رسول کریم ﷺ سے اس بارے میں پوچھ لو) چنانچہ میں خود آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں وہاں کیا دیکھتیں ہوں کہ رسول کریم ﷺ کے دروازے پر انصار میں کی ایک عورت کھڑی ہے اور (وہاں آنے کی) ہماری دونوں کی حاجت یکساں تھی۔ (یعنی وہ بھی معلوم کرنے آئی تھی کہ آیا میں اپنے صدقہ کمال اپنے خاوند اور اس کے متعلقین کو دے سکتی ہوں یا نہیں؟ حضرت زینبؓ کہتی ہیں کہ (چونکہ) رسول کریم ﷺ کی ذات اقدس بیست و عقلت کا یکبر قسمی اس لئے (میں آپ ﷺ کے پاس جانے کی جرات نہ ہوئی اور) ہم وہاں سے نکل کر حضرت بلالؓ کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ آپ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں جا کر کہنے کے دروازے پر کھڑی ہوئی دو عورتیں آپ ﷺ سے پوچھتی ہیں کہ کیا اپنے شوہروں اور ان تجیوں کو جو ان کی پرورش میں ہیں ان کا صدقہ دینا ان کے لئے کافی ہو جائے گا، مگر دیکھئے آنحضرت ﷺ کو یہ نہ بتائیے گا کہ ہم کون ہیں؟ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے دیا ہے بچنے میں مبالغہ کیا کہ اس بارے میں ریا کا کیا کام؟ حضرت زینبؓ کہتی ہیں کہ حضرت بلالؓ آنحضرت ﷺ کے پاس گئے اور آپ ﷺ سے وہ مسئلہ دریافت کیا (پہلے تو) آنحضرت ﷺ نے بلالؓ سے پوچھا کہ دو عورتیں کون ہیں؟ حضرت بلالؓ نے کہا کہ ایک تو انصار میں کی کوئی عورت ہے، اور دوسری زینبؓ ہیں۔ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ کون سی زینبؓ؟ (کیونکہ زینب نام کی کئی عورتیں ہیں) حضرت بلالؓ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی آپ ﷺ پر (ان سے فرمایا کہ (ان سے جا کر کہہ دو کہ اس صورت میں) ان کے لئے دو ہزار ثواب ہے ایک تو حق قربت (کی اولاد) کا اور دوسرا صدقہ دینے کا۔ (بخاری و مسلم و الفاظ مسلم کے ہیں)

تشریح: "قد القیت علیہ المہابہ" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کی ذات اقدس کو بیست و عقلت کا ایسا یکبر بنایا تھا کہ لوگ آپ ﷺ سے مرعوب ہوتے، ڈرتے اور آپ ﷺ کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے، اسی وجہ سے کسی کو بھی جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ اچانک آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچ جائے اور ظاہر ہے کہ آپ ﷺ کی یہ عقلت و بیست (تو خدا کا) آپ ﷺ کی کسی خلق اور خشونت کی وجہ سے نہیں تھا۔ بلکہ یہ تو خدا داد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اس عقلت و بیست کو آپ ﷺ کی عزت و تعظیم کا سبب بنایا تھا۔

جب حضرت زینبؓ نے حضرت بلالؓ کو منع کر دیا تھا کہ وہ ان کے نام آنحضرت ﷺ کو نہ بتائیں تو انہیں ان کی اس خواہش کا احرام کرنا چاہئے تھا مگر آنحضرت ﷺ نے چونکہ ان سے ان عورتوں کا نام پوچھا اس لئے آنحضرت ﷺ کے حکم کی بناء پر ان کے لئے یہ ہی ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ان کا نام بتائیں چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے حکم کی حیل کی۔

یہ تو حدیث کی وضاحت تھی۔ اب اصل مسئلہ کی طرف آئیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا کوئی عورت اپنے خاوند یا کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے یا نہیں۔ لہذا اس بارے میں تو بلا تعلق تمام علماء کا یہ مسلک ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی زکوٰۃ کا مال نہ دے، مگر اس کے برعکس صورت میں امام ابوحنیفہؒ تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے خاوند کو اپنی زکوٰۃ کا مال نہ دے کیونکہ (مرد کے) منافع اور مال میں عادتہ (اکثر) دونوں ہی شریک ہوتے ہیں (اس طرح کوئی عورت اپنے خاوند کو اپنی زکوٰۃ کا مال دے گی تو اس مال سے خود بھی فائدہ حاصل کرے گی جو جائز نہیں ہوگا) صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح مرد کا اپنی بیوی کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اسی طرح بیوی بھی اپنی زکوٰۃ کا مال اپنے خاوند کو دے سکتی ہے احمدؒ کے اس اختلاف کی بنا پر کہا جائے گا کہ حضرت امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس نہ کو "صدقہ" سے صدقہ فصل مراد ہوگا اور صاحبین کے نزدیک اس سے صدقہ فصل بھی مراد ہو سکتا ہے اور صدقہ فرض یعنی زکوٰۃ کو بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔

اپنے اقرباء کو صدقہ دینا بڑے ثواب کی بات ہے

④ وَعَنْ مُيَمُّونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَصْغَتْ وَلِيدَةً لَهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَكُنْ ذَلِكَ لِوَسْوَئِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَغْنَيْتُهَا أَخَوَالِي كَانَ أَكْثَرَ لِي بِهَا (بخاری)

”اور ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث کے بارے میں منقول ہے کہ، انہوں نے ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کے ذمے میں ایک لونڈی آزاد کی اور سرکارِ دو عالم ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا، آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم وہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتیں تو تمہیں بہت زیادہ ثواب ملتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماموں کو چونکہ ایک خدمت کار کی ضرورت تھی اس لئے اگر تم وہ لونڈی انہیں دے دیتیں تو تمہیں صدقہ کا ثواب تو ملتا ہی اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا۔

ہمسایہ کا خیال رکھو

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَارَسُوهُ لِي جَارِيَةٍ فَلَمَّا أَتَيْتُهَا أَهْلِي قَالَ لِي أَقْرَبُهَا مِنْكَ يَا أُمِّ الْيَاسِرِ (رواہ البخاری)

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے دو بڑوں کی بیویوں میں ان میں سے کسے تحفہ بھیجوں؟ (یعنی پہلے زیادہ کسے دوں؟) آپ ﷺ نے فرمایا اس بڑوی کو جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔“ (بخاری)

تشریح: اگر کسی کے دو بڑوی ہوں اس طرح کہ ان میں ایک بڑوی کی دیوار اپنے سے زیادہ قریب ہو اور دوسرے بڑوی کا دروازہ زیادہ قریب ہو تو قریبی دروازہ والے ہی کو مقدم رکھا جائے۔

لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں حدیث میں ”حصہ“ مراد نہیں ہے، یعنی آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی کو دیا جائے دوسرے کو نہ دیا جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ پہلے زیادہ اس بڑوی کو بھیجا جائے جس کا دروازہ قریب ہو اور اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس بڑوی کا دروازہ زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس سے ملنا جانا اور اس کے یہاں آنا جانا زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حالات کا بھی زیادہ علم رہتا ہے لہذا اس کے ساتھ محبت و سلوک کا معاملہ کرنا ادلی ہے۔

⑥ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَسُوهُ لِي إِذَا طَلَبْتَ مَرْقَةَ فَأَخْبِرْ مَاءَ هَا وَتَعَاهَدْ جِزْرًا لَكَ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ذر غفاریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم شورا پاکو تو اس میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسایہ کا خیال رکھو۔“ (مسلم)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا منشاء یہ ہے کہ جب سائل پاکو تو اپنی لذت و خواہش ہی کو مقدم نہ رکھو بلکہ ہمسایہ اور بڑوی کی ضرورت کا بھی خیال رکھو اور اس کی شکل یہ ہے کہ سائل میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ شورا زیادہ ہو اور تم اسے اپنے ہمسایہ میں ضرورت مند لوگوں کو بانٹ سکو۔

الفصل الثانی

کم مال رکھنے والے کا صدقہ افضل ہے

⑦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ جُهِدَ الْمُفْقِرُ وَإِنْدَا بَمَنْ

تَعُولُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابو ہریرہؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! کوئی صدقہ زیادہ ثواب کا باعث ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ کم مال رکھنے والے کی زیادہ سعی و کوشش اور صدقہ کا مال پہلے اس شخص کو دو جس کی ضروریات زندگی تمہاری ذات سے وابستہ ہوں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: کم مال رکھنے والے کی زیادہ سعی و کوشش کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا صدقہ زیادہ افضل ہے جو اگرچہ بہت کم مال کا مالک ہے لیکن صدقہ دینے کے معاملے میں اپنی پوری سعی و کوشش اور مشقت کرتا ہے اور جو کچھ اس کے بس میں ہوتا ہے اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔

اکی باہ کی جو پہلی حدیث گزری ہے اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو حالت غنا میں دیا جائے جب کہ یہ حدیث اس صدقہ کو افضل قرار دے رہی جو مال کی کمی کی حالت میں دیا جائے۔ لہذا ان دونوں روایتوں کی تطبیق یہ ہوگی کہ صدقہ کی فضیلت کا تعلق اشخاص و حالات اور وقت توکل و ضعف یقین کے تفاوت سے ہے پہلی حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو توکل کے معیار پر پورے نہ اترتے ہوں اور یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں تھی جنہیں کامل توکل و یقین کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں ”مقل“ یعنی کم مال والے سے ”غنی القلب“ یعنی وہ شخص مراد ہے جس کا دل غنی دے پرواہ ہو اس صورت میں یہ حدیث پہلی حدیث کے الفاظ ”خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنى“ کے موافق ہو جائے گی۔ اس طرح حاصل یہ نکلے گا کہ اس شخص کا تھوڑا سا صدقہ بھی کہ جو کم مال و اہل کمزوریوں کو مال و دار کے صدقہ سے افضل ہے خواہ اس کا صدقہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔

اپنے اقرباء کو صدقہ دینا دوسرے ثواب کا باعث ہے

(۱۱) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الزَّوْجِ بَيْنَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ (رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت سلیمان بن عامرؓ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی مسکین کو صدقہ دینا ایک صدقہ ہے (یعنی اس کو دینے میں صرف صدقہ ہی کا ثواب ملتا ہے) مگر اپنے اقرباء میں سے کسی کو صدقہ دینا دوسرے ثواب کا باعث ہے، ایک ثواب تو صدقہ کا اور دوسرا ثواب صلہ رحمی (رشتہ داروں سے حسن سلوک) کا ہوتا ہے۔“ (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ و دارمی)

خرچ کرنے کی ترتیب

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَيْتُكَ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخُو قَالَ أَتَيْتُكَ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ أَتَيْتُكَ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ أَتَيْتُكَ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ أَتَيْتُكَ عَلَى نَفْسِكَ (رواہ ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میرے پاس ایک دینار ہے (جسے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں سو اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک اور دینار ہے، آپ ﷺ نے فرمایا اسے اپنے اہل (یعنی بیوی، ماں، باپ اور دوسرے اقرباء) پر خرچ کرو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے فرمایا کہ اسے اپنے خادم پر خرچ کرو پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ فرمایا کہ اب تم اس بارے میں زیادہ جان سکتے ہو (یعنی اب اس کے بعد کے سخن کو تم ہی بہتر جان سکتے ہو جسے اس کا سخن سمجھو اسے دے

دو۔ (ابوداؤد، نسائی)

بہترین اور بدترین لوگوں میں چند

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ وَرَجُلٍ مُضْمِلٌ بَعَثَانِ قَرِيبِهِ يَمْنَحُ اللَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِينَ يَنْتَفِرُونَ رَجُلٌ مُغْتَرِبٌ فِي غَنِيمَةٍ لَهُ يَبْذُرُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ فِيهَا أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلٌ يُسْئَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِي بِهِ (رواه الترمذی والنسائی والدارقطنی)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین آدمی کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لکام پکڑے کھڑے ہو جائے جنگ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کافروں کے ساتھ جنگ کا منظر دیکھے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون شخص ہے جو نہ کوہ نہ دریا نہ غصہ (یعنی جہاں کے مرتد کے قریب ہے؟ وہ شخص ہے جس نے اپنی چند بکریوں کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے (یعنی وہ چند بکریاں لے کر ڈکڑوں سے دور ہو کر جنگل میں جا رہا اور وہاں اپنی بکریوں پر گزر بسر کرتا ہے اور ان کی بروقت ذکوہ ادا کرتا رہتا ہے) کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین آدمی کون ہے؟ وہ شخص ہے جس نے خدا کی قسم کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے (یعنی کوئی سائل اس سے اس طرح مانگتا ہے کہ تمہیں خدا کی قسم! مجھے عطا کرو) مکروہ سائل کا سوال پورا نہیں کرتا۔“ (ترمذی، دارقطنی)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہترین اور اچھے لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو خدا کی راہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کا منظر دیتا ہے یہ مفہوم اس لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ غازی یا جلد سب لوگوں نے افضل نہیں ہے۔ اسی طرح ”بدترین“ سے بھی یہ مراد ہے کہ بد اور برے لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس سے کوئی سائل خدا کی قسم دے کر سوال کرے مگر وہ اس کا سوال پورا نہ کرے۔

سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دو

(۱۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدُّوا السَّائِلَ وَتَوَضَّعْ لَهُ مُحْزَقًا۔ زَوْاهَ مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزَوْاى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مُخْتَفًا۔

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ سائل کو کچھ دے کر واپس کرو۔ اگرچہ وہ جلا ہوا کھری کیوں نہ ہو۔ (مالک، نسائی، ترمذی اور ابوداؤد نے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔“

تشریح: بظلم محروق اپنے اصل معنی کے لئے استعمال نہیں کیا گیا ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائل کو جلا ہوا کھری دے دیا جائے کیونکہ یہ کوئی قابل انتفاع چیز نہیں ہے بلکہ یہ لفظ بطور مبالغہ استعمال فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی سائل تمہارے پاس آئے تو اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو۔ بلکہ تمہیں اس وقت جو بھی ادنیٰ سے ادنیٰ اور کتر چیز میسر ہو وہ سائل کو دے دو۔

دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم

(۱۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعَاذَ بِمَنْكُمُ بِاللَّهِ فَأَعْيَلُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ مَنَعَ إِلَيْكُمْ مَغْرُورًا فَكَافِرًا فَإِنَّ لَمْ تَجِئُوا مَنَاكَافِرًا فَإِنَّهُ فَادَعَاؤُهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَفَّ أَنْفُسُهُ۔ (رواه احمد و ابوداؤد والنسائی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص تم سے بواسطہ خدا پناہ مانگے اسے پناؤ۔ جو شخص تم سے خدا کے نام پر چھ مانگے اس کا سواں پورا کرو۔ جو شخص تمہیں کہانے کے لئے بلائے (یعنی تمہاری دعوت کرے) تو اس کی دعوت قبول کرو، بشرطیکہ کوئی حسی یا شرعی مانع نہ ہو جو شخص تمہارے ساتھ (قولی یا فعلی) احسان کرے تو تم ہمیں اس کا بدلہ دو یعنی تم ہمیں اس کے ساتھ ویسی احسان کرو) اور اگر تم دل و ذر نہ پاؤ کہ اس کا بدلہ چکا کو تو اپنے محسن کے لئے دعا کرو جب تک کہ تم یہ جان لو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔“ (ابوداؤد، ابوداؤد و اسحاق)

تشریح: ”جو شخص تم سے بواسطہ خدا پناہ مانگے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود تمہاری ذات کی وجہ سے یا کسی دوسرے کی طرف سے کسی حادثے و شر میں مبتلا ہو اور وہ اس وقت خدا کا واسطہ دے کر تم سے پناہ مانگے یعنی اس وقت یوں کہے کہ میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ تو تمہیں چاہئے کہ تم اس کی درخواست قبول کرو۔ اور خدا تعالیٰ کے نام کی تعظیم کے پیش نظر اس کو اس آفت و مصیبت سے بچاؤ۔ مَن اَمْتَعَاذُ مِنْكَ بِاللّٰهِ میں باللہ کے حرف ہائے بارے میں یہ بھی اہتمام ہے کہ لفظ استعاذ کا قصد واقع ہو رہا ہو اس صورت میں اس جملے کے یہ معنی ہوں گے کہ ”جو شخص کسی آفت و مصیبت کے وقت خدا سے پناہ مانگ رہا ہو تم اس سے تعرض نہ کرو بلکہ اسے پناہ دو اور اس کو آفت و مصیبت سے نجات دلانے کی کوشش کرو۔“

حدیث کے آخری الفاظ حسی تود الخ (جب تک تم یہ نہ جان لو) کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے لئے اس وقت تک مکرر سے کر رہے کرتے رہو جب تک کہ تمہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔

ایک دوسری روایت میں ارشاد گرامی مقول ہے کہ ”جس شخص کے ساتھ احسان کیا گیا اور اس نے احسان کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیر تو اس نے (اپنے محسن کی) تعریف (اور اس کے احسان کے بدلے میں) سبھا لیا۔“

لہذا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی محسن کے لئے ایک مرتبہ جزاک اللہ خیر کہا تو اس نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا بلکہ حق سے بھی زیادہ بدلہ دیا، کیونکہ یہ جملہ کہہ کر گویا اس نے اپنے نفس کو بدلہ چکانے میں عاجز جانا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ سب سے بہتر اجر اور بدلہ وہ بلا سے سکتا ہے، لہذا یہ جملہ ایک بار کہنا مکرر سے کر دینا دعا کرنے کے برابر ہے۔

حضرت عائشہؓ کا معمول: حضرت عائشہؓ کا معمول تھا کہ جب کوئی سائل ان کے لئے دعا کرتا تو وہ بھی پہلے اسی طرح اس کے لئے دعا کرتیں پھر اسے صدقہ و تینوں لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ”اگر میں اس کے لئے دعا نہ کروں تو اس کا حق اور میرا حق برابر ہو جائے گا کیونکہ جب اس نے میرے لئے دعا کی اور میں نے اسے صرف صدقہ دے دیا تو اس طرح دونوں کے حسنت برابر ہو گئے) لہذا میں بھی اس کے لئے دعا کرتی ہوں تاکہ میری دعا تو اس کی دعا کا بدلہ ہو جائے اور جو صدقہ میں نے دیا ہے وہ خاص رہے (اس طرح دونوں کا حق برابر نہیں رہتا بلکہ میری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں)۔“

خدا کے نام پر سوال نہ کرو

(۱۶) وَغُلَّ جَانِبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْبُخْتَةُ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ خدا کی ذات کے واسطے سے جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہ مانگو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات کے واسطے سے لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو کسی کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ دست سوال دراز نہ کرو کہ ”ذات خداوندی کے واسطے سے یا بواسطہ خدا مجھے فلاں چیز دو“ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا ہے اور اس کی ذات و اس کے اہم کی یہ شان نہیں ہے۔ کہ اس کو واسطہ بنا کر دنیا کی حقیر چیزیں مانگی جائیں ہاں اس کے واسطے سے جنت مانگو یعنی یوں کہو کہ ”اے اللہ اہم تیری ذات کریم کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخل کیجئے۔“

الْفَضْلُ الثَّالِثُ.

الْبُوطُ كَاجِزَةٍ سَخَاوَتِ

(۱۷) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَا لَمْ يَنْ تَخُلْ وَكَانَ أَحَبَّ أَقْوَابِهِ إِلَيَّ بَيْنَ خَاءٍ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَخْرُجُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا فَتَبَّ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا تَوَلَّى هَذِهِ الْأَيَّةَ لَمْ تَقَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفَعُوا مِمَّا تَحِبُّونَ۔ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِمَنْ تَقَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تَنْفَعُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَإِنْ أَحَبَّ ضَالِنٌ إِلَى بَيْنَ خَاءٍ وَأَنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَزْجُوهُرٌ مَا وَدَّخَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ لَصَمَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيحَ ذَالِكَ مَا لَ زَائِعٌ وَقَدْ مَسِغْتُ مَا قُلْتَ وَلَقِي أَزَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ لِي أَقَارِبِهِ وَبَيْنَ عَيْنِهِ (عَنْ عَلِيٍّ)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ مدینہ کے انصار میں مجبوروں کے اعتبار سے بہت زیادہ مال دار تھے، اپنے مال میں انہیں سب سے زیادہ پسند آتا باغ ہیراء (نامی) تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، رسول کریم ﷺ بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کاپانی پیتے تھے جو بہت اچھا (یعنی شیریں) پایہ کہ بلا کسی شک و شبہ کے حلال و پاک تھا، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ”نیک (یعنی جنت) کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز (غدا کی راہ میں) خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو حضرت ابو طلحہؓ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک (یعنی جنت) تک نہیں پہنچ سکتے تا وقتیکہ اپنی اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے لہذا ہیراء جو تمام مال میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے میں اسے اللہ واسطے صدقہ کرتا ہوں اور (اس آیت کریمہ کے پیش نظر) اس سے ٹکلی کی امید رکھتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ خدا کے نزدیک میرے لئے ذخیرہ آخرت ہو گا۔ پس یا رسول اللہ ﷺ اسے قبول فرمائیے (اور) جہاں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بتائے (یعنی جس جگہ آپ ﷺ مناسب سمجھیں اسے خرچ فرمائیے) رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”شایاں، شایاں!“ یہ باغ بے پیمانے ذوال مال ہے، جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میرے نزدیک مناسب ہے کہ تم اس باغ کو اپنے (محتاج) اقرباء میں تقسیم کرو (تاکہ صدقہ کے ثواب کے ساتھ صدقہ رحمی کا ثواب بھی مل جائے) ابو طلحہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ آپ کے ارشاد کے مطابق ہی عمل کروں گا، چنانچہ ابو طلحہؓ نے اس باغ کو اپنے اقرباء اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جہاں یہ احتمال ہے کہ ”بنی عمہ“ (چچا کے بیٹے) ”اقاربہ“ کا بیان ہو ہیں یہ احتمال بھی ہے کہ اقارب سے چچا کے بیٹوں کے علاوہ دوسرے اقرباء مراد ہوں۔

ہر جائدار کا پیٹ بھرنا بہترین صدقہ ہے

(۱۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَيْدًا جَائِعًا۔ وَوَاهِ الْيَتِيمَ قُفِي لِي۔ شُعْبَةُ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ایک بہترین صدقہ یہ بھی ہے کہ کسی جائدار کا جو بھوکا ہو پیٹ بھرا جائے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کوئی جائدار، خواہ مسلمان ہو، یا کافر اور خواہ جانور ہو اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھانا ایک بہترین صدقہ ہے۔ ہاں

اس حکم سے وہ موزیٰ جو نور مستغنیٰ ہیں جن کو مار ڈالنے ہی کا حکم دیا گیا ہے یعنی سانپ وغیرہ کو کھانا پالانا اچھا اور مناسب نہیں ہے۔

باب صدقة المرأة من مال الزوج

بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے جو چیز خرچ کر سکتی ہے اس کا بیان

مشکوٰۃ کے مؤلف عبد الرحمن بعض مقامات پر کوئی عنوان متعین نہیں کرتے بلکہ صرف باب لکھ کر اگلا باب شروع کر دیتے ہیں اور اس کے تحت وہ احادیث نقل کر دیتے ہیں جو پچھلے ابواب کی سمات اور حقائق ہوتی ہیں، چنانچہ یہاں بھی موصوف نے صرف باب لکھ کر باب شروع کیا ہے کوئی متعین عنوان نہیں لکھا ہے۔

مگر مشکوٰۃ کے بعض دوسرے نسخوں میں اس موقع پر یہ عنوان لکھا ہوا ہے **بَاب مَا يَتَقِفُّهُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ بَيْتِهَا** یعنی بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے جو چیز خرچ کر سکتی ہے اس کا بیان۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہے

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ عِلَاقِهَا بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا انْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْعَازِزِ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا (متن طبع)

”اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ راویہ ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے گھر کھانے میں سے صدقہ دیتی ہے بشرطیکہ وہ اسراف نہیں کرتی تو اسے اس کے خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو مال کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور داروغہ (منہج کے عمران) کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے (جیسا کہ مالک کو ثواب ملتا ہے) اور ان میں سے کسی کے ثواب میں دوسرے کے ثواب کی وجہ سے کمی نہیں ہوتی (یعنی ہر ایک کو پورا پورا ثواب ملتا ہے)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ شوہر نے بیوی کو اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرنے کی اجازت دے رکھی ہو خواہ اس نے صراحتاً اجازت دی ہو یا دلالت۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل حجاز کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے اپنی مہمان نوازی اور سخاوت کے پیش نظر اپنی بیویوں اور اپنے خدمت گاروں (مثلاً داروغہ منہج وغیرہ) کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ وہ مہمانوں کی بھرپور ضیافت کریں اور فقراء و مساکین نیز بڑوں کے لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا کریں، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعے اپنی اُمت کو ترغیب و دلالت کی یہ نیک اور اچھی عادت اختیار کریں۔

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِه فَلَهَا بِضْعُ آخِرِهِ۔ (متن طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی (کے مال) میں سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ و خیرات دیتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اس کی اجازت کے بغیر“ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہ صدقہ میں دے رہی ہے خاص طور پر اس کی اجازت شوہر نے نہیں دی ہوئی ہے لیکن وہ شوہر کی صراحتاً یا دلالتاً اجمالی رضا جاتی ہو اور وہ چیز تھوڑی اور کمتر ہو کہ اس کو دینے کو کوئی منع نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے

جیسا عام طور پر عورتیں و رواؤں پر مانگنے والوں کو آنے کی چکل روٹی کا ٹکڑا ایک آدھ پیسہ دے دیتی ہیں۔

آقا کے حکم سے صدقہ دینے والے خدمت گار کا ثواب

③ وعن ابی موسیٰ الأشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحارثی المسلم الامین الذی یغطفی ما امرہ کاملاً موقراً طیباً بہ نفسہ فیدفعہ الی الذی امر لہ بہ اخذ المصنفین (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو دیانت دار مسلمان دارودہ (یعنی ملازم جیسے خزانچی وغیرہ) وہ چیز کہ جسے دینے کا مالک نے حکم کیا ہو بغیر کسی نقصان کے خوشدلی کے ساتھ اس شخص کو دے کہ جس کے لئے مالک نے حکم دیا ہے تو وہ صدقہ کرنے والے دو اشخاص میں سے ایک ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اپنے آقا و مالک کے مال میں سے صدقہ و خیرات دینے والے ملازم کے لئے اس حدیث میں چار شرطیں مذکور ہوئی ہیں۔ ① صدقہ و خیرات کے لئے مالک کا حکم ہونا ② مالک نے جتنا مال صدقہ میں دینے کا حکم دیا ہو وہ بغیر کسی کی کے پورا دینا ③ خوشدلی کے ساتھ دینا اس شرط کا اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ مالک جو مال صدقہ میں دینے کا حکم دیتا ہے بعض ملازم اسے خوش دلی کے ساتھ نہیں دیتے ④ مالک نے جس شخص کو مال دینے کا حکم دیا ہے اسی کو دینا اس کے علاوہ کسی دوسرے فقیر و مسکین کو نہ دینا۔

لفظ ”مصدقین“ (صدقہ دینے والے دو اشخاص) تشبیہ کے صیغہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے یعنی ایک تو مالک کہ جس کا مال صدقہ میں دیا گیا اور دوسرا ملازم جس کے ذریعے صدقہ دیا گیا اس طرح ملازم ان دونوں میں ایک ہوا۔ مشکوٰۃ کے ایک اور صحیح نسخہ میں مصدقین جمع کے صیغہ کے ساتھ یعنی منصذقین منقول ہے اس طرح اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ملازم بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔

بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ جو ملازم مسلمان اور امانت دار ہو کہ اس کا مالک صدقہ میں جو کچھ دینے کا حکم کرتا ہو وہ پورا پورا اور خوش دلی کے ساتھ دیتا ہو، نیز صدقہ کا مال اسی شخص کو دیتا ہو جس کو دینے کے لئے مالک نے حکم دیا ہو تو اس ملازم کو بھی اس کے مالک کے ثواب کی مانند ثواب ملتا ہے۔

میت کے لئے صدقہ کا ایصال ثواب

④ وعن عائشۃ قالت ان زحلاً قال لبشیر صلی اللہ علیہ وسلم ان امی اقبلت نفسہا واطشہا لوفکلمت تصدقت فہل لہا اجر ان تصدقت عنہا قال نعم (متفق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے کچھ کہنے یا تمیں کو صدقہ دینے کی (ضروری وصیت کر تیں) جزا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو انہیں اس صدقہ کا ثواب مل جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں“۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مرحوم عزیز کی طرف سے بطور صدقہ کچھ مال وغیرہ دے تو اس میت کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح میت کے لئے دعاء و استغفار وغیرہ بھی کار آمد ہے چنانچہ اہل سنت و الجماعت کے مشفق طور پر یہی مسلک ہے، ہاں بدلتی عبادت نماز و روزہ اور تلاوت قرآنی وغیرہ کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں لیکن اس بارے میں بھی قابل اعتبار اور زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ میت کو عبادت بدنی کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔

چنانچہ امام عبد اللہ یافعیؒ نے لکھا ہے کہ ایک علی بزرگ شیخ عبد السلامؒ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو شیخ

مرحوم نے فرمایا کہ ہم تو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تلاوت قرآن کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا مگر اس عالم میں اگر ہم نے مومن پر کسی دینی

الْفَصْلُ الثَّانِي

بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ خرچ نہ کرے

(۵) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ لَا تَنْتَفِقُ امْرَأَةٌ مُتَبَايِعًا مِنْ تَبْتٍ وَرَوْحَهَا إِلَّا يَأْذِنُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْؤَلَ اللَّهَ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِهِ (رواه الترمذی)

”حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ حجۃ الوداع کے سال اپنے خطبہ میں فرماتے تھے کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں سے کچھ خرچ نہ کرے۔ (خود صراحۃً اجازت ہو یا دلالتاً) عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا کھانے میں سے بھی خرچ نہ کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کھانا ہمارے اموال میں نہیں ترین چیز ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: آپ ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر کی اجازت کے بغیر ان چیزوں کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ جو کھانے سے کم تر درجہ کی ہیں تو کھانا خرچ کرنا کیسے درست ہوگا، جب کہ یہ افضل ترین چیز ہے۔

بظاہر اس حدیث میں اور اس بارے میں ذکر کی گئی گذشتہ احادیث میں تعارض نظر آتا ہے لیکن ان احادیث کی تشریحات اگر سامنے ہوں تو پھر کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان تشریحات کے ذریعے احادیث میں تطبیق بیان کر دی گئی ہے۔

(۶) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ خَبَبٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَانَتْهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ الْمَوَائِئَ كُلِّ عَلَى آبَائِنَا وَآبَائِنَا وَآزْوَاجِنَا فَمَا يَجْعَلُ لِمَا بَيْنَ أَمْوَالِهِمْ قَالَ الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتَهْدِيْنَهُ۔

(رواه ابو داؤد)

”اور حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ نے عورتوں سے بیعت لی (یعنی ان سے احکام شریعت پر عمل کرنے کا عہد کیا) تو ان میں سے ایک بڑے قد کی یا بڑے مرتبہ کی عورت کھڑی ہوئی جو غالباً قبیلہ مضر سے معلوم ہوئی تھی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمارا دار اپنے والدین، اپنا اولاد اور اپنے شوہروں پر ہے، کیا ان کا مال ہمارے لئے (ان کی اجازت کے بغیر) حلال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ جو تازہ مال ہو اسے کھاؤ اور بطور تحفہ دے دیجو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”تازہ مال“ سے وہ چیزیں مراد ہیں جو دیرپا نہ ہوں بلکہ جلدی خراب ہو جاتی ہوں جیسے سارن ترکاری اور دودھ وغیرہ۔ لہذا ان چیزوں کے استعمال میں اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ عام طور سے لوگ ان کو خرچ کرنے سے منع نہیں کرتے گویا اس طرح ان چیزوں کے خرچ کرنے کے لئے دلالتاً اجازت حاصل ہو گئی ہے بخلاف ان چیزوں کے جو خشک اور خراب نہ ہونے والی ہوں کہ ان کے خرچ کرنے کے لئے اجازت و رضاء کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

مالک کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا مناسب نہیں ہے

(۷) عَنْ غُنَيْمِ بْنِ مُؤَلَّى أَبِي الْحَخَمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنِ أَقْلِبَ لَخْمًا فَجَاءَ بِي مَسْكِينٌ فَأَعْطَيْتُهُ مِنْهُ فَعَسِمَ بَدَ الْبَلِّ مَوْلَايَ فَصَرَسَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَثُرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَدْ عَادَ فَقَالَ لِمَ صَرَسْتَهُ قَالَ بَعْطِي طَعَامِي

بغیر اَنْ اَمْرُهُ فَقَالَ الْاُخْرَىٰ يَنْتَكِمَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ كُنْتُ مَعْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَصِدُقُ مِنْ مَالِ مَوَالِي بِشَيْءٍ قَالَ بَعْدُ وَالْاُخْرَىٰ يَنْتَكِمَا بِصَفْقَانِ (رواہ مسلم)

”حضرت ابوالمہم کے آزاد کردہ غلام عمیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے آقا (ابوالمہم) کے حکم کے مطابق گوشت (کو کھانے کے لئے اس) کے پارچے بنا رہا تھا کہ میرے پاس ایک مسکین و فقیر آیا میں نے اسے اس میں سے کھانے کے لئے دے دیا۔ جب میرے آقا کو اس کا علم ہوا تو اس نے مجھے مارا میں رسول کریمؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے پورا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے میرے آقا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرے کھانے میں سے بغیر میری اجازت کے دے دیتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ (اگر تم صدقہ کرنے کا حکم دے دیتے یا اس کے صدقہ کرنے سے حرما رضی و خوش ہوتے تو تم دونوں ثواب کے حق وار ہوتے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ عمیرؓ نے کہا کہ میں ایک شخص کا غلام تھا چنانچہ میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا میں اپنے مالک کے مال میں کچھ (یعنی کوئی قلیل و کثیر درجہ کی چیز جس کے خرچ کرنے کی عام طور پر اجازت ہوتی ہے) بطور صدقہ خرچ کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اور اس کا ثواب تم دونوں کو آدھا آدھا ملے گا۔“ (مسلم)

تشریح: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عمیرؓ کی شکایت پر ان کے آقا ابوالمہم سے جو کچھ کہا عمیرؓ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مالک کے مال میں غلام و ملازم کو مطلقاً تصرف کا حق حاصل ہے بلکہ آپ ﷺ نے تو صرف اس بات پر تائید و توثیق کا اظہار فرمایا کہ غلام و ملازم کو کسی ایسی بات پر مارا جائے جسے مالک کو عظمیٰ یا اہل ائمتہ تصور کرتا ہے مگر حقیقت میں وہ مالک کے حق میں غلط یا نقصان نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اس میں بہتری و بھلائی ہے۔ لہذا آپ ﷺ نے ابوالمہمؓ کو ترغیب دلائی کہ ان کے غلام نے ان کے حق میں چونکہ بہتر اور نیک کام ہی کیا ہے۔ اس لئے اس سے دور گرد کریں اور اس ثواب کو غنیمت جانیں جو ان کا مال خرچ ہونے کی وجہ سے انہیں ملا ہے۔ گویا یہ ابوالمہمؓ کے لئے آپ ﷺ کی رہنمائی اور تعلیم تھی نہ کہ عمیرؓ کے فعل کی تقریر جنہی عمیرؓ کے فعل کو آپ ﷺ نے جائز قرار نہیں دیا۔

بَابُ مَنْ لَا يَغُودُ فِي الصَّدَقَةِ

جو شخص صدقہ دے کر (حقیقۃً یا صورتاً) واپس نہ لے لے اس کا بیان

الفصل الأول

صدقہ دے کر اسے واپس لینے یا خریدنے کی ممانعت

① عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَصَاغَهُ الذَّيْنِ كَانَ عِنْدَهُ فَأَزْدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهِ وَظَلَمْتُ أَنَّهُ بَيْعُهُ بِرُغْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَغْدُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَغْطَاكَ بِدَوَّهِمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَغْدُ فِي قَبِيحِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَغْدُ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَبِيحِهِ (متن عید)

”امیر المومنین حضرت عمر بن خطابؓ کے بارے میں متحول ہے کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو خدا کی راہ میں سواری کے لئے گھوڑا دیا (یعنی ایک مجاہد کے پاس گھوڑا نہیں تھا اس لئے میں نے اسے گھوڑا دے دیا) اس شخص نے اس گھوڑے کو جو اس کے پاس تھا ضائع کر دیا۔ یعنی اس نے گھوڑے کی دیکھ بھال نہیں کی جس کی وجہ سے گھوڑا دبلا ہو گیا میں نے سوچا کہ میں وہ گھوڑا اس سے خرید لوں

اور خیال تھا کہ وہ اس گھوڑے کو سستے داموں بیچ دے گا مگر خریدنے سے پہلے میں نے اس بارے میں رسول کریم ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو اور نہ اپنا دیا ہو اصدقہ واپس لو اگرچہ وہ تمہیں ایک درہم ہی میں کیوں نہ دے (گویا یہ حقیقت نہیں بلکہ صورتہ انا صدقہ واپس لینا ہے) کیونکہ اپنا دیا ہو اصدقہ واپس لینے والا شخص کس کی مانند ہے جو اپنی تے چاٹتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اپنا دیا ہو اصدقہ واپس نہ لو (خواہ واپس لینا صورتہ ہی کیوں نہ ہو) کیونکہ اپنا دیا ہو اصدقہ واپس لینے والا اس شخص کی مانند ہے جو تے کرے اور اسے چاٹ لے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عمرؓ کے ذہن میں گھوڑے کا سستے داموں حاصل ہو جانے کا خیال اس لئے پیدا ہوا کہ گھوڑا چونکہ دیا ہو گیا تھا اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی اصلی قیمت نہیں لگتی یا پھر انہوں نے ایسا خیال اس لئے قائم کیا کہ میں نے چونکہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تھا اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس وقت میرے ساتھ رعایت و مروت کا معاملہ کرے۔

ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ و مفہوم کے پیش نظر بعض حضرات کا سلسلہ یہ ہے کہ اپنا دیا ہو اصدقہ خریدنا حرام ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اس طرح صرف ”فی غیرہ“ لازم آتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کو صدقہ کا مال دیا جاتا ہے وہ اس مال کو جب صدقہ دینے والے ہی کے ہاتھوں بیچتا ہے تو اس بنا پر کہ اس نے اس کو صدقہ دے کر اس کے ساتھ احسان کیا ہے وہ اسے سستے داموں ہی بیچ دیتا ہے لہذا اصدقہ دینے والا اس صورت میں بقدر رعایت مال جو اس صدقہ ہی کا حصہ تھا، واپس لینے والوں میں شمار ہوتا ہے۔

بہر حال صحیح اور قائل اعتماد قول یہی ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد لا تشترہ (اسے نہ خریدو) یہی تنزیہی کے طور پر ہے۔

صدقہ میں دیا ہوا مال واپس ہو جانے کی ایک صورت

② وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِخَادِيَةٍ وَإِنِّي هَاتَتْ قَالَ وَجِبَ أَخْزُوكَ وَزِدْهَا عَلَيْكَ الْيَتِيمَاتُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ صُومِي عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا لَمْ تَضَحَّ فَقَدْ أَفْأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا (رواه مسلم)

”اور حضرت بريدہؓ راوی ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ ﷺ میں نے ایک لونڈی اپنی ماں کو بطور صدقہ دی تھی اب میری ماں مر گئی ہے (کیا میں اسے واپس لے لوں اور اس طرح وہ لونڈی دوبارہ میری ملکیت میں آجائے گی یا نہیں؟) آپ ﷺ نے فرمایا (صدقہ دینے کی وجہ سے) تمہارا ثواب تو ثابت ہو گیا (یعنی اس کا ثواب تمہیں یقیناً مل گیا) اور اب میراث نے اس لونڈی کو تمہیں واپس کر دیا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میری ماں کے ذمہ مہینہ بھر کے روزے تھے تو میں اس کی طرف سے (حقیقتہً یا حکماً) روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس کی طرف سے روزے رکھ لو۔ پھر اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر لو۔“ (مسلم)

تشریح: وَزِدْهَا عَلَيْكَ الْيَتِيمَاتُ (میراث نے اس لونڈی کو تمہیں واپس کر دیا) میں ”میراث“ کی طرف ”واپس کرنے“ کی نسبت مجازی ہے چنانچہ اس جملے کے حقیقی معنی یہ ہوں گے کہ ”اللہ تعالیٰ نے اس لونڈی کو میراث کے ذریعے تمہیں واپس کر دیا اور وہ لونڈی بسبب ارث کے تمہاری ملکیت ہو گئی گویا وہ تمہارے پاس حلال ذریعے اور حلال طریقے سے آئی۔“

اس مفہوم کا حاصل یہ ہے کہ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی جو ممانعت کی گئی ہے صورتہ مذکورہ کا تعلق اس ممانعت سے نہیں ہے، کیونکہ یہ امر اختیاری نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہ صورت ہے کہ صدقہ میں دیا ہوا مال بطور میراث ملکیت میں آیا ہے جو ظاہر ہے کہ بالکل

جا کر ہے۔

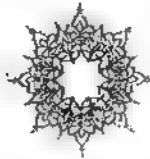
سانکھ کو روزے رکھنے کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی اجازت کا مطلب یہ تھا کہ حقیقتاً روزہ نہ رکھو بلکہ حکما رکھو اور فدیہ کی ادائیگی ہے۔ چنانچہ جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ اس کے ذمہ فرض روزے ہوں تو یہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مرے والے کی طرف سے روزے رکھے بلکہ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کے ورثاء اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔

اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ مع اختلاف مذاہب ان شاء اللہ ”روزہ کی قضاء کے بیان“ کے ضمن میں بیان کیا جائے گا تاہم اس موقع پر اصولی طور پر یہ جان لیجئے کہ ”عبادت“ کی کئی قسمیں ہیں، اول ”عبادت مالی“ جس کا تعلق صرف مال کی ادائیگی سے ہو جیسے زکوٰۃ۔ دوم ”عبادت بدنی“ کہ جس کا تعلق نفس و بدن کی مشقت و محنت سے ہو جیسے نماز اور سوم ”مرکب“ یعنی وہ عبادت جس کا تعلق مال اور نفس و بدن دونوں سے ہو جیسے ”حج“۔

لہذا ”عبادت مالی“ میں تو نیابت جائز ہے خواہ حالت اختیار ہو یا حالت اضطرار و ضرورت، کیونکہ اس کا مقصود فقیر و مفلس کی حاجت روائی ہے سو وہ نائب کے ادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ”عبادت بدنی“ میں نیابت کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے کیونکہ عبادت بدنی کا مقصود اپنے نفس کو محنت و مشقت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے جو نائب کے کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ ”مرکب“ میں نیابت کسی مجبوری و ضرورت کے وقت تو جائز ہے لیکن حالت قدرت و اختیار میں جائز نہیں ہے البتہ ”تفلیح“ کی صورت میں حالت قدرت و اختیار میں بھی نیابت جائز ہے کیونکہ نفل کا دائرہ وسیع تر ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ مع جمعی عنہا (ہاں اس کی طرف سے حج کرو) کا مفہوم دونوں صورتوں سے تعلق ہے کہ خواہ اس پر حج واجب تھا یا نہیں، اسی طرح اس نے حج کی وصیت کی تھی یا نہیں؟ چنانچہ وارث کے لئے یہ جائز اور درست ہے کہ وہ مورث کی طرف سے چاہے تو کسی دوسرے کو حج کرادے اور چاہے خود ہی حج کرے، خود حج کرنے کی صورت میں مورث کی اجازت شرط نہیں ہے جب کہ اگر کسی دوسرے سے حج کرائے تو اس کے لئے مورث کی اجازت شرط ہوگی۔ واللہ اعلم

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ”کتاب الزکوٰۃ“ پوری ہوئی اب ”کتاب الصوم“ شروع ہوتی ہے رب اعزت اس کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب الصوم

روزے کا بیان

صوم کے معنی: لغت میں ”صوم اور صیام“ کے معنی ہیں ”امساک“ یعنی مطلقاً رکنا اصطلاح شریعت میں ان الفاظ کا مفہوم ہے ”فجر سے غروب آفتاب تک روزہ کی نیت کے ساتھ کھانے پینے، جماع کرنے اور بدن کے اس حصے میں کہ وہ ”اندر“ کے حکم میں ہو کسی چیز کے داخل کرنے سے رکے رہنا نیز روزہ دار کا مسلمان اور شخص و نفاس سے پاک ہونا اس کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ہے۔

روزہ کب فرض ہوا؟ ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے اٹھارہ ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے دس روز بعد فرض کئے گئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے قبل کوئی روزہ فرض نہیں تھا جب کہ بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے قبل بھی کچھ ایام کے روزے فرض تھے جو اس ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد منسوخ ہو گئے۔ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک تو عاشوراء محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ فرض تھا اور بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ایام بھی (قری مہینے کی تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں راتوں کے دن) کے روزے فرض تھے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کے ابتدائی دنوں میں بعض احکام بہت سخت تھے مثلاً غروب آفتاب کے بعد سونے سے پہلے کھانے، پینے کی اجازت تھی مگر سونے کے بعد کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ چاہے کوئی شخص بغیر کھائے پئے ہی کیوں نہ سو گیا ہو، اسی طرح جماع کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں جائز نہ تھا۔ مگر جب یہ احکام مسلمانوں پر بہت شاق گزرے اور ان احکام کی وجہ سے کئی واقعات بھی پیش آئے تو یہ احکام منسوخ کر دیئے گئے اور کوئی سختی باقی نہ رہی۔

روزے کی اہمیت و فضیلت: اسلام کے جو پہلے نبی و پیغمبر الہامی اور ان میں روزے کا تیسرا درجہ ہے گویا روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اس اہم رکن کی جو تاکید اور تیش از تیش اہمیت ہے اسے ماہرین شریعت ہی بخوبی جان سکتے ہیں، روزہ کا انکار کرنے والا کافر اور اس کا تارک فاسق اور اشد گنہگار ہوتا ہے، چنانچہ در مختار کے ”باب ما یفسد الصوم“ میں یہ مسئلہ اور حکم نقل کیا گیا ہے کہ:

وَلَوْ اَكَلَ عَمْدًا اَشْهُرَةً بِاَعْدَرٍ يَفْقُلْ

”جو شخص رمضان میں بلا مہذہ علی الاعلان کھاتا یا پیتا نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔“

روزہ کی فضیلت کے بارے میں صرف اسی قدر کہہ دینا کافی ہے کہ بعض علماء نے اس اہم ترین اور با عظمت رکن کے بے اعتبار فساد کیل دیکھ کر اس کو نماز جیسی عظیم الشان عبادت پر ترجیح اور فضیلت دی ہے اگرچہ یہ بعض ہی علماء کا قول ہے جب کہ اکثر علماء کا مسلک یہی ہے کہ نماز تمام اعمال سے افضل ہے اور اسے روزہ پر بھی ترجیح و فضیلت حاصل ہے۔ مگر تانا تو صرف یہ ہے کہ جب اس بات میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ تو اب ظاہر ہے کہ نماز کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا عمل اور دوسرا رکن روزے کی ہمسری نہیں

اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِحَقِّ الْجَائِعِينَ

”اے اللہ! مجھ سے بھوکوں کے حق کے بارے میں مواخذہ نہ کیجئے۔“

حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ جب قحط سال نے پورے ملک کو اپنے مہیب سایہ میں لے لیا، وجودیکہ خود ان کے پاس بے انتہا غلہ کا ذخیرہ تھا مگر وہ صرف اس لئے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے کہ کہیں بھوکوں کا خیال دل سے اتر نہ جائے نیز یہ کہ انہیں اس طرح بھوکوں اور قحط زدہ عوام کی تکلیف و مصیبت سے مشابہت اور مطابقت حاصل رہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

ماہ رمضان میں شیطان قید کر دیئے جاتے ہیں

① عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ مَعْصَانٌ فَيُبْحَثُ أَنْبَاءُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فَيُبْحَثُ أَنْبَاءُ الْجَنَّةِ وَغُلَقَتْ أَنْبَاءُ جَهَنَّمَ وَسَلَبَتْ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فَيُبْحَثُ أَنْبَاءُ الرَّحْمَةِ (مسن علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ (آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کی بجائے) یہ ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں“ سے اس بات کی طرف کتنا یہ مقصود ہے کہ اس ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی باری تعالیٰ کی پے درپے رحمت کا غول شروع ہو جاتا ہے اور بندوں کے اعمال بغیر کسی مائع اور رکاوٹ کے صود کرتے ہیں نیز باری قبولیت واہو جاتا ہے کہ بندہ جو عاقل و گناہ گار الہیت میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوتا ہے۔

”جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں“ سے اس طرف کتنا یہ مقصود ہے کہ بندہ کو ان نیک اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائی جاتی ہے، جو دخول جنت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

”دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں“ اس بات کی طرف کتنا یہ مقصود ہے کہ روزہ و ذرا ایسے کاموں سے بچا رہتا ہے جو دوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہی ہے کہ روزہ و اہل کیرہ گناہوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے اور اس کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ اس کے روزے کی برکت سے بخش دیئے جاتے ہیں۔

”شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ ان شیاطین کو جو سرکش اور سرغنہ ہوتے ہیں زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے اور ان کی وہ قوت سبب کرنی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندوں کو بہکانے پر قادر ہوتے ہیں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جملہ دراصل اس بات کی طرف کتنا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں شیاطین کو کون کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور بندے نہ صرف یہ کہ ان کے وسوسوں اور ان کے اوہام کو قبول نہیں کرتے بلکہ ان کے حکم و فریب کے چال میں پھنستے بھی نہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزہ کی وجہ سے انسان کی قوت حیوانیہ مظلوم ہو جاتی ہے جو عین غلبہ و غضب اور شہوت کی جڑ ہے اور طرح طرح کے گناہوں کا باعث ہوتی ہے اس کے برخلاف قوت عقلیہ غالب اور قوی ہو جاتی ہے جو طاعات اور نیکی کا باعث ہوتی ہے، چنانچہ نیکی وجہ ہے کہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی بہ نسبت گناہ کم صادر ہوتے ہیں اور عبادات و اطاعات میں زیادتی ہوتی ہے۔

جنت میں داخل ہونے کے لئے روزہ داروں کا مخصوص دروازہ

(۲) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الْمَزِينُ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ (متفق علیہ)

”اور حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ”ریان“ رکھا گیا اور اس دروازے سے صرف روزہ داروں ہی کا داخل ہونے کا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ریان“ کے معنی ہیں ”سیراب“ اس کی پوری وضاحت اور تفصیل ”باب افضل الصدقہ“ کی حدیث نمبر ۳ کی تشریح میں مکرر چکی ہے۔

ماہ رمضان کی فضیلت

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرمادی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے ایمان کے ساتھ (یعنی شریعت کو بچ جانتے ہوئے اور فرضیت رمضان کا اعتقاد رکھتے ہوئے) اور طلبِ ثواب کی خاطر (یعنی کسی خوف یا پامانہ کے طور پر نہیں بلکہ خالصتہً اللہ کے واسطے رمضان کا روزہ رکھ کر اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے نیز جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ ثواب کی خاطر رمضان میں کھڑا ہو، تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے اسی طرح جو شخص شبِ قدر میں ایمان کے ساتھ (یعنی شبِ قدر کی حقیقت کا ایمان و اعتقاد رکھتے ہوئے) اور طلبِ ثواب کی خاطر کھڑا ہو تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”رمضان میں کھڑا ہونے“ سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھے، تلاوتِ قرآن کریم اور ذکرِ اللہ وغیرہ میں مشغول رہے، نیز اگر حرمِ شریف میں ہو تو طوافِ عمرہ کرے یا اسی طرح کی دوسری عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔
”شبِ قدر میں کھڑا ہونے“ کا مطلب یہ ہے کہ شبِ قدر عبادتِ خداوندی اور ذکرِ اللہ میں مشغول رہے خواہ اس رات کے شبِ قدر ہونے کا اسے علم ہو یا نہ ہو۔

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس نے پہلے کئے تھے) کے بارے میں علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”کفرات“ (یعنی وہ اعمال خیر جو گناہوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں) وغیرہ گناہوں کو تو مٹا دیتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کو ملکا کر دیتے ہیں اور اگر کسی خوش نصیب کے نامہ اعمال میں گناہ کا وجود نہیں ہوتا۔ تو پھر ”کفرات“ کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں۔

روزہ کا ثواب

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يَصَاعِفُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ مِثَالِهَا إِلَى سِتِّ مِائَةِ صَعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ يَدْعُ خَيْرُهُ وَتَعْلَمُهُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرْحَانٌ فَرْحَةٌ عِنْدَ ظَهْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَيُخْلَفُ قِمَ الصَّائِمِ أَطْلَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصَّيَامُ جَنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزِفْتُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ سَأَلَ أَحَدًا أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيُعْلَلْ إِنِّي إِمْرَأٌ صَائِمٌ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے یاں طور کہ ایک نیک کا ثواب دس سے سات سو تک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر روزہ کہ وہ میرے ہی لئے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا یعنی روزہ کی جو جزا ہے اس میں ہی جاتا ہوں اور وہ روزہ دار کو جس خوبیوں کا اس بارے میں کوئی دوسرا یعنی فرشتہ بھی واسطہ نہیں ہوگا کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا صرف میرے ہی لئے چھوڑتا ہے (یعنی وہ میرے حکم کی بجا آوری میری رضا و خوشنودی کی خاطر اور میرے ثواب کی طلب کے لئے روزہ رکھتا ہے) روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو روزہ کھانے کے وقت اور دوسری خوشی (ثواب ملنے کی وجہ سے) اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت، یا در کور روزہ دار کے منہ کی پوا اللہ کے نزدیک ملک کی خوشبو سے زیادہ لطیف اور پسندیدہ ہے۔ اور روزہ سہرا ہے (کہ اس کی وجہ سے بندہ دنیا میں شیطان کے شر و فریب سے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے) لہذا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ بیہودگی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے اور اگر کوئی (نا دان جاہل) اسے برا کہے یا اس سے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ وہ کہہ دے ”میں روزہ دار ہوں۔“ (بخاری ”دسم“)

تشریح: نیک عمل کے اجر کے سلسلے میں ادنیٰ درجہ دس ہے کہ نیک تو ایک ہو مگر ثواب اس کا دس گنا ملے، پھر اس کے بعد نیک عمل کرنے والے کے صدق و خصوص پر انحصار ہوتا ہے کہ اس کی ریاضت و مجاہدہ اور اس کے غلوں و صدق نیت میں جتنی پختگی اور کمال بڑھتا رہتا ہے اسی طرح اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالات میں ایک نیک پر سات سو گنا ثواب ملتا ہے گویا یہ آخری درجہ ہے لیکن بعض مقامات و اوقات ایسے بھی ہیں جہاں کی جانے والی ایک نیک اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب سے نوازی جاتی ہے، چنانچہ منقول ہے کہ مکہ میں ایک نیک عمل کے بدلے میں ایک لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ الا الصوم (مگر روزہ) سے روزہ کے ثواب کی اہمیت و فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ کا ثواب بے انتہاء اور لامحدود ہے جس کی مقدار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔

روزہ کی بے انتہاء فضیلت کیوں؟ روزہ اور اس کے ثواب کی اس فضیلت کے دو سبب ہیں، اول تو یہ کہ روزہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، دوسری عبادتوں کے برخلاف کہ ان میں یہ وصف نہیں ہے جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آتی ہیں جب کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ صرف روزہ دار ہی کو ہوتا ہے۔ لہذا روزہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوتا ہے کہ اس میں ریاء اور نمائش کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد فائزہ کی کے ذریعے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ روزہ خالص میرے ہی لئے ہے کیونکہ روزہ تو صورتہ اپنے لئے وجود نہیں رکھتا جب کہ دوسری عبادتیں صورتہ اپنے لئے وجود رکھتی ہیں۔

دوم یہ کہ روزہ میں نفس کشی اور جسم و بدن کا بالکل انقطاع ہے نیز روزہ کی حالت میں انتہائی کرب و تکلیف کی صورتیں بھوک و پیاس پیش آتی ہیں اور ان پر صبر کرنا پڑتا ہے جب کہ دوسری عبادتوں میں نہ اتنی تکلیف و مشقت ہوتی ہے اور نہ اپنی خواہش و طبیعت پر اتنا جبر چنانچہ باری تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں صحت کے ذریعے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ روزہ دار اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے یعنی روزہ کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں وہ ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔

لفظ شہوتہ کے بعد لفظ طعام کا ذکر کیا تو ”خصیص بعد نعیم“ کے طور پر ہے یا پھر ”شہوت“ سے مراد توجہ جماع ہے اور طعام سے جماع کے علاوہ دوسری چیزیں مراد ہیں جو روزہ کو توڑنے والی ہوتی ہیں۔

انطار کے وقت روزہ دار کو خوشی و دوجہ سے ہو سکتی ہے یا تو اس لئے کہ وہی وہ وقت ہوتا ہے جب کہ روزہ دار اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکم اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ محسوس کرتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ عبادت کی توفیق اور اس کی نورانیت کی وجہ سے اپنے آپ کو مطمئن و مسرور محسوس کرتا ہے، جو ظاہر ہے کہ خوشی کا سبب ہے اس کے علاوہ دنیاوی اور جسمانی طور پر بھی یوں خوش محسوس ہوتی ہے کہ

دن بھر کی بھوک و پیاس کے بعد اسے کھانے پینے کو ملتا ہے۔

حدیث کے آخری حصے کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ دار کو برا بھلا کہے یا اس سے لڑنے کا ارادہ کرے تو وہ اس شخص کو انتقام برا بھلا نہ کہے اور نہ اس سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے بلکہ اس شخص سے یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں اور یہ بات یا تو زبان سے کہے تاکہ دشمن اپنے ناپاک ارادوں سے باز رہے۔ کیونکہ جب روزہ دار اپنے مقابل سے یہ کہے گا کہ میں روزہ دار ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں چونکہ روزہ دار ہوں اس لئے میرے لئے تو یہ جائز نہیں ہے کہ میں تم سے لڑوں جھگڑوں اور جب میں خود لڑنے جھگڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو تمہارے لئے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسی صورت میں تم مجھ سے لڑائی جھگڑے کا ارادہ کرو کیونکہ یہ اصول و مروت کے خلاف ہے، ظاہر ہے کہ یہ انداز اور پیرا یہ دشمن کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے غلط ارادوں سے باز رہے۔

یا اس کے یہ معنی ہوں کہ میں چونکہ روزہ دار ہوں اس لئے اس وقت تمہارے لئے زبان و راہی مناسب اور لائق نہیں ہے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ اور اس کی حفاظت میں ہوں۔

یا پھر یہ کہ ایسے موقع پر روزہ دار اپنے دل میں یہ کہہ لے کہ میں روزہ دار ہوں میرے لئے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں روزہ کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا کروں یا کسی کو اپنی زبان سے برا کہوں۔

لفظ "الا الصوم" کے سلسلے میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ "حدیث کے بعض شارحین اس موقع پر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ روزہ کی یہ خصوصیت کس وجہ سے ہے؟ تاہم ہمارے اوپر یہ بات واجب اور لازم ہے کہ بغیر کسی شک و شبہہ کے ہم اس کی تصدیق کریں۔ ہاں بعض تحقیق علماء نے اس خصوصیت کے کچھ اسباب بیان کئے ہیں، چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ عبادت ہے جو ایم جاہلیت میں بھی اہل عرب کے یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے مخصوص تھی یعنی جس طرح کفار و مشرکین سجدہ و غیرہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لئے بھی کرتے تھے، اسی طرح وہ روزہ میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے بلکہ روزہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے رکھتے تھے۔

اس طرح اس نکتہ کے ذریعے بھی اس کی خصوصیت کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے کہ درحقیقت جو شخص روزہ رکھتا ہے اور اس طرح وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضائے خاطر اپنا کھانا پینا اور دوسری خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ایک طرح کی لطافت و پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور گویا وہ اس بارے میں باری تعالیٰ کے اوصاف و صفات کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے یا اس طور کہ جس طرح اللہ رب العزت کھانے پینے سے منزہ اور پاک ہے اسی طرح وہ بھی دن میں اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات و علاقے سے منزہ رکھتا ہے لہذا اس سبب سے روزہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے۔

عبرت خیز و عبرت آموزی: ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ عرب کے مشرکین تک روزہ میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں کرتے تھے ان کا روزہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص فہم ارہیتے تھے۔ لیکن اب بعد از صرت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھ مخصوص نہیں رہ گیا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اب بعض بزرگوں کے نام پر اور ان کے لئے بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی و ضلالت کے اس راستے سے بچائے اور صرف اپنی مرضیات کا تابع و پابند بننے کے آئین۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

ماہ رمضان کے فضائل و برکات

⑤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَلَّيْتُ صَلَاتِي الشُّبُحِ طَلَبْتُ وَرَزَقْتُ الْحَيَّ وَغَلَّقْتُ أَنْوَابَ النَّارِ فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَنْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُلْقَ مِنْهَا بَابٌ وَيَتَدَايِ سُبُحَانَا

بَاعِيَ الْخَيْرَ أَقْبَلَ وَيَا مَاعِزَ الشَّرِّ أَفْضَرُ وَلِلَّهِ غَفَاءُ مَنْ التَّارَ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ زَوْاهُ الْبَرِّ مَذِيٌّ وَالْأَمْرُ مَا حَاجَهُ زَوْاهُ أَحْمَدُ
عَنْ زُجَلِيٍّ وَقَالَ الْبَرِّ مَذِيٌّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور اعلان کرنے والا (فرشتہ) یہ اعلان کرتا ہے کہ اسے بھلائی (یعنی نیکی و ثواب) کے طلب گار (اللہ کی طرف) متوجہ ہو جا اور اسے برائی کا راہ دہر گئے والے برائی سے باز آ جا کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے (یعنی اللہ رب عزت اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے) اور یہ اعلان (رمضان کی) ہر رات میں ہوتا ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ، امام احمدؒ نے بھی اس روایت کو ایک شخص سے نقل کیا ہے اور امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی شیاطین کو اس لئے قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزہ داروں کو نہ بہکائیں اور ان کے دلوں میں وسوسہ اور گندے خیالات کا بیج نہ بویں، چنانچہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اکثر گناہ گار گنہ گاروں سے بچتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ البتہ بعض بد بخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی گناہ و معصیت سے باز نہیں آتے تو اس کی وجہ وہ اثرات ہوتے ہیں جو رمضان سے قبل ایام میں شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ان کے طابع بد میں راسخ ہو جاتے ہیں حتیٰ چونکہ ان کے ذہن و فکر اور ان کی عملی قوت پہلے ہی سے شیطان کے زیر اثر ہوتی ہے اور ان کا نفس اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لئے ایسے لوگ اپنی عادت سے مجبور ہو کر رمضان میں بھی گناہ و معصیت سے نہیں بچ پاتے۔

”اللہ کی طرف متوجہ ہو جا“ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بندگی، اس کی عبادت اور اس کی رضا و خوشنودی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنے کی کوشش کر کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر تمہارا بھی نیک عمل کیا جائے گا تو اس کا ثواب ملے گا اور معمولی درجہ کی نیکی بھی سعادت و نیک بختی کے اونچے درجے پر پہنچائی دے گی۔

اسی طرح ”برائی سے باز آ جا“ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ و معصیت کے رستے کو چھوڑ دے، نیکی و بہتری کی راہ اپنالے، اپنے کئے ہوئے گنہ گوں سے توبہ کر اور خدا کی طرف اپنی توجہ لگا دے کیونکہ قبولیت دعا اور مغفرت کا یہ بہترین وقت ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

⑥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا كَمُزَ قَضَانُ شَهْرٍ مَبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِائَةً تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ أَلْفُ خَيْرٍ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ خَيْرِ مَا خَرَّمَ خَيْرٌ مِنْهَا فَقَدْ خَرَّمَ (رواہ احمد و الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے لئے رمضان کا ایک بہت مبارک مہینہ آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کئے ہیں اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز اسی مہینے میں سرکش شیطانوں کو طرح پرہنایا جاتا ہے اور اس میں (یعنی پورے ماہ رمضان کی راتوں میں یا آخری عشرہ رمضان کی راتوں میں) خدا کی ایک خاص رات ہے جو بہت ثواب کے ہزار مہینوں سے بہتر ہے (یعنی اس ایک رات میں عمل کرنا ان ہزار مہینوں میں عمل کرنے سے کہ جن میں ایسا اللہ قدرت ہو، کہیں زیادہ افضل و بہتر ہے) لہذا جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم ہو رہا ہو بھلائی سے محروم رہا۔“

(احمد و ترمذی)

تشریح: ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ وَتَقُولُ فِيهِمْ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينِ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ۱۰ رمضان میں صرف وہی شیطان قید کے جاتے ہیں جو سرکش اور سرغنہ ہیں گویا اس طرح وہ اشکال خود بخود رُخ ہو جاتا ہے جو ابھی اس سے پہلی حدیث کی تشریح کے ضمن میں گزرا ہے۔ اس صورت میں اس حدیث (نمبر ۵) کے الفاظ صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرْدَةُ كَاطِفِ شَيْطَانٍ پر ”عطف تفسیر دیمان“ کی نوعیت سے ہوگا۔

ملا علی قاریؒ کے اس قول کی وضاحت یہ ہے کہ اس سے پہلے حدیث کی تشریح میں اس اشکال کی طرف جو یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ شیاطین کے مقید ہو جانے کے باوجود بھی جو لوگ اس ماہ مبارک میں گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا تھا کہ ”اس کی وجہ وہ اثرات ہوتے ہیں جو رمضان سے قبل ایام میں شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ان کی طبائع بد میں رائج ہوتے ہیں۔“ اسی اشکال کا ایک دوسرا جواب ملا علی قاریؒ نے اس حدیث کے مفہوم کی روشنی میں دیا ہے کہ رمضان میں دراصل وہی شیطان مقید ہوتے ہیں جو سرکش اور سرغنہ ہوتے ہیں۔ چھوٹے قسم کے شیطان چونکہ آزاد رہتے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو بہکاتے ہیں جن کی وجہ سے رمضان میں بھی گناہوں کا صدور بند نہیں ہوتا۔

مگر اسی باب کی پہلی حدیث سے چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مطلقاً شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں اس میں سرکش شیطان کی کوئی تخصیص نہیں ہے لہذا ملا علی قاریؒ کا یہ جواب کچھ زیادہ جاندار معلوم نہیں ہوتا۔

اس سلسلے میں حضرت مولانا شاہ محمد الحق دہلویؒ کی تقریر سب سے بہتر ہے جس سے نہ صرف یہ کہ مسئلہ مذکور میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا بلکہ اس بارے میں منقول تمام احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت موصوفؒ فرماتے ہیں کہ ”سرکش شیطانوں کا قید ہونا جیسا کہ یہ حدیث بتا رہی ہے۔ مخصوص افراد کی نسبت سے ہے اسی طرح مطلقاً شیاطین کا قید ہونا جیسا کہ اس باب کی پہلی حدیث سے ثابت ہوا دوسرے مخصوص افراد کی نسبت سے ہے مطلب یہ ہے کہ سرکش شیاطین کو تو قافس لوگوں کو بہکانے سے روک دیا جاتا ہے چنانچہ ایسے لوگ رمضان میں گناہ کم کرتے ہیں البتہ چھوٹے موٹے شیطان انہیں بہکاتے رہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گناہ ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں اور مطلقاً شیاطین علماء اور نیک لوگوں کو بہکانے سے روک دیئے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کبیرہ گناہوں سے باز رہتے ہیں اور اگر بتضائے بشریت ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا اشکال کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین کے بہکانے سے سرزد ہوتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے نفس کے تقاضے سے صادر ہوتے ہیں چنانچہ جو گناہ شیطان کے بہکانے سے سرزد ہوتے ہیں ان گناہوں سے تو لوگ رمضان میں محفوظ رہتے ہیں اور جو گناہ خود اپنے نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں وہ رمضان میں بھی صادر ہوتے رہتے ہیں۔

من حرم بخیرھا (جو شخص اس رات کی بھلائی سے محروم رہا) کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس مقدس رات میں عبادت خداوندی کے لئے شب بیداری کی توفیق نہیں ہوتی اگر وہ کم سے کم رات کے ابتدائی اور آخری حصوں ہی میں جاگ لیتا اور خدا کی بندگی کرتا جب بھی اسے اس رات میں عبادت کی فیضیت حاصل ہو جاتی ہو نہ کہ منقول ہے کہ جس شخص نے (کم سے کم) عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے بڑھ کر تو اسے (بھی) ”سیلۃ القدر“ کی سعادتوں سے اپنا حصہ لے جاتے گا۔

لفظ حرم (وہ ہر بھلائی سے محروم رہا) بطور مبالغہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور اس سے مراد ”کامل ثواب سے محروم رہنا“ ہے۔

روزہ قیامت کے روز پروردگار سے شفاعت کرے گا

⑥ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَّامُ وَالْقَوَّانُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصَّيَّامُ أَيْ زَيْتِ ابْنِي مَتَعْنَةِ الظَّلَامِ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَقَّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقَوَّانُ مَتَعْنَةِ التَّوَمِ بِاللَّيْلِ فَشَقَّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ زَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ۔

”در حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔ چنانچہ روزہ ہے گا کہ اسے میرے پروردگار! میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات (مثلاً پانی، جماع اور غیبت وغیرہ) سے دن میں روکے رکھا ہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا۔ ہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“ (بخاری)

تشریح: ”قرآن“ سے مراد ” تلاوت قرآن“ ہے علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”قرآن سے“ تہجد اور تلاوت قرآن و عبادت وغیرہ کے لئے شب بیداری مراد ہے۔ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت کا ثمرہ یہ ہوگا کہ غالباً روزہ کی شفاعت سے تو گناہ ختم کر دیئے جائیں گے اور قرآن کی شفاعت سے درجات عالیٰ نصیب ہوں گے۔

شب قدر سے محرومی حرمان نصیبی

⑧ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ كُفْرٌ وَلَيْلَةُ خَيْرٍ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ خَيْرٍ مِنْهَا فَقَدْ خَرِمَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَلَا يُخْرَمُ خَيْرٌ هَذَا الْأَكْثَلُ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَمَضَانَ (ابن ماجہ)

”اور حضرت انس ابن مالکؓ کہتے ہیں کہ جب رمضانؓ آیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ تمہارے لئے یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات (یعنی شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے، لہذا جو شخص اس رات (کی سعادت) سے محروم رہا (کہ اسے پوری رات یا کم سے کم رات کے کچھ حصوں میں بھی جاگنے اور عبادت خداوندی میں مشغول ہونے کی توفیق نہ ہوئی) تو وہ ہر سعادت و بھلائی سے محروم رہا۔ اور یاد رکھو شب قدر کی سعادت سے حرمان نصیب ہی محروم ہوتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ارشاد گرامی ”تمہارے لئے یہ مہینہ آیا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مقدس و بابرکت مہینہ دین و دنیا کی سعادتیں اور بھلائیاں اپنے رامن میں لئے آگیا ہے لہذا اس کے آنے کو غیبت جانو، دن میں روزے رکھ کر اور رات میں عبادت خداوندی یعنی تراویح و تلاوت قرآن اور تہجد وغیرہ میں مشغول ہو کر اس مہینے کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرو، حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ ”لیلۃ القدر“ کی سعادتوں سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو سعادت و بھلائی کے معاملے میں بد نصیب ہوتا ہے اور جسے عبادت کا ذوق نہیں ہوتا۔

رمضان، برکات و سعادت کا مہینہ

⑨ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَجْرِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَطْلَقَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرُ هَبْزٍ لَيْلَةُ خَيْرٍ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ تَقْلُوعًا مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَذَى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ أَذَى فَرِيضَةً إِلَيْهِ كَانَ كَمَنْ أَذَى سِتْرَيْنِ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْمَوَانِيَةُ وَشَهْرُ الْمَوَانِيَةِ وَشَهْرُ إِزْدِاقِ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعَنْهُ رَقِيبٌ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مَنْ غَبَرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَحْدُ مَا نَفْطُرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطَى اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذَقَةٍ لَبَنٍ أَوْ زَمْزَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْنَعُ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةٍ لَا يَنْكَبُ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَنَّةَ وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلِهِ حَنَّةٌ أَوْ سَطْلَةٌ مَغْفِرَةٌ أَجْرُهُ عِنْتُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ عَقْرُ اللَّهِ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔

”اور حضرت سلمان فارسیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے (جو کا یا بطور تذکرہ نصیحت) خطبہ دیتے

ہوئے فرمایا کہ لوگو! با عظمت مہینہ تمہارے اوپر سایہ نکلن ہو رہا ہے (یعنی ماہ رمضان آیا ہے) چاہتا ہے یہ بڑا ہی پاکت اور مقدس مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات (ایضاً القدر) ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کئے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام (عبادت) خداوندی کے لئے چاہتا (نفل) قرار دیا ہے، جو شخص اس ماہ مبارک میں نیکی (یعنی نفل) کے طریقے اور عمل کے ذریعے بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو (یعنی ماہ رمضان میں نفل اعمال کا ثواب رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں فرض اعمال کے ثواب کے برابر ہوتا ہے) اور جس شخص نے ماہ رمضان میں (بدنی یا مالی) فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی مانند ہو گا جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں ستر فرض ادا کئے ہوں (یعنی رمضان میں کسی ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب دوسرے دنوں میں ستر فرض کی ادائیگی کے ثواب کے برابر ہوتا ہے) اور ماہ رمضان مہر کا مہینہ ہے (کہ روزہ وار کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے روک رہا ہے) وہ مہر جس کا ثواب بہشت ہے، ماہ رمضان فہم خوار کی کا مہینہ ہے (لہذا اس ماہ میں محتاج و فقراء کی خبر گیری کرنی چاہئے) اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں (دولت مند اور مفلس ہر طرح کے) مؤمن کا (ظاہری اور معنوی) رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو (اپنی حلال کمائی سے) انظار کرانے کا تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور اس کی حفاظت کا سبب ہو گا اور اس کو روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کی انظار کے بقدر انتظام کرنے کی قدر رکھتے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ لسی یا گھور اور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے انظار کراوے اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانے کا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض (یعنی حوض کوثر) سے اس طرح میراب کرے گا کہ وہ (اس کے بعد لیا جائے گا) یہاں تک کہ وہ بہشت میں داخل ہو جائے۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ میں بخشش ہے (یعنی وہ مغفرت کا زمانہ ہے) اور اس کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے (مکرتوں پر جس میں مؤمنین ہی کے لئے مخصوص ہیں کافروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے)۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و لونڈی کا بوجھ بٹا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے آگ سے نجات دے گا۔“

تشریح: ”اور اس کی راتوں میں قیام نفل قرار دیا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح اور انکی قسم کی دوسری سنت مؤکدہ عبادتوں کے لئے شب بیداری کو نفل قرار دیا ہے لہذا جس نے شب بیداری کی اور نماز تراویح وغیرہ پڑھی وہ عظیم اجر و ثواب سے نوازا جائے گا اور جو شخص اسے ترک کرے گا وہ نہ صرف یہ کہ خیر و بھلائی کی معاونتوں سے محروم رہے گا، بلکہ حق تعالیٰ کے عتاب میں گرفتار بھی ہو گا۔

اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز تراویح کو نفل قرار دیا ہے کیونکہ نماز تراویح تو سنت مؤکدہ ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے، چنانچہ ابوداؤد کی باب فی شہادۃ الواحد علی رؤیۃ حلال و رمضان میں ایک روایت منقول ہے جس کے یہ الفاظ ہیں فاصبر ہلا فساد فی فی الناس ان یقوموا ان یصوموا (یعنی جب رمضان کے چاند کی گواہی گریں تو آپ ﷺ نے بلال کو اعلان کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ قیام کیا جائے یعنی نماز تراویح پڑھی جائے اور روزہ رکھا جائے۔

”یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے“ اس لئے فرمایا کہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد یاس کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہے گا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

إِنَّكَ لَا تَعْلَمُ أَفْنِیَہَا۔

”تو تجھ کو جنت میں کیا ہے نہیں ہو گے۔“

لہذا آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ شخص اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔

رمضان کے ابتدائی یعنی اول عشرہ کو ”رحمت“ فرمایا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب کہ باری تعالیٰ کی رحمت عام کا نزول ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو پھر نہ کوئی روزہ رکھے اور نہ کوئی تراویح و غیرہ پڑھے۔

”اپنے غلام و لونڈی کا بوجھ ہلکا کیا“ کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ دار اپنے خدمت کار اور ملازم کے ساتھ انتہائی مروت اور محبت و رحمت کا معاملہ کرے اور ان کے فرائض خدمت میں آسانی اور رعایت کرے اس طرح عام دنوں کی یہ نسبت روزہ کی حالت میں ان پر اپنی خدمت اور دوسرے کاموں کا بوجھ نہ ڈالے۔

رمضان میں اسیروں کی رہائی

⑩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہاد مقدس شروع ہوتا تو رسول کریم ﷺ ہر قیدی کو رہائی بخشنے اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے۔“

تشریح: ”قیدی“ سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو حقوق اللہ کے لئے قید ہوتے تھے اور وہ لوگ بھی مراد لئے جاسکتے ہیں جو حقوق العباد (بندوں کے مطالبات) کی خاطر قید کئے جاتے تھے، جو لوگ حقوق العباد کی خاطر قید ہوتے تھے ان کی رہائی سے مراد یہ ہو گا کہ آنحضرت ﷺ ایسے قیدیوں کو صاحب حقوق سے کہہ کر آزاد کرایا کرتے تھے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ صرف انہیں قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے جو خود آپ ﷺ کے حقوق کی خاطر قید ہوتے تھے یوں تو ”جو دوسرا“ آنحضرت ﷺ کا امتیازی وصف تھا اور آپ ﷺ رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں بھی ہر سائل کا پورا کیا کرتے تھے مگر ماہ رمضان میں آپ ﷺ کے وصف جو دوسرا کی کچھ اور عی کیفیت ہوا کرتی تھی چنانچہ حدیث کے آخری الفاظ ”اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے“ کی مراد یہ ہو گی کہ آپ ﷺ رمضان میں اپنی عادت اور اپنے معمول سے بھی زیادہ عطا و سخاوت فرمایا کرتے تھے۔

استقبال رمضان کے لئے بہشت کی زیارت

⑪ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْجَنَّةَ تَخْرُفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْخَقْلِ إِلَى خَوَلِّ قَابِلٍ قَالَ لَيْدًا كَمَا أَنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ فَحَّتْ الْغُرُضُ مِنْ وَرَقِ الْخَلَّةِ عَلَى الْخَوَرِ الْعَيْنِ فَيَقْلُنَ يَأْزِبُ أَجْعَلُ لَتَأْمِنَ جَنَابُكَ أَنْوَاجًا تَقْرُبُهُمْ أَعْيُنُنَا وَتَقْرَأُ أَعْيُنُهُمْ بِنَا۔ زَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ فِي شَعْبِ الْإِسْلَامِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ رمضان کے استقبال کے لئے جنت شروع سال سے آخر سال تک اپنی زیب و زینت کرتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا۔ چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو خوش کے نیچے جنت کے درختوں کے چوں سے حور عین کے سر پہر ہوا چلتی ہے، پھر حوریں کہتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! اپنے بندوں میں سے ہمارے لئے شوہر بناو کہ ان (کی محبت و ہم نشینی کے سرور و کیف) سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمارے (دیدار و وصل) سے ٹھنڈک پائیں۔“ (یہ تینوں روایتیں بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں)۔

تشریح: ”شروع سال“ سے مراد محرم کا ابتدائی دن ہے لیکن یہ بھی بعید نہیں ہے کہ جنت و رمضان کے اعتبار سے ”شروع سال“ سے شوال کا ابتدائی دن مراد ہو۔ حاصل یہ کہ رمضان اور رمضان کی برکات یعنی کثرت و مغفرت اور بلند درجہ و غیرہ کے آنے کی خوشی

میں جنت تمام سال اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے۔

”اے بندوں میں سے ہمارے لئے شوہر بنادے“ میں بندوں سے خدا کے وہ نیک و فرمانبردار بندے مراد ہیں جو رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں نماز تراویح میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی مقول ہے کہ ”جو بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے ہر دن کے روزہ کے بدلے میں اسے موتیوں کے خیمے میں حور عین میں سے ایک زوجہ عطا کی جاتی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: حُورٌ مَّقْصُودَاتٌ فِی الْبَحْیَمِ۔

روزہ دار کو رمضان کی آخری رات میں مغفرت عطا ہوتی ہے

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَغْفِرُ لِمَنْ فِيهِ مِنْ آخِرِ لَيْلَةٍ فِی رَمَضَانَ قَبْلَ يَأْذُنِ اللَّيْلِ أَهْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ الْعَابِلُ إِنَّمَا يَوْفَى آخِرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ (روزہ دار)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ان کی (یعنی میری) امت کے روزہ دار افراد کی رمضان کی آخری رات میں بخشش ہو جاتی ہے بعض کیا گویا کہ یا رسول اللہ! کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ (جس میں بخشش کی جاتی ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ کام کرنے والے اور لایا جانے کا کام کر چکے ہیں تو اسے اسی وقت اس کی پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔“ (احمد)

تشریح: آپ ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کی یہ سعادت لیلۃ القدر کی وجہ سے عطا نہیں ہوتی بلکہ اس عظیم فریضہ کی تکمیل کی وجہ سے ملتی ہے جس کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے اور وہ ”روزہ رکھنا“ ہے، روایت کے الفاظ بغیر لامۃ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نہیں ہے بلکہ یہ حضرت ابو ہریرہؓ کے اپنے الفاظ ہیں جس کے ذریعے انہوں نے آپ ﷺ کے الفاظ کا مفہوم ادا کیا ہے اور بعینہ آپ ﷺ کے الفاظ نقل نہیں کئے کہ وہ یہ ہیں یا بغیر لامۃ۔

بَابُ رُؤْيَةِ الْهَالِ

رُؤْيِ هَالِ كَالْيَانِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

بغیر چاند ہونے نہ روزہ شروع کرو اور نہ ختم کرو۔

(۱) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَالَ وَلَا تَنْفُطُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِرُوا لَهُ وَلَوْ فِي رِيَابِ الشَّهْرِ بَنَعَ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَلَا يَبِينُ (مسنن علیہ)

”حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ (شعبان کی تیسویں تاریخ کو رمضان کی نیت سے) روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اسی طرح روزہ اس وقت ختم نہ کرو جب تک کہ (عید کا) چاند نہ دیکھ لو لہذا (تیسویں شب یعنی تیسویں تاریخ کو) اگر گرو غبار اور بر و غیرہ یا کسی اور سبب سے) چاند نظر نہ آئے تو اس کا اعتبار کرو (یعنی اس مہینے کو تیس دن کا سمجھ لو) ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا مہینہ کبھی تیس رات کا بھی ہوتا ہے اس لئے جب تک چاند نہ دیکھ لو (رمضان کی نیت سے) روزہ نہ رکھو اور اگر (تیس تاریخ کو) بر و غیرہ ہو) اور چاند نظر نہ آئے تو تیس دن پورے کرو (یعنی تیس دن کا مہینہ سمجھو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب تک چاند نہ دیکھ لیا معتبر شہادت اور معتبر ذرائع سے جب تک رویت ہلال ثابت نہ ہو جائے نہ تو روزہ رکھو اور نہ روزہ فسخ کر کے عید مناؤ۔

”میں نے کبھی اتیس رات کا بھی ہوتا ہے“ سے دراصل اس بات کی ترغیب دلاتا مقصود ہے کہ تیسویں شب یعنی اتیس تاریخ کو چاند تلاش کیا جائے، چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ شعبان کی اتیسویں تاریخ کو لوگوں پر واجب کفایہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَاهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَاهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنُمُوا عِدَّةَ شُعْبَانَ ثَلَاثِينَ (مشق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار (یعنی عید) کرو، لہذا (اتیسویں تاریخ کو) اگر ابو وغیرہ ہو جائے (اور رویت ہلال ثابت نہ ہو) تو شعبان کے مہینے کو تیس دن کا قرار دو (ای طرح رمضان کے مہینے کا بھی اعتبار کرو)۔“ (بخاری و مسلم)

نجوم کے قواعد سے چاند کا ثبوت معتبر نہیں ہوتا

③ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُمَّةٌ أَمِيَّةٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا نَحْسُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقْدُ الْإِبْهَامِ فِي الثَّلَاثَةِ ثُمَّ قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي ثَمَامَ الثَّلَاثِينَ يَعْنِي مَرَّةَ تِسْعًا وَعَشْرِينَ وَمَرَّةَ ثَلَاثِينَ (مشق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ہم (اہل عرب) ای قوم ہیں کہ حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اتار اور اتار اور اتار ہوتا ہے (لفظ ”اتار“ تین مرتبہ کہتے ہوئے آپ ﷺ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دو مرتبہ بند کیں اور پھر کھول دیں) اور تیسری مرتبہ میں (ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے پھر نو انگلیاں کھول دیں اور) انگوٹھا بند کئے رکھا (جس کا مطلب یہ تھا کہ کبھی تو مہینے میں ایک کم تیس دن ہوتے ہیں، یعنی اتیس کا مہینہ ہوتا ہے) اور پھر فرمایا مہینہ اتار اور اتار اور اتار (اور اس مرتبہ آپ ﷺ نے تیس کا عدد بتانے کے لئے پہلی کی طرح تیسری مرتبہ میں انگوٹھا بند نہیں رکھا) یعنی پورے تیس دن کا ہوتا ہے آپ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ کبھی تو مہینہ اتیس دن کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دن کا ہوتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اہل عرب کو ”ای“ اس لئے فرمایا گیا کہ وہ جیسے ہاں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے ویسے ہی رہتے تھے نہ جڑتے لکھتے نہیں تھے۔ مگر آپ ﷺ نے یہ اکثر کے اعتبار سے فرمایا ہے۔ کیونکہ اگرچہ عرب میں تعلیم عام نہیں تھی اور اکثریت بے پڑھے لکھے لوگوں کی تھی مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ علم کے زیور سے آراستہ ہوتے تھے یا اس جملے سے آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ اہل عرب حساب کتاب اچھی طرح نہیں جانتے۔

بہر حال حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نجوم کے قواعد پر عمل کرنا ہمارا شیوہ اور طریقہ نہیں ہے اور نہ نجوم کے قواعد و حساب سے (جیسا کہ جتڑی وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے) چاند کا ثبوت معتبر ہو سکتا ہے بلکہ اس بارے میں ہمارا علم صرف رویت ہلال سے متعلق ہے کہ اگر چاند دیکھا جائے گا یا چاند کی رویت شرعی قواعد و ضوابط کے تحت ثابت ہو جائے گی تو روزہ شروع ہو گا یا اس کا اختتام ہو گا ای بات کی آخر میں وضاحت کی گئی کہ کسی مہینے میں چاند اتیس تاریخ کو ہوتا ہے اور کسی مہینے میں تیس تاریخ کو۔

روایت کی آخری عبارت کے دونوں جملے یعنی ثَمَامَ الثَّلَاثِينَ اور یعنی مَرَّةَ تِسْعًا الخ راوی کے الفاظ ہیں پہلے جملہ سے تو راوی نے آنحضرت ﷺ کے آخری اشارے کو بیان کیا ہے اور دوسرے جملے کے ذریعے دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی ہے۔

رمضان اور ذی الحجہ کے مہینے

(۴) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرُ رَجَبٍ لَا يَنْقُصُ صَائِمٌ وَمِصْرَانِ وَذُو الْحِجَّةِ أَتَقْتَلِبُ

”اور حضرت ابی بکرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ عید کے دونوں مہینے یعنی رمضان اور ذی الحجہ ناقص نہیں ہوتے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: رمضان کو ”عید“ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ یہ عید کے قریب ہوتا ہے۔ ہر حال حدیث کا مطلب یا تو یہ ہے کہ ایک سال میں رمضان اور ذی الحجہ دونوں مہینے ناقص یعنی انیس انیس دن کے نہیں ہوتے۔ یا اس کے یہ معنی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں یہ دونوں مہینے ناقص نہیں ہوئے ہوں گے۔

یا پھر اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ دونوں مہینے حکم اور ثواب کے اعتبار سے ناقص نہیں ہوتے اگرچہ ان میں سے ایک انیس دن کا اور دوسرا تیس دن کا ہو یا دونوں ہی انیس دن کے ہوں، مگر ثواب پورے تیس دن کا ہی ملتا ہے۔

رمضان سے ایک دو دن قبل روزہ رکھنے کی ممانعت

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْقُضُ مَنْ أَخَذَ ثَمَنَ مِصْرَيْنِ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا

أَنْ يَكُونَا زَجْلًا مِصْرَيْنِ بِصَوْمِ يَوْمٍ فَلْيَنْصُمِ ذَلِكَ الْيَوْمَ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک دن یا دو دن قبل روزہ نہ رکھے ہاں جو شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممانعت اس شخص کے حق میں نہیں ہے جو ان ایام میں روزہ رکھنے کا عادی ہو، مثلاً کوئی شخص پیر یا جمعرات کے دن نفل روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اتفاق سے شعبان کی انیس یا تیس تاریخ آئی دن ہو جائے تو اس کے لئے اس دن روزہ رکھنا منوع نہیں ہے، ہاں جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو وہ نہ رکھے، تاہم اتنی بات ملحوظ رہے کہ یہ ممانعت نبیؐ تشریف کے طور پر ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن یا دو دن قبل روزہ رکھنے کی ممانعت اس لئے ہے تاکہ نفل اور فرض دونوں روزوں کا اختلاط نہ ہو جائے اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت نہ ہو کیونکہ وہ فرض روزوں کے ساتھ دوسرے روزے بھی ملالیتے تھے۔ مظہر کا قول ہے کہ شعبان کے آخری ایام میں رمضان سے صرف ایک دن یا دو دن قبل روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مولانا اعلیٰؒ فرماتے ہیں کہ ”میں اس روزے سے منع کیا جا رہا ہے۔“ وہ ”یوم الشک“ کا روزہ نہیں ہے بلکہ مطلقاً شعبان کے آخری ایام میں رمضان سے ایک دو دن قبل روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے البتہ جو شخص ان ایام میں روزہ رکھنے کا عادی ہو وہ اس ممانعت سے مستثنیٰ ہے۔

الفصل الثانی

شعبان کے آخری نصف مہینے میں روزہ رکھنے کی ممانعت

(۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا۔

(رواہ ابو ہریرہؓ و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔“

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شعبان کے آخری نصف مہینے میں تقاضا کسی واجب روزہ کے علاوہ اور روزے نہ رکھے جائیں مگر یہ ممانعت ”نہی تنزیہی“ کے طور پر ہے اور اس کا تعلق امت کی آسانی و شفقت سے ہے، یعنی آپ ﷺ نے رمضان کے بالکل قرعی ایام میں روزے رکھنے سے اس لئے منع فرمایا ہے تاکہ ان روزوں کی وجہ سے لوگوں کو ضعف و ناتوانی لاحق نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان کے روزے دشوار اور بھاری ہو جائیں۔

قاضی کا قول ہے کہ اس ممانعت کا تعلق اس شخص سے ہے کہ جس کو پورے (متواتر) روزے رکھنے کی طاقت میسر نہ ہو لہذا اس کے لئے ان دنوں میں روزے نہ رکھنا ہی مستحب ہے جیسا کہ ان لوگوں کو جو قوت برداشت نہ رکھتے ہوں عرفہ کے دن روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ وہ روزہ کی غیر تحمل مشقت سے بچ کر اس دن ذکر و دعا میں مشغول رہیں ہاں جن لوگوں کے اندر قوت برداشت ہو ان کے لئے شعبان کے آخری نصف مہینے میں روزے رکھنے ممنوع نہیں ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ ﷺ شعبان میں پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔

شعبان کے دنوں کو یاد رکھو

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْضُوا هَذَا لَيْلَ شَعْبَانَ لِيَوْمِ مَضَانَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: رمضان کے لئے شعبان کا مہینہ شمار کرو۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان کے دنوں کو گنتہ رہو اور انہیں یاد رکھو تاکہ رمضان کی آمد و علم ہے۔

آنحضرت ﷺ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے

⑦ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ الْأَشْهُبَانِ وَرَمَضَانَ۔

(رواہ ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ)

”اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو صرف دو مہینوں یعنی شعبان اور رمضان میں متواتر روزے رکھتے

دیکھا ہے۔“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: یعنی نبی کریم ﷺ جس طرح رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی شعبان کے پورے مہینے میں بھی روزے سے رہتے تھے اس حدیث کی مفصل وضاحت انشاء اللہ ”باب صیام التطوع“ میں مذکور ہوگی۔

یوم الشک کے روزہ کا مسئلہ

⑧ وَعَنْ عُمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي نَشْكُ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(رواہ ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت عمار بن یاسرؓ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے (یوم الشک) کو روزہ رکھا اس نے ابوالقاسم ﷺ کی نافرمانی کی۔“

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: شعبان کی تیسویں شب یعنی انتیس تاریخ کو ابو غنیہ کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا گیا اگر ایک شخص نے چاند دیکھنے کی شہادت دی اور

اس کی شہادت قبول نہیں کی گئی اسی طرح دو قاضی لوگوں نے چاند دیکھنے کی گواہی دی اور ان کی گواہی قبول نہیں کی گئی، اس کی صیح کو جودن ہو گا۔ یعنی تیس تاریخ کو ”یوم الشک“ (شک کا دن) کہلائے گا کیونکہ اس دن کے بارے میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہو اور یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ رمضان شروع نہ ہوا ہو لہذا اس غیر یقینی صورت کی وجہ سے اسے شک کا دن کہا جاتا ہے ہاں اگر انیس تاریخ کو ایروغیرہ نہ ہوا اور کوئی بھی شخص چاند نہ دیکھے تو تیس تاریخ کو یوم الشک نہ کہیں گے۔

اس حدیث میں اسی دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ”یوم الشک“ کو رمضان یا کسی واجب کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ البتہ اس دن نفل روزہ رکھنے کے بارے میں کچھ تحصیل ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص شعبان کی پہلی ہی تاریخ سے نفل روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو یا تیس تاریخ اتفاق سے اس دن ہو جائے کہ جس میں کوئی شخص روزہ رکھے گا عادی ہو جس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے تو اس کے لئے اس دن روزہ رکھنا افضل ہو گا۔

اسی طرح یوم الشک کو روزہ رکھنا اس شخص کے لئے بھی افضل ہے جو شعبان کے آخری تین دنوں میں روزے رکھتا ہو اور اگر یہ صورتیں نہ ہوں تو یوم الشک کا مسئلہ یہ ہے کہ ”خواس“ تو اس دن نفل کی نیت کے ساتھ روزہ رکھ لیں اور ”عوام“ دوپہر تک کچھ کھائے پئے بغیر انتظار کریں اگر چاند کی کوئی قابل قبول شہادت نہ آئے تو دوپہر کے بعد افطار کر لیں۔

حضرت ابن عمرؓ اور دوسرے صحابہؓ کا یہ معمول نقل کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات شعبان کی انیس تاریخ کو چاند تلاش کرتے اگر چاند دیکھ لیتے یا معتبر شہادت کے ذریعہ رویت ہلال کا ثبوت ہو جاتا تو اگلے روز روزہ رکھتے ورنہ بصورت دیگر ایروغیرہ وغیرہ سے مطمئن صاف ہونے کی صورت میں روزہ نہ رکھتے ہاں اگر مطمئن صاف نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے اور علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ان کے روزہ نفل ہوتا تھا۔

”خواس“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ”شک کے دن“ کے روزے کی نیت کرتا جاتے ہوں اور جو لوگ اس دن کے روزے کی نیت کرتا نہ جاتے ہوں انہیں ”عوام“ کہا جاتا ہے، چنانچہ اس دن روزہ کی نیت یہ ہے کہ جو شخص اس دن (کہ جس میں رمضان کے بارے میں شک واقع ہو رہا ہے) روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو وہ یہ نیت کرے کہ میں آج کے دن نفل روزے کی نیت کرتا ہوں اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اگر آج رمضان کا دن ہو تو یہ روزہ رمضان کا بھی ہے اس طرح نیت کرنی مکروہ ہے۔ کہ ”اگر نفل رمضان کا دن ہو تو یہ روزہ رمضان میں محسوب ہو اور اگر رمضان کا دن نہ ہو تو نفل یا کسی اور واجب میں محسوب ہو“۔ تاہم اگر کسی نے اس طرح نیت کر لی اور اس دن رمضان کا ہونا ثابت ہو گیا تو وہ روزہ رمضان ہی میں محسوب ہو گا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے کہ اگر آج رمضان کا دن ہو گا تو میرا بھی روزہ ہو گا اور اگر رمضان کا دن نہیں ہو گا تو میرا روزہ بھی نہیں ہو گا۔ تو اس طرح نہ نفل کا روزہ ہو گا اور نہ رمضان ہی کا ہو گا چاہے اس دن رمضان کا ہونا ثابت کیوں نہ ہو جائے۔

شہادت ہلال

⑩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ يُعْنِي هَيْلَالٌ وَمَضَانٌ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بَلَاءُ أَوْنِ فِي النَّاسِ أَنْ يَضُومُوا عَهْدَ (ارواہ ابوداؤد وترمذی واثباتی و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت ابن عباسؓ نے کہا میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تم کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد ﷺ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا ہاں! (اس کے بعد) آنحضرت ﷺ نے آنحضرت

ہلال سے افرمایا کہ ہلال لوگوں میں اعلان کرو کہ کل روزہ رکھیں۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص مستور الحال ہو یعنی اس کا قافس ہونا معلوم نہ ہو تو ہر رمضان کے چاند کے بارے میں اس کی شہادت معتبر اور قابل قبول ہوگی نیز یہ کہ رمضان کے چاند کی گواہی دیتے ہوئے لفظ ”شہادت“ کا استعمال شرط نہیں ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہلال رمضان کی شہادت میں صرف ایک شخص کی گواہی قبول کی جاسکتی ہے، چنانچہ حنفی مسلک میں صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ہلال رمضان کی رویت ایک عادل یا مستور الحال شخص کی شہادت سے ثابت ہو جاتی ہے نیز یہ کہ ہلال رمضان کی شہادت میں غلط ”شہادت“ کا استعمال شرط نہیں ہے مگر ایک شخص کی گواہی اسی صورت میں معتبر ہوگی جب کہ مطلع ابر و غبار آلود ہو مگر عید کی چاند رات کو ابر و غبار ہو تو پھر دو مرد یا ایک مرد اور دو عادل و آزاد عورتوں کی شہادت ہی معتبر ہوگی نیز یہ کہ اس موقع پر غلط ”شہادت“ کا استعمال بھی شرط ہوگا۔ پھر موقع محل کے پیش نظر شہادت کی صورت بھی بدلتی رہتی ہے۔ مطلع صاف ہو تو ”جماعت کثیرہ“ کی شہادت ضروری ہوگی۔

⑪ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَى النَّاسَ الْهَلَالَ فَأَخْبَرْتَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ زَائِنَةٌ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) چاند دیکھنے کے لئے لوگ جمع ہوئے، چنانچہ میں نے رسول کریم ﷺ کو بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، آپ ﷺ نے بدروزہ رکھ لیا اور دوسرے لوگوں کو بھی بدروزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔“ (ابوداؤد، نسائی)

الفصل الثالث

آنحضرت ﷺ شعبان کے دنوں کو بڑی احتیاط سے شمار کرتے تھے

⑫ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِزُرِّيَّةٍ وَمَضَانَ فَإِنَّ عُمَ عَلَيْهِ عَدَّةً ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ (رواہ ابو داؤد)

”ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ شعبان کے دنوں کو اس قدر احتیاط سے شمار کرتے تھے کہ اور کسی مہینے پر اتنی توجہ مبذول نہیں فرماتے تھے۔ پھر آپ ﷺ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اگر (اتیس تاریخ کی) مطلع ابر آلود ہوتا (اور چاند کی رویت ثابت نہ ہوتی) تو تیس دن پورے کرنے کے بعد روزہ شروع کرتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: آپ ﷺ کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے پر آپ ﷺ کی خاص توجہ رہتی تھی اور اس کے دنوں کو بڑی احتیاط اور محنت کے ساتھ شمار کرتے رہتے تھے تاکہ رمضان کے چاند کے بارے میں کوئی غریبہ نہ ہو۔ شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے پر آپ ﷺ کی اس قدر توجہ مبذول نہیں ہوتی تھی کیونکہ کسی دوسرے مہینے سے کوئی شرمی امر متعلق نہیں تھا البتہ حج کا مہینہ ایسا ہوتا تھا جس سے ایک شرمی فریضہ متعلق تھا سواہ نادر ہے کہ نہ تو اس کا تعلق ہر شخص سے اور نہ ہر سال فرض ہے۔

چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہئے

⑬ وَعَنْ أَبِي الْيَحْيَى قَالَ خَرَجْنَا لِلْغَزَا فَلَمَّا تَوَلَّيْنَا بَطْنَ نَخْلَةَ تَوَلَّيْنَا الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِينَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا نَبْغِي الْهَلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِينَ فَقَالَ أَيْ لَيْلَةٍ زَائِنَةٌ فَلَمَّا قُلْنَا كُنَّا فَقَالَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ لِلزُّرِّيَّةِ فَهُوَ لَيْلَةٌ زَائِنَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ أَهْلَكْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِبَدَايِ عِزِّ قَارِضَيْنَا وَخَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْنُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی قَدْ اَمَدَّہُ بِرُؤُوسِہِمْ فَاِنْ اُغْمِیْ عَلَیْکُمْ فَاکْمِلُوْا الْعِدَّةَ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوالبختری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے اپنے شہر کوفہ سے نکلے جب ہم لوگ بطن نخلہ میں (جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے) ٹھہرے تو چاند دیکھنے کے لئے ایک جگہ جمع ہوئے (چاند دیکھنے کے بعد) بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چاند تیسری شب کا ہے اور دوسرے بعض لوگوں نے کہا کہ دوسری شب کا ہے، اس کے جب ابن عباسؓ سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے اس سے لوگوں کا بیان عرض کیا تو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تم نے چاند کس رات دیکھا تھا؟ ہم نے کہا کہ ایسی اور ایسی رات (یعنی فلاں مثلاً پیرا منگل کی رات) میں دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے رمضان کی مدت کو چاند دیکھنے پر موقوف کیا ہے (یعنی جب چاند دیکھا جائے گا تو رمضان کی ابتداء ہوگی) لہذا چاند اسی رات کا ہے کہ جس رات میں تم نے اسے دیکھا ہے۔ ابوالبختری ہی کی ایک روایت یوں ہے کہ ہم نے ذات عرق میں کہ (جو مذکورہ بالا بطن نخلہ کے قریب ایک مقام ہے) چاند دیکھا، چنانچہ ہم نے ایک شخص کو حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں اس سے یہ پوچھنے کے لئے بھیجا کہ یہ چاند کس رات کا ہے؟ کیونکہ ہمارے درمیان مذکورہ بالا اختلاف پیدا ہو گیا تھا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کی مدت کو رمضان کا چاند دیکھنے کے وقت تک دلا رکھا ہے۔ لہذا اگر (اُنہیں تاریخ کی مطلع ہوا) اورد ہو تو کتنی پوری کرو۔ (یعنی شعبان کے تیس دن پورے کرو) اور اس کے بعد روزہ رکھو۔“ (مسلم)

تشریح: حاصل یہ ہے کہ رمضان کا مدار چاند دیکھنے پر ہے چاند کے بڑا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ منقول ہے کہ چاند رات میں چاند کا بڑا ہونا قرب قیامت کی علامت ہے۔ یہاں جو روایات پیش کی گئی ہیں۔ وہ اگرچہ بظاہر مختلف معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت اس احتمال کے پیش نظر ان میں کوئی منافات نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ذات عرق میں جمع ہو کر چاند دیکھا ہو پھر ان میں اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں ایک آدمی حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں بھیجا گیا ہو، انہوں نے اس وقت آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل فرمادیا، پھر جب سب لوگ بطن نخلہ میں پہنچے، تو اس بارے میں حضرت ابن عباسؓ سے بالمشافہ سوال کیا، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے انہیں آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کی روشنی میں مذکورہ بالا جواب دیا، چاند دیکھنے کے بارے میں کچھ مسائل ذہن نشین کر لیجئے۔

اگر شعبان کی تیس تاریخ کو دن میں زوال سے پہلے یا زوال کے بعد چاند نظر آئے تو وہ شب آئندہ کا چاند سمجھا جائے گا، لہذا اس دن نہ تو رمضان کی ابتداء کا حکم دیا جائے گا۔ اور نہ اس دن روزہ رکھنے کے لئے کہا جائے گا، اسی طرح اگر رمضان کی تیس تاریخ کو چاند نظر آئے تو نہ اس دن روزہ افطار کیا جائے گا اور نہ اس دن کو یوم عید قرار دیا جائے گا۔ شعبان کی تیسویں شب یعنی تیس تاریخ کو چاند تلاش کرنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی ایک جگہ چاند کی رویت ثابت ہو جائے تو تمام جگہوں کے لوگوں کو اگلے روز روزہ رکھنا واجب ہوگا اس سلسلے میں اختلاف مطالب کا اعتبار نہ ہوگا۔ مثلاً اگر وہی جگہ جس میں چاند کی رویت ہو جائے اور دوسرے شہروں میں ہفتہ کی شب میں چاند دیکھا جائے تو ہفتہ کی شب میں چاند دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ تمام شہروں میں وہی کی رویت معتبر ہوگی اور سب جگہ جمعہ کے روز سے روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی ظاہری روایت یہی ہے اور حنفیہ کے جمہور علماء کا اسی پر اعتقاد و فتویٰ ہے جب کہ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے مسلک میں اختلاف مطالب کا اعتبار ہے، ان حضرات کے ہاں ایک شہر والوں کا چاند دیکھنا دوسرے شہر والوں کے لئے کافی نہیں ہے۔

جس شخص نے رمضان کا چاند دیکھا ہو اور اس کی شہادت و خبر کسی وجہ سے قابل قبول نہ ہو تو خود اس کو اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھنا چاہئے۔ اگر وہ خود بھی روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر تعادل لازم آئے گی۔

باب روزہ کے متفرق مسائل کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

سحری کھانے کا حکم

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوا الْفَاحِشَ لِي السَّحُورِ بِرُحَّةٍ (بخاری)

”حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لئے سحر کے وقت کچھ نہ کچھ کھالینا چاہئے، چنانچہ ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ سحری کھاؤ، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ یہ حکم وجوب کے طور پر نہیں ہے بلکہ بطور استحباب ہے۔ ”سحر“ رات کے آخری حصے کو کہتے ہیں ”سحر“ سین کے زر کے ساتھ آگ ہے یعنی سحر طعام سحر کو کہتے ہیں اور سین کے پیش کے ساتھ ”مصدر“ ہے جس کے معنی ہیں ”سحر کے وقت کھانا“ یہاں اس روایت میں یہ لفظ ”سحر“ (اسکی نقل کیا گیا ہے، چنانچہ محدثین کے نزدیک روایت محفوظ میں یہ لفظ یوں ہی ہے البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بہتر اور مناسب سحر (مصدر) ہی ہے کیونکہ حدیث کے مفہوم کے پیش نظر برکت کا تعلق ”فعل“ یعنی سحر کے وقت کھانے سے ہے نہ کہ اس کا فعل آگ یعنی طعام سے ہے۔

”برکت“ سے مراد یہ ہے کہ سحری کھانا چونکہ دراصل شت نبوی پر عمل کرنا ہے اس لئے اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اجر عظیم حاصل ہوتا ہے بلکہ روزہ رکھنے کی قوت بھی آتی ہے۔

سحر کے وقت کھانا اہل ایمان اور اہل کتاب کے درمیان ایک امتیاز ہے

② وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلٌ مَا يَتَيْنِ صِبَاوَنَا وَصِبَايَا أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحُورِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عمرو بن عاصؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ہمارے روزے اور اہل کتاب (یعنی یہود و نصاری) کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اہل کتاب کے ہاں رات میں سو رہنے کے بعد کھانا حرام تھا، اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی ابتداء اسلام میں یہی حکم تھا مگر بعد میں مباح ہو گیا، لہذا سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت لازم آتی ہے جو اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہے۔

افطار میں جلدی بھلائی ہے

③ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ (بخاری)

”اور حضرت سہلؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”افطار میں جلدی“ کا مطلب یہ ہے کہ آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد افطار میں دیر نہ لگائی جائے، شہروں میں غروب

آفتاب کی علامت یہ ہے کہ مشرق کی جانب سیاسی بلند ہو جائے یعنی جہاں سے صبح صادق شروع ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جائے آسمان کے بچوں کی سیاسی کا پہنچنا شرط نہیں ہے۔

غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرنے سے اہل کتاب کی مخالفت بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ افطار میں اس وقت تک تاخیر کرتے ہیں جب کہ ستارے خوب اچھی طرح نہیں نکل آتے مسلمانوں میں اہل بدعت یعنی روافض کے یہاں بھی اسی پر عمل ہے ہذا ان کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے۔

صبح احادیث کے بموجب مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے افطار کرنا سنت ہے۔

افطار کا وقت

④ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ههنا وَآذَى النَّهَارُ مِنْ ههنا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ (بخاری)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب ادھر سے رات آئے (یعنی مشرق کی جانب سے رات کی سیاسی بلند ہو) اور ادھر (مغرب) سے دن جائے اور سورج (چورا) ڈوب جائے تو (بھوکہ) روزہ دار نے افطار کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: وغربت الشمس (اور سورج ڈوب جائے) اور اصل اپنے آقبل کے جلوں کی تاکید کے طور پر استعمال فرمایا گیا، حدیث کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو گیا تو گویا روزہ دار نے افطار کر لیا چاہے اس نے کچھ کھایا یا نہ ہو بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس جیسے کے معنی یہ ہیں کہ ”روزہ دار افطار کے وقت میں داخل ہو گیا۔“ یہ بھی ممکن ہے کہ اس جملے کے معنی مراد ہوں کہ ”جب مذکورہ وقت آجائے تو روزہ کو افطار کر لیا چاہئے۔“

روزہ پر روزہ رکھنے کا مسئلہ

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَوْ زَجَلْتُ إِنْكَ تَوَاصِلُ يَأْزُ سَوْلُ اللَّهِ قَالَ وَانْكُمْ مِثْلِي أَيْ يَنْظُرُ عَيْنِي رَيْبِي وَيَسْقِيْنِي (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے روزہ پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ (ﷺ) تو روزہ پر روزہ رکھتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا۔ تم میں سے کون شخص میری طرح ہے، میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ مجھے میرا پروردگار کھاتا ہے اور میری پیاس بجھاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”روزہ پر روزہ“ کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد روزے اس طرح مسلسل رکھے جائیں کہ درمیان میں افطار نہ ہو۔ روزہ پر روزہ رکھنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ ضعف کا سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسری عبادات و طاعات میں نقصان و حرج واقع ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ آیا آنحضرت ﷺ کے علاوہ اور لوگوں کے لئے روزہ پر روزہ رکھنا جائز ہے یا حرام اور یا مکروہ؟ چنانچہ بعض حضرات تو اس شخص کے لئے جواز کے قائل ہیں جو اس پر قادر ہو، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں حدیث بالا میں مذکورہ ممانعت صرف رحمت و شفقت کے طور پر ہے ان کی دلیل حضرت عائشہؓ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو وصال (یعنی روزہ پر روزہ رکھنے) سے ان پر رحمت و شفقت کے پیش نظر منع فرمایا ہے۔ نیز بعض صحابہ مثلاً حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ وغیرہ اور بعض تابعین مثلاً حضرت عبد اللہ بن ابی معمر، عاصم بن عبد اللہ بن زبیرؓ اور حضرت ابراہیمؓ کی بارے میں منقول ہے کہ یہ حضرات روزہ پر روزہ رکھتے تھے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے اسے مکروہ

کہا ہے اگرچہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی؟ زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ روزہ پر روزہ رکھنا آنحضرت ﷺ کے خصال میں سے ہے اور حدیث کے ظاہری معنوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے اس بنا پر اہل سلوک کہ جو ریاضت و مجاہدہ اور نفس کشی کا زیادہ شوق اور ذوق رکھتے ہیں ایک چلوپانی سے ہر روزہ کا افطار کر لیا کرتے تھے تاکہ روزہ پر روزہ رکھنے کا اطلاق نہ ہو سکے۔

بطعنیں دمی و یسقیبی کی مراد کے بارے میں کئی اقوال ہیں مختار اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس سے ”ظاہری کھل پکانا“ مراد نہیں ہے، آپ ﷺ غذائے جسمانی سے قطعاً شغلی تھے اور جب دنیاوی طور پر محبت مجاہدی اور مسرت حسی میں اس کا تجربہ ہے تو محبت حقیقی اور مسرت معنوی کا کیا کہنا کہ اس کی وجہ سے علاقائی دنیا سے جتنا بھی استغنا ہو کم ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

روزہ کی نیت کب کی جائے

⑥ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ الْبَيْتَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا بَيْتَامَ لَهُ - وَزَاةُ الْمَيْمَنِ وَابْنُ دَاوُدَ وَالتَّسْنَائِي وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَهَاشِمُ بْنُ أَبِي ذَاوُدَ وَفَقَّهٌ عَلَى حَفْصَةَ مَعْمَرُ بْنُ الزُّبَيْدِ وَابْنُ عُثَيْمٍ وَيُونُسُ الْأَنْبَلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

”حضرت حفصہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص روزے کی نیت فجر کے پہلے نہ کرے تو اس کا روزہ (کامل) نہیں ہوتا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسبی، ابن ماجہ، دارمی) اور امام ابوداؤدؓ فرماتے ہیں کہ معمر، زبیدی، ابن عیینہ اور یونس ایسی ان تمام نے اس روایت کو زہری سے نقل کیا ہے اور حضرت حفصہؓ پر موقوف کیا ہے یعنی اس حدیث کو حضرت حفصہؓ کا قول کہا ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزہ کی نیت رات ہی سے نہ کی جائے تو روزہ درست نہیں ہوتا خواہ روزہ فرض ہو یا واجب یا نفل۔ لیکن اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، چنانچہ حضرت امام مالکؒ کا تو یہی مسلک ہے کہ روزہ میں نیت رات ہی سے کرنی شرط ہے خواہ روزہ کسی نوعیت کا ہو۔ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے لیکن نفل کے معاملے میں ان دونوں کے یہاں امتزاج فرق ہے کہ اگر روزہ نفل ہو تو امام احمدؒ کے ہاں زوال سے پہلے ہی نیت کی جاسکتی ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک آفتاب غروب ہونے سے پہلے تک بھی نیت کر لینی جائز ہے۔ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ رمضان، نفل اور نذر معین کے روزہ میں آدھے دن شرمی یعنی زوال آفتاب سے پہلے ہی نیت کر لینی جائز ہے لیکن قضاء کفارہ اور نذر مطلق میں حنفیہ کے یہاں بھی رات ہی سے نیت کرنی شرط ہے ان تمام حضرات کی دلیلیں فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

سحری کا آخری وقت

⑦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ التَّيَأَةَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْبِضَ حَاجَتَهُ مِنْهُ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اگر تم میں سے کوئی شخص (سحری) اذان سے اور اس کے ہاتھوں میں برتن ہو (کہ جس سے وہ پینے یا کچھ کھانے کا ارادہ رکھتا ہو) تو برتن نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر سحر کے وقت کوئی شخص کھانا پینا چاہتا ہو مگر فجر کی اذان شروع ہو گئی تو وہ محض اذان کی آواز سن کر اپنا کھانا نہ چھوڑ دے، بلکہ رات جو غلط رہے کہ حکم اس صورت کے لئے ہے جب کہ نہ قصر، مالکان غالب ہو کہ صبح نہیں ہوئی سے اور سحر کا وقت

باقی ہے اور اگر اس بات کا یقین یا گمان غالب ہو کہ صبح ہو گئی ہے اور سحر کا وقت باقی نہیں رہا ہے تو پھر کھانا پینا چھوڑ دینا چاہئے۔ ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر طلوع صبح کا علم نہ ہو تو کھانا پینا موقوف نہ کرے اور اگر یہ معلوم ہو کہ صبح طلوع ہو گئی ہے یا طلوع صبح کا شک بھی ہو تو کھانا پینا چھوڑ دے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکور ”اذان“ سے مراد ”مغرب کی اذان“ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اذان سن کر کھانا پینا چھوڑ دینا مسنون ہے مگر افطار کے وقت اگر کوئی شخص مغرب کی اذان سنے اور وہ کچھ پی رہا ہو تو اس صورت میں پینا نہ چھوڑے بلکہ پہلے پی لے پھر نماز کے لئے جائے۔

وقت ہو جانے پر افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعَجَلَهُمْ فِطْرًا۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو (وقت ہو جانے پر) افطار میں جلدی کرے۔“ (ترمذی)

تشریح: جلد افطار کرنے والے کو خدا کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہونے کی فضیلت اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے نہ صرف یہ کہ سنت کی اتباع کرنا بلکہ اہل کتاب اور روافض کی مخالفت بھی کرتا ہے۔

مکجور اور پانی سے افطار باعث برکت ہے

⑨ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْطَرَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ۔ زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَلَمْ يَلْخُزْ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ خَيْرُ التِّرْمِذِيُّ۔

”اور حضرت سلمان بن عامرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ تم میں سے جو شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہئے کہ وہ مکجور سے افطار کرے کیونکہ مکجور باعث برکت ہے اور اگر کوئی شخص مکجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اس روایت کو احمدؒ و ترمذیؒ و ابن ماجہؒ و دارمیؒ نے نقل کیا ہے مگر لفظ فائزہ برکت ترمذیؒ کے علاوہ کسی اور نے ذکر نہیں کیا ہے۔“

تشریح: مکجور اور پانی سے افطار کرنے کا حکم، استحباب کے طور پر ہے اور مکجور سے افطار کرنے میں بظاہر حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے اور کھانے کی خواہش پوری طرح ہوتی ہے تو اس صورت میں جو چیز کھائی جاتی ہے اسے معدہ اچھی طرح قبول و شمع کئے تا ہے، لہذا ایسی حالت میں جب شیرینی مدد دے، سببیت ہے تو بدن کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ شیرینی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے قوائے جسمانی میں قوت جلدی سرايت کرتی ہے، خصوصاً قوت باصرہ کو شیرینی سے بہت فائدہ پہنچتا ہے اور چونکہ عرب میں شیرینی اکثر مکجور ہی کی ہوتی ہے اور اہل عرب کے مزاج اس سے بہت زیادہ مانوس ہیں اس لئے مکجور سے افطار کرنے کے لئے فرمایا گیا، مکجور نہ پانے کی صورت میں پانی سے افطار کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے کیونکہ یہ ظاہری و باطنی طہارت و پاکیزگی کے لئے قابل نیک ہے۔

آنحضرت ﷺ کی افطاری

⑩ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطِرُ قَلِيلًا أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمْرَاتٌ فَحَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ۔ زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔

عَرِيفٌ۔

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند (یعنی تین) چلو پانی پی لیتے۔ (ترمذی، ابوداؤد) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: ایک روایت میں جو ابو یعلیٰ سے منقول ہے یہ ہے کہ ”رسول کریم ﷺ تین کھجوروں سے یا کسی ایسی چیز سے جو آگ کی کچی ہوئی نہ ہوئی تھی۔ روزہ کھولنا پسند فرماتے تھے۔“

بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مقیم لوگوں کے لئے یہ مسنون ہے کہ وہ کھجوروں سے پہلے آب زمزم پی کر روزہ افطاریں یہ ان دونوں کو ملا کر ان سے روزہ افطاریں تو یہ بالکل غلط بلکہ اتباع سنت نبوی کے بھی خلاف ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ حج مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں بہت دنوں تک مقیم رہے مگر آپ ﷺ سے ایسا کوئی عمل منقول نہیں ہے۔

روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار جیسا ثواب ملتا ہے

(۱۱) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَهَنَّمَ قَالَ تَأْتِيهِ مِثْلُ أَجْرِهِ۔ زَوَاهُ النَّبِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَفِي شُعْبِ الشُّعْبَةِ فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ وَقَالَ صَدِيقُ

”اور حضرت زید ابن خالدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص روزہ دار کو افطار کراتا ہے یا کسی غازی کا سامان درست کرتا ہے تو اس کو اسی کے ثواب جیسا ثواب ملتا ہے۔ (اس روایت کو ترمذی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، نیز عی السنہ نے بھی اسے شرح السنہ میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کو اس کے روزے کی وجہ سے اور غازی کو اس کے جہاد کا جیسا ثواب ملتا ہے ویسا ہی ثواب کسی کو روزہ افطار کرانے والے اور کسی مجاہد کا سامان جہاد درست کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعے ایک نیک کام میں مددگار ہوتا ہے۔

افطار پر ارشاد گرامی

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَنَبَتْ الْأَجْرَانِ شَاءَ اللَّهُ (رواد ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ افطار کرتے تو یہ فرماتے۔ یہ اس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو ثواب ثابت ہو گیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس ارشاد گرامی میں امت کے لئے عبادت کی ترغیب ہے کہ عبادت میں مشقت تو بہت تھوڑی ہے کیونکہ وہ ختم ہو جاتی ہے مگر اجر و ثواب زیادہ ہے اس لئے کہ وہ باقی و ثابت رہنے والا ہے۔

افطار کی دعا

(۱۳) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ ضَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔ زَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذَاؤُدْ مَوْسِلًا۔

”اور حضرت معاذ بن زہرہ (تابعی) کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب افطار کرتے تو یہ فرماتے اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا اور اب تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ (اس روایت کو ابو داؤد نے بطریق ارسال نقل کیا ہے)۔“

تشریح: ابن ملک کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ یہ دعا افطار کے بعد پڑھا کرتے تھے اس دعا میں وَلَئِكَ صُمْتُ کے بعد یہ الفاظ وَلَئِكَ اَمْنٌ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ عام طور سے پڑھے جاتے ہیں، یہ الفاظ اگرچہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں مگر معنی کے اعتبار سے صحیح ہیں، ابن ماجہ سے روایت کیا ہے کہ روزہ دار افطار کے وقت جو دعا مانگا ہے وہ روئیس کی جاتی بلکہ قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت آپ ﷺ سے یہ پڑھنا بھی مقبول ہے یا وَاسِعَ الْفَضْلِ اعْفِزْنِي نَزِيہ بھی مقبول ہے کہ آپ ﷺ یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَعَاتَانِيْ فَصُمْتُ وَرَزَقْنِيْ فَاَفْطَرْتُ

”تمام ترغیبات اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے میری مدد کی کہ میں نے روزہ رکھا اور مجھے رزق عطا فرمایا کہ میں نے افطار کیا۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

جلدی افطار کرنے کا شرع

(۱۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَيِّ النَّهْذِ وَالتَّصَارُفِ يُؤَخَّرُونَ۔ (رواہ ابو داؤد ابن ماجہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ دین اسلام عیض غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہ جو عہد و نصاریٰ افطار میں دیر کرتے ہیں۔“ (ابو داؤد ابن ماجہ)

تشریح: جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہود و نصاریٰ افطار میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ ستارے گنجان یعنی پوری طرح نکل آتے ہیں اور اس زمانہ میں روئیس بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، لہذا وقت ہو جانے پر جلدی افطار کرنے میں اہل باطل کی مخالفت ہوتی ہے جس سے دین کا غلبہ اور دین کی شوکت ظاہر ہوتی ہے یہ حدیث اس بات پر دلائل کرتی ہے کہ دین کے دشمنوں کی مخالفت درحقیقت دین کی مضبوطی اور غلبہ کا باعث ہے اور ان کی موافقت دین کے نقصان کا ذریعہ ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا دُورَ النَّهْزِ وَأُولِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ

”اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ ان میں سے بعض بعض لوگوں کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو شخص ان سے دوستی کرے گا وہ ان ہی میں سے ہوگا۔“

جلدی افطار کرنا مسنون ہے

(۱۵) وَعَنْ أَبِي عَطِيَّةٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَجَلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا يَعْجَلُ الْإِفْطَارَ وَيَعْجَلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ إِنَّهُمَا يُعْجِلُ الْإِفْطَارَ وَيُعْجَلُ الصَّلَاةَ فَلَمَّا عَيَّدَ اللَّهُ بَيْنَ مَسْعُودٍ قَالَتْ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ فَوَسَّسِي (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو عطیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ام المؤمنین! آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ میں دو اشخاص ہیں ان میں سے ایک صاحب کو جلدی افطار کرتے ہیں اور جلدی نماز پڑھتے ہیں دوسرے

ہو کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کفارہ کا ضروری نہ ہونا اس صورت سے متعلق ہے جب کہ اپنے بدن کو حرکت نہ دے یعنی یاد آجانے کے بعد دھکا نہ لگائے۔ جس سے کہ انزال ہو جائے کیونکہ اگر دھکا لگائے گا تو کفارہ لازم ہوگا جیسا کہ اگر کوئی شخص یاد آجانے کے بعد عضو مخصوص باہر نکال کر پھر داخل کر دے تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے قصد جماع میں مشغول ہو گیا اور اسی دوران فجر طلوع ہو گئی تو اسے فوڑا علیحدہ ہو جانا ضروری ہوگا اگر نہ صرف یہ کہ فوڑا علیحدہ نہ ہو بلکہ بدن کو حرکت بھی دے تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔ ہاں بدن کو حرکت نہ دے اور علیحدہ بھی نہ ہو تو صرف روزہ قاسد ہو جائے گا، مگر کوئی شخص طلوع فجر کے خوف سے جماع سے علیحدہ ہو جائے اور پھر طلوع فجر کے بعد جماع سے علیحدہ ہو جائے کی صورت میں انزال ہو جائے تو اس سے روزہ پر اثر نہیں پڑے گا۔

اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھپا رہا ہو تو دوسرے لوگوں کو اسے یاد دلانا چاہئے کیونکہ ایسی حالت میں اسے یاد نہ دلانا مکروہ ہے بشرطیکہ اس شخص میں روزہ رکھنے کی قوت ہو اور وہ بغیر کسی مشقت کے رات تک اپنا روزہ پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اگر کوئی شخص اسے یاد دلادے اور پھر بھی اسے یاد نہ آئے اور وہ کھپا لے تو اس صورت میں اس پر قضا لازم ہوگی، اگر اس شخص میں روزہ رکھنے کی قوت نہ ہو تو اسے یاد نہ دلانا عاقلیٰ اولیٰ ہے۔

عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر ڈالنے کی وجہ سے انزال ہونے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ جالور کے ساتھ فعل بد کرنے سے انزال ہو جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر انزال نہ ہو تو مستحق طور پر مسکہ یہ ہے کہ صرف فعل بد کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

حلق کے ذریعے انزال ہو جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے کفارہ ضروری نہیں ہوتا اس بارے میں یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ یہ فعل قبیح (حلق) غیر رمضان میں بھی حلال نہیں ہے جب کہ اسے قضاء شہوت مقصود ہو، ہاں اگر تسکین شہوت مقصود ہو تو پھر امید ہے کہ اس صورت میں اس پر کوئی وبال نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص محض لذت حاصل کرنے کے لئے اس فعل میں مبتلا ہو تو اس کے لئے یہ قطعاً حلال نہیں ہے اور اگر اضطراب و بے قراری کی یہ حالت ہو کہ اس فعل کے ذریعے مٹی غارج نہ کرنے کی صورت میں زنا میں مبتلا ہو جائے کا خوف ہو اور وہ حلق کرے تو پھر امید ہے کہ وہ گنہگار نہ ہو لیکن اس پر مداومت بہر صورت گناہ کا باعث ہے۔

کسی عورت کا تصور کرنے سے انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح دو عورتوں کا آپس میں فعل بد کرنا جیسے چٹنی لگانا بھی کہا جاتا ہے روزہ کو نہیں ٹوٹا بشرطیکہ انزال نہ ہو اگر انزال ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم آئے گی، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ مسامات کے ذریعے کسی چیز کا بدن میں داخل ہونا روزے کے منافی نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص نہانے اور اس کے جگر کو ٹھنڈک پہنچانے، اسی طرح سرمہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا اس کا رنگ ریٹ اور تھوک میں ظاہر ہو کیونکہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے اسی لئے آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک کر نکلتے ہیں جیسا کہ کسی چیز کا عرق کشید ہوتا ہے اور یہ بتایا ہی جا چکا ہے کہ جو چیز مسامات کے ذریعے بدن میں داخل ہوتی ہے وہ روزہ کے منافی نہیں ہے پھر یہ کہ سرمہ کے بارے میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت منقول ہے کہ ”آنحضرت ﷺ روزہ کی حالت میں سرمہ لگایا کرتے تھے، اسی طرح اگر آنکھ میں دوا یا دودھ تیل کے ساتھ ڈالا جائے اور اس کا مزہ یا اس کی مٹی حلق میں محسوس ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اگر کوئی شخص کوئی چیز یعنی روٹی وغیرہ نگل جائے درحالیکہ وہ کسی ذورے میں بندگی ہو اور ذورہ اس کے ہاتھ میں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ ذورے سے کھل کر پیٹ میں نہ گر جائے اگر ذورے سے کھل کر گر پڑے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے

صلح میں لکڑی یہ اسی کی، بند کوئی اور چیز داخل کرے اور اس کا دورہ سراسر اس کے ہاتھ میں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی انگلی مقدمہ میں داخل کرے یا کوئی عورت اپنی انگلی شرم گاہ میں داخل کرے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انگلی پانی یا تیل سے تر ہوگی تو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹنگی اور غیبت سے روزہ فاسد نہیں ہوتا البتہ روزہ کا ثواب جاتا رہتا ہے محض انفرادی نیت کرنے سے جب کہ کچھ کھائے ہوئے نہیں روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کسی شخص کے حلق میں بے قصد و اختیار دھواں چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا کیونکہ اس سے بچتا قطعاً ناممکن ہے، اگر کوئی شخص احتیاط کے پیش نظر ایسے موقع پر اپنا منہ بند بھی کر لے گا تو دھواں ناک کے ذریعے داخل ہوگا، لہذا یہ تری کی قسم سے ہے جو گلے کے بعد منہ میں باقی رہتی ہے اور جس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہاں اگر قصداً کوئی شخص اپنے حلق میں دھواں داخل کرے گا اور داخل کرنا کسی بھی صورت سے ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ دھواں خیر کا ہو یا اگر ترقی کا یا ان کے علاوہ کسی بھی چیز کا، لہذا اگر کوئی شخص خوشبو کی کوئی چیز جلا کر اس کا دھواں اپنی طرف لے گا، اور اس کو سونگے گا یا جو دیکھے اسے یہ یاد ہو کہ میں روزہ دار ہوں تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس کے لئے اس سے بچنا ممکن ہے اس مسئلہ سے اکثر لوگ غافل ہیں اس بارے میں احتیاط پیش نظر رہنی چاہئے یہ بات بھی جان لینی چاہئے کہ اس مسئلے کو مشک و گلاب اور دیگر خوشبو کے سونگھنے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ محض خوشبودار دھویں کے اس جوہر میں جو قصد و حلق میں داخل کیا جائے، جو فرق ہے وہ سب ہی جانتے ہیں اسی طرح حقہ کے دھویں سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے کیونکہ وہ قصداً کھینچا جاتا ہے اور نہ تنفس کو ممکن ہوتی ہے اور اکثر حالات میں بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔

پینہ اور آنسو حلق میں جانے سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا جب کہ وہ تھوڑی مقدار میں ہوں ہاں اگر وہ زیادہ مقدار میں چائیں کہ جس سے حلق میں ممکن محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا کسی خوشبو کی چیز مثلاً پھول و عطر وغیرہ سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی شخص کے حلق میں غبار یا پلنگ پیٹے ہوئے آٹا یا کھٹی جانے یا دواؤں کو نسنے ہوئے یا ان کی پڑیا باندھتے ہوئے اس میں سے کچھ اڑ کر حلق میں چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ ان چیزوں سے بچنا ناممکن ہے۔

کوئی روزہ دار حالت جنابت میں صبح کو اٹھے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اگرچہ وہ پورے دن یا کئی دن تک اسی طرح رہے اور غسل پانی نہ کرے البتہ نجس رہنے اور نماز وغیرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہے گا۔

اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں اپنے عضو مخصوص کے سوراخ میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالے یا اسی طرح سلائی وغیرہ داخل کرانے تو اگرچہ یہ چیزیں مثلاً تنک پہنچ جائیں، حضرت امام، عظیم ابو حنیفہ اور حضرت امام محمدؒ کے قول کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ مثلاً نہ صرف یہ کہ جوف سے خارج ہے بلکہ مثلاً نہ اندر کو راستہ نہیں ہے، اسی لئے پیشاب بھی نہ نکال کر لکھتا ہے البتہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مذکورہ بالا صورت میں روزہ جاتا رہتا ہے ہاں اگر یہ چیزیں مثلاً تنک نہ پہنچیں بلکہ عضو مخصوص کی اندرونی نالی تک نہ پہنچے اور درجوں تو تینوں حضرات کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوتا۔

کوئی شخص پانی میں چبھ جائے اور پانی اس کے کان میں چلا جائے یا وہ تنکے سے اپنا کان کھیلانے اور تنکے پر کان کا میل ظاہر ہو اور پھر وہ اس تنکے کو کان میں ڈالے اور اس طرح کئی مرتبہ کرے تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

کسی شخص کی ناک میں دماغ سے اتر کر بلغم آجائے اور وہ اس کو چڑھا جائے یا نکل جائے جیسا کہ اکثر ہے تیز اور کثیف الطبع لوگ کرتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی کے منہ سے لعاب نکلے اور وہ منقطع نہ ہو بلکہ مثل تار کے ٹکڑے کھڑی تک پہنچ جائے، اور پھر وہ اس لعاب کو اوپر کھینچ کر نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر لعاب نکلے نہ رہے بلکہ منقطع ہو کر گر جائے، اور پھر وہ اسے منہ میں ڈال لے تو روزہ جاتا رہے گا، منہ بھر بلغم نکل جانے سے امام ابو یوسفؒ کے نزدیک روزہ جاتا رہتا ہے مگر امام اعظمؒ کے نزدیک اس سے روزہ نہیں جاتا، امام شافعیؒ کے نزدیک جب کہ بلغم وغیرہ کے تھوک دینے پر قادر ہو اور اس کے باوجود نکل جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

بے اختیار رتنے ہو جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا خواہ کسی قدر ہونہ بھر کر یا اس سے زیادہ اسی طرح صورت میں بھی روزہ فاسد

نہیں ہوتا جب کہ آئی ہوئی قے بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے خواہ وہ کسی قدر ہو لیکن امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس صورت میں روزہ جاتا رہتا ہے ہاں اگر وہ قصد انگل جائے اور منہ بھر کر ہو تو سب ہی کے نزدیک روزہ جاتا رہے گا، البتہ کفارہ لازم نہیں آئے گا اور اگر منہ بھر کر نہیں ہوگی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر کوئی شخص قصد اسے کرے اور منہ بھر کر ہو تو مستحقہ طور پر مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جاتا رہے گا اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو امام ابو یوسفؒ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا اور صحیح یہی ہے۔ حضرت امام محمدؒ کا قول ہے کہ منہ بھر کر نہ ہونے کی صورت میں بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔ جو سقے عمداً جائے اور منہ بھر کر نہ ہو اور وہ بے اختیار حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، قصد انگل جانے کے بارے میں دو قول ہیں صحیح قول یہ ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔

کوئی چیز جو غدا وغیرہ کی قسم سے ہو اور رات میں دو انتوں کے درمیان باقی رہ گئی ہو تو دن میں اسے نگل جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطیکہ وہ چنے کی مقدار سے کم ہو اور منہ سے باہر نکال کر نہ کھائی جائے، اسی طرح کسی کے دانتوں سے پامانہ کے کسی دوسرے اندر روئی جیسے سے خون نکلے اور حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں جاتا بشرطیکہ وہ پیٹ تک نہ پہنچے یا پیٹ میں پہنچ جائے، مگر تھوک کے ساتھ مخلوط ہو کر اور تھوک سے کم اور اس کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو اگر خون پیٹ تک پہنچ جائے گا اور وہ تھوک پر غالب ہوگا یا تھوک کے برابر ہوگا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔

اگر کوئی شخص بقدر رتل کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر چبائے اور وہ منہ میں پھسل بھی جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا بشرطیکہ حلق میں اس کا مزہ محسوس نہ ہو، ہاں اگر وہ چیز منہ میں پہنچے نہیں نیز اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو یا یہ کہ بغیر چبانے ہی اس چیز کو نگل جائے اور حلق میں اس کا مزہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر وہ چیز ان چیزوں میں سے ہوگی جن سے کفارہ لازم آتا ہے تو کفارہ ضروری ہوگا نہیں تو قضاء لازم آئے گی۔

وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور جن سے کفارہ اور قضاء دونوں لازم آتے ہیں

سب سے پہلے یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ روزہ فاسد ہو جانے کی صورت میں کفارہ کن لوگوں پر اور کن حالات میں لازم ہوگا۔ کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جب کہ روزہ رکھنے والا مکلف یعنی عاقل و بالغ ہو، روزہ رمضان کا ہو اور رمضان ہی کے مہینے میں ہو یعنی رمضان کے قصد روزوں میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا، نیت رات ہی سے کئے ہوئے ہو اگر طلع فجر کے بعد نیت کی ہوگی، تو روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، روزہ توڑنے کے بعد ایسا کوئی امر پیش نہ آئے جو کفارہ کو ساقط کر دے والا ہو جیسے حیض و نفاس، اگر روزہ توڑنے کے بعد ان میں سے کوئی چیز پیش آجائے گی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، چنانچہ اس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا، اسی طرح روزہ توڑنے سے پہلے ایسی کوئی چیز پیش نہ آئے جس سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے، جیسے سفر کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں روزہ توڑے گا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا ہاں اگر کوئی شخص سفر سے پہلے روزہ توڑ دے گا تو کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔ لہذا جب یہ تمام شرائط پائی جائیں گی اور مندرجہ ذیل مضمرات صوم (روزہ کو توڑنے والی چیزوں) میں سے کوئی صورت پیش آئے گی تو کفارہ اور قضاء دونوں لازم ہوں گے۔

اس کے بعد اب دیکھئے کہ وہ کون سی چیزیں اور صورتیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور جن کی وجہ سے کفارہ اور قضاء دونوں لازم ہوتے ہیں۔ جماع کرنا، انظام کرنا ان دونوں صورتوں میں غافل اور مفصول دونوں پر کفارہ اور قضاء لازم آتی ہے کھانا یا خواہ بطور غذا یا بطور دوا۔ غذا نیت کے متنی اور معمول میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ غذا کا محمول اس چیز پر ہوگا جس کو کھانے کے لئے طبیعت خواہش کرے اور اس کے کھانے سے ہیئت کی خواہش کا قاضی ہوگا۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ”غذا کی چیز“ وہ کہلائے گی جس کے کھانے سے بدن کی اصلاح ہو اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ”غذا“ انہیں چیزوں کو کہیں جسے جوعادۃ کھائی جاتی ہوں۔

لہذا اگر کوئی شخص بارش کا پانی، اولہ اور برف نگل جائے یا کچا گوشت کھائے خواہ وہ مردار ہی کا کیوں نہ ہو تو کفارہ لازم ہوگا اسی طرح

چربی، خشک کیا ہو گوشت اور گیہوں کھانے سے بھی کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایک آدھ گیہوں منہ میں ڈال کر چبایا جائے اور وہ منہ میں پھیل جائے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اپنی بیوی یا محبوب کا تھوک نکل جانے سے بھی کفارہ واجب ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھی طبیعت کی خواہش کا دخل ہوتا ہے۔ ہاں ان کے علاوہ دوسروں کا تھوک نکلنے کی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، البتہ روزہ جاتا رہتا ہے اور قضا لازم آتی ہے۔ نمک کو کم مقدار میں کھانے سے تو کفارہ لازم ہوتا ہے زیادہ مقدار میں کھانے سے نہیں۔ مستحقین میں اس قول کو روایت مختار کہا گیا ہے لیکن غلطہ اور بزار یہ میں لکھا ہے کہ مختار (یعنی قابل قبول اور لائق اعتماد) مسئلہ یہ ہے کہ مطلقاً نمک کھانے سے کفارہ واجب ہوتا ہے یعنی خواہ نمک زیادہ یا کم ہو۔ اگر بغیر ہننا جو کھایا جائے گا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ کچا جو کھایا نہیں جاتا، لیکن یہ خشک جو کا مسئلہ ہے۔ اگر تازہ خوشہ میں سے جو نکال کر بغیر ہننا بھی کھایا جائے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔ گل ارمنی کے علاوہ وہ مٹی مثلاً لمٹائی وغیرہ کھانے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ عادی کھائی جاتی ہو تو اس پر بھی کفارہ لازم آئے گا اور اگر نہ کھائی جاتی ہو تو پھر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں اَنْعَبْتُ فَنَفَطِرُ الصَّيَامِ (غیبت روزہ کو ختم کر دیتی ہے) مظاہر تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی روزہ دار غیبت کرے گا تو اس کا روزہ جاتا رہے گا لیکن علماء اُمت نے اجتماعی طریقے پر اس حدیث کی تاویل یہ کی ہے کہ حدیث کی مراد یہ نہیں ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جو روزہ دار غیبت میں مشغول ہو گا اس کے روزے کا ثواب جاتا رہے گا۔

حدیث اور اس کی اس تاویل کو ذہن میں رکھتے اور اب یہ مسئلہ سننے کہ اگر کسی شخص نے کسی کی غیبت کی اور اس کے بعد قصد کھانا کھالیا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا خواہ اسے یہ حدیث معلوم ہو یا معلوم نہ ہو اور خواہ حدیث کی مذکورہ بالا تاویل اس کے علم میں ہو یا علم میں نہ ہو نیز یہ کہ مفتی نے کفارہ لازم ہونے کا فتویٰ دیا ہو یا نہ دیا ہو کیونکہ حدیث اور اس کی تاویل سے قطع نظر غیبت کے بعد روزہ کا ختم ہو جانا قطعاً خلاف قیاس ہے۔

اس طرح ایک حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم (پچھنے لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے) اس حدیث کی بھی یہ تاویل کی گئی ہے کہ پچھنے لگوانے سے چونکہ روزہ دار کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اور زیادہ خون نکلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹوڑ دینے کا خوف ہو سکتا ہے اسی طرح پچھنے لگانے والے کے بارے میں بھی یہ امکان ہوتا ہے کہ خون کا کوئی قطرہ اس کے پیٹ میں پہنچ جائے۔ اس لئے آپ ﷺ نے احتیاط کے پیش نظر یہ فرمایا کہ روزہ جاتا رہتا ہے ورنہ حقیقت میں پچھنے لگانے یا لگوانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔

حدیث الغيبة نفطر الصيام کے برخلاف اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پچھنے لگانے یا لگوانے کے بعد اس حدیث کے پیش نظر اس مکان کے ساتھ کہ روزہ جاتا رہا ہے۔ قصد کچھ کھاپی لے تو اس پر کفارہ صرف اسی صورت میں لازم آئے گا جب کہ وہ اس حدیث کی مذکورہ بالا تاویل سے جو جمہور علماء سے منقول ہے واقف ہو یا یہ کہ کسی فقیر اور مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پچھنے لگوانے یا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کا یہ فتویٰ حقیقت کے خلاف ہو گا اور اس کی ذمہ داری اسی پر ہوگی اور اگر اسے حدیث کی تاویل معلوم نہ ہوگی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا الغيبة نفطر الصيام و افطر الحاجم والمحجوم دونوں حدیثوں کے احکام میں مذکورہ بالا فرق اس لئے ہے کہ غیبت سے روزہ کا ٹوٹنا نہ صرف یہ کہ خلاف قیاس ہے بلکہ اس حدیث کی مذکورہ بالا تفریق تمام علماء اُمت کا اتفاق ہے جب کہ پچھنے سے روزہ کا ٹوٹ جانا نہ صرف یہ کہ خلاف قیاس نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی مذکورہ بالا تاویل پر تمام علماء اُمت کا اتفاق نہیں ہے کیونکہ بعض علماء مثلاً امام اوزائی وغیرہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پچھنے لگانے یا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی کسی شخص نے شہوت کے ساتھ کسی عورت کو ہاتھ لگایا، یا کسی عورت کا بوسہ لیا، یا کسی عورت کے ساتھ، ہم خواب ہوا، یا کسی

عورت کے ساتھ بغیر انزال کے مباشرت فاحشہ کی یا سرمہ لگایا یا قصد کھلوائی یا کسی جانور سے بد فعلی کی مگر انزال نہیں ہوا یا اپنی دہریس انگلی داخل کی اور یہ گمان کر کے کہ روزہ جاتا رہے گا۔ اس نے قصد ایکچہ کھانی لیا تو اس صورت میں بھی کفارہ اسی وقت لازم ہوگا جب کہ کسی فقیہ یا مفتی نے مذکورہ بالا چیزوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہو کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس کا یہ فتویٰ غلط اور حقیقت کے خلاف ہوگا اگر مفتی فتویٰ نہیں دے گا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ مذکورہ بالا چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔

اس عورت پر کفارہ واجب ہوگا جس نے روزہ کی حالت میں کسی ایسے مرد سے برضا و رغبت اور بخوشی جماع کرایا جو جماع کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا چنانچہ کفارہ صرف عورت پر واجب ہوگا اس مرد پر نہیں۔

کسی عورت نے یہ جانتے ہوئے کہ فجر طلوع ہوگئی ہے اسے اپنے خاوند سے چھپایا، چنانچہ اس کے خاوند نے اس سے صحبت کر لی اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ فجر طلوع ہوگئی ہے تو اس صورت میں بھی صرف عورت پر کفارہ واجب ہوا اور مرد پر واجب نہیں ہوگا۔

جن چیزوں سے کفارہ لازم آتا ہے

ایک عورت نے قصد کھانا کھانا یا برضاء و رغبت جماع کرایا اور اس دن اس کے ایام شروع ہو گئے یا نفاس میں مبتلا ہوگئی تو اس کے ذمہ سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس دن کسی ایسے مرض اور ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنا چاہیے اور یہ کہ وہ مرض و تکلیف قدرتی ہو تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ قدرتی کی قید اس لئے ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے قصد روزہ توڑ ڈالا اور پھر اپنے آپ کو اس طرح زخمی کر لیا کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یا اپنے آپ کو جھٹ یا پہاڑ سے گرا لیا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ تکلیف اور مرض اس کا خود اپنا پیدا کیا ہوا ہوگا۔ ایسی صورت میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں بعض حضرات کو کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا جب کہ دوسرے حضرات کا قول ہے کہ کفارہ ساقط نہیں ہوگا اور کمال کے قول کے مطابق عتق اور زیادہ صحیح یہی ہے کہ کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔

جمع العلوم میں منقول ہے کہ اگر کسی شخص نے زیادہ چلنے یا کوئی کام کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف و مشقت میں مبتلا کر لیا یا یہاں تک کہ اسے بہت زیادہ اور شدید پیاس لگی اور اس نے روزہ توڑ ڈالا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا اور اسی قول کو ہاتھ نے بھی اختیار کیا ہے جیسا کہ تاتارغانیہ میں منقول ہے۔

کفارہ کے مسائل

ایک روزے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہیے خواہ وہ غلام کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عدم استطاعت کے سبب غلام آزاد کرنا ممکن نہ ہو یا کسی جگہ غلام نہ ملتا ہو تو پھر دو مہینے یعنی پورے ساٹھ دن پے درپے روزے رکھنا واجب ہے، ان روزوں کا علی الاکمال اور ایسے دنوں میں رکھنا ضروری ہے جن میں عیدین کے دن اور ایام تشریق (ذی الحجہ کی گیارہ، بارہ، تیرہ تاریخیں) واقع نہ ہوں کیونکہ ان دنوں میں کسی بھی طرح کے روزے رکھنا منع ہیں، اگر درمیان میں کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر کسی دن کا روزہ ٹوٹ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا نہ سے پہلے جس قدر روزے ہو چکے ہوں گے ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا یا ان اگر کسی عورت کو حیض آجائے اور اس سبب سے درمیان کے روزے ناغہ ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں مگر نفاس کی وجہ سے ناغہ ہو جانے کی صورت میں نئے سرے سے روزے شروع کئے جائیں گے۔ اور اگر مرض یا زحمت کی وجہ سے ساٹھ روزے رکھنے کی بھی قدرت نہ ہو تو پھر ساٹھ عتاجوں کو دو وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانا واجب ہے اس طرح کہ چاہے تو انہیں ایک ہی دن دو وقت یعنی صبح و شام کھلا دے چاہے دو دن صبح کے وقت یا دو دن شام کے وقت یا عشاء و سحر کے وقت کھلا دے مگر شرط یہ ہے کہ اول وقت جن عتاجوں کو کھانا کھلایا جائے تو دوسرے وقت بھی انہیں عتاجوں کو کھانا کھانا ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی نے ایک وقت ساٹھ عتاجوں کو کھانا کھلادیا اور پھر دوسرے وقت ان کے علاوہ دوسرے ساٹھ عتاجوں کو

کھانا تو یہ کافی نہیں بلکہ کفارہ اسی وقت ادا ہوگا جب کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو پھر دوبارہ ایک وقت کا کھانا کھلائے۔ یا اگر کوئی شخص ایک ہی محتاج کو مسلسل ساتھ روز تک کھانا کھلانے یا مسلسل ساتھ روز تک ہر روز نئے محتاج کو کھلانے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس طرح کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک بات اور، اگر کوئی شخص ایک ہی روز ساتھ یا ان سے کچھ کم محتاجوں کے کھانے کے بعد ر صدقہ کسی ایک محتاج کو دے دے گا تو وہ سب کے لئے ادا نہیں ہوگا بلکہ ایک ہی محتاج کے لئے ادا ہوگا۔

ساتھ محتاجوں کو کھانا کھلانے کے سلسلہ میں گیسوں کی روٹی بغیر سالن کے کافی ہو جاتی ہے یعنی اگر ساتھ محتاجوں کو صرف گیسوں کی روٹی ہی بغیر سالن کے پیٹ بھر کر کھلا دی جائے تو حکم پورا ہو جائے گا، بخلاف جو کی روٹی کے کہ اس کے ساتھ سالن ضروری ہے کیونکہ جو کی روٹی سخت ہونے کی وجہ سے عادی بغیر سالن کے پیٹ بھر کر نہیں کھائی جاسکتی جب کہ گیسوں کی روٹی بغیر سالن کے بھی پیٹ بھر کر کھائی جاسکتی ہے اسی لئے کہا گیا ہے۔ کہ گیسوں کی روٹی اپنی سالن خود اپنے اندر رکھتی ہے۔ لہذا جس شخص نے گیسوں کی روٹی کے ساتھ سالن مانگا وہ بھوکا نہیں ہے۔

ایک شرط یہ بھی ہے کہ جن ساتھ محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے وہ سب بھوکے ہوں، ان میں سے کوئی پیٹ بھرا نہ ہوگا اور بھوکے کی مانند نہیں کھائے گا تو اس کی بجائے کسی دوسرے بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا۔

بہر کیف یا مؤتمد رج بالا طریقے اور شرائط کے مطابق محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے یا پھر یہ کہ چاہے تو ہر محتاج کو نصف صاع یعنی ایک کلو گرام یا ۲۳۳ گرام گیسوں یا اس کا آٹا یا اس کا ستودے دیا جائے چاہے ایک صاع یعنی تین کلو ۲۶۶ گرام جو یا انگریز پھو یا اس کی قیمت دی جائے اور چاہے اس طرح تمام محتاجوں کو ایک ہی وقت میں دے دیا جائے اور چاہے مختلف اوقات میں دیا جائے۔

اگر کسی شخص نے قصداً جماع کر کے یا قصداً کھا کر کئی روزے توڑے تو ان سب کے لئے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا بشرطیکہ ان کے درمیان کفارہ ادا نہ کیا ہو مثلاً کسی شخص نے دس روزے توڑے اور ان کے درمیان کفارہ ادا نہ کیا تو ان دس روزوں کے لئے ایک کفارہ کافی ہو جائے گا اگر درمیان میں کوئی کفارہ ادا کیا تو پھر بعد کے روزوں کے لئے دوسرا کفارہ ضروری ہوگا پھر یہ کہ وہ توڑے ہوئے کئی روزے چاہے ایک رمضان کے ہوں اور چاہے دو رمضان کے ہوں اس بارے میں صحیح مسلک یہی ہے جیسا کہ درمیان میں مذکور ہے مگر بعض حضرات کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا حکم اس صورت کے لئے ہے جب کہ وہ روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اگر وہ روزے کئی رمضان کے ہوں گے تو ہر رمضان کے لئے علیحدہ علیحدہ کفارہ ضروری ہوگا چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں اسی قول کو اختیار کیا گیا ہے۔

وہ چیزیں جن سے صرف قضا لازم ہوتی ہے کفارہ نہیں لازم ہوتا

اس بارہ میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی چیز سے روزہ فاسد ہو جو غذا کی قسم سے نہ ہو یا اگر ہو تو کسی شرعی عذر کی بناء پر اسے پیٹ یا دماغ میں پہنچایا گیا ہو کوئی ایسی چیز جس سے شرمگاہ کی شہوت پوری طرح ختم نہ ہوتی ہو جیسے حلق وغیرہ تو ایسی چیزوں سے کفارہ لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف قضا ضروری ہے لہذا اگر روزہ دار رمضان میں کچھ چاول اور خشک یا گندھا ہوا آٹا کھائے تو روزہ جاں بچتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے اور اگر کوئی جو یا گیسوں کا آٹا پیانی میں گوندھ کر اور اس میں شکر ملا کر کھائے گا تو اس صورت میں کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یکبارگی بہت زیادہ نمک کھائے یا کھل ارضی کے علاوہ کوئی ایسی مٹی کھائے جس کو عادی کھایا نہیں جاتا یا فصل یا روٹی یا اپنا تھوک نگلے جو درشہم دیکھنے وغیرہ کے رنگ مثلاً زرد، سبز وغیرہ سے مخمیر تھا اور اسے اپنا روزہ بھی یاد تھا یا کاندھا اس کے مانند ایسی کوئی چیز کھائی جو عادی کھائی نہیں جاتی یا کبھی بھی ایسی کے مانند ایسا کوئی چل کھائے جو کھنے سے پہلے عادی کھائے نہیں جاتے اور انہیں پکا کر یا نمک ملا کر نہیں کھایا، یا ایسا تازہ اخروٹ کھایا جس میں مغز نہ ہو یا نکر، لوبہ، تانبا، سونا، چاندی، اور یا پتھر خواہ وہ زمرود وغیرہ ہی ہو نگل گیا تو ان صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی، اسی طرح اگر کسی نے تھنہ کر یا، یا ناک میں دو اذیالی منہ میں دار کھی اور اس میں سے کچھ حلق میں اتر گئی اور یا کانوں میں تل ڈالا تو ان صورتوں میں بھی صرف قضا لازم آئے گی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

کات میں قصہ پانی ڈالنے کے بارہ میں مختلف اقوال ہیں ہدایہ لفظی درمختار شرح وقایہ اور اکثر متون میں مذکور ہے کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا مگر قاضی خان اور فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس بارہ میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ جائز رہتا ہے اور قضا لازم آتی ہے۔ کسی شخص نے پیٹ کے زخم میں دو ڈالنی اور وہ پیٹ میں پہنچ گئی، یا سر کے زخم میں دو ڈالنی اور وہ دماغ میں پہنچ گئی، یا حلق میں بارش کا پانی یا برف چلا گیا اور اسے قصہ انہیں نگاہ بلکہ از خود حلق سے نیچے اتر گیا، یا بچہ کے زخم میں دو ڈالنی اور وہ دماغ کو چھو گیا، یا کسی نے زبردستی روزہ خور دیا یا خواہ جماع ہی کے سبب ہے یعنی خاوند نے زبردستی بیوی سے جماع کیا، یا بیوی نے زبردستی خاوند سے جماع کر لیا تو ان سب صورتوں میں بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا لازم ہوگی باں جماع کے سلسلہ میں زبردستی کرنے والے پر کفارہ بھی لازم ہوگا اور جس کے ساتھ زبردستی کی گئی اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔

اگر کوئی عورت چولونڈی ہو (خواہ حرم یا محکومہ) عہد مت و کام کاج کی وجہ سے بیمار ہو جانے کے خوف سے روزہ توڑ ڈالے تو اس پر قضا لازم ہوگی، اسی طرح اگر لونڈی اس صورت میں روزہ توڑ ڈالے جب کہ کام کاج مثلاً کھانا پکانا یا کپڑا وغیرہ دھونے کی وجہ سے ضعیف و توانائی لاحق ہوگئی تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی اس ضمن میں یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہئے کہ اگر کسی لونڈی کو اس کا آقا کسی ایسے کام کے لئے کہے جو ادا نہ کرے فرض سے مانع ہو تو اس کا کہنا سننے سے انکار کر دینا چاہئے۔

کسی شخص نے روزہ دار کے منہ میں سونے کی حالت میں پانی ڈال دیا یا خورد روزہ دار نے سونے کی حالت میں پانی پی لیا تو اس کا روزہ نوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی اس مسئلہ کو بھول کر کھانی لینے کی صورت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ اگر سونے والا یا وہ شخص کہ جس کی عقل جاتی رہی ہو کوئی جانور ذبح کرے تو اس کا ذبح کھانا حلال نہیں ہے اس کے برخلاف اگر کوئی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز ہے اسی طرح یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ بھول کی حالت میں کھانے پینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں کوئی شخص سونے کی حالت میں کھانی لے تو اس کا روزہ نوٹ جائے گا۔

ایک شخص نے بھول کر روزے میں کچھ کھا لیا پھر اس کے بعد قصہ کھایا، یا بھول کر جماع کر لیا اور اس کے بعد پھر قصہ اجماع کیا یا دن میں روزہ کی نیت کی پھر قصہ کھانی لیا یا جماع کیا، یا رات ہی سے روزہ کی نیت کی پھر صبح ہو کر سفر کیا اور پھر اس کے بعد اقامت کی نیت کر لی اور کچھ کھانی لیا اگرچہ اس صورت میں اس کے لئے روزہ توڑنا جائز نہیں تھا، یا رات سے روزہ کی نیت کی، صبح کو مقیم تھا، پھر سفر کیا اور مسافر ہو گیا اور حالت سفر میں قصہ کھایا یا جماع کیا اگرچہ اس صورت میں اس کے لئے روزہ توڑنا جائز نہیں تھا تو ان تمام صورتوں میں صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا مسئلہ مذکورہ میں ”حالت سفر میں کھانے“ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر شروع کر دینے کے بعد پھر اپنی کوئی بھولی ہوئی چیز لینے کے لئے اپنے گھر واپس آئے اور اپنے مکان میں یا اپنے شہر و اپنی آبادی سے جدا ہونے سے پہلے قصہ کھالے تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔

اگر کوئی شخص تمام دن کھانے پینے اور دوسری ممنوعات روزہ سے رکھنا بھول کر تو اس نے روزہ کی نیت کی اور نہ افطار کیا، یا کسی شخص نے سحری کھانی یا جماع کیا اس حالت میں کہ طلوع فجر کے بارہ میں اسے شک تھا حالانکہ اس وقت فجر طلوع ہو چکی تھی، یا کسی شخص نے غروب آفتاب کے ظن غالب کے ساتھ افطار کیا حالانکہ اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا تھا تو ان صورتوں میں صرف قضا واجب ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر غروب آفتاب میں شک ہونے کی صورت میں افطار کیا اور حالانکہ اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا تھا تو اس صورت میں کفارہ لازم ہونے کے بارہ میں دو قول ہیں جس میں سے فقیر ابو جعفر کا تیار ہے کہ غروب آفتاب کے شک کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا اس طرح اگر کسی شخص کا ظن غالب یہ ہو کہ آفتاب غروب نہیں ہوا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ روزہ افطار کرے اور حقیقت میں بھی سورج غروب نہ ہوا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا۔

کسی شخص کو جانور کے ساتھ یا میت کے ساتھ فعل بد کرنے کے سبب انزال ہو گیا یا کسی کی ران یا ناف یا ماتھ کی رگوں سے منی گرائی یا کسی

کو چھوٹے یا اس کا بوسہ لینے کی وجہ سے انزال ہو گیا یا غیر ادا لے رمضان کا روزہ توڑا تو ان سب صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوگا بلکہ قضا لازم ہوگی، اسی طرح اگر کسی نے روزہ وار عورت کے ساتھ اس کے سونے کی حالت میں جماع کیا تو اس عورت کا روزہ جاتا رہے گا اور اس پر صرف قضا لازم ہوگی کفارہ واجب نہیں ہوگا، یا کسی عورت نے رات سے روزہ کی نیت کی اور جب دن ہوا تو دیوانی ہو گئی، اس کی دیوانگی کی حالت میں کسی نے اس سے جماع کیا تو اس صورت میں اس عورت پر اس روزہ کی قضا لازم ہوگی۔

اگر کسی عورت نے اپنی شرمگاہ میں پانی یا دوائی پٹائی، یا کسی نے تیل یا پانی سے بھیجی ہوئی انگلی اپنے مقعد میں داخل کی یا کسی نے اس طرح استنجہ کیا کہ پانی حقہ کی جگہ تک پہنچ گیا اگرچہ ایسا کم ہوتا ہے یا استنجہ کرنے میں زیادتی و مبالغہ کی وجہ سے پانی فرج داخل تک پہنچ گیا تو قضا واجب ہوگی۔

کسی شخص کو بواہر ہو اور اس کے سبب باہر نکل آئیں اور وہ ان کو دھوئے تو اگر ان مسوں کو اوپر اٹھنے سے پہلے خشک کر لیا جائے گا تو ان کے اوپر چڑھ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ اس طرح پانی بدن کے ایک ظاہری حصہ پر پہنچا تھا اور پھر بدن کے اندرونی حصہ میں پہنچنے سے پہلے داخل ہو گیا ہاں اگر سرے اوپر چڑھنے سے پہلے خشک نہ ہوں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔

اگر کوئی عورت تیل یا پانی سے ترکی ہوئی انگلی اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں داخل کرے گی یا کوئی شخص روٹی یا کپڑا یا پتھر اپنی دیر میں داخل کرے گا یا کوئی عورت ان چیزوں کو اپنی شرمگاہ کے اندرونی حصہ میں داخل کرے گی اور یہ چیزیں اندر غائب ہو جائیں گی تو روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم ہوگی۔ ہاں اگر لکڑی وغیرہ کا ایک سرا ہاتھ میں رہے یا یہ چیزیں عورت کی شرمگاہ کے بیرونی حصہ ہی تک پہنچیں تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اسی طرح اگر کسی شخص نے زور انگلیاں یا اس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہو اور پھر وہ اس زور سے کوہا ہر نکالے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اگر اس کا ایک سرا ہاتھ میں نہ ہو بلکہ سب نکل جائے تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔

جو شخص قصداً اپنے فعل سے کسی چیز کا دھواں اپنے دماغ یا اپنے پیٹ میں داخل کرے گا تو بعید نہیں کہ کفارہ بھی لازم ہو جائے کیونکہ ان کا دھواں نہ صرف یہ کہ قابل انتفاع ہے بلکہ اکثر دوا بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح سرایت بیڑی اور حقہ کا دھواں داخل کرنے کی صورت میں بھی کفارہ لازم ہو سکتا ہے۔

اگر کسی شخص نے قصداً قے خواہ وہ منہ بھر کر نہ آئی ہو تو اس کا روزہ جاتا رہے گا اور قضا لازم آئے گی، اس بارہ میں روایت لکھی ہے لیکن حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ قصداً قے کرنے کی صورت میں روزہ اسی وقت فاسد ہوگا اور قضا لازم ہوگی جب کہ قے منہ بھر کر آئی ہو اگر منہ بھر کر نہ آئی ہو تو نہ روزہ فاسد ہوگا اور نہ قضا لازم ہوگی۔ چنانچہ زیادہ صحیح اور محتمل لکھی قول ہے۔

کسی شخص کو از خود منہ بھر کر قے آئی اور وہ اسے نکل گیا، یا کسی شخص نے دانتوں میں انگلی ہوئی کوئی چیز جو ایک پنے کے بقدر یا اس سے زیادہ تھکی کھائی یا کسی شخص نے رات سے نیت نہیں کی، دن میں بھی اس نے نیت نہیں کی تھی کہ بھول کر کچھ کھا لیا یا لیا اور اس کے بعد اس نے روزہ کی نیت کی تو ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ہوگا اور قضا لازم ہوگی، یا اسی طرح کوئی روزہ دار بے ہوش ہو جائے اور خواہ وہ مہینہ بھر تک بیہوش رہے تو اس پر قضا لازم ہوگی ہاں اس دن کے روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ جس دن میں یا جس کی رات سے بیہوشی شروع ہوئی ہو کیونکہ مسلمان کے بارہ میں نیک گمان ہی کرنا چاہیے اس لئے ہو سکتا ہے اس نے رات میں نیت کر لی ہو اور اس طرح اس دن کا روزہ پورا ہو جائے گا اب اس کے بعد جتنے دنوں بیہوش رہے گا ان کی قضا کرے گا۔ بیہوشی شروع ہونے والے دن کے بارہ میں بھی اگر یہ یقین ہو کہ نیت کی تھی تو اس دن کے روزہ کی بھی قضا ضروری ہوگی۔ بیہوشی کے دنوں کے روزوں کی قضا اس لئے ضروری ہوگی کہ اگرچہ اس نے کچھ کھا یا پینا نہیں مگر چونکہ روزہ کی نیت نہیں پائی تھی اس لئے بیہوشی کی حالت میں اس کا بغیر نیت کچھ نہ کھا پینا اور تمام چیزوں سے رکے رہنا کافی و کارآمد نہیں ہوگا اگر کسی شخص پر رمضان کے پورے مہینہ میں دیوانگی طاری رہی تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگی ہاں اگر پورے مہینہ دیوانگی طاری نہ رہی تو پھر قضا ضروری ہوگی اور اگر کسی شخص پر پورے مہینہ میں دیوانگی طاری رہی کہ دن میں یا

رات میں نیت کا وقت ختم ہو جانے کے بعد اچھا ہو جاتا تو جب بھی قضاء ضروری نہیں ہوگی بلکہ یہ پورے مہینہ دیوانگی طاری رہنے کے حکم میں ہوگا۔

اگر کسی شخص نے رمضان میں روزے کی نیت نہیں کی اور پھر اس نے دن میں کھایا یا تو امام اعظم ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق اس صورت میں کفر وہ واجب نہیں ہوگا صرف قضا لازم ہوگی مگر صاحبین کا قول یہ ہے کہ کفارہ واجب ہوگا۔ کسی شخص کا روزہ ٹوٹ گیا خواہ وہ کسی عذر ہی کی بناء پر ٹوٹا ہو پھر وہ عذر بھی ختم ہو گیا ہو تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ دن کے بقیہ حصہ میں رمضان کے احترام کے طور پر کھانے پینے میں ممنوع دوسری چیزوں سے اجتناب کرے، اسی طرح اس عورت کو بھی دن کے بقیہ حصہ میں روزہ میں ممنوع چیزوں سے اجتناب ضروری ہے جو حیض یا نفاس میں مبتلا تھی اور طہوع فجر کے بعد پاک ہو گئی ہو، نیز مسافر جو دن میں کسی وقت میقیم ہو گیا ہو بیمار جو اچھا ہو گیا ہو، دیوانہ شخص جس کی دیوانگی جاتی رہی ہو، لڑکا جو بالغ ہو اور کافر جو اسلام قبول کر لے ان سب لوگوں کو بھی دن کے بقیہ حصہ میں کھانے پینے اور دوسری ممنوع چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سب پر اس دن کے روزہ کی قضا لازم ہوگی البتہ موخر الذکر دونوں پر قضا لازم نہیں ہوگی۔

جو عورت حیض و نفاس میں مبتلا ہو، یا جو شخص بیماری کی حالت میں ہو، یا جو شخص حالت سفر میں ہو ان کے لئے کھانے پینے سے اجتناب ضروری نہیں ہے تاہم ان کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ عام نگاہوں سے بچ کر پوشیدہ طور پر کھائیں پئیں۔

روزہ دار کے لئے مکروہ اور غیر مکروہ چیزیں

روزہ دار کے لئے کسی چیز کا چکھنا یعنی چکھ کر تحوک دینا ذخیرہ میں منقول ہے کہ روزہ دار کے لئے بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے ہاں عذر کی صورت میں مکروہ نہیں ہے مثلاً کوئی شخص کھانے پینے کی کوئی چیز خریدے اور یہ خوف ہو کہ اگر اسے چکھ کر نہیں دیکھوں گا تو دھوکہ کھاؤں گا یا یہ چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگی تو اس صورت میں اگر وہ اس چیز کو چکھ لے تو مکروہ نہیں ہوگا۔ قنادی نسلی میں منقول ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند بد طلق اور عالم ہو اور جو کھانے میں تمک کی کمی و بیشی پر اس کے ساتھ ختم معاملہ کرتا ہو تو اس کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ کھانا چکھ لے تاکہ اپنے خاوند کے ظلم و تشدد سے بچ سکے اور اگر خاوند نیک طلق و نیک مزاج ہو تو پھر عورت کے لئے چکھنا جائز نہیں ہوگا یہی حکم لونڈی کا بھی ہے بلکہ وہ نوکر و ملازم بھی اس حکم میں شامل ہیں جو کھانا پکانے پر مقرر ہوتے ہیں۔

بلا عذر کسی چیز کا چبانا مکروہ ہے مثلاً کوئی عورت چاہے کہ روٹی وغیرہ چبا کر اپنے چھوٹے بچے کو دیے تو اگر اس کے پاس کوئی ہوشیار بچی یا کوئی کھانڈہ ہو تو اس سے چبوا کر بچے کو دیے خود نہ چبانے اس صورت میں خود چبا کر دینا مکروہ ہے ہاں اگر غیر روزہ دار ہاتھ نہ لگے تو پھر خود چبا کر دیے اس صورت میں مکروہ نہیں ہوگا۔

روزہ دار کو مصطکی چبانا مکروہ ہے خواہ مرد ہو یا عورت کیونکہ اس کے چبانے سے روزہ ختم کرنے یا روزہ نہ رکھنے کا شبہ ہوتا ہے دیے تو مصطکی مرد کو غیر روزہ کی حالت میں بھی چبانا مکروہ ہے ہاں کسی عذر کی بناء پر اور وہ بھی خلوت میں چبانا جائز ہے بعض حضرات نے کہا ہے کہ مصطکی چبانا مردوں کے لئے مباح ہے جب کہ عورتوں کے لئے مستحب ہے کیونکہ وہ ان کے حق میں مسواک کے قائم مقام ہے۔

روزہ کی حالت میں بوسہ لینا اور عورتوں کے ساتھ مباشرت یعنی ان کو گلے لگانا اور چرنا وغیرہ مکروہ ہے بشرطیکہ انزال کا خوف ہو یا اپنے نفس و جذبات کے بے اختیار ہو جانے کا اور اس حالت میں جماع کر لینے کا اندیشہ ہو، اگر یہ خوف و اندیشہ نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں۔

قصد امت میں تحوک جمع کرنا اور اسے نگل جانا مکروہ ہے، اسی طرح روزہ دار کو وہ چیزیں اختیار کرنا بھی مکروہ ہے جس کی وجہ سے ضعیف لاحق ہو جانے کا خوف ہو جیسے قصد و بچھے وغیرہ ہاں اگر قصد اور بچھنے کی وجہ سے ضعیف ہو جانے کا احتمال نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔

روزہ کی حالت میں سر نہ لگاتا، موچپوں کو تسل لگاتا اور صواک کرنا خواہ زوال کے بعد ہی صواک کی جائے اور یہ کہ خواہ صواک تازی ہو یا پانی میں بھیگی ہوگی ہو مکروہ نہیں ہے۔

وضو کے علاوہ بھی کئی کرنی اور ناک میں پانی دینا مکروہ نہیں ہے اسی طرح غسل کرنا اور تراویح و ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے بیجا ہو اکر یا بدن پر پیشنا مکروہ نہیں ہے، مفتی بہ قول یہی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ سے یہ بات ثابت ہے چنانچہ یہ روایت آئندہ صفحات میں آئے گی۔

روزہ دار کے لئے جو چیزیں مستحب ہیں، سحری کھانا، سحری کو دیر سے کھانا اور وقت ہو جانے پر افطار میں جلدی کرنا جب کہ نفا ابراہم اور نہ ہو، جس دن نفا ابراہم اس دن افطار میں احتیاطاً یعنی دو تین منٹ کی تاخیر ضروری ہے۔

وہ اعذار جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے

ایسے اعذار کہ جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنا مباح ہے دس ہیں۔

- ① مرض - ② سفر - ③ اکراہ یعنی زبردستی - ④ حمل - ⑤ ارضاع یعنی دودھ پلانا - ⑥ بھوک - ⑦ پیاس - ⑧ بہت زیادہ بڑھاپا - ⑨ جنس - ⑩ نفاس - ان عوارض اور اعذار کو تفصیل ذیل بیان کیا جاسکتا ہے۔

مرض : اگر روزہ رکھنے سے کسی نے مرض کے پیدا ہو جانے یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر یہ گمان ہو کہ روزہ رکھنے سے صحت و مند رتی دیر میں حاصل ہوگی تو بھی روزہ نہ رکھنا چاہیے کیونکہ بسا اوقات مرض کی زیادتی اور اس میں طوالت ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے اس لئے ان سے اجتناب ضروری ہے۔

مرض چونکہ نام ہے اس چیز کا جو طبیعت کے تغیر کا باعث ہوتی ہے اور جس کے سبب طبیعت کا سکون کرب و بے چینی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت پہلے اندرونی طور پر محسوس ہوتی ہے پھر اس کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے لہذا مرض کسی بھی قسم کا ہو خواہ وہ آٹھ دیکھنے اور جسم و بدن کے کسی زخم کی صورت میں ہو یا دوسرو بخار وغیرہ کی شکل میں، جب اس میں زیادتی یا اس کے طول پکڑ جانے کا اندیشہ ہو گا تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی، بلکہ روزہ کی نیت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مرض پیدا ہو جائے مثلاً کسی کو سانپ بچھو کاٹ لے یا بخار چڑھ آئے یا دوسرے ہونے لگے تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ بہتر یہی ہے کہ روزہ توڑ دیا جائے۔

علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی غازی اور مجاہد کو رمضان کے مہینہ میں دشمنان دین سے لڑنا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ روزہ کی وجہ سے ضعف لاحق ہو جائے گا جس کی بناء پر لڑائی میں نقصان پیدا ہو گا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے خواہ مسافر ہو یا قیام۔ اسی پر علماء نے اس مسئلہ کو بھی قیاس کیا ہے کہ جس شخص کو باری کا بخار آتا ہو اور وہ باری کے دن بخار چڑھنے سے پہلے اپنا روزہ ختم کر دے اس خوف کی بناء پر کہ آج بخار چڑھے گا جس کی وجہ سے ضعف لاحق ہو جائے گا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اس دن بخار نہ بھی آئے تو بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہو گا جب کہ قیامی عالجیری میں لکھا ہے کہ دونوں صورتوں میں کفارہ لازم ہو گا۔

ایسے ہی اگر بزرگوار آلے رمضان کی تیس تاریخ کو طبل و نقارہ یا گولے وغیرہ کی آواز میں اور یہ گمان کرے کہ یہ آج عید کا دن ہونے کا اعلان ہے روزہ توڑ ڈالیں اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ یہ آج عید کا دن ہونے کا اعلان نہیں تھا بلکہ کسی اور سبب سے طبل و نقارہ بجایا گیا تھا یا گولہ آغا لگیا تھا تو اس صورت میں بھی ان پر کفارہ واجب نہیں ہو گا۔

سفر : سفر خواہ جائز ہو یا ناجائز، بے مشقت ہو جیسے پیادہ پایا گھوڑے وغیرہ کی سواری پر، ہر حال میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے مگر بے مشقت سفر میں مستحب یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ بشرطیکہ اس کے تمام رفقاء سفر بغیر روزہ نہ ہوں اور سب کا خرچ مشترک نہ ہو، ہاں اگر اس کے تمام رفقاء سفر روزہ نہ رکھیں اور سب کا خرچ بھی مشترک ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہو گا تاکہ پوری جماعت کی موافقت رہے۔

اگر کوئی شخص طلوع فجر سے پہلے سفر شروع کر کے مسافر ہو جائے تو اس دن کا روزہ نہ رکھنا اس کے لئے مباح ہے ہاں اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں طلوع فجر کے بعد سفر شروع کرے تو اب اس کے لئے روزہ نہ رکھنا مباح نہیں ہوگا البتہ تیار ہو جانے کی صورت میں طلوع فجر کے بعد سفر شروع کرنے والے کے لئے روزہ نہ رکھنا مباح ہوگا اور ہر صورت کفارہ لازم نہیں ہوگا بلکہ صرف قضاء واجب ہوگی خواہ سفر کی حالت میں بیماری کی وجہ سے روزہ توڑے یا بغیر بیماری کے۔

اکراہ: (یعنی زبردستی) جو شخص روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے اس کو بھی شریعت نے روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، مثلاً کوئی شخص کسی روزہ دار کو زبردستی بچھا کر اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دے، یا کوئی شخص روزہ دار کو مجبور کرے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمیں جان سے مار دیا جائے گا یا تمیں ضرب شدید پہنچائی جائے گی، یا تمہلے جسم کا کوئی عضو کاٹ ڈالا جائے گا تو اس صورت میں اس کے لئے روزہ توڑنا یا روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔

حاصل: حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے بشرطیکہ اپنی یا اپنے بچے کی مضرت کا خوف ہو، یا عقل میں خوراک اچانے کا اندیشہ ہو مثلاً اگر حاملہ یہ خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے خود اپنی دہی و جسمانی کمزوری انتہاء کو پہنچ جائے گی یا ہونے والے بچہ کی زندگی اور صحت پر اس کا برا اثر پڑے گا یا خود کسی بیماری و ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گی تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزہ قضا کر دے۔

ارضاخ: (یعنی دودھ پلانا) جس طرح حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے خواہ وہ بچہ اکی کا ہو یا کسی دوسرے کے بچہ کو یا حیرت یا منت دودھ پلائی ہو بشرطیکہ اپنی صحت و دستارستی کی خرابی یا بچے کی مضرت کا خوف ہو۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس بارہ میں ”دودھ پلانے والی عورت“ سے صرف دایہ ہی مراد ہے غلط ہے، کیونکہ حدیث میں مطلقاً دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے چاہے وہ ماں ہو یا دایہ، چنانچہ ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمَسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْخَبْلِ وَالْمَرْجِعِ الصَّوْمَ۔

”اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے روزہ اور آدمی نماز معاف کی ہے، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے بھی روزہ معاف کیا ہے۔“

پھر یہ کہ اگر اس بارہ میں کوئی شخص ہوتی تو قیاس کا قاضی یہ ہے کہ ”دایہ“ کی بجائے ”ماں“ کے لئے ہوتی کیونکہ دایہ کے لئے کسی بچہ کو دودھ پلانا واجب اور ضروری نہیں ہے وہ تو صرف اجرت کے لئے دودھ پلاتی ہے اگر وہ چاہے تو اس کام کو چھوڑ سکتی ہے۔ جب کہ ماں کا معاملہ برعکس ہے اپنے بچہ کو دودھ پلانا اس پر ذیادہ واجب ہے خصوصاً جب کہ باپ مفلس ہو۔

دودھ پلانے والی عورت کو دودھ پلانا جائز ہے جب کہ طیب وؤ اکثر ہے کہ یہ دوا بچے کو فائدہ کرے گی، مسکے بالائیں بتایا گیا ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لئے روزہ نہ رکھنا جائز ہے جب کہ اسے اپنی یا اپنے بچہ کی مضرت کا خوف ہو تو اس بارہ میں جان لیجئے کہ ”خوف“ سے مراد یہ ہے کہ یا تو کسی سابقہ تجربہ کی بناء پر اپنی یا اپنے بچہ کی مضرت کا کائنات غالب ہو یا یہ کہ مسلمان طیب وؤ اکثر جس کا کردار عقیدہ و عمل کے اعتبار سے قابل اعتماد ہو یہ بات کہے کہ روزہ کی وجہ سے ضرر پہنچے گا۔

بھوک اور پیاس: جس شخص کو بھوک یا پیاس کا اس قدر غلبہ ہو کہ اگر کچھ نہ کھائے یا پانی نہ پئے تو جان جاتی رہے یا عقل میں فتور آجائے یا ہوش و حواس ختم ہو جائے تو اس کے لئے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور روزہ کی نیت کر لینے کے بعد اگر اسی حالت پیدا ہو جائے تب بھی اس کو اختیار ہے، اگر روزہ توڑ دے گا تو کفارہ لازم نہ ہوگا صرف قضا واجب ہوگی مگر شرط یہ ہے کہ روزہ دار نے از خود اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں مبتلا کر کے یہ حالت پیدا نہ کر دی ہو مثلاً کسی شخص نے از خود اپنے نفس کو باطنی طور مشقت میں مبتلا کیا کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے کوئی لمبی چوڑی دوڑ لگائی جس کی وجہ سے پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر روزہ توڑ ڈالا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اگرچہ بعض حضرات نے

کہا ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔

حضرت علی بن احمدؑ سے پیشہ و مزدوری کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کوئی مزدور یہ جانے کہ اگر میں اپنے اس کام میں مشغول ہوں گا تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤں گا جس میں روزہ نہ رکھنا مباح ہے دراصل ایک وہ ایسا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لئے اس کام کے کرنے پر مجبور ہے تو آیا بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے اس کے لئے کھانا مباح ہے یا نہیں؟ تو علی بن احمدؑ نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔

لیکن اس بارہ میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو درمختار میں لکھا ہے کہ اس صورت میں اگر اسے مذکورہ بالا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آدھے دن تو محنت و مزدوری کرے اور آدھے دن آرام کرنے تاکہ اسباب معیشت بھی فرواں ہو جائیں اور روزہ بھی ہاتھ سے نہ جائے۔

بڑھاپا: ”شیخ فانی اور بڑھاپا فانی“ کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں ”شیخ فانی اور بڑھاپا فانی“ اس مرد اور عورت کو کہتے ہیں جو زندگی کے آخری ایسج پر پہنچ چکے ہوں، اور ایسی فرض قلعاً مجبور اور عاجز ہوں اور جسمانی طاقت و قوت روز بروز کٹتی چلی جارہی ہو یہاں تک کہ ضعف و ناتوانی کے سبب انہیں یہ قلعاً امید نہ ہو کہ آئندہ بھی کبھی روزہ رکھ سکیں گے۔

حیض و نفاس: جو عورت حیض یا نفاس میں مبتلا ہو تو اس کے لئے بھی جائز ہے۔ کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

فدیہ: مذکورہ بالا اعذار میں صرف شیخ فانی اور بڑھاپا فانی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں ہاں اس شخص کے لئے بھی فدیہ دینا جائز ہے جس نے بیش روزے رکھنے کی نذر مانی ہو مگر اس سے عاجز ہو یعنی کوئی شخص یہ نذر مانے کے میں ہمیشہ روزہ رکھوں مگر بعد میں وہ اسباب معیشت کے حصول یا کسی اور عذر کی وجہ سے اپنی نذر کو پورا نہ کر سکے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ روزے نہ رکھے البتہ ہر دن فدیہ دے دیا کرے، ان کے علاوہ اور تمام اعذار کا مسئلہ یہ ہے کہ عذر زائل ہو جانے کے بعد روزوں کی قضاء ضروری ہے فدیہ دینا درست نہیں یعنی فدیہ دینے سے روزہ معاف نہیں ہوگا اسی لئے اگر کوئی معذور اپنے عذر کی حالت میں مرجائے۔ تو اس پر ان روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنا واجب نہیں ہے جو اس کے عذر کی وجہ سے فوت ہوئے ہوں اور نہ اس کے وارثوں پر یہ واجب ہوگا کہ وہ فدیہ ادا کریں خواہ عذر یا بیماری کا ہو یا سفر کا، یا مذکورہ بالا اعذار میں سے کوئی اور عذر۔ ہاں اگر کوئی شخص اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا عذر زائل ہو چکا تھا اور وہ قضاء روزے رکھ سکتا تھا مگر اس نے قضاء روزے نہیں رکھے تو اس کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ ان ایام کے روزوں کے فدیہ کی وصیت کر جائے جن میں مرض سے نجات پا کر صحت مند رہا تھا، یا سفر پورا کر کے مقیم تھا اور یا جو بھی عذر رہا ہو وہ زائل ہو چکا تھا۔

اگر کوئی شیخ فانی سفر کی حالت میں انتقال کر جائے تو اس کی طرف اسے ان ایام کے روزوں کا فدیہ دینا ضروری نہیں ہوگا۔ جن میں وہ مسافر رہا کیونکہ جس طرح اگر کوئی دوسرا شخص سفر کی حالت میں مرجائے تو اس کے لئے ایام سفر کے روزے معاف ہوتے ہیں اسی طرح اس کے لئے بھی ان ایام کے روزے معاف ہوں گے۔

جس شخص پر فدیہ لازم ہوا اور وہ فدیہ دینے پر قادر نہ ہو تو پھر آخری صورت یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے استغفار کرے عجب نہیں کہ ارحم الراحمین اسے معاف کر دے۔

فدیہ کی مقدار: ہر دن کے روزے کے بدلے فدیہ کی مقدار نصف صاع یعنی ایک کلو ۲۳۳ گرام گیہوں یا اس کی مقدار ہے فدیہ اور کفارہ میں جس طرح تحلیل جائز ہے اسی طرح اباحت طعام بھی جائز ہے یعنی چاہے تو ہر دن کے بدلے مذکورہ بالا مقدار کسی محتاج کو دے دی جائے اور چاہے ہر دن دو توئی وقت بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ صدقہ فطر کے برخلاف کہ اس

میں زکوٰۃ کی طرح تسبیح کی ضرورت ہے اس بارہ میں یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جو صمد قضا طعام یا طعام (ٹھکانے) کے ساتھ مشروع ہے اس میں تسبیح اور اباحت دونوں جائز ہیں اور جو صمد قضا لفظ "ایٹلہ یا ادا" (دینے) کے ساتھ مشروع ہے اس میں تسبیح شرط اور ضروری ہے اباحت قطعاً جائز نہیں ہے۔

قضاء روزے: قضاء روزے ہے وہ پہلے رکھنا شرط اور ضروری نہیں ہے تاہم مستحب ضرور ہے تاکہ واجب ذمہ سے جلد اتر جائے اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ جس شخص کا عذر زائل ہو جائے وہ فوراً روزے شروع کر دے کیونکہ اس میں تاخیر مناسب نہیں ہے، ویسے مسئلہ یہ ہے کہ قضاء روزوں کا معاذر زائل ہوتے ہی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے اختیار ہے کہ جب چاہے رکھے۔ نماز کی طرح اس میں ترتیب بھی فرض نہیں ہے قضا روزے رکھے بغیر ادا کے روزے رکھے جاسکتے ہیں۔

اس موقع پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ شریعت میں تیرہ قسم کے روزے ہیں جن میں سے سات قسم کے روزے تو وہ ہیں جو علی الاطلاق یعنی بے درپے رکھے جاتے ہیں۔ ① رمضان کے مہینے کے روزے۔ ② کفارہ عید کے روزے۔ ③ کفارہ قتل کے روزے۔ ④ کفارہ یمین کے روزے۔ ⑤ رمضان میں قصداً توڑے ہوئے روزوں کے کفارہ کے روزے۔ ⑥ نذر معین کے روزے۔ ⑦ اعتکاف واجب کے روزے۔

اور چھ قسم کے روزے ایسے ہیں جن میں اختیار ہے چاہے تو بے درپے رکھے جائیں چاہے متفرق طور پر یعنی نافذ کے ساتھ۔ ① نفل روزے۔ ② رمضان کے قضا روزے۔ ③ حد کے روزے۔ ④ قذیہ طلق کے روزے۔ ⑤ جزاء عید کے روزے۔ ⑥ نذر مطلق کے روزے۔

صحیح یہ ہے کہ نفل روزے کا بھی بغیر کسی عذر کے توڑ ڈالنا جائز نہیں ہاں اتنی بات ہے کہ نفل روزہ شروع ہو جانے کے بعد واجب ہو جاتا ہے لہذا وہ کسی بھی حالت میں توڑا جائے گا تو اس کی قضا ضروری ہوگی ہاں پانچ ایام ایسے ہیں جن میں اگر نفل روزہ بعد شروع کر چکے کے توڑ دیا جائے تو قضا واجب نہیں ہوتی، دو دن تو عید و بقر عید کے اور تین دن تشریق (ذی الحجہ کی ۱۱، ۱۲، ۱۳ تاریخ) کے چونکہ ان ایام میں روزے رکھنے ممنوع ہیں لہذا ان ایام میں جب روزہ شروع ہی سے واجب نہیں ہوگا تو اس کے توڑنے پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔

اگر کوئی شخص ان پانچوں ایام کے روزے کی نذر مانے یا پورے سال کے روزے کی نذر مانے تو ان دونوں صورتوں میں ان ایام میں روزے نہ رکھے جائیں بلکہ دوسرے دنوں میں ان کے بدلے قضا روزے رکھے جائیں۔

آخر میں ایک مسئلہ یہ بھی جان لیجئے کہ جب بچہ میں روزے رکھنے کی طاقت آجائے تو اسے روزہ رکھنے کے لئے کہا جائے اور جب وہ دس برس کا ہو جائے تو روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اس پر سختی کی جائے اور اسے روزہ رکھنے پر مجبور کیا جائے جیسے کہ نماز کے بارے میں حکم ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

لغو باطل کلام اور بے ہودہ افعال روزہ کے منافی ہیں

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَأْتِيَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (رواہ البخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص (روزے کی حالت میں) لغو و باطل کلام اور بے ہودہ افعال نہ چھوڑے گا تو اللہ کو اس بات کی پروا نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: ”الغو باطل کلام“ سے مراد وہ باتیں ہیں جن کو اپنی زبان سے نکالنے میں گناہ لازم آتا ہے جیسے کفریات، کلمہ جھوٹی گواہی دینا، افتراء پر ادبی غیبت کرنا، بہتان تراشی، خواہ زنا کا بہتان ہو یا کسی برائی کا اور لعنت کرنا، ایسی قسمیں کہ وہ باتیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ لہذا حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس روزہ دار نے نہ تو لغو و باطل کلام سے اپنی زبان کو بچا لیا اور نہ بڑے افعال کی غلاطی سے اپنے دامن کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے اپنا کلمہ اپنا اور دوسری خواہشات چھوڑ رکھی ہیں۔

اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں سمجھئے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی تاکہ انسان اپنی خواہشات نفسانی کو موت کے گھاٹ اتار دے اور اپنے نفس امارہ کو حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا تابع و ارنا دے، مگر جب یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا کہ نہ تو روزہ دار نے بری باتیں ہی چھوڑیں اور نہ بڑے کام ہی چھوڑے جو روزے کے منافی ہیں تو خدا کو کیا ضرورت ہے۔ کہ وہ روزہ دار کے محض بھوکا پیاس ہونے کی کوئی پرواہ کرے یا اس طرف نظر عنایت کرے۔

گویا ”پرواہ نہ کرنے“ سے مراد ہے اس کی طرف التفات نہ کرنا اور اس کے روزہ کو شرف قبولیت سے نہ نوازنا اور طہر ہے کہ ایسے روزہ دار کی طرف خدا التفات کرے بھی کیوں؟ اس نادان نے جنگ ان چیزوں کو تو ترک کیا جن کو رمضان کے مہینہ میں ترک کرنے ہی کا حکم ہے اگرچہ وہ دوسرے دنوں میں مباح ہیں مثلاً کھانا پینا اور جماع وغیرہ مگر ان چیزوں کو اختیار کیا جنہیں روزہ کیا کسی بھی حالت میں اختیار کرنا حرام ہے۔

بمشائخ لکھتے ہیں کہ روزہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک روزہ تو عوام کا ہے جس میں کھانے پینے اور جماع سے اپنے کو باز رکھا جاتا ہے۔ دوسرا روزہ وہ خواص کا ہے کہ جس میں تمام اعضاء اور حیثیات کو حرام و مکروہ خواہشات و لذات سے بچایا جاتا ہے بلکہ ایسی مباح چیزوں سے بھی اجتناب ہوتا ہے جو کسر نفسی کے منافی ہیں۔ اور تیسرا روزہ ان خاص الخواص کا ہوتا ہے کہ جس میں سوائے حق کے ہر چیز سے کلیۃً اجتناب ہوتا ہے بلکہ غیر حق کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔

روزہ میں پوسہ اور مساس وغیرہ کا مسئلہ

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَفْلَكَكُمْ لَزَبَهُ۔

(متن میں)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنے روزہ کی حالت میں (اپنی ازواج کا) پوسہ لیتے تھے اور (انہیں) اپنے بدن سے لپٹاتے تھے کہ یہ نہ کہ آنحضرت ﷺ اپنی حاجت پر تم سے زیادہ قابو پاتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حاجت سے مراد ”شہوت“ ہے مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اور لوگوں کی یہ نسبت اپنی خواہشات اور شہوت پر بہت زیادہ قابو پاتے تھے کہ آپ ﷺ باوجودیکہ اپنی ازواج مطہرات کا پوسہ لیتے تھے اور ان کو اپنے بدن مبارک سے لپٹاتے تھے مگر صحبت سے بچے رہتے تھے ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کا ایسی صورت میں اپنی شہوت پر قابو پانے کا بہت مشکل ہے۔

مذکورہ بالا مسئلہ میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے، خفیہ کا مسلک یہ ہے کہ پوسہ لینا، مساس کرنا اور عورت کے بدن کو اپنے سے لپٹانا روزہ دار کے لئے مکروہ ہے جب کہ ایسی صورت میں جماع میں مشغول ہو جانے یا انزال ہو جانے کا خوف ہو اگر یہ خوف نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔

حالت جنابت میں روزہ کی نیت کرنا

(۳) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفَجْرَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ خُلَعٍ فَيُغْتَسِلُ

وَيَصُومُ (متن میں)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ (کبھی ایسا ہوتا کہ) آنحضرت ﷺ جنابت (ناپاکی) کی حالت میں صبح کرتے اور یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی چنانچہ (ایسی صورت میں) آپ ﷺ نہاتے اور روزہ رکھتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے نہانے کی ضرورت ہوتی تھی اور آپ ﷺ اسی حالت میں روزہ رکھتے اور پھر نہاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں طہور فجر سے پہلے نہانا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ایسی حالت میں روزہ کی نیت کی جاسکتی ہے اور پھر صبح اٹھ کر نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور چونکہ جماع کے سبب ناپاکی اختیار ہوئی ہے۔ لہذا جب ایسی صورت میں بغیر نہانے روزہ رکھنا جائز ہے تو احتلام کے سبب ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا بدرجہ اولیٰ درست ہو گا بلکہ اگر روزہ کی حالت میں ہی احتلام ہو جائے تو روزہ پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔

من غیر خلیفہ (اور یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی) کو بطور خاص اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ و سلامہ علیہم کو احتلام نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ خواب میں شیطان کے آنے کا اثر ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اس سے قطعی محفوظ تھے۔

روزہ کی حالت میں سبکی کھجوانا جائز ہے

④ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَهُوَ صَائِمٌ اتَّقَى طَبْعًا

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے احرام کی حالت میں بھری ہوئی سبکی کھجوائی، نیز آپ ﷺ نے روزہ کی حالت میں (بھی) بھری ہوئی سبکی کھجوائی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت شیخ جزیریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ احرام کی حالت میں روزے سے تھے اس وقت آپ ﷺ نے بھری ہوئی سبکی کھجوائی اور انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کی یہ مراد ابو داؤد کی ایک روایت کی روشنی میں اخذ کی ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ طَبْعًا

”نبی کریم ﷺ نے اس وقت بھری ہوئی سبکی کھجوائی جب کہ آپ ﷺ حالت احرام میں روزہ سے تھے۔“

بہر حال حضرت مظہرؒ فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں سبکی کھجوائی جائز ہے بشرطیکہ کوئی بال نہ لوٹے، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ، اور حضرت امام مالکؒ کا متفقہ طور پر مسلک یہ ہے کہ روزہ دار کو سبکی کھجوانا بلا کراہت جائز ہے لیکن حضرت امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ بھری ہوئی سبکی کھجوائی اور کھجوائی دونوں کا روزہ باطل ہو جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔

بھول چوک سے کھانا پینا معاف ہے

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص روزہ دار ہو اور وہ بھول چوک سے کچھ کھا پی لے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ وہ کھانا پلانا اللہ کی طرف سے ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حکم بھی الاطلاق ہر روزہ کے لئے ہے خواہ فرض روزہ ہو یا نفل وغیرہ کہ اگر کوئی روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں جاتا چنانچہ تمام ائمہ کا مسلک یہی ہے البتہ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورت رمضان میں پیش آئے تو اس کی قضا ضروری

ہوگی۔

ہدایہ میں لکھا ہے کہ جب کھانے پینے کے بارہ میں یہ حکم ثابت ہوا تو جماع کے بارہ میں بھی یہی حکم ہو گا یعنی اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں بھول کر جماع کر لے تو اس کے روزہ پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔

کفارہ اپنے اہل و عیال کو دینے کا مسئلہ

④ وَعَنْهُ قَالَ نَبَيَانَا نَحْنُ جَلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجَاءَةُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ زَوْجَتَهُ تَعْبَقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَبَلَّ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتَصَدَّقَ بِشَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ جَلَسَ وَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُنْجِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَزْقٍ فِيهِ نَفَرٌ وَالْعَزْقُ الْمَكْنُفُ الْمَصْحُومُ قَالَ آتَيْنَا السَّائِلَ قَالَ آتَا قَالُوا هَذَا فَصَلَّيْتُ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرُ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا لَا يَنْتَهِي يَرْبُذُ بِالْخَرْقَيْنِ أَهْلٌ يَتَبَّ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَلْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْنَاهُ أَهْلَكَ (متفق عليه)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جس وقت کہ ہم نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص (کہ جس کا نام سلمہ بن قحز الانصاری البیاضی تھا) آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ (ایک گناہ سرزد ہوا جانے کی وجہ سے) میں تباہ ہو گیا! آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا، آپ ﷺ نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے جسے تم (بطور کفارہ) آزاد کر سکو؟ اس نے کہا کہ نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ دو مہینے کے پے درپے روزے رکھ سکو اس نے کہا کہ نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا، کیا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھانے کی استطاعت رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا اچھا تم بیٹھ جاؤ (اور آپ ﷺ اس انتظار میں رہے کہ کوئی شخص کچھ لائے تو اسے دے دیں تاکہ وہ بطور کفارہ صدقہ کر دے) چنانچہ ہم اسی طرح بیٹھے رہے کہ اسی وقت آپ ﷺ کی خدمت میں ایک عرق آیا جس میں کھجوریں تھیں اور عرق ایک بڑے حیلے کو کہتے تھے (جو کھجور کے شے کا بنا ہوا ہوتا تھا اور جس میں ساٹھ سیر سے لے کر اسی سیر تک کھجوریں آتی تھیں) آپ ﷺ نے (اسے دیکھ کر) فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں مجس حاضر ہوں! آپ ﷺ نے فرمایا، لو یہ کھجوریں پکڑو اور انہیں خدا کی راہ میں (محتاجوں کو) تقسیم کر دو! اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا میں کسی ایسے شخص کو دوں جو مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہو؟ (یعنی میں تو خود سب سے زیادہ محتاج ہوں دوسرے لوگوں کو کیسے دوں؟) خدا کی قسم! امدت کے دونوں کناروں کے درمیان کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے جو میرے گھرانے سے زیادہ محتاج ہو، اور مدینہ کے دونوں کناروں سے اس کی مراد وہ دونوں پہاڑیں تھیں (جو مدینہ کے جانب مشرق اور جانب غرب واقع ہیں) نبی کریم ﷺ (اس کی بات سن کر) ہنسے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی کچلیاں ظاہر ہوئیں، پھر آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ اچھا یہ کھجوریں اپنے اہل و عیال کو کھاؤ!۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جو شخص رمضان کا روزہ رمضان ہی کے مہینہ میں تصدقاً تو روزے خواہ کچھ کھاپی کر یا جماع میں مشغول ہو کر تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور کفارہ کی ترتیب وہی ہے جو حدیث بالا میں ذکر کی گئی ہے یعنی ایک غلام آزاد کرے اگر یہ نہ ہو سکے تو دو مہینہ کے روزے پے در پے رکھے اور اگر یہ بھی نہیں سے یا پھر تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس میں اختیار ہے۔ چاہے تو ہر مسکین کو کچا اناج دیدے اس صورت میں ہر مسکین کو پونے دو سیر گہوں یا ساڑھے تین سیر جو دیا جائے گا، اور چاہے کھانا پکا کر دے، اس صورت میں ان ساٹھ مسکینوں کو ایک دن دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے گا۔

اپنے اہل و عیال کو کفارہ دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا خواہ اصول میں سے یعنی باپ دادا وغیرہ ہوں یا فروغ میں سے یعنی بیٹا و پوتا وغیرہ ہوں جہاں تک حدیث بالا کا تعلق ہے کہ اس سے اپنے اہل و عیال کو کفارہ دینے کا جو اثر ثابت ہوتا ہے تو اس کے بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا اس شخص کے ذمہ سے کفارہ ادا ہو گیا تھا یا نہیں؟ چنانچہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ کفارہ ادا ہو گیا تھا اور یہ حکم صرف اسی کے ساتھ مخصوص تھا کہ آنحضرت ﷺ نے بطور خاص اس کو اجازت عطا فرمادی تھی کہ وہ مجبورین جو کفارہ کے طور پر اس کی طرف سے دی جاتی تھیں اپنے اہل و عیال کو کھلانے پر صرف کروے۔ اور چونکہ یہ ایک مخصوص معاملہ تھا اس لئے کسی دوسرے کے لئے یہ جائز نہیں ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے ذمہ سے کفارہ ادا نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے ذمہ باقی رہا تھا اور وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ کفارہ کی ادائیگی بالفضل (وقتی طور پر) اس وقت ضروری ہوتی ہے جب کہ کفارہ دینے والے کے پاس اس کے اور اس کے اہل و عیال کے کھانے سے بچ کر اتنا مال موجود ہو وہ بطور کفارہ دے سکے، ورنہ بصورت دیگر وہ کفارہ اس کے ذمہ باقی رہتا ہے کہ جب بھی اس میں استطاعت ہو کفارہ ادا کر دے، لہذا اسلمہ بن صخر الانصاری البیاضی بہت زیادہ محتاج تھے اس لئے آپ ﷺ نے ان کو اجازت عطا فرمائی کہ اس وقت نویہ بھیجیں، اس اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ مگر جب بعد میں استطاعت ہو تو کفارہ ادا کر دینا۔

کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ پہلے یہ حکم تھا کہ کفارہ اپنے اہل و عیال کو دیا جاسکتا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے سلمہ سے کہا کہ وہ ان کھجوروں کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر دیں، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اس لئے اب مسئلہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح کفارہ اپنے اہل و عیال کو نہ دیا جائے۔

الفصل الثانی

روزہ میں بیوی کی زبان اپنے منہ میں لینے کا مسئلہ

② عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمْسُ لِسَانَهَا (رواہ ابو داؤد)

”حضرت عائشہ صدیقہ کے بارہ میں منقول ہے۔ کہ نبی کریم ﷺ روزہ کی حالت میں ان کا پوسہ لیتے تھے۔ اور ان کی زبان اپنے دہن مہرک میں لیتے تھے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن تمام ہی ائمہ کے نزدیک چونکہ کسی غیر (یعنی اپنی بیوی) کا تھوک گلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اگر اس حدیث کو بدرجہ احتمال صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ حضرت عائشہ کی زبان اپنے منہ میں لے کر تھوک منہ سے باہر پھینک دیتے ہوں گے یا اسے نگلتے نہ ہوں گے۔

روزہ کی حالت میں مباشرت

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَآتَاهُ اخْرَافَسَاءَ لَهَا إِذَا اللَّيْثُ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا اللَّيْثُ نَهَا عَنْهَا شَابٌّ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے روزہ کی حالت میں مباشرت کے بارہ میں پوچھا کہ آیا میں اپنی بیوی کو اپنے بدن سے لپٹا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو آپ ﷺ نے اسے اجازت دے دی، اس کے بعد ایک اور شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مباشرت کے بارہ میں پوچھا تو آپ ﷺ نے اسے منع فرمایا جس شخص کو آپ ﷺ نے مباشرت کی اجازت دی تھی وہ پوچھ تھا اور جسے منع فرمایا تھا وہ جان تھا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: چونکہ ضعیف شخص کے جذبات زیادہ براگینتہ نہیں ہوتے اور اس کے بارہ میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ وہ محض مباحثت کے نتیجہ میں جماع کی خواہش پر کنٹرول نہیں کر سکے گا اس لئے آپ نے بڑے کو تو اجازت دے دی اس کے برخلاف جوان شخص کے جذبات چونکہ انتہائی بچوکی اور براگینتہ ہوتے ہیں اور اس کے بارہ میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ مباحثت کے نتیجہ میں کہیں اپنے جذبات پر قابو نہ پاسکے اور از خود رفته ہو کر جماع کر بیٹھے اس لئے آپ ﷺ نے اسے روزہ کی حالت میں مباحثت سے منع فرمایا اب اس بارہ میں اختلاف ہے بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ نیکی تحریمی ہے جب کہ بعض حضرات یہی سنتہ کی ہے قائل ہیں۔

روزہ کی حالت میں قے ہونے کا مسئلہ

⑨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَرَعَةِ الْقَيْءِ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْسَ بِصَائِمٍ زَوْاهُ التَّزْمِيذِيُّ وَأَبُو ذَاؤَدَ وَأَبُو مَاجَةَ وَالْذَّارِمِيُّ وَقَالَ التَّزْمِيذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَرِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيْسَى بْنِ يُونُسَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيُّ لَا زَوَاهُ مِنْ حَقْوِ ظَا

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص پر سقے غالب آجائے (یعنی خود بخود قے آئے) اور وہ روزہ سے ہو تو اس پر قضا نہیں ہے اور جو شخص (حق میں اٹکی وغیرہ) کھائے کھائے کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے روزے کی قضا کرے (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی) اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو عیسیٰ بن یونس کے علاوہ اور کسی سند سے نہیں جانتے، نیز محمد (یعنی ام بخاری) فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کو محفوظ نہیں سمجھتا (یعنی یہ حدیث منکر ہے)۔“

تشریح: ومن استقاء عمدا (اور جو شخص قے کرے) میں قضا کی قید لگا کر گویا محمول چوک کا استثناء فرمایا گیا ہے یعنی اگر کوئی روزہ میں حالت میں قضا کرتے کرے کہ اسے اپنا روزہ یاد ہو تو اس کا روزہ جاتا رہے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی روزہ دار قضا کرتے کرے مگر اسے یہ یاد نہ رہا ہو کہ میں روزہ سے ہوں تو اس پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ قے کے سلسلے میں پوری وضاحت ابتداء باب میں کی جا چکی ہے۔ اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ اس موقع دیکھا جاسکتا ہے۔

⑩ وَعَنْ مُغْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الذَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَقْطَرَ قَالَ فَلَقِينَتْ ثَوْدَانَ فِي مَسْجِدٍ فَمَشَقَّ فَقُلْتُ إِنَّ أبا الذَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَقْطَرَ قَالَ صَدَقَ وَأَنَا صَبَّيْتُ لَهُ وَصُوءًا (رواہ ابوداؤد وترمذی والدارمی)

”اور حضرت محمد بن طحہ کے بارہ میں منقول ہے کہ حضرت ابودرداء نے ان سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول کریم ﷺ نے (روزہ کی حالت میں) قے کی اور پھر روزہ توڑ ڈالا، معین کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں دمشق کی مسجد میں حضرت ثوبانؓ سے ملا اور ان سے کہا کہ حضرت ابودرداء نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قے کی اور پھر روزہ توڑ ڈالا، حضرت ثوبانؓ نے فرمایا کہ ابودرداء نے بالکل سچ کہا اور (اس موقع پر) میں نے ہی آپ کے وضو کے لئے پانی کا انتظام کیا تھا۔“ (ابوداؤد ترمذی ودارمی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کسی عذر کی وجہ سے اپنا نفل روزہ قضا کرتے کرے تو توڑ ڈالا تھا چاہے عذر بیماری کا رہا ہو یا ضعف و ناتوانی کا، بہر کیف عذر کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ بغیر عذر کے نفل روزہ بھی توڑتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تَبْتَغُوا أَغْمَالَكُمْ

”یعنی اپنے اعمال کو باطل نہ کرو (یعنی انہیں شروع کر کے مکمل نہ ختم کر ڈالو)۔“

حدیث کے آخری الفاظ "و اما صیبت لہ و وضوءہ" سے حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ وغیرہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ تہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے حضرت امام شافعیؒ اور دیگر علماء جو تہ سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں ہیں فرماتے ہیں کہ یہاں سے وضو کرنے سے کٹی کرنا اور منہ و مونا مرا ہے واللہ اعلم۔

روزہ کی حالت میں مسواک کرنی جائز ہے

(۱۱) وَغْنُ عَابِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالًا أَحْيَى يَسْتَوِلُّ وَهُوَ ضَائِلٌ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

"اور حضرت عابر بن ربیعہؒ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو روزہ کی حالت میں اس قدر مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا۔" (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ دار کے لئے کسی بھی وقت اور کسی بھی طرح کی مسواک کرنا جائز ہے چنانچہ اس بارہ میں اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث منقول ہیں جو مرقاۃ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں۔

روزہ کی حالت میں مسواک کرنے کے بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال بھی ہیں چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ تو فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ہر طرح کی مسواک کرنا جائز ہے خواہ وہ سبز چنی تازی ہو یا پانی میں بھگوئی ہو اسی طرح کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے خواہ زوال آفتاب سے پہلے کا وقت ہو یا زوال آفتاب کے بعد کا، جب کہ حضرت امام ابو یوسفؒ کا قول یہ ہے کہ روزہ دار کے لئے تازی اور بھگوئی ہوئی مسواک مکروہ ہے نیز حضرت امام شافعیؒ یہ فرماتے ہیں کہ زوال آفتاب کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے۔

روزہ میں سرمہ لگانا جائز ہے

(۱۲) وَغْنُ أَنَسُ قَالَ جَاءَ زَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشْكِبُ عَيْنِي أَمْ أَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ۔

ذو اہ الترمذی و قَالَ لَيْسَ بِإِسْتِئْذَانٍ بِالنَّبِيِّ وَأَبُو عَابِدَةَ التَّوَائِي يَصْطَفُ

"اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں کیا میں روزہ کی حالت میں سرمہ لگا سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے اور اس کے ایک راوی ابو عابدہ ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔"

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزہ کی حالت میں سرمہ لگانا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے چنانچہ اکثر علماء کا یہی مسلک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں سرمہ لگانا مکروہ نہیں ہے اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو جب کہ حضرت امام احمدؒ، عسکریؒ اور سفیانؒ کے نزدیک مکروہ ہے امام مالکؒ سے بعض لوگوں نے کراہت کا قول نقل کیا ہے اور بعض لوگوں نے عدم کراہت کا یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس بارہ میں چونکہ اور بھی احادیث منقول ہیں اس لئے یہ سب مل کر قابل استناد و استدلال ہو جاتی ہیں۔

روزہ کی حالت میں سر پر پانی ڈالنا مکروہ نہیں ہے

(۱۳) وَغْنُ نَعْبُضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَحِ يَصْطَبُ

عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ أَوْ مِنَ الْخَمْرِ (رواہ مالک و ابوداؤد)

"اور نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں عرج میں نبی کریم ﷺ کو روزہ کی حالت میں پیاس کے دفعیہ کے لئے یا کہا کہ مری کے

دفعہ کے لئے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔" (مالک، ابوداؤد)

تشریح: عرج کہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے حضرت ابن ملکؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کی حالت میں اپنے سر پر پانی ڈالنا یا پانی میں کھسکا کر وہ نہیں ہے۔
نور الایضاح میں جو فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے لکھا ہے کہ مفتی بہ قول کے مطابق صحیح مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے اور گرمی کے دفعہ کے لئے نہانا اور بدن کو پانی سے تر کرنا ایسا مکروہ نہیں ہے نیز رختار میں بھی یہی منقول ہے۔

روزہ میں پچھنے لگوانے کا مسئلہ

(۱۳) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَخْتَضِعُ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي لَيْثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَّتْ مِنْ رَمَصَانٍ فَقَالَ أَفْطَرِ الْمُحْجُومَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ قَالَ السَّيْنِيُّ الْإِمَامُ مَطْنُ السَّنَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَأْوَلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَابَةِ أَيْ تَغْرِضًا لِلْإِفْطَارِ الْمُحْجُومَ يَلْصُقُفُ وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَلُ مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَنْصِ الْمَلَامِ

"اور حضرت شداد بن اوسؒ کہتے ہیں کہ رمضان کی اشعارہ تاریخ کو رسول کریم ﷺ (مدینہ کے قبرستان) جنت البقیع میں ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لائے جو بھری ہوئی سیکنگ کھینچ رہا تھا۔ اس وقت آپ ﷺ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ سیکنگ کھینچنے اور کھینچوانے والے نے اپنا روزہ توڑ دالا (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی، امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علماء روزہ کی حالت میں سیکنگ کھینچنے اور کھینچوانے کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے اس حدیث کی تائید کی ہے یعنی یہ کہ (اس ارشاد گرامی میں آپ ﷺ کی مراد یہ ہے کہ) سیکنگ کھینچوانے والا تو ضعف کی وجہ سے روزہ توڑنے کے قریب ہو جاتا ہے اور سیکنگ کھینچنے والا اس سبب سے افطار کے قریب ہو جاتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ سیکنگ کھینچنے کے عمل سے (خون کا) کوئی حصہ اس کے پیٹ میں پہنچ گیا ہو۔"

تشریح: بعض من رخص میں بعض سے مراد جمہور یعنی اکثر علماء ہیں چنانچہ اکثر علماء کا یہی مسلک ہے کہ روزہ کی حالت میں پچھنے لگوانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباسؓ کی صحیح روایت منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے احرام اور روزہ کی حالت میں بھری ہوئی سیکنگ کھینچوائی، حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ، اور حضرت امام مالکؒ کا بھی یہی مسلک ہے ان حضرات کی طرف سے حدیث کی وہی مراد بیان کی جاتی ہے جو امام محی السنہ نے نقل کی ہے روزہ توڑنے کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی بھری ہوئی سیکنگ کھینچوانے والے کا خون چونکہ زیادہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے ضعف و سستی اور ناتوانی اتنی زیادہ لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کے بارہ میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ اپنی جان بچانے کے لئے روزہ نہ توڑ دالے اور سیکنگ کھینچنے والے کے بارہ میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سیکنگ چونکہ منہ سے کھینچی جاتی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے وقت خون کا کوئی قطرہ اس کے پیٹ میں چلا گیا ہو۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھری ہوئی سیکنگ کھینچوانے سے تو شائد تو نہیں البتہ ضعف لاحق ہونے اور جان کی ہلاکت کے خوف سے مکروہ ہو جاتا ہے بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ ارشاد گرامی بطور خاص دو اشخاص کے بارہ میں ہے کہ وہ سیکنگ کھینچتے اور کھینچواتے وقت غیبت میں مشغول تھے لہذا ان دونوں کو غیبت میں مشغول دیکھ کر آپ ﷺ نے (بطور تحریر) فرمایا کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکم پہلے تھا۔ بعد میں منسوخ ہو گیا۔

بلاعذر روزہ نہ رکھنا

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَصَانٍ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ

لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمَ الذَّهْرِ كُلَّهُ وَإِنْ صَامَهُ زَوَّاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَالنَّبْهَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ زَيْدٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَغْنِي الْيَحْيَايَ يَقُولُ أَبُو الْمُظْطَوِّسُ الرَّازِيُّ لَا أَغْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص بلا رخصت اور بلا مرض رمضان کا کوئی روزہ قضا نہ رکھے تو تمام عمر روزہ رکھنا بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ تمام عمر روزہ رکھے۔ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی) امام بخاری نے اس روایت کو (بخاری کے) ترجمہ الباب میں نقل کیا ہے نیز امام ترمذی نے کہا ہے کہ میں نے حضرت امام بخاری کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں اس روایت کے ایک راوی (ابو المظوس) کو اس حدیث کے علاوہ اور کسی حدیث کا راوی نہیں جانتا۔“

تشریح: بلا رخصت قضا روزہ نہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے روزہ نہ رکھنے کے لئے حالت سفرو وغیرہ میں جو رخصت یعنی اجازت عطا فرمائی ہے اس کے علاوہ اس حالت جب کہ روزہ رکھنا ضروری ہے قضا روزہ نہ رکھے چنانچہ اس کے بارہ میں اجتہاد باب میں تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ وان صامہ ما قبل جملہ کی تاکید کے طور پر ارشاد فرمائے گئے ہیں۔

یہ حدیث رمضان کے روزہ کی اہمیت و عظمت کے اظہار کے لئے بطور مثالہ ارشاد فرمائی گئی ہے، لہذا حدیث کی مراد یہ ہے کہ فرض روزہ کا ثواب اس قدر اور اتنا زیادہ ہے کہ وہ نفل روزہ سے میسر نہیں آتا چاہے کوئی تمام عمر ہی نفل روزہ کیوں نہ رکھے۔ اس بارہ میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا اور پھر بعد میں قضا روزہ رکھ لیا تو اس کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی شخص نے رمضان کا کوئی روزہ قضا توڑ ڈالا اور پھر اس کے کفاح کے طور پر دو مہینے کے روزے رکھ لئے تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔

علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے تمام عمر بھی روزے رکھے تو وہ بری الذمہ نہیں ہوگا چنانچہ حضرت علیؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کا یہی مسلک تھا لیکن اکثر صحابہؓ اور علماء کا مسلک یہ ہے کہ ایک دن کے روزے کا بدلہ دو سرے دن کا روزہ ہو جاتا ہے یعنی اگر رمضان میں ایک دن کا روزہ نہ رکھا جائے اور اس کی قضا کے طور پر کسی دوسرے دن روزہ رکھ لیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے چاہے یہی صورت کیوں نہ ہو کہ رمضان کا وہ روزہ جو نہیں رکھا گیا ہے گرمی کے کسی سخت اور بڑے دن میں رہا ہو اور اس کی قضا کے طور پر سردی میں اور چھوٹے دن روزہ رکھا جائے۔ اسی طرح صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نماز بھی روزے کے حکم میں ہے کہ اگر کسی وقت نماز نہ پڑھے تو دوسرے وقت اس کی قضا پڑھنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ تمام علماء کے نزدیک نماز روزہ سے افضل ہے۔

بلا روح روزہ

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّلْمُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْوُ - زَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ لِقَيْطِ بْنِ صَبْرَةَ فِيهِ نَابٌ مِّنْ الظُّطُوءِ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے ظلم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور رات میں عبادت میں مشغول رہنے والے بہت سے ایسے ہیں۔ جنہیں ان کی عبادت سے سوائے بے ثوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔“ (دارمی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھے مگر نہ تو اس کی نیت میں اخلاص و لہیت ہو اور نہ وہ جھوٹ، جھوٹی گواہی، مہتان تراشی، نیبت اور ان کے علاوہ دیگر منوعات سے اجتناب و پرہیز کرے تو اس کا روزہ بلا روح ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا تو رہتا ہے مگر اسے روزہ کا

کمال اور ثواب حاصل نہیں ہوتا اگرچہ اس کے ذمہ سے فرضی ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رات میں عبادت میں مشغول رہتا ہے اور اسے حضوری قلب اور صدق نیت کی دولت میسر نہیں ہوتی یا اس کی وہ عبادت دنیا کے فائدہ اور ریاء و غنائش کے جذبہ کے تحت ہوتی ہے تو اسے کچھ ثواب نہیں ملتا اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی غصب کردہ مکان میں نماز پڑھے تو اسے ثواب نہیں ملتا اگرچہ اس کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جاتا ہے یا جو شخص بغیر عذر جماعت سے محروم رہتا ہے ایسے ہی دیگر عبادات مثلاً حج و زکوٰۃ وغیرہ کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر اخلاص نیت حاصل نہ ہو تو تصحیح مال اور جسمانی مشقت و محنت کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں لگتا۔

حاصل یہ کہ کوئی بھی عبادت ہو جب تک اخلاص نیت، حضوری قلب اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا جذبہ میسر نہ ہو وہ بلا روح ہوتی ہے کہ جس سے نہ تو قرب الہی کی سعادت میسر آتی ہے اور نہ اجر و ثواب کی دولت حاصل ہوتی ہے۔

وذكر حديث لقيط بن صبرة في باب سنن الوضوء

”اور لقيط بن صبرة کی روایت (جو صاحب مصابح نے یہاں نقل کی تھی) باب سنن الوضوء میں ذکر کی جا چکی ہے۔“

الفصل الثالث

سیٹگی، تے اور احتلام روزہ نہیں ٹوٹتا

(۱۷) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَفْطِنُنَ الصَّائِمَ الْحَبَّةُ مَقَّةٌ وَالْقَنَاءُ وَالْإِحْيَاءُ - وَوَأَهْلُ التَّوْبَةِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْفُوظٌ وَعَنْ الزَّحْنِيِّ أَنَّ زَيْدَ الْزَّوْجِيِّ يُضَعِّفُ هِيَ الْحَدِيثُ

”حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تین چیزیں روزہ دار کے روزہ کو نہیں توڑتیں سیٹگی، تے (جو از خود آئے) اور احتلام، انام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، اس کے ایک راوی عبد الرحمن ابن زید روایت حدیث کے سلسلہ میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔“

تشریح: اس روایت کو دارقطنی پہلی اور ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے نیز ابو داؤد کی روایت کے بارہ میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ اشہر بالصواب (یعنی صحت کے زیادہ قریب) ہے۔

(۱۸) وَعَنْ قَابِطِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُخْبِرُ أَنَّكَ هَوْنُ الْجَمَاعَةِ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَجَلُ الضَّعِيفِ (رواه البخاری)

”اور حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالکؓ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ابی کریم ﷺ کے روزہ میں روزے دار کے لئے سیٹگی کو مکروہ سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں علاوہ خوف کی صورت کے۔“ (بخاری)

تشریح: یعنی اس اعتبار سے سیٹگی کو مکروہ سمجھتے تھے کہ اس سے ضعف و ناتوانی لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے روزہ پر اثر پڑ سکتا ہے نہ کہ اس اعتبار سے کہ اس کی وجہ سے روزہ جاتا رہتا ہو۔

(۱۹) وَعَنْ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيلُهُ قَالَ كَانَ ابْنُ عَمْرٍو يَخْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَوَكَّاهُ فَكَانَ يَخْتَجِمُ بِاللَّيْلِ

”اور حضرت امام بخاریؒ بطریق تعلیلی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ (پہلے تو) روزہ کی حالت میں سیٹگی لگوا لیا کرتے تھے مگر بعد میں انہوں نے اسے ترک کر دیا البتہ رات میں سیٹگی لگوا لیتے تھے۔“

تشریح: اور حضرت ابن عمرؓ دن میں بجائے روزہ سیٹگی لگوانا تو احتیاط کے پیش نظر ترک کر دیا تھا یا پھر یہ کہ ضعف کے خوف سے

اجتناب کرنے لگے تھے۔

امام بخاریؒ نے بعض احادیث کو سند کے بغیر ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ یہ مذکورہ بالا حدیث کے چنانچہ غیر سند روایت کے نقل کرنے کو بطریق تعلیق نقل کرنا کہا جاتا ہے، مذکورہ بالا روایت کے نقل کے سلسلہ میں مناسب یہ تھا کہ مصنف مشکوٰۃ حسب قاعدہ و مضمون پہلے تو کہتے: عن ابن عمرؓ اثنی عشر بعد میں رواہ البخاری تعلیقاً کے الفاظ نقل کرتے۔

کلی کی تری اور تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا

(۲۰) وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ تَصَنَّضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِرُّهُ أَنْ يَزْدَرُدَ بِنَفْسِهِ وَمَا بَقِيَ فِيهِ مِنْهُ وَلَا يَنْتَضِعُ الْعِلْكُ فَإِنْ أَزْدَرَدَ بِنَفْسِهِ الْعِلْكُ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يَفْطُرُ وَلَكِنْ يَنْهَى عَنْهُ زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَإِنْ تَزَجَّسَتْ بَابٌ

”اور حضرت عطاء (تابعی) کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار کلی کرے اور پھر پانی کو منہ سے (بالکل) نکال دے تو اس کے روزہ کو اس بات سے نقصان نہیں پہنچے گا کہ وہ اپنا تھوک اور وہ چیز جو منہ کے اندر باقی ہے نکل جائے اور روزہ دار مصطلک نہ چاہے اور اگر روزہ دار مصطلک کا تھوک نکل جائے تو نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا لیکن اس سے منع کیا جاتا ہے۔ (یہ روایت بخاری کے ترجمہ الباب میں نقل کی گئی ہے)۔“

تشریح: لفظ ما بقی میں حرف ما موصولہ ہے اور اس کا عطف لفظ رقیقہ پر ہے اکی پورے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کلی کرنے کے بعد اپنا تھوک یا پانی کی وہ تری جو کلی کے بعد منہ میں باقی رہ گئی ہے نکل لے تو اس کے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اس سے اجتناب قطعاً ممکن نہیں ہے۔

مصطلک۔ عِلْک کا ترجمہ ہے یہ گوند کی قسم سے ایک دوا ہے جو دانت کے امراض میں اور دانتوں کی تقویت کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے پہلے زمانہ میں بھی لوگ اسے دانت کی تقویت کے لئے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے اور چاہتے تھے چنانچہ روزہ کی حالت میں اسے چبانے سے منع فرمایا گیا ہے البتہ مذکورہ بالا حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ مصطلک کو چجاتے ہوئے جو تھوک منہ میں جمع ہو جائے اس کو نکلنے سے روزہ نہیں جاتا کیونکہ وہ تو منہ میں چپک کر رہ جاتی ہے اس کا کوئی جز طبعاً نہیں ہوتا کہ وہ حق میں اتر جائے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے تاہم بطور احتیاط اس کے تھوک کو بھی نکلنے سے منع فرمایا گیا ہے لہذا حدیث کے الفاظ و لکن یہی عہد میں مذکورہ نہیں تنزیہی ہے۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو چبانا خواہ وہ مصطلک ہو یا اور کوئی چیز مکروہ ہے یا ضرورت کے وقت کسی بچہ کے منہ میں دینے کے لئے اس کا کوئی ٹکڑا چبانا جائز ہے۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ مصطلک وغیرہ چبانے کی کراہت اس صورت میں ہے جب کہ یہ یقین ہو کہ اس کا کوئی جز حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے اور اگر حلق کے نیچے اتر جائے گا تو چبانے کا تقیہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی درزی یا کوئی بھی شخص رنگا ہوا ذر منہ میں لے اور اس کا تھوک ڈورے کے رنگ جیسا ہو جائے اور پھر وہ اس تھوک کو نکل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور اگر تھوک پر رنگ غالب نہ آئے تو روزہ فاسد نہیں ہو گا۔

بَابُ صَوْمِ الْمَسَافِرِ

مسافر کے روزہ کا بیان

اس باب کے تحت وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے مسافر کے روزہ کے بارے میں احکام و مسائل کا استنباط ہو گا کہ آیا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ مسافر کے لئے روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ نہ رکھنا افضل ہے؟۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور روزہ نہ رکھنا دونوں جائز ہیں

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ حُفْرَةَ بَنِي عَمْرِو الْأَسَدِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُومُ فِي الشَّهْرِ وَكَانَ كَثِيرًا الصَّيَامَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُومْ وَإِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ (متن علیہ)

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ حمزہ ابن عمروؓ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ کیا میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ (یعنی اگر میں رمضان میں سفر کروں تو روزہ رکھوں یا نہ رکھوں اس بارہ میں کیا حکم ہے؟) اور حمزہؓ بہت زیادہ روزے رکھتا کرتے تھے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے چاہے رکھو اور چاہے نہ رکھو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں خواہ سفر معویت و مشقت کے ساتھ ہو یا راحت و آرام کے ساتھ، تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اگر سفر میں کوئی معویت و مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اور اگر معویت و مشقت ہو تو پھر نہ رکھنا بہتر ہوگا، نیز حضرت امام عظیمؒ ابوحنیفہؒ کے یہاں یہ مسئلہ ہر سفر کے لئے ہے خواہ مباح اور جائز امور کے لئے سفر ہو یا معصیت و برائی کے لئے، جب کہ حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت کا تقاضا صرف مباح اور جائز سفر سے ہے اگر معصیت و برائی کے لئے سفر ہوگا تو اس صورت میں رمضان کا روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ عَشْرَةٌ فَغَضِبَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَضَى مِنْ صَامَةٍ وَمَضَى مِنْ أَفْطَرٍ فَلَمْ يَعْصِ الصَّائِمَ عَلَى الْفِطْرِ وَلَا الْفِطْرَ عَلَى الصَّائِمِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ چھاؤں کے لئے روانہ ہوئے تو رمضان کی سولہویں تاریخ تھی، ہم میں سے کچھ لوگوں نے (جو قوی تھے) روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے (جو ضعیف تھے) یا یہ کہ دوسروں کے خدمت گار تھے، روزہ نہ رکھا، نتیجہ نہ تو روزہ داروں نے روزہ نہ رکھے والوں کو معیوب جانا کیونکہ انہوں نے رخصت یعنی اجازت پر عمل کیا تھا، اور نہ روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ داروں کو معیوب سمجھا کیونکہ انہوں نے عزیمت پر عمل کیا تھا۔“ (مسلم)

ضعف اور مشقت کی حالت میں روزہ نہ رکھنا ہی مسافر کے لئے بہتر ہے

③ وَعَنْ جَابِرٍ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَرَأَ فِي حَافَا وَرَجُلًا قَدْ ظَلِيلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا أَصَابَهُمْ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصُّومُ فِي الشَّهْرِ (متن علیہ)

”اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ حالت سفر میں تھے کہ (ایک جگہ) آپ ﷺ نے مجمع دیکھا اور ایک شخص کو دیکھا جس پر (صوب سے بچاؤ کے لئے) سایہ کیا گیا تھا، آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ شخص روزہ دار ہے (جو) ضعف کو وجہ سے گر رہا ہے) آپ نے فرمایا، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی صورت میں ضعف و ناتوانی کی وجہ سے روزہ دار کی اتنی خستہ حالت ہو جائے تو اس کے لئے سفر میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ بہتر بات نہیں ہے۔ بلکہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔

④ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّهْرِ فَمِثْنَا الصَّائِمَ وَمِثْنَا الْفِطْرَ فَمِثْنَا مِثْلًا مِثْلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوْمُ لَنَا وَفَامَ الْفِطْرُ لَنَا فَصَرَحْنَا بِالْأَيْتَةِ وَسَقَطَ الْكِتَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْفِطْرُ لَنَا الْيَوْمَ بَلَا خَيْرَ (متن علیہ)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں (ایک مرتبہ) ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ سفر میں تھے، ہم میں سے کچھ لوگ تو روزہ دار تھے اور کچھ لوگ بغیر روزہ کے تھے۔ جب ہم ایک منزل پر اترے تو گرمی کا دن تھا جو لوگ روزہ سے تھے وہ تو گرمی سے (یعنی ضعف و ناتوانی کی وجہ سے کسی کام کے لائق نہیں رہے) اور جو لوگ روزہ سے نہیں تھے وہ مستعد ہے۔ (یعنی اپنے کام کا ج میں مشغول ہو گئے) چنانچہ انہوں نے شیے کھڑے کئے اور انٹوں کو پانی پلایا آنحضرت ﷺ نے آپ دیکھ کر فرمایا کہ روزہ نہ رکھنے والوں نے آج ثواب کا میدان جیت لیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یعنی جن لوگوں نے آج روزہ نہیں رکھا زیادہ کامل ثواب انہیں لوگوں کے حصہ میں آیا کیونکہ ایسے وقت میں ان کے لئے روزہ نہ رکھنا ہی بہتر تھا۔

لفظ ”ایوم“ (آج) سے اس طرف اشارہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی یہ فضیلت روزہ داروں کی خدمت کا ریکی وجہ سے حاصل ہوئی نہ کہ مطلقاً، نیز یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے نیک و صالح بندوں کی خدمت نوافل سے افضل ہے۔

سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ ذَعَابِمَاءَ فَوَلَّفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَذَّاهُ النَّاسُ فَأَقْظَرُ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي وَصْفَانِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْظَرُ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَقْظَرَ فَتَقَرَّقَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْغَضْرِ

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (رحمہ اللہ کے سال) نبی کریم ﷺ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے چنانچہ آپ ﷺ نے (اس سفر میں) روزہ رکھا یہاں تک کہ جب عسفان (جو مکہ سے دو منزل کے فاصلہ پر ایک جگہ کا نام ہے) پہنچے تو پانی منگوایا، پیے تو آپ ﷺ نے اس پانی کو ہاتھ میں لے کر بہت اونچا اٹھایا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور پھر آپ ﷺ نے روزہ توڑ دیا اس طرح آپ ﷺ کہ تشریف لائے اور یہ سفر رمضان میں ہوا تھا، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے (سفر کی حالت میں) روزہ رکھ رکھی اور نہیں بھی رکھا، لہذا جو چاہے (سفر کی حالت میں) روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے، (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک اور روایت جو حضرت جابرؓ سے منقول ہے یہ الفاظ بھی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عمر کے بعد پانی پیا۔“

تشریح: آپ ﷺ نے پانی کو ہاتھ میں لے کر یا تو اونچا اس لئے اٹھایا تاکہ لوگ جان لیں کہ سفر کی حالت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے یا پھر یہ کہ متہدد تھا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی متابعت میں اپنا اپنا روزہ افطار کر لیں۔

الْفَضْلُ الثَّانِي

حالت سفر میں روزہ کی معافی

⑥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكُفَّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ بِطَلْوِ صَلَوةً وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمَرْجِعِ وَالْعَبْلِيِّ (رواه البوراه و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ)

”اور حضرت انس بن مالک کوفیؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے آدمی نماز موقوف کر دی ہے اسی طرح، مسافر و دورہ چلانے والی اور حاملہ عورت کے لئے روزہ صاف کر دیا ہے۔“ (ابوداؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ)

تشریح: آدمی نماز موقوف کر دی ہے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسافر کے لئے بھی پہلے چار رکعت نماز فرض تھی پھر بعد میں دو رکعت رہ گئی

بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لئے ہتھکڑی سے آدھی نماز فرض فرمائی ہے کہ وہ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے اور دو رکعت کی قضاء واجب نہیں ہے اسی طرح روزہ کی سحری، کا مطلب یہ ہے کہ حالت سفر میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ مگر سفر پورا ہونے کے بعد مسافر جب مقیم ہو جائے گا تو اس روزہ کی قضاء اس پر ضروری ہوگی۔

دو روزہ چلانے والی اور حاملہ عورت کے بارہ میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کے لئے بھی جائز ہے کہ اگر روزہ کی وجہ سے بچہ یا خود ان کو تکلیف و نقصان پہنچے گا لیکن غالب ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں لیکن عذر ختم ہو جانے کے بعد ان پر بھی قضاء واجب ہوگی لہذا لازم نہیں ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا یہی مسلک ہے لیکن حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کے مسلک کے مطابق ان پر لہذا بھی واجب ہے۔

اگر سفر میں آسانی اور آرام ہو تو روزہ رکھ لینا مستحب ہے

② وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُخْتَبِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى بَيْتِهِ فَلْيُصِمْ رَمَضَانَ خَيْرٌ أَذْرَكَ رَمَضَانَ (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت سلمہ ابن مختبرؒ نے فرمایا جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو اسے منزل تک آسانی اور آرام کے ساتھ پہنچا دے (یعنی اس کا سفر یا مشقت نہ ہو بلکہ پرسکون اور پر راحت ہو) تو اسے چاہئے کہ جہاں بھی رمضان آئے روزہ رکھ لے۔“

(ابو داؤد)

تشریح: یہ حکم استحباب اور فضیلت کے طور پر ہے ورنہ تمام علماء کے نزدیک معتقد طور پر مسکنہ کی ہے کہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے خواہ سفر کتنی ہی پرسکون اور پر راحت کیوں نہ ہو ویسے بھی یہ حدیث ضعیف ہے۔

الفصل الثالث

سفر میں روزہ جاری رکھنے اور آنحضرت ﷺ کی متابعت نہ کرنے پر آپ کی برہمی

① عَنْ خَابِرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى نَلَّغَ كُرَاعَ الْعَمِيمِ فَصَامَ الْكُرَاعَ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْفَصَاءُ وَأُولَئِكَ الْغَصَاءُ (رواه مسلم)

”حضرت خابرؒ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ حج مکہ کے سال رمضان کے مہینہ میں مکہ کی طرف چلے تو آپ ﷺ نے روزہ رکھا۔ یہاں تک کہ کراع العمیم (جو مکہ اور مدینہ کے درمیان عسٹان کے قریب ایک جگہ کا نام ہے) پہنچے دوسرے لوگ بھی روزہ سے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے پہلو میں پانی منگوا دیا اور اسے (ہاتھ میں لے کر اتار) اونچا اٹھایا کہ لوگوں نے دیکھ لیا پھر آپ ﷺ نے وہ پانی پی لیا اس کے بعد آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ نہ رکھا (یعنی انہوں نے آنحضرت ﷺ کی متابعت میں روزہ توڑا نہیں) آپ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ کپکپہا رہیں۔ وہ لوگ کپکپہا رہیں۔“ (مسلم)

تشریح: وہ لوگ کپکپہا رہیں، آپ ﷺ نے اپنی انتہائی ناراضگی کے اظہار کے طور پر یہ الفاظ دو مرتبہ ارشاد فرمائے کیونکہ آپ ﷺ نے پانی کو اپنے ہاتھوں میں اونچا اٹھا کر اس لئے پیا تھا کہ دوسرے لوگ بھی مطلع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت عطا فرمائی ہے اس بارہ میں آنحضرت ﷺ کی پیروی و متابعت کریں مگر انہوں نے روزہ رکھ کر گویا آنحضرت کے فعل کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی رخصت (اجازت و آسانی) کو قبول نہیں کیا اس لئے آپ ﷺ نے ان کے اس طرز عمل پر

برہمی کا اخبار فرماتے ہوئے اس طرح فرمایا کہ گویا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔

سفر میں روزہ رکھنا اور حضر میں روزہ نہ رکھنا، دونوں میں مشابہت

⑨ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمٌ زَمَانٌ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سفر میں رمضان کا روزہ رکھنے والا حضر میں (یعنی اپنے مستقر پر) روزہ نہ رکھنے والے کی طرح ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حالت حضر میں روزہ نہ رکھنا بڑے گناہ کی بات ہے اسی طرح سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے یا پھر اس حالت پر محمول ہے جب کہ سفر میں روزہ کی تکلیف و نقصان کا باعث ہے یا روزہ دار کی ہلاکت کا اندیشہ ہو۔

سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی اولیٰ ہے

⑩ وَعَنْ حُمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو وَالْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ قَالَ هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت حمزہ ابن عمروؓ کی روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں سفر کی حالت میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی قوت پاتا ہوں کیا (روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی صورت میں) مجھ پر گناہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ (یعنی سفر میں روزہ نہ رکھنا) اللہ رب العزت کی طرف سے رخصت (آسانی) ہے لہذا جس شخص نے یہ رخصت قبول کی اس نے اچھا کیا اور جو شخص روزہ رکھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے۔

باب القضاء

قضا روزہ کا مفصل بیان

روزہ نہ رکھنے یا روزہ توڑ ڈالنے کے بارے میں تین حکم ہیں۔ ① بھول چوک میں روزہ افطار کر لینے کی صورت میں نہ کفارہ واجب ہوتا ہے اور نہ قضاء۔ ② بغیر کسی عذر کے قصداً روزہ افطار کر لینے کی صورت میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ③ بغیر کسی عذر مثلاً مرض یا سفر وغیرہ کی بناء پر روزہ نہ رکھنے یا افطار کر لینے کی صورت میں قضا واجب ہوتی ہے، چنانچہ اس باب کے تحت قضا روزہ کے احکام و آداب بیان کئے جائیں گے اور صحیح یہ ہے کہ یہاں ”قضا روزہ“ سے مراد رمضان کے قضا روزے ہیں۔

الفصل الأول

حضرت عائشہؓ کے قضا روزے

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ قَالَ يُخْبِي بَنُو سَعْدٍ

نَفْسِي الشَّعْلُ مِنَ النَّبِيِّ اَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق علیہ)

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میرے ذمہ رمضان کے جو روزے ہوتے ان کی قضا میں صرف شعبان ہی کے مہینہ میں رکھ سکتی تھی، سچی امین سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں مشغولیت یا کہا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت کے ساتھ مشغولیت حضرت عائشہؓ کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینہ میں رمضان کے قضا روزے رکھنے سے باز رکھتی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عائشہؓ رمضان کے اپنے وہ روزے جو جنس کی وجہ سے قضا ہوتے تھے، شعبان کے علاوہ اور کسی مہینہ میں رکھنے کی فرصت نہیں پاتی تھیں کیونکہ اور دنوں میں وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ہمہ وقت مشغول رہا کرتی تھیں اور اس طرح مستعد رہا کرتی تھیں کہ آنحضرت ﷺ جس وقت بھی خدمت و صحبت کے لئے پائیں حاضر ہو جائیں، آنحضرت ﷺ چونکہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزے سے رہا کرتے تھے اس لئے اس مہینہ میں حضرت عائشہؓ کو مہلت مل جاتی تو ان کے ذمہ رمضان کے جو روزے ہوتے تھے ان کی قضا کرتیں۔

عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نفل روزے نہ رکھے

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْخُذُ فِي يَتِيمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، کسی عورت کے لئے اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھنا درست نہیں ہے۔ نیز کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں بٹھانے کی اجازت نہ دے۔“ (مسلم)

تشریح: پہلے حکم کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لئے نفل روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اجازت خواہ دلالت ہو یا صراحت اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں مرد صحبت وغیرہ کے سلسلہ میں وقت و پریشانی محسوس کرے گا۔

اس حدیث سے مطلقاً نفل روزے رکھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے چنانچہ یہ حدیث حضرت امام شافعیؒ کے مسلک کی نفی کرتی ہے کیونکہ حضرات شوافع کہتے ہیں کہ عورت، عرفہ اور عاشورہ کے روزے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر بھی رکھ سکتی ہے۔

دوسرے حکم کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی بھی شخص کو اپنے گھر میں آنے دے خواہ آنے والا اپنا کوئی عزیز و رشتہ دار ہو یا اجنبی، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت آنے تو اسے بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ بٹھائے۔ اس بارہ میں یہ بات ملحوظ رہے کہ خاوند کی رضا کا علم بھی اس کی اجازت ہی کے حکم میں ہے یعنی کسی شخص کے بارہ میں اگرچہ مرد نے نہانی طور پر اجازت نہیں دی ہے لیکن عورت اگر یہ جانتی ہے کہ اس شخص کے آنے سے شوہر کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی تو اس صورت میں وہ اس شخص کو اپنے گھر میں آنے دے سکتی ہے کیونکہ یہ ممکن لالۃ اجازت ہے۔

حائضہ پر روزہ کی قضا واجب ہے نماز کی قضا واجب نہیں

④ وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ يَصِيئُنَا ذَلِكَ قَدْ مَرَّ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تَمُرُّ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت معاذہ عدویہؓ رحمۃ اللہ علیہا جن کی کنیت ام الصبیہ ہے اور حلیلہ القدر تابعیہ ہیں کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت پر روزہ کی قضا واجب مگر نماز کی قضا واجب نہیں ہے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ نبی

کریم ﷺ کے زمانہ مبارک میں جب ہمیں حصّہ آتا تو ہمیں روزہ کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ ”اسلم“ تشریح: سابقہ نے حضرت عائشہؓ سے حائضہ عورت کے بارہ میں نماز اور روزہ کی تفریق کی وجہ دریافت کی مگر حضرت عائشہؓ نے اس کی وجہ بیان کرنے کی بجائے مذکورہ بالا جواب دے کر گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہر مسئلہ کی وجہ دریافت کرنا یا اس کی علت کی جستجو کرنا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے بلکہ شان عبودیت کا تقاضہ صرف یہ ہونا چاہئے کہ شارع نے جو حکم دے دیا ہے اس کی علت پوچھے بغیر اس پر عمل کیا جائے چنانچہ یہ ممکن تھا کہ حضرت عائشہؓ سوال کے پس نظریہ فرمائیں کہ اگر نماز کی قضاء کا حکم دیا جاتا تو حائضہ عورت بہت زیادہ دقت و مشقت اور حرج میں مبتلا ہو جاتی کیونکہ ایام کے دنوں میں بہت زیادہ نمازیں ترک ہوتی ہیں ان سب کو ہر مہینہ قضاء کرنا عورت پر بہت زیادہ بار ہو جاتا ہے اس لئے اس میں یہ آسانی عطا فرمائی گئی کہ ایام کے دنوں کی نمازیں حائضہ کے حق میں معاف فرمادی گئیں جب کہ روزہ سے واسطہ سال بھر میں صرف ایک مرتبہ چلتا ہے ان کی قضا میں اتنی زیادہ مشقت اور حرج نہیں ہوتا اس لئے حائضہ پر ان کی قضا واجب قرار پائی لیکن حضرت عائشہؓ نے اس جواب سے احتراز فرما کر مذکورہ بالا اسلوب اختیار فرمایا اور بحث و مباحث کی راہ بند کر دی کیونکہ ممکن تھا کہ سائلہ اس علت کو سن کر کوئی کہ میں تو نماز کی قضا میں حرج و مشقت محسوس نہیں کرتی پھر کیوں نہ نماز کی بھی قضا واجب ہو؟۔

میت کے ذمہ روزوں کا فدیہ .

(۴) وَغَنِ عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلَيْتَهُ مُتَّقٍ يَدِ،

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے ورثاء، روزہ رکھیں (یعنی فدیہ دیں)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہوں تو اس کے بارہ میں بھی علماء کے اختلافی مسلک ہیں چنانچہ اکثر علماء کے جن میں حضرت امام ابو حنیفہؒ، حضرت امام مالکؒ، اور حضرت امام شافعیؒ، بھی شامل ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے ورثاء اس کے ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دیں چنانچہ ان حضرات کی طرف سے اس حدیث کی یہی تاویل کی جاتی ہے کہ یہاں ”روزہ رکھنے“ سے مراد ”فدیہ دینا“ ہے کیونکہ فدیہ دینا بھی بمنزلہ روزہ رکھنے کے ہے اور اگلی حدیث اس توجیہ و تاویل کی بنیاد ہے۔

میت کی طرف سے روزہ رکھنے سے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں جو اس باب کے آخر میں آ رہی ہے صراحت کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے حضرت امام احمدؒ حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے اس کا وارث روزے رکھے۔

مذکورہ بالا مسئلہ کے سلسلہ میں حنفیہ کا یہ مسلک بھی ہے کہ اگر مرنے والے فدیہ کے بارہ میں وصیت کر جائے تو وارث پر میت کی طرف سے فدیہ مذکور ادا کرنا واجب ہے۔ جب کہ وہ فدیہ میت کی تہائی مال میں سے نکل سکتا ہو لہذا اگر فدیہ کی مقدار اس کے تہائی مال کے مقدار سے زائد ہوگی تو وارث پر فدیہ کی اس مقدار کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی جو تہائی مال سے زائد ہو۔ ہاں اگر وارث اس زائد مقدار کو بھی ادا کر دے گا تو نہ صرف یہ کہ وارث کا یہ عمل جائز شمار ہو گا بلکہ میت پر اس کا احسان بھی ہوگا، لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ پورا مسئلہ اس صورت سے متعلق ہے جب کہ مرنے والے کے ذمہ وہ روزے ہوں جن کی قضا اس کے مرنے سے پہلے ممکن رہی ہو۔ مثلاً رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد کسی ایسے مہینہ میں اس کا انتقال ہو جس میں وہ مرنے سے پہلے رمضان کے وہ روزے جو بیماری وغیرہ کی وجہ سے رکھنے سے رہ گئے تھے ان کی قضا کر سکتا تھا۔ اور اگر وہ رمضان کے کچھ روزے فوت ہو گئے ہوں (مثلاً رمضان ہی کے مہینہ میں اس کا انتقال ہوا ہو اور انتقال سے پہلے کچھ روزے رکھنے سے رہ گئے ہوں) کہ جن کی قضا ممکن نہیں تھی تو پھر نہ تو ان کا تدارک یعنی ان

روزوں کے بدلہ ندیہ دینا لازم ہے اور نہ مرنے والے پر فوت شدہ روزوں کا کوئی گناہ ہوگا چنانچہ تمام علماء کا یہی مسلک ہے البتہ طاؤسؒ اور قتادہؒ کہتے ہیں کہ ان روزوں کا تدارک اور فدیہ بھی لازم ہوگا جن کی قضا کے ممکن ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا ہوگا۔
امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ مرنے والا وصیت کرے یا نہ کرے۔ اس کے فوت شدہ روزوں کے بدلہ اس کے کل مال میں سے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، مذکورہ بالا مسلک میں حضرت امام احمدؒ کا جو مسلک ہے وہ پہلی حدیث کی تشریح میں بیان کیا جا چکا ہے۔

الفصل الثانی

⑤ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حِينَامٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينٌ - وَزَوَّاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

”حضرت نافعؒ (تابعی) حضرت ابن عمرؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر روزہ کے بدلہ ایک مسکین کو کھانا کھانا چاہئے۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح ہے کہ یہ روایت ابن عمرؓ پر موقوف ہے یعنی یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے۔“

تشریح: ہر روزہ کے بدلہ مسکین کو کھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر روزہ کے بدلہ میں پونے دو سیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو۔ یا اتنی ہی مقدار کی قیمت ادا کی جائے اور یہی مقدار نماز کے فدیہ کی بھی ہے کہ ہر نماز کے بدلہ اسی قدر فدیہ ادا کیا جائے۔ یہ حدیث جمہور علماء کی دلیل ہے جن کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص روزہ نہ رکھے بلکہ وراثت اس کے بدلہ فدیہ ادا کریں، اس سے پہلے جو حدیث گمراہی ہے غالب امکان ہے کہ وہ منسوخ ہوئی اور یہ حدیث مانع ہو، لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس حدیث کو منسوخ نہ قرار دے کر اس کی جوتادیل کی جاتی ہے اس کی بنیاد یہی حدیث ہے۔

یہ روایت اگرچہ موقوف ہے جیسا کہ امام ترمذیؒ نے فرمایا لیکن حکم میں موقوف (ارشاد رسول ہی کے ہے کیونکہ اس قسم کے تشریحی امور کو کوئی بھی صحابی اپنی عقل سے بیان نہیں کر سکتا لہذا حضرت ابن عمرؓ نے یہ معنوں آنحضرت ﷺ سے ضرور سنا ہوگا جب ہی انہوں نے اسے نقل کیا۔

الفصل الثالث

نہ کسی کی طرف سے نماز پڑھی جاسکتی ہے نہ روزہ رکھا جاسکتا ہے

⑥ عَنْ مَالِكٍ بَعَثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يَصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَقَالَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (رواہ فی الموطأ)

”حضرت امام مالکؒ کے بارہ میں مروی ہے کہ ان تک یہ روایت پہنچی ہے کہ، حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے یا کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ حضرت ابن عمرؓ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ نہ تو کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھے۔“ (اموطأ)

تشریح: حضرت امام مالکؒ، ابو حنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے کہ نماز روزہ کسی کی طرف سے کرنا تاکہ وہ برکی الیہ لازم ہو جائے درست نہیں ہے۔ ہاں ختیہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بھی عمل کا ثواب خواہ وہ نماز ہو یا روزہ وغیرہ کسی دوسرے کو بخش سکتا ہے۔

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

نفل روزہ کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

نفل روزہ کے بارے میں آپ کا معمول

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى يَقُولَ لَا يَفْطُرُ وَيَفْطُرُ حَتَّى يَقُولَ لَا يَصُومُ وَهَذَا أَثَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَعْدٍ الْأَوْحَشَانِ وَمَا أَثْنَاهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرِهِ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ وَلَيْسَ بِرِوَايَةٍ قَالَتْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا لَيْلًا (متفق عليه)

”ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب (نفل) روزے رکھتے شروع کرتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزے رکھنا تم نہیں کریں گے اور جب روزے نہ رکھے چ آتے تو ہم کہتے کہ اب آپ ﷺ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، میں نے آنحضرت ﷺ کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینہ میں پورے ماہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے آپ ﷺ کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا (یعنی آپ ﷺ شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینہ میں علاوہ رمضان کے نہیں رکھتے تھے) ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا: آنحضرت ﷺ شعبان کے پورے ماہ روزے رکھا کرتے تھے (یعنی ماہ شعبان میں چند دن چھوڑ کر بقیہ دنوں میں روزے سے رہا کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نفل روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ اس سلسلہ میں آپ ﷺ کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی مسلسل کافی عرصہ تک روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ اب روزہ کا یہ سلسلہ شاید آپ ﷺ کبھی ختم نہ کریں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ﷺ مسلسل کافی عرصہ تک روزہ رکھتے ہی نہیں تھے یہاں تک کہ لوگ سوچنے کہ شاید اب آپ ﷺ نفل روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔

دوسری روایت کے الفاظ کاں یصوم الخ میں جملہ آخر یعنی دوسرے لفظ کاں نے جملہ اول کی وضاحت مقصود ہے کہ شعبان کے پورے ماہ سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، بعض حضرات کے نزدیک مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ ایک سال کو شعبان کے پورے ماہ اور دوسرے سال شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔

② وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ أَكْلَهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ مَخْشَى نَضِي لَيْسَ بِهِ (رواه مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن شعیبؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم ﷺ پورے مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ ﷺ نے کبھی کسی مہینہ میں پورے ماہ روزے رکھے ہوں علاوہ رمضان کے اور میں ایسا کوئی مہینہ بھی نہیں جانتی جس میں آپ ﷺ نے بالکل روزے نہ رکھے ہوں کیونکہ آپ ﷺ ہر مہینہ میں کچھ دن روزے سے رہا کرتے تھے (آپ ﷺ کا یہی معمول رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔“ (مسلم)

شعبان کے آخری دنوں کے روزے

(٣) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْسَاسُ بْنُ رَخْلَةَ وَعِمْرَانُ بْنُ سَمْعَةَ فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَمَا صُنْتُ مِنْ سِرِّ رَسُولِي قَالَ لَا قَوْلَ فَإِذَا أَفْطَرْتُ فَصُمْتُ يَوْمَيْنِ (تتلى عليه)

”اور حضرت عمران ابن حصین رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے عمران سے پوچھا کسی دوسرے شخص سے پوچھا اور عمران کہتے تھے کہ اے فلاں شخص کے باپ آکر تم نے شعبان کے آخری دنوں کے روزے نہیں رکھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو دو دن روزے رکھ لیتا۔“ بخاری رحمہما

تشریح: جن صاحب سے آنحضرت ﷺ نے شعبان کے آخری دنوں کے بارہ میں پوچھا تھا خواہ وہ عمران رہے ہوں یا کوئی دوسرے شخص، انہوں نے بطریق نذر اپنے اوپر ہر مہینے کے آخری دو دنوں کے روزے واجب قرار دے رکھے تھے چنانچہ ایک مرتبہ شعبان کے آخری دو دنوں کے انہوں نے روزے نہیں رکھے تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو شعبان کے آخری دو دنوں کے بدلے دو روزے رکھ لیتا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر مہینہ کے آخری دو دن غسل روزے رکھا کرتے تھے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دو دنوں میں اتفاق سے انہوں نے روزے نہیں رکھے تو آپ ﷺ نے ان سے بطور احتیاج فرمایا کہ رمضان کے روزے فہم ہو جانے کے ان دو دنوں کے بدلے دو روزے رکھ لیتا۔

محرم میں نفل روزہ کی فضیلت

٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کے مہینہ کہ وہ مہم محرم ہے کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ماہ محرم میں نفل روزے رکھنے بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ”ماہ محرم“ سے مراد ”یوم عاشورہ“ ہے جس کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت منقول ہے اور اس کی تائید اس کے بعد آنے والے حدیث سے بھی ہوتی ہے بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینہ میں روزے کے بارہ میں احادیث منقول ہیں ان میں سے اکثر موضوع (دوسروں کی اختراع) ہیں۔

اس حدیث میں ۱۰ محرم کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ نسبت تخصیص کی بناء پر نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ صرف محرم ہی اللہ کا مہینہ ہے بلکہ چونکہ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں اس لئے اس موقع پر بطور خاص اللہ کی طرف محرم کے مہینہ کی نسبت اس ماہ مبارک کے شرف و فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے۔

حدیث کے دو سرے جزء سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز (یعنی نماز تہجد) سنت مؤکدہ نمازوں سے افضل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس لئے کہا جائے گا کہ یہاں پوری عبارت اس طرح ہے، فرض نماز اور اس کی سنت مؤکدہ نماز کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہے، یا پھر اس کی تاویل یہ کی جائے گی کہ اس اعتبار سے تو نماز تہجد، سنت مؤکدہ، نماز سے افضل ہے کہ تہجد کی نماز میں مشقت و محنت زیادہ ہوتی ہے نیز یہ کہ نماز تہجد ریاہ و غنائس سے پاک اور محفوظ ہوتی ہے اور سنت مؤکدہ نماز اس اعتبار سے افضل ہیں کہ ان کوڑھنے کی

بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے نیز یہ کہ وہ فرض نماز کے تابع ہوتی ہیں۔ آخر میں اتنی بات بھی ملحوظ رہے کہ ”وتر“ بھی فرض نماز کے حکم میں داخل ہے۔

یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت

(۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرُ يُغْنِي شَهْرَ مَضَانَ (مقل علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول کریم ﷺ کسی دن روزہ کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں۔ مگر اس دن یعنی یوم عاشوراء کو اور اس مہینہ یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینہ پر فضیلت دیتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کسی دن روزہ کو دوسرے دنوں کے روزوں سے افضل قرار نہیں دیتے تھے البتہ یوم عاشوراء کے روزے کو دوسرے دنوں کے روزوں پر فضیلت دیتے تھے اسی طرح رمضان کے روزوں کو اور سب روزوں سے افضل قرار دیتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباسؓ کا فہم و گمان ہے کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے احوال و اقوال سے ایسا سمجھ لیا ہو ورنہ تو جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے یوم عرفہ اور اس دن کا روزہ یوم عاشوراء اور اس دن کے روزہ سے افضل ہے۔

یوم عاشوراء کے روزہ کا مسئلہ

(۶) وَعَنْهُ قَالَ جِئْنَا صَامًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالَ إِنَّا نَزَّلْنَا ذَاقُوا وَشَوَّلَ اللَّهُ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظَّمُهُ النَّبِيُّوُ وَالتَّوَّابُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ يَنْتَفِعُ إِلَى قَابِلٍ لَا ضَوْفَ مِنَ التَّابِيعِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول کریم ﷺ نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور صحابہؓ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصاریٰ کے ہاں بڑا عظمت ہے (اور چونکہ یہود و نصاریٰ کی مخالفت ہمارا شیوہ ہے۔ لہذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصاریٰ کی موافقت کیسے کریں) آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لوں تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا۔“ (مسلم)

تشریح: عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ اس کی وضاحت اسی باب کی تیسری فصل کی پہلی حدیث میں آئے گی جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو قتل کیا چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا تھا اس لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری بہ نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ﷺ نے یوم عاشوراء کو روزہ رکھا اور صحابہؓ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

یہ واقعہ ہجرت کے ابتدائی دنوں کا ہے گویا اس وقت آپ ﷺ نے صحابہؓ کو عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا جو حکم دیا وہ بطور وجوب تھا۔ یہاں جو صورت ذکر کی گئی ہے وہ آپ ﷺ کی بنیادی زندگی کے آخری سال میں پیش آئی ہے اس موقع پر آپ ﷺ نے جو حکم دیا وہ بطور استحباب کے ہے کیونکہ اس بارہ میں وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا تھا اور اس کی جگہ استحباب نے لے لی اس موقع پر صحابہؓ نے مذکورہ بالا عرضداشت پیش کی جس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال اس دنیا میں رہا تو لوں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔

اب اس میں احتمال ہے کہ یا تو آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ محرم کی دسویں تاریخ (غاشوراء) کی بجائے صرف نویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ یا یہ کہ دسویں اور نویں تاریخ کو روزہ رکھوں گا اور یہاں احتمال یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور اس ترمیم سے مقصد یہ تھا کہ یہود و نصاریٰ کی مخالفت ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور عی منظور تھا، آپ ﷺ آئندہ سال تک اس دنیا میں تشریف فرما نہیں رہے بلکہ اسی سال ربیع الاول کے مہینہ میں داخل تھے جو گئے اس طرح اگر آپ ﷺ نے نویں یا روزہ نہیں رکھا مگر علماء لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کے اس عزم و ارادہ کی بناء پر آنت کے لئے محرم کی نویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت قرار پایا ہے۔

محقق علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے مگر اس کے ساتھ ہی عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے یہود کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

اليوم غرقه کاروزه

② وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ صَائِمٌ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقِدْحٍ لَبَنٍ وَهُوَ رَاقِفٌ عَلَى نَعْيِهِ بِعَرَفَةَ فَنَشِبَتْهُ.

(تفق علیہ)

”اور حضرت اہل فضل و بنت حارثؓ کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) عرفہ کے روز میرے سامنے کچھ لوگ نبی کریم ﷺ کے روزہ کے بارہ میں بحث کرنے لگے بعض لوگ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ﷺ (آج) روزہ سے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ ﷺ روزہ سے نہیں ہیں (یہ دیکھ کر میں نے دودھ کا ایک پیالہ آپ ﷺ کے پاس بھیجا آپ ﷺ کے پاس میدانِ عرفات میں اپنے اونٹ پر کھڑے تھے چنانچہ آپ ﷺ نے وہ دودھ (نے) کر لیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ام الفضلؓ حضرت عباسؓ کی زوجہ محترمہ اور نبی کریم ﷺ کی چچی تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا حج کرنے والے کے لئے تو مسنون نہیں ہے البتہ دوسرے لوگوں کے لئے مسنون ہے۔

زی الجحہ کے عشر اول میں روزہ رکھنے کا مسئلہ

⑧ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالِمًا فِي الْعَشْرِ قَطًّا (رواه مسلم)

”اور اہم المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو عشرہ میں روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔“ (مسلم)

تشریح: ”عشرہ“ سے ذی الحجہ کا عشرہ اول (یعنی تکمیل تاریخ سے دس تاریخ تک کا عرصہ) مراد ہے اس حدیث سے تو ظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس عشرہ میں بھی روزہ نہیں رکھا ہے، جب کہ ایک روایت میں منقول ہے کہ ”اس عشرہ میں ہر دن (اعلاوہ دوسویں تاریخ کے یعنی پہلی تاریخ سے نویں تاریخ تک) کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزہ کے ثواب کے برابر ہے اور اس عشرہ کی ہر رات میں عبادت خداوندی کے لئے جائز ثابت قدر عبادت کے لئے جانے کے ثواب کے برابر ہے لہذا حضرت عائشہؓ کی مذکورہ بالا روایت کی مراد کے بارہ میں علماء لکھتے ہیں کہ یہاں حضرت عائشہؓ نے اپنے علم کی نفی کی ہے کہ میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت عائشہؓ کا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ ﷺ نے روزہ نہیں رکھا، ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس عشرہ میں روزہ رکھا ہو اور حضرت عائشہؓ کو اس کا علم نہ ہوا ہو، یا پھر آخری درجہ میں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس عشرہ کے روزے کا ذکر نہ کیا لہذا ثواب تو یہاں فرمایا مگر خود آپ ﷺ کو اس عشرہ میں روزہ رکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔

نفل روزے

⑨ وعن ابي قتادة ان رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما رأى عمر غضبه قال رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً فعود بالله من غضب الله وغضب رسوله ففعل عمر بهذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف من يصوم يؤمن ويظطر يوماً قال ولا يصام ولا افطر اوقات لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يؤمن ويظطر يوماً قال ولا يفطر يوماً قال ذلك صوم داود قال كيف من يصوم يوماً ويفطر يومين قال وددت اني طوفت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ت من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله رواه مسلم

”اور حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن (ایک دن) ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ (ﷺ) روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ (نبی کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار ظاہر ہو گئے، حضرت عمرؓ نے (جو اس وقت مجلس میں حاضر تھے) جب آپ ﷺ کے غصہ کی یہ کیفیت دیکھی تو فوراً بول اٹھے کہ ہم راضی ہوئے اللہ کے رب ہونے پر اسام کے دین ہونے پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر اور ہم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حضرت عمرؓ یہ منہ ہار رہے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اس کے بعد حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ ”یا رسول اللہ! اس شخص کے بارہ میں کیا حکم ہے جو ہمیشہ روزہ رکھے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ بغیر روزہ رہا۔ یا فرمایا۔ نہ روزہ رکھا اور نہ بغیر روزہ رہا۔“ (اس موقع پر روایت کو شک ہے کہ آپ ﷺ نے لا صام ولا افطر فرمایا یا لم يصم ولم يفطر پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ اس شخص کے بارہ میں کیا حکم ہے جو دو دن تو روزہ سے رہے اور ایک دن بغیر روزہ رہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟“ پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ ”اس شخص کے بارہ میں کیا حکم ہے جو ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے؟“ فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اس کے بعد حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ اچھا اس شخص کے بارہ میں کیا حکم ہے جو ایک دن تو روزہ رکھے اور دو دن بغیر روزہ رہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”میں اسے پسند کرتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت میسر آجائے“ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہر مہینہ کے تین روزے ہمیشہ کے روزے کے برابر ہیں (یعنی ان کا ثواب ہمیشہ روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے) اور (غیر حج کی حالت میں) عرفہ کا روزہ تو مجھے خدا سے امید ہے کہ وہ (اس روزہ کی وجہ سے) اس سے پہلے سال کے گناہ دور کر دے گا اور اس کے بعد والے سال کے گناہ بھی دور کر دے گا (یعنی یا تو اللہ تعالیٰ آئندہ سال گناہوں سے محفوظ رکھے گا یا یہ کہ اگر گناہ سرزد ہوں گے تو معاف کر دیئے جائیں گے، اور یوم عاشوراء کے روزے کے بارہ میں بھی مجھے خدا سے امید ہے کہ وہ (اس روزہ کی بناء پر) ایک سال پہلے کے گناہ دور کر دے گا۔“ (مسلم)

تشریح: مسائل کو چاہئے تو یہ تھا کہ وہ آنحضرت ﷺ سے اپنے بارہ میں سوال کرتا کہ میں نفل روزہ کیونکر اور کب کب رکھوں؟ تاکہ آپ ﷺ اس کے احوال و کوائف کے مطابق اسے کوئی جواب دیتے مگر وہ اپنے بارہ میں پوچھنے کے بجائے نبی کریم ﷺ ہی کے بارہ میں پوچھ بیٹھا جو ظاہر ہے کہ آداب نبوت کے نہ صرف خلاف ہی تھا بلکہ یہ ایک حد تک گستاخی بھی تھی اس لئے آپ ﷺ پر غصہ کے آثار ظاہر ہو گئے پھر یہ کہ آنحضرت ﷺ کے احوال و کوائف بالکل دوسری نوعیت کے تھے، آپ ﷺ کے افعال اور آپ ﷺ کی عبادات میں کثرت و قلت کے بھی اسرار و مصلح تھے اور ظاہر ہے کہ اسرار و مصلح ہر شخص کے افعال و عبادات میں نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ

آنحضرت ﷺ بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے کیونکہ آپ ﷺ مسلمانوں کے مسائل و صحاح، ازواج مطہرات سے حقوق کی اور انکی اور باہر سے آنے والے ہمہ نوع کی خاطر و مدارات اور ان کی دیکھ بھال میں مشغول رہا کرتے تھے، ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ﷺ نفل روزہ کثرت سے رکھتے۔

میں بصوم اللہ دھڑکلہ (جو شخص بیشہ روزہ رکھے اس کے بارہ میں کیا حکم ہے؟) مسائل اور حقیقت یہی آنحضرت ﷺ سے پوچھنا چاہتا تھا مگر چونکہ اس نے اسلوب غلط اختیار کیا اس لئے اسی سوال کو حضرت عمرؓ نے اس انداز سے نہایت ہی ادب و عاجزی کے ساتھ پوچھا کہ جو شخص بیشہ نفل روزہ رکھتا ہے اس کے بارہ میں شریعت کیا کہتی ہے؟ آیا وہ شخص اپنے اس عمل کی وجہ سے شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں آپ ﷺ نے جو جملہ لاصام ولا افطور ارشاد فرمایا اس کے بارہ میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ جملہ تو ایسے شخص کے لئے بطور تنبیہ و عابد ہے یا پھر یہ کہ اس شخص کے حال کی خبر ہے کہ نہ تو اس شخص نے روزہ رکھا کیونکہ اس طرح روزہ رمضان شریعت کے حکم کے مطابق نہیں ہے اور نہ ہی وہ بغیر روزہ رکھا کیونکہ کھانا پینا اور تمام چیزیں اہل نے ترک کئے تھیں۔

حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد اس شخص کے حق میں ہے جو ممنوع روزے بھی رکھے یعنی تمام سال روزے رکھے حتیٰ کی عیدین اور ایام تشریق میں بھی روزے رکھنا چھوڑے بال اگر کوئی شخص ان ممنوع ایام میں روزے نہ رکھے تو یہ ارشاد اس کے حق میں نہیں ہوگا اور وہ ان ایام کے علاوہ بقیہ تمام دنوں میں روزے رکھے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ کیونکہ حضرت ابو طلحہ انصاریؓ اور حضرت حمزہ بن عمروؓ ان ممنوع ایام کے علاوہ بقیہ تمام دنوں میں روزے رکھتے تھے اور آنحضرت ﷺ انہیں منع نہیں فرماتے تھے، یا پھر یہ کہ بیشہ روزہ رکھنے کی اس ممانعت کی علت یہ ہے کہ اس طرح روزے رکھنا، جسم انسانی کو ضعیف و ناتواں کر دیتا ہے جس کی بناء پر ایسا شخص جہاد اور دوسرے حقوق کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتا ہے لہذا بیشہ روزہ رکھنا اگر کسی شخص کو ضعف و ناتوانی میں مبتلا نہ کرے تو اس کے لئے بیشہ روزے رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حنفی متفق علاحدہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ بیشہ روزہ رکھنا مکروہ (متنہی) ہے کیونکہ اس سے ضعف و ناتوانی لاحق ہو جاتی ہے اسی طرح حنفی عالمگیری اور در مختار میں بھی یہی لکھا ہے کہ صوم (بیشہ روزہ رکھنا) مکروہ ہے۔

و یطیق ذلک احد (کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟) کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دو دن روزہ سے اور ایک دن بغیر روزہ رہنے پر قادر ہو اور اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اس طرح روزہ رکھ سکے تو اس کے لئے کوئی مضائقہ نہیں۔ یا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح روزہ رکھنا افضل ہے۔

ذالک صوم داؤد (یہ حضرت داؤد کا روزہ ہے) کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا یہ طریقہ نہایت معتدل ہے اور اس میں عبادت و عادت کی رعایت بھی ہے۔ اسلام چونکہ تمام مذاہب آسمانی کا ایک حسین تنظیم ہے اس لئے مذہب نے ہر معاملہ میں توازن اور اعتدال کی راہ دکھائی ہے، اس کے نظریات و اعمال میں نہ انفراف ہے نہ تقریب، چنانچہ اس لئے بعض مفکرین اسلام اتنے ہی کلیہ بیان کیا ہے کہ ”حصول علم میں اس انداز سے سعی و کوشش کرنی چاہئے کہ اس کی وجہ سے عمل کی راہیں مسدود نہ ہو جائیں اور اعمال میں بھی اس طریقہ سے مشغولیت نہ ہو کہ اس کی وجہ سے علم کی روشنی حاصل نہ ہو سکے حاصل اس کلیہ کا یہ ہے کہ حصول علم کی بہت زیادہ سعی و کوشش عمل سے نہ روک دے اور عمل میں بے پناہ مشغولیت علم سے بے بہرہ نہ کر دے بلکہ اعتدال اور توازن کے ساتھ دونوں راہوں کو اپنایا جائے اور لئے کہا گیا ہے کہ حیر الامور اوسط ظہا و شہا ظفر یظہا و افراطھا یعنی کسی چیز کی بھلائی و بہتری اس کی درمیانی راہ میں پوشیدہ ہے اور اس کی برائی حد سے زیادہ زیادتی اور حد سے زیادہ کمی کو اختیار کرنے میں ہے نیز اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ:

افضل الصیام صوم داؤد علی نبینا و علیہ السلام

”یعنی نفل روزوں میں سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہے۔“

وَذُنْتُ اِنِّي ظَلَمْتُكَ (میں اسے پسند کرتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت میرا آجائے) یعنی یہ میری عین پسند ہے کہ حق تعالیٰ مجھے اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائے کہ ہر چوتھے دن روزہ رکھوں یعنی ایک دن تو روزہ رکھوں اور دو دن بغیر روزہ رکھوں۔ اور اس سلسلہ میں دوسرے حقوق اور مسلمانوں کے معصیٰ رکاوٹ نہ ڈالیں۔ گویا اس ارشاد سے اس طرف اشارہ ہے کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا الا یہ کہ حق تعالیٰ کی طرف سے میرے اندر یہ طاقت و قوت ودیعت فرمادی جائے۔ حاصل یہ کہ آنحضرت ﷺ نے نفل روزہ رکھنے کے سلسلہ میں اس صورت کو بھی پسند فرمایا اگرچہ آپ ﷺ نے بسبب عدم طاقت اس پر عمل نہیں فرمایا۔

”ہر مہینہ کے تین روزے“ سے مراد ایام بیض یعنی ہر مہینہ کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کے روزے ہیں، مگر بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہر مہینہ کی کسی بھی تین تاریخوں کے روزے مذکورہ ثواب کے حامل ہیں اور انکی قول صحیح بھی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت نے جو آگے آ رہی ہے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔

پیر کے دن روزہ کی فضیلت

⑩ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صُومِ الْإِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ زُلْذُلٌ وَفِيهِ أَنْزَلُ غَلِيٍّ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پیر اور منبر کے دن روزہ رکھنے کے بارہ میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر کتاب (قرآن) کا نزول شروع ہوا۔“ (مسلم)

تشریح: سوال کا مقصد یہ تو پیر کے روز آنحضرت ﷺ کے روزہ رکھنے کا سبب معلوم کرنا تھا یا یہ مقصد تھا کہ پیر کے روز روزہ رکھنا مستحب کیوں ہے؟ بہر صورت پیر کے روزہ رکھنے اور اس کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ چونکہ اسی دن رسول کریم ﷺ کی پیدائش ہوئی اور اسی دن دین فطرت دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا اور اس طرح دنیا والوں کو ایک عظیم نعمت حاصل ہوئی اس لئے اس کے شکرانہ کے طور پر پیر کے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔

ہر مہینہ میں تین دن نفل روزے

⑪ وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَلَاكَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ لَسَمْتُ فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَتَنَبَّأُ مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت معاذہ عدویہ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا رسول کریم ﷺ ہر مہینہ میں تین دن نفل روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ”ہاں“ (معاذہ کہتی ہیں کہ) پیر میں سے ان سے پوچھا کہ ”آپ ﷺ مہینہ کے کون سے دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟“ انہوں نے فرمایا آپ ﷺ مہینہ کے کسی خاص دن روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے (یعنی جس دن چاہتے روزہ رکھ لیتے کوئی خاص دن متعین نہیں تھا۔) (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مہینہ میں کسی بھی تین روزے رکھ لینے کافی ہیں جس دن چاہے روزہ رکھ لیا جائے، تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کی قید نہیں ہے تاہم اکثر احادیث اور آثار میں چونکہ یہ تین تاریخیں مذکور ہیں اس لئے ان تین تاریخوں میں روزہ رکھنا افضل ہو گا ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کی اور بھی کئی صورتیں منقول ہیں جو آگے مذکور ہوں گی۔

شش عید کے روزے

⑫ وَعَنْ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ النَّصَارِيَّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ زَمَضانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا

مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے (اپنے راوی سے کہ جن کا نام عمرو بن ثابت ہے) یہ حدیث بیان کی کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینہ میں چھ روزے (بھی) رکھے تو وہ بیس روزہ رکھنے والے کے مانند ہوگا۔“ (مسلم)

تشریح: جیسے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا رمضان کے بعد شوال کے مہینہ میں چھ دن روزے رکھنے کی جنہیں شش عید کے روزے بھی کہا جاتا ہے بڑے ثواب اور فضیلت کی بات ہے ان روزوں کے سلسلہ میں حضرت امام شافعیؒ کے ہاں اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد یعنی دوسری تاریخ سے ساتویں تاریخ تک مسلسل یہ روزے رکھے جائیں جب کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک متفرق طور پر یہ روزے رکھنے افضل ہیں کہ پورے مہینہ میں جب بھی چاہے چھ روزے رکھ لے۔

ممنوع روزے

(۱۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمْ يَرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالشَّحْرِ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (فطر عید) اور نحر (بقر عید) کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”نحر“ سے جس یعنی نحر کے سب دن مراد ہیں اور یہاں یہ لفظ تغلیباً ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ایام تشریق میں بھی روزے رکھنے حرام ہیں اس مسئلہ کی وضاحت یہ ہے کہ یوں تو نحر کے تین دن ہیں اور تشریق کے بھی تین دن ہیں مگر سب کا مجموعہ چار دن ہوتا ہے اسی طرح کہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ صرف نحر کا دن ہے اور اس کے بعد دو دن یعنی گیارہویں اور بارہویں تاریخ ایام نحر بھی ہیں اور ایام تشریق بھی اور ان دونوں تاریخوں کے بعد ایک دن یعنی تیرہویں تاریخ صرف یوم تشریق ہے۔ حاصل یہ کہ یا پانچ دن ایسے ہیں جن میں روزے رکھنے حرام ہیں ایک تو عید کا دن، دوسرا بقر عید کا دن اور تین دن بقر عید کے بعد یعنی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ۔

(۱۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى (متفق علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دو دن (یعنی دو مہینے) ایسے جن میں جن میں روزہ (جائز) نہیں ہے۔ عید کے دن اور بقر عید کے (چار دن) یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ سے تیرہویں تاریخ تک۔“ (بخاری و مسلم)

ایام تشریق

(۱۵) وَعَنْ ثَيْبَةَ الْهَذَلِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ الْكَلْبِ وَالْمَرْبِ وَذِكْرُ اللَّهِ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت ثیبہ ہذلی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: ایام تشریق تین دن ہیں ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخ، یہاں ایام تشریق کا لفظ تغلیباً ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یوم نحر (بقر عید کا دن) بھی کھانے پینے کا دن ہے بلکہ اصل تو وہی دن ہے اور یہ تین دن اس کے تابع ہیں۔ لہذا ان چار دنوں میں روزے رکھنے حرام ہیں۔

حضرت ابن ہمام فرماتے ہیں کہ نور روز اور ہر جان کو روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنے سے ان ایام کی تعظیم لازم آئے گی جو شریعت اسلامی میں ممنوع ہے ہاں اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو اور اتفاق سے یہ ایام بھی اس کے معمول کے درمیان آجائیں تو پھر ان دنوں کے روزے ممنوع نہیں ہوں گے۔

وذكر الله اس جمہ سے یہ انتباہ مقصود ہے کہ یہ ایام اگرچہ خوش و مسرت اور کھانے پینے کے دن ہیں مگر ان امور میں مشغولیت کے باوجود خدا کی عبادت سے غافل نہ ہونا چاہئے گویا اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔۔۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کتنی کے چند دنوں میں۔۔۔

اور ذکر اللہ سے مراد ایام تشریق میں نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی تکبیرات، قربانی کا جالور ذبح کرتے وقت تکبیرات اور حج کرنے والوں کے لئے رمی جمار وغیرہ ہیں۔

جمعہ کے دن روزہ

(۱۶) وَعَنْ ابْنِ مَرْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ فَتَمَّ يَوْمًا

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز روزہ نہ رکھے، ہاں اس طرح رکھ سکتا ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے بلکہ جمعہ کے روزہ کے ساتھ پیشینہ یا ہفتہ کے دن بھی روزہ رکھ لے اور اگر دونوں دنوں (یعنی پیشینہ و ہفتہ کے دن) اور اس کے ساتھ جمعہ کے دن (گویا تینوں دن) بروزہ رکھے تو بہتر ہے حدیث میں صرف جمعہ کے روزہ روزہ رکھنے کی ممانعت ذکر فرمائی گئی ہے وہ بھی تشریحی کے طور پر علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک صرف جمعہ کے روزہ رکھنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۱۷) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْشَعُوا اللَّيْلَةَ الْجُمُعَةَ بَقِيَا مِنْ تَبِ النَّهْيَانِ وَلَا تَخْشَعُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِبَقِيَا مِنْ تَبِ الْإِيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ صَوْمٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ (روہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تمام دنوں میں صرف جمعہ کی رات کو عبادت خداوندی کے لئے مخصوص نہ کرو اسی طرح تمام دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کے لئے مخصوص نہ کرو ہاں اگر تم میں سے کسی کے روزہ کے درمیان کہ جو وہ پہلے سے رکھنا چلا جا رہا ہے جمعہ پڑ جائے تو پھر صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“ (مسلم)

تشریح: یہود نے ہفتہ کے دن کو عبادت کے لئے مخصوص کر لیا اور وہ صرف اسی دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اسی طرح عیسائیوں نے اتوار کے دن کو عبادت کے لئے مخصوص کر لیا اور وہ صرف اسی دن کی بے انتہا تعظیم کرتے ہیں اور اسی دن مشغول رہتے ہیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو اس غلط طریقہ سے روک دیا کہ تم بھی ان دونوں فرقوں کی طرح صرف جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن کی جو اہمیت و فضیلت بیان کی ہے وہ تو برحق ہے اور اس دن کی اتنی ہی اہمیت و عظمت پیش نظر رہنی چاہئے اس میں کسی فرقہ کی مشابہت ہی کیوں نہ ہو مگر اپنی طرف سے اس کی تعظیم و تخصیص میں اضافہ نہ کرو، یا پھر اس کی مخالفت کا متعقد یہ ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ وہ تمام اوقات میں عبادات و طاعات میں مشغول رہے، اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے کسی خاص وقت کو عبادت کے لئے مخصوص کر لینا اور بقیہ اوقات میں معطل پڑے رہنا قطعاً کارآمد نہیں ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ الا ان یكون فی صوم الخ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص کا معمول تھا کہ وہ ہر دو سو یا گیارہویں دن روزہ رکھتا تھا اور اتفاق سے اسی دن جمعہ آج آیا کسی شخص نے نذر مانی کہ میں فلاں تاریخ کو روزہ رکھوں گا اور وہ تاریخ جمعہ کے پڑ گئی تو ان اعذار کی وجہ سے صرف جمعہ کے روزہ روزہ رکھنا ممنوع نہیں ہوگا۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ تمنا (تجربہ) کے لئے جمعہ کی شب کو مخصوص کر دینے کی اس حدیث میں صراحت کے ساتھ ممانعت ہے

چنانچہ اس مسئلہ پر تمام علماء کا اتفاق ہے، نیز علماء نے "صلوۃ الرغائب" کو بدعت اور مکروہ قرار دیتے کے سلسلے میں اس حدیث کو بطور دلیل اختیار کیا ہے "صلوۃ الرغائب" وہ نماز کہلاتی تھی جو بطور خاص ماہِ رجب کے پہلے جمعہ کی شب میں پڑھی جاتی تھی چنانچہ علماء نے اس نماز کی بدعت و برائی اور اس نماز کو اختراع کرنے والے کی گمراہی و ضلالت کی وضاحت کے لئے مستقل طور پر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔

مولانا "سلیق" فرما کرتے تھے کہ اس حدیث کے سلسلے میں شارحین نے جو مذکورہ بالا توجیہات بیان کی ہیں تو یہ ان حضرات کے مسلک کے مطابق ہیں جن کے نزدیک جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے مگر حنفی مسلک کے مطابق اس حدیث کی ان توجیہات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حنفیہ کے ہاں صرف جمعہ کے روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے چنانچہ قاضی عالمگیری میں لکھا ہے کہ صرف جمعہ کے روز رکھنا جائز ہے بلکہ در مختار میں تو اسے مستحب بیان کیا گیا ہے اس سلسلہ میں حنفیہ کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے اور دوسری فصل میں آئے گی، لہذا وہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ان تمام احادیث کے لئے ناسخ ہو جن سے صرف جمعہ کے روز روزہ رکھنا ممنوع معلوم ہوتا ہے۔

خدا کی راہ میں ایک دن نفل روزہ رکھنے کا اجر

①۸ وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوماً في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً

"اور حضرت ابو سعید خدریؓ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے خدا کی راہ میں (یعنی جہاد کے وقت یا یہ کہ خالص اللہ رب اعزت کے لئے) ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا مزہ یعنی اس کی ذات کو (اور جزا کی) آگ سے شہرہ کی مسافت کے بقدر رد و کر دیگا۔" بخاری و مسلم

اعمال میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم

①۹ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أَلَمْ أَخْبِرْ أَنْتَ تَصُومُ الْتَهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مِنْهُمْ وَافْعَلْ مِنْهُمْ فَإِنْ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنْ لِرُؤُوكَ عَلَيْكَ حَقٌّ لَا صَبَامَ مِنْ صَامِ اللَّهِ هُزُومٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَلَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْقِرَاءُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَلَمْ أَتِي أَطْلُغِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمِ الْفَضْلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ وَصِيَامُ يُونُسَ وَافْعَلْ مِنْهُمْ وَافْعَلْ مِنْهُمْ كُلِّي سَبْعَ لَيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ (بخاری و مسلم)

"اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ کیا مجھے یہ اطلاع نہیں ملی ہے (یعنی یہ معلوم ہوا ہے) کہ تم (روزانہ) دن میں تو روزے رکھتے ہو اور (ہر رات میں) پوری شب اللہ کی عبادت اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہتے ہو؟ "میں نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ! ایسا ہی ہے" آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو (بلکہ) روزہ بھی رکھو اور بغیر روزہ بھی رہو، رات میں عبادت خداوندی بھی کرو اور سوا بھی کرو کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے (لہذا) اپنے بدن کو زیادہ مشقت اور ریاضت میں مبتلا نہ کرنا کہ بیماری یا مالکیت میں نہ پڑ جائے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے (اس لئے) رات میں سویا بھی کرنا کہ آنکھیں آرام و سکون پائیں) تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے (اس لئے) اس کے ساتھ شب باقی اور محبت و مہاشرت کرو اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، لہذا ان کے ساتھ کلام و گفتگو کرو، ان کی خاطر و مہمانداری کرو اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہو) جس شخص نے بیش روزہ رکھا اس نے (گویا) روزہ نہیں رکھا! البتہ اگر مہینہ میں تین دن کے روزے بیش کے برابر ہیں لہذا ہر مہینہ میں تین دن (یعنی ایام بیض کے

یا مطلقاً کسی بھی تین دن کے روزے رکھ لیا کرو اور اسی طرح ہر مہینہ میں قرآن پڑھا کرو (یعنی ایک مہینہ میں ایک قرآن ختم کر لیا کرو) میں نے عرض کیا کہ ”میں تو اس سے بھی زیادہ کی ہمت رکھتا ہوں“ آپ ﷺ نے فرمایا (تو پھر) بہترین روزہ جو روزہ داؤد ہے رکھ لیا کرو (جس کا طریقہ یہ ہے کہ) ایک دن تو روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو اور سات راتوں میں ایک قرآن ختم کرو اور اس میں اضافہ نہ کرو (یعنی نفل روزے رکھنے اور قرآن شریف ختم کرنے کی مذکورہ بالا تعداد اور مقدار میں زیادتی نہ کرو)۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: شریعت نے اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے پر بڑا زور دیا ہے چنانچہ نفل عبادات اور اعمال میں نہ اتنی کمی اور کوتاہی کرنی چاہئے جس سے روحانی ہالہدیگی اور ترقی میں اضطراب اور درجہات عالیہ کے حصول میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور نہ اتنی زیادتی کرنی چاہئے جس سے جسمانی قوت و طاقت بالکل ہی پرمردہ ہو جائے اور دنیاوی مباح امور میں قفل روٹنا ہو جائے اسی لئے آپ ﷺ نے حضرت عبداللہؓ کو منع فرمایا کہ نہ تو اتنے زیادہ روزے رکھو اور نہ اتنی زیادہ شب بیداری کرو تا کہ اس کی وجہ سے دوسری ضروری اور فرض عبادتوں میں نہ خلل واقع ہو اور نہ دوسرے انسانی و معاشی حقوق میں پشت پڑ جائیں۔ ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے سے بیعت کے روزے کا ثواب اس لئے کھسا جاتا ہے کہ ہر نیکی کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسا کہ کئی موصوفوں پر بتایا جا چکا ہے لہذا اس حساب سے تین روزے باعتبار ثواب اور اجزاء کے تیس روزے کے برابر ہوتے اور مہینہ میں تین روزے رکھنے والا گویا پورے مہینہ روزہ سے رہا۔

الفصل الثانی

پیر اور جمعرات کے روزے

(۲۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ (رواہ الترمذی والنسائی)

”اہم المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ پیر اور جمعرات کے دن نفل روزے رکھا کرتے تھے۔“ (ترمذی و نسائی)

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأَجِبْ أَنْ

يُغْرَضَ غُفْلِينَ وَأَنَا صَائِمٌ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن (اللہ رب العزت کی بارگاہ میں) عمل پیش کئے جاتے ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل پیش کئے جائیں تو میں روزہ سے ہوں۔“ (ترمذی)

تشریح: بندوں کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں ملائکہ ہر صبح و شام اوپر لے جاتے ہیں اور پھر وہ بارگاہ رب العزت میں ان دونوں میں پیش ہوتے ہیں۔ لہذا اس وضاحت کے پیش نظر اس حدیث اور اس حدیث میں کوئی تضاد باقی نہیں رہا جس سے ثابت ہوا تھا کہ بندوں کے صبح کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اور رات کے اعمال صبح کے اعمال سے پہلے (ہر روز) اوپر لے جاتے جاتے ہیں، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ روزانہ ہر عمل تفصیلی طور پر پیش کیا جاتا ہے اور پھر ان دونوں میں تمام اعمال اجمالی طور پر پیش ہوتے ہیں۔

ایام بیض کے روزے

(۲۲) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمِمَتْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةٌ أَيْدِمَ فَصُمَ ثَلَاثُ

عَشْرَةٍ وَأَرْبَعُ عَشْرَةٍ وَخَمْسُ عَشْرَةٍ (رواہ الترمذی و نسائی)

”اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ابو ذر! اگر تم مہینہ میں تین دن روزہ رکھنا چاہو تو تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں کو روزہ رکھو۔“ (ترمذی و نسائی)

تشریح: ہر مہینہ میں تین دن نفل روزے رکھنے کے سلسلے میں کئی طریقے متقول ہیں لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ مذکورہ بالا تین تاریخوں میں کہ انہیں ”ایام بیض“ کہا جاتا ہے روزے رکھے جائیں۔

جمعہ کے دن نفل روزے رکھنا جائز ہے

(۷۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْشَلَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقُلْنَا كَانَ يَفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - زَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ -

”اور حضرت عبداللہ ابن حنشہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (کی) مہینہ کے شروع کے تین دنوں میں (بھی) روزہ رکھا کرتے تھے اور ایسا کم ہوتا تھا کہ آپ ﷺ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھتے ہوں“ (ترمذی، نسائی، ابوداؤد) نے اس روایت کو ثلثۃ ایام تک نفل تسلیم کیا ہے۔

تشریح: پہلے کچھ احادیث گزری ہیں جن سے معلوم ہوا کہ صرف جمعہ کے روز نفل روزہ نہیں رکھنا چاہئے جب کہ یہ حدیث ان احادیث کے برعکس معلوم ہوئی ہے لہذا اس حدیث کی تاویل یہ ہے کہ آپ ﷺ جمعہ کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھا کرتے تھے یا یہ کہ صرف جمعہ کے روز، روزہ رکھنا آنحضرت ﷺ کے ساتھ خاص تھا جیسا کہ وصال کے روزے صرف آپ ﷺ کے لئے مخصوص تھے لیکن یہ تاویل ان حضرات کے مسلک کے پیش نظر ہے جو صرف جمعہ کے روز نفل روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، حنفی مسلک کے مطابق چونکہ جمعہ کے روز، روزہ رکھنا جائز ہے اس لئے حنفیہ کے ہاں اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ تو جمعہ کے دن روزہ کے جواز کو اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ ہفتہ کے سب دنوں میں روزہ رکھتے تھے

(۷۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ الثَّبَتِ وَالْاِثْنَيْنِ وَبِمِنْ الشَّهْرِ الْاُخَرِ الثَّلَاثَاءُ وَالْاَرْبَعَاءُ وَالْخَمِيسَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کسی مہینہ میں ہفتہ، اتوار، پیر کے دن اور کسی مہینہ میں منگل، بدھ، جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: پہلی حدیث میں جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا ذکر تھا اور اس حدیث میں ہفتہ کے بقیہ دنوں کے بارہ میں ذکر کیا گیا ہے لہذا معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ ہفتہ کے تمام دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے چونکہ تمام دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اس لئے آپ سے مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ بعض دنوں میں روزہ رکھیں اور بعض دنوں میں نہ رکھیں، گویا اس بارہ میں بھی آپ ﷺ نے عدل و اعتدال کی راہ اختیار کی ہوئی تھی۔

نفل روزوں کی ابتداء پیر یا جمعرات سے

(۷۴) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتُرْنِي أَنَّ أَصْغَرُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ (رواہ ابوداؤد والنسائی)

”اور حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ مجھے حکم فرماتے تھے کہ میں ہر مہینہ میں تین دن نفل روزے رکھوں اور ان کی ابتداء پیر یا جمعرات سے کروں۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: لفظ والخمیس میں دواؤ، اس کے معنی میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ”ہر مہینہ میں تین دن نفل روزے رکھو، اس طرح کہ پہلا روزہ

توپیر کے دن اور دوسرا تیسرا روزہ منگل اور بدھ کے دن ہو یا پہلے روزہ جمعرات کا ہو اور بقیہ دو روزے جمعہ اور ہفتہ کے ہوں چنانچہ طہرائی میں او یعنی "او الحمیس" ہی مذکور ہے، بہر کیف روزہ رکھنے والا اختیار رکھتا ہے کہ ابتداء چاہے پیر کے دن سے کرے یا جمعرات کے دن سے دونوں مہربک ہیں۔

ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت کی وجہ

(۴۶) وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَوْسَيْبَ بْنَ سُوَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الدَّهْرِ فَقَالَ إِنَّ لِي أَهْلًا عَلَيْهِ خَقَاصٌ مِنْ مَضَانٍ وَالَّذِينَ يَلْبِيهِ وَكُلٌّ أَوْ تَعَاذُ وَخَبِينَسٌ فَأَذَا أَنْتَ قَدْ ضَنَنْتَ الدَّهْرَ كُنْهَ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

"اور حضرت مسلم قرشیؒ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور شخص نے رسول کریم ﷺ سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے بارہ میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے (اس لئے) رمضان میں اور ان ایام میں جو رمضان سے منسلک ہیں یعنی عشر عید کے روزے رکھنا زیادہ سے زیادہ بہرہ اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا کرو، اگر تم نے یہ روزے رکھ لئے تو کچھ کم ہمیشہ روزے رکھے۔"

(ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ روزے نہ رکھنے کی وجہ سے چونکہ ضعف لاحق ہو جاتا ہے جس کی بناء پر نہ صرف یہ کہ ادائیگی حقوق میں خلل پڑتا ہے بلکہ دوسری عبادات میں بھی نقصان اور حرج واقع ہوتا ہے لہذا اسی سبب سے ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ ہے ہاں جس شخص کو اس کی وجہ سے ضعف لاحق نہ ہو تو اس کے لئے ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہوگا بلکہ مستحب ہوگا اسی طرح دائمی روزے کی ممانعت کے سلسلہ میں منقول احادیث میں اور ان مشائخ و سلف کے عمل میں کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے مذکورہ بالا وضاحت سے تطبیق بھی ہو جاتی ہے نیز ہو سکتا ہے کہ یہاں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ آپ ﷺ نے اس حدیث سے پہلے ارشاد فرمائی ہوگی جس میں بتایا گیا تھا کہ ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے سے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔

ایک بات اور سمجھ بیچئے گزشتہ صفحات میں تشریحات کے ضمن میں علامہ ابن ہمامؒ وغیرہ کے وہ اقوال نقل کئے گئے تھے جن سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ ہمیشہ کے روزے رکھنے مستقلاً مکروہ ہیں اور درحقیقت میں بھی یہی منقول ہے کہ دائمی طور پر روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے جب کہ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا اسی وقت مکروہ ہے جب کہ روزہ دار کے ضعف و ناتوانی میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو اگر ضعف کا خوف نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہوگا، لہذا ان تمام اقوال میں مطابقت پیدا کی جائے کہ جن اقوال سے دائمی روزوں کا مطلقاً مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے درحقیقت ان کا محمول بھی خوف ضعف ہے یعنی ان اقوال کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ضعف کا خوف ہو تو دائمی روزے مکروہ ہوں گے ورنہ نہیں!۔

عرفات میں عرفہ کے دن روزہ مکروہ ہے

(۴۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَوْنِهِ (رواہ ابو داؤد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔" (ابو داؤد)

تشریح: حج کرنے والا اگر عرفہ کے دن روزہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ضعف لاحق ہو جائے جس کی بناء پر عرفات میں دوسرے افعال و ارکان میں نقصان و خلل واقع ہو اس لئے ایسے شخص کے لئے عرفہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی گئی لیکن یہ ممانعت نفی تحریمی کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ نفی تنزیہی ہے۔

صرف ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت

(۲۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ أَحِبِّهِ الصَّمَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الشَّعْبِ الْأَيْضًا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا كُمْ إِلَّا لِحَاءٍ عَتَبَةٍ أَوْ عَوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَتَصَفَّحُوا

(رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت عبداللہ بن بشر اپنی ہمیشہ عزیزہ سے کہ جن کا نام صماء تھا نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، تم لوگ (شعب) ہفتہ کے دن روزہ نہ رکھو الا یہ کہ اس دن روزہ رکھنا ضروری ہی ہو، لہذا اگر تم میں سے کوئی شخص انگوڑے کے درخت کی چھال یا درخت کی ٹکڑی کے علاوہ کچھ نہ پائے تو وہی چپائے۔“ (احمد، ابوداؤد و ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: ”اس دن روزہ رکھنا ضروری ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ضروری روزہ ہو مثلاً فرض یعنی رمضان کا روزہ ہو یا کفارہ ہو یا نذر یا تصفقا کا ہو، ایسے ہی شت منگہ روزہ جیسے عرفہ اور عاشوراء کا روزہ ہو کہ یہ بھی ضروری روزہ ہی کے حکم میں ہیں یا اور کوئی مسنون و مستحب روزہ ہو تو اگر ان میں سے کوئی روزہ ہفتہ کے دن پڑ جائے تو اس کو ہفتہ کے دن رکھنا منوع نہیں ہو گا۔

فان لَمْ يَجِدْ أَحَدًا كُمْ الْح (اگر کوئی شخص تم میں سے ایچ) کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ہفتہ کے دن روزہ رکھ لیا تو اسے چاہئے کہ اگر اسے کچھ نہ ملے تو انگوڑے کے درخت کی چھال یا درخت کی ٹکڑی چبا کر افطار کر دے اور روزہ توڑ ڈالے اور اگر اس قسم کی بھی کوئی چیز نہ ملے تو بھی کسی نہ کسی طرح روزہ توڑ ڈالے۔

ہفتہ کے دن روزہ رکھنا اس لئے منع ہے کہ اس طرح اس دن کی تعظیم لازم آتی ہے اور اس تعظیم میں یہود کی مشابہت ہوتی ہے اگرچہ یہود اس دن روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے ہاں یہ یوم عید ہے تاہم وہ اس دن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں لیکن اکثر علماء کے نزدیک ہفتہ کے دن کے روزہ کی ممانعت بھی تشریحی کے طور پر ہے۔

خدا کی راہ میں ایک دن روزہ رکھنے کی فضیلت

(۲۹) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَمَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَذَلَ فَأَخْذَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوامامہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص خدا کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور (دوزخ کی) آگ کے درمیان ایک ایسی خندق حائل کر دے گا جو آسمان و زمین کے درمیان فی فاصلہ کی برابر ہوگی۔“ (ترمذی)

تشریح: فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں) کا یہ مطلب ہے کہ جہاد میں یا حج کے واسطے یا عمرہ میں طلب علم کے عرصہ میں اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک دن روزہ رکھے ”خندق“ سے مراد ہے بڑی زبردست رکاوٹ اور سخت پردہ و حصار۔

جائزے میں روزہ رکھنا بلا مشقت ثواب حاصل کرنا ہے

(۳۰) وَعَنْ غَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجِئَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمِ فِي الشَّعَاءِ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّزْيِيدُ وَقَالَ هَذَا أَحَدُ بَابِ مَرْفُوعٍ وَذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَعْنَى آيَاتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ فِي بَابِ الْأَضْحَةِ

”اور حضرت عامر ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بخیر قسمت (یعنی بلا تعب و مشقت ثواب پانا) جائزے میں روزہ رکھنا ہے (احمد، ترمذی) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، (کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت عامر ابن مسعود صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں) اور حضرت ابوہریرہؓ کی روایت مابین آیت ماہن ایام احب الی اللہ قرآنی کے باب میں ذکر کی جا چکی ہے۔“

الفصل الثالث

یوم عاشورہ کا روزہ کیوں؟

(۳۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَعَذَرُوا فِي عَزْوَنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَتَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُؤْمِنِيكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ (متن طبع)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (جب مدینہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈوبایا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے بطور شکر اس دن روزہ رکھا اسی لئے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تمہارے مقابلہ میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب اور (ان کی طرف سے) بطور شکر روزہ رکھنے کے (زیادہ) حقدار ہیں چنانچہ آپ ﷺ نے یوم عاشورہ کو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔“ (بخاری و مسلم)

ہفتہ و اتوار کے دن روزہ رکھنے میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت

(۳۲) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ الشَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنْ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهَا يَوْمَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَيِّتٍ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَخَالَفَهُمْ (رواہ احمد)

”اور حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنے کی بہ نسبت ہفتہ و اتوار کے دن زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دو دن مشرکین کے لئے عید ہیں (کہ جن میں وہ روزہ نہیں رکھتے) لہذا میں اسے پسند کرتا ہوں کہ (میں ان دنوں میں روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کروں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مشرکین“ سے مراد یہود نصاریٰ ہیں اور انہیں مشرک اس لئے فرمایا کہ یہود تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نصاریٰ (عیسائی) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔

پہلے ایک حدیث گزری ہے جس میں ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کے لئے منع فرمایا گیا ہے جب کہ یہ حدیث اس کے بالکل برعکس ہے لہذا ان دنوں حدیثوں میں تطبیق یہ ہے کہ اس کا تعلق تو صرف آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی سے ہے یعنی یہ آپ ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے اور گزشتہ حدیث کا تعلق صرف امت سے ہے۔ یعنی وہ مناعت امت کی خصوصیات میں سے ہے یا پھر یہ کہا جائے گا کہ جس روزہ سے منع کیا گیا ہے وہ روزہ وہ ہے جو اس دن کی تعظیم کے طور پر رکھا جائے اور پسندیدہ روزہ وہ ہے جو یہود و نصاریٰ کی مخالفت کے پیش نظر رکھا جائے۔

فریضہ رمضان سے قبل عاشوراء کے روزے کی زیادہ تاکید تھی۔

(۳۳) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيُحَسِّنُ عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فَرَضَ رَمَضَانَ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر ابن سمرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (پہلے) ہمیں یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کی ترغیب دلاتے تھے اور اس دن کے آنے کے وقت ہماری خبر گیری کرتے تھے (یعنی عاشوراء کا دن جب نزدیک آتا تو اس کے روزہ رکھنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے) مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو نہ آپ ﷺ نے ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور نہ اس سے منع کیا۔ اور نہ ہی اس دن کے آنے کے وقت ہماری خبر گیری کی۔“ (مسلم)

تشریح: لفظ یامرونا مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں نا کے بغیر یعنی صرف یامرو ہے مگر صحیح مسلم میں یامرونا ہی مقول ہے۔

سنت مؤکدہ روزے

(۳۳) وَعَنْ خُفْصَةَ قَالَتْ أَزْنَيْتُ لَمْ يَكُنْ يَدْعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ عَاشُورَاءُ وَالْعَشْرُ وَلَوْلَا أَنَا مِنْ كَثَلِ شَهْرٍ وَكَثَفَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ (رواہ انسائی)

”اور حضرت خفصہؓ فرماتی ہیں کہ چار بیویں ایسی ہیں کہ جنہیں رسول کریم ﷺ ترک نہیں فرماتے تھے (کیونکہ سنت مؤکدہ ہیں) اول یوم عاشوراء کا روزہ، دوم عشرہ ذی الحجہ (یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی نو دنوں کے روزے، سوم ہر مہینہ میں تین دن کے روزے، چہارم فجر سے پہلے دو رکعتیں (فجر کی دو سنتیں)۔“ (انسائی)

ایام بیض کے روزے

(۳۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْطُرُ أَيَّامَ الْبَيْضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ (رواہ انسائی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ایام بیض میں بغیر روزہ نہیں رہا کرتے تھے، نہ گھر میں اور نہ سفر میں۔“ (انسائی)

تشریح: ”ایام بیض“ سے مراد چاندنی راتوں کے دن ہیں یعنی قمری مہینوں کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ لہذا ”ایام بیض“ میں ”بیض“ (سفید، روشن) ایالی (یعنی ان راتوں کی صفت ہے جن کے دنوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے، ان راتوں کو ”بیض“ اس لئے کہتے ہیں کہ ان راتوں میں چاندنی اول سے آخر تک رہتی ہے گویا پوری رات روشن و چمکدار رہتی ہے، یا پھر کہا جائے گا کہ ”بیض“ ایام ہی یعنی دنوں کی صفت ہے۔ اور ان دنوں کو بیض اس لئے کہتے ہیں کہ ان ایام کے روزے گناہوں کی تاریکی کو دور کرتے ہیں اور قلوب کو روشن و جلا کرتے ہیں یا یہ دن ”ایام بیض“ اس لئے کہلاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ان کا تمام بدن سیاہ ہو گیا تھا جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان دنوں میں تین روزے رکھو چنانچہ انہوں نے تیرہویں کو روزہ رکھا تو ان کا ہاتھی بدن سفید اور روشن ہو گیا، چودھویں کو روزہ رکھا تو دو تہائی بدن سفید و روشن ہو گیا اور جب پندرہویں کو روزہ رکھا تو تمام بدن سفید و روشن ہو گیا۔

ہر مہینہ میں تین روزے رکھنے کی ترتیب

اس موقع پر یہ بات جان لینی چاہئے کہ وہ تین روزے جو ہر مہینہ میں رکھنے مسنون ہیں بارہ طرح سے مقول ہیں، ایک تو غیر محین کہ پورے مہینہ میں جب چاہے تین روزے رکھ لے، دوسرے یہ کہ مہینہ کے ابتدائی تین دنوں میں یعنی پہلی تاریخ سے تیسری تاریخ تک تیسرے یہ کہ مہینہ کے کسی بھی سنیچر، اتوار، پیر کے دن، چوتھے یہ کہ مہینہ کے کسی بھی منگل، بدھ، جمعرات کے دن، پانچویں یہ کہ ایام بیض یعنی تیرہویں، چودھویں، پندرہویں، تاریخ کو چھپے پیمانہ روزوں میں پہلا روزہ پیر کے دن، اور دو منگل، اور بدھ کے دن، ساتویں یہ کہ ان روزوں میں پہلا روزہ جمعرات کے دن ہو، اور دو روزے جمعہ اور ہفتہ کے دن، آٹھویں یہ کہ پہلا روزہ نو چندا پیر کو اور دو روزے دو جمعراتوں کو، نویں ایک نوچندی جمعرات کو اور دو ہفتے کو، دسویں پیر اور جمعرات اور پھر اگلے ہفتے کا پیر، گیارہویں ہر عشرہ میں ایک

روزہ بارہویں مہینہ کے آخری دنوں میں تین روزے۔ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ بستر اور اونٹنی کی ہے کہ ایام بیض یعنی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ کو یہ روزے رکھے جائیں ویسے اختیار ہے کہ جب بھی اور جس طرح بھی یہ روزے رکھے جائیں گے ثواب بہر صورت حاصل ہوگا۔

ایک بات اور۔ پورے سال میں مستون روزوں کی تعداد اکیاون ہے تینتیس روزے تو یہی ہیں یعنی بحساب تین روزے فی مہینہ نو روزے ذی الحجہ کے مہینہ میں پہلی تاریخ سے نویں تاریخ تک، ایک دن یوم عاشوراء کا ایک روزہ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا ایک روزہ شعبان کی پندرہویں تاریخ کا، اور چھ روزے شوال کے پوش عید کے روزے کہلاتے ہیں۔

بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے

(۳۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ خَشِيٍّ ذَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْخَشِيِّ الصَّوْمُ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر چیز کے لئے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: چونکہ زکوٰۃ کا مفہوم ہے ”بڑھنا اور طہارت“ اس لئے ”ہر چیز کے لئے زکوٰۃ ہے“ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چیز کے لئے بڑھوتری ہے جو اس چیز میں سے کچھ حصہ دے کر حاصل ہوتی ہے یا ہر چیز کے لئے پاکیزگی و طہارت کا ایک ذریعہ مقرر ہے جس کی وجہ سے وہ چیز پاکیزہ و طاہر ہوتی ہے۔ لہذا ”بدن کی زکوٰۃ“ یعنی بدن کی جسمانی صحت و تندرستی اور بدن کی روحانی پاکیزگی و طہارت کا ذریعہ روزہ ہے کہ روزہ کی وجہ سے اگرچہ بظاہر جسم کی صحت و قوت کا کچھ حصہ کھلا اور ناقص ہوتا ہے مگر حقیقت میں روزہ جسم کے نشوونما اور صحت و تندرستی میں برکت و اضافہ کا ایک ذریعہ بنتا ہے نیز اس کی وجہ سے بدن گناہوں سے پاک ہوتا ہے لہذا زکوٰۃ عبادت مالیہ ہے اور روزہ طاعت بدنیہ۔

پیر اور جمعرات کی فضیلت کیوں؟

(۳۲) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ فَقَالَ إِنَّ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَيْنِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ اِلَّا ذَا جُرْأَيْنِ يَقُولُ ذَعَبُهَا حَتَّى يُضْطَلَّحَا (رواہ احمد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے چنانچہ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ پیر اور جمعرات کے دن (اکثر روزے رکھتے ہیں؟) ”آپ نے فرمایا“ پیر اور جمعرات وہ دن ہیں جس میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے علاوہ ان دو لوگوں کے جو ترک تعلقات کئے ہوئے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ (ان کے بارہ میں ان فرشتوں سے جو آثار مغفرت ظاہر ہونے کے وقت برائوں کو مٹانے پر مامور ہوتے ہیں) فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو تا وقتیکہ یہ (آپس میں) صلح کر لیں اس کے بعد ان کی مغفرت ہوگی۔“ (احمد، ابن ماجہ)

تشریح: گویا آپ ﷺ نے سوال کے پیش نظر ان دونوں دنوں کی بزرگی و فضیلت ظاہر فرمائی کہ میں اس بزرگی و فضیلت کے پیش نظر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عام اور اس کی طرف سے مغفرت و بخشش کی نعمت عظمیٰ کے شکر کے طور پر ان دونوں دنوں میں روزہ رکھتا ہوں۔

اللہ کی خوشنودی کے پیش نظر روزہ رکھنے والے کی فضیلت

(۳۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ يَوْمًا اِيْتَاعًا وَجَّهَ اللَّهُ بَعْدَهُ اللَّهُ مِنْ حَتْمٍ كَتَعْدِ غَوَابِ ظَايِرٍ وَهُوَ فَرَحٌ حَتَّى مَاتَ هَرَمًا - وَاهُ اَحْمَدُ وَرَوَى التَّبَهَقُ فِي شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ

ظاہر و خوف فرح حتی مات ہرما۔ رواہ احمد و زوی التبہقی فی شعب الایمان عن سلمۃ بن قیس

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اللہ رب العزت کی رضا و خوشدہی کی خاطر ایک دن روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے اڑتے ہوئے کوئے کی مسافت کے بقدر دور رکھتا ہے جو بچہ ہو اور بوڑھا ہو کر مرے۔“ (صحیح بخاری، تشریح: کہا جاتا ہے کہ کوئے کی عمر ہزار ہزار برس کی ہوتی ہے لہذا فرمایا کہ اگر کوہ ابتداء عمر سے اپنی عمر کے آخری حصہ تک اڑتا رہے تو غور کرو وہ کتنی زیادہ مسافت طے کرے گا جتنی مسافت وہ طے کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ روزہ دار کو دوزخ سے دور رکھتا ہے۔ یہی ”سے“ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مضاعف ہے، اس کی دعا مقبول ہے اور اس کے گناہ بخشے ہوئے ہیں۔

یہی ”سے“ یہ بھی منقول ہے کہ ”آپ ﷺ نے فرمایا“ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کے پاس یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو خبر دو کہ جو بھی بندہ محض میری خوشنودی کے حصول کی خاطر کسی دن روزہ رکھتا ہے تو میں نہ صرف یہ کہ اس کے جسم و بدن کو تندرست و توانا کرتا ہوں بلکہ اسے بہت زیادہ ثواب بھی دیتا ہوں۔

خطیب ”سے“ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو شخص اس طرح نفل روزے رکھتا ہے کہ کسی کو بھی اس کے روزہ کی خبر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے علاوہ اور کوئی ثواب پر راضی نہیں ہوتا یعنی اس کا ثواب یہی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔

عبرانی ”سے“ منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ رب العزت کے پاس ایک خوان ہے جس پر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال بھی گزرتا ہے، اس خوان پر صرف روزے دار بیٹھیں گے۔“

باب گزشتہ ابواب سے متعلق متفرق مسائل کا بیان الْفَصْلُ الْأَوَّلُ نفل روزہ کی نیت دن میں کی جاسکتی ہے۔

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَ يَوْمَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا بَوْمًا أَخْبَرُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِي لَنَا خَبْرًا فَقَالَ أَرَبَيْتُمْ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلْتُ (رواہ مسلم)

”ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے، اور فرمانے لگے کہ کیا تمہارے پاس (کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ”نہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے اب روزہ رکھ لیا ہے، پھر اس کے بعد ایک دن اور آپ ﷺ تشریف لائے (اور پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟) تو میں نے کہا کہ ”یا رسول اللہ“ ہمارے لئے صبح میں آیا ہے آپ نے فرمایا کہ لاؤ مجھے وہ کھاؤ میں نے صبح روزہ رکھ لیا تھا پھر آپ ﷺ نے وہ صبح کھالیا۔“ (مسلم)

تشریح: ”میں نے اب روزہ رکھ لیا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے روزہ کی نیت کر لی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نفل روزہ کی نیت دن میں کرنی چاہئے چنانچہ اکثر ائمہ کا یہی مسلک ہے مگر حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ روزہ کسی بھی قسم کا ہو خواہ فرض ہو یا نفل، اس کی نیت رات ہی سے کرنی واجب ہے۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل گزشتہ صفحات میں بیان کی جا چکی ہے۔

”حیس“ ایک کھانے کا نام ہے جو مالیدہ کی طرح ہوتا تھا اور کھجور، گھی اور قروت سے بنایا جاتا تھا، بہر کیف حدیث کے آخری الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ﷺ نے روزہ کی حالت میں حضرت عائشہؓ سے جس کے لئے تناول فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر عذر کے بھی نفل روزہ توڑ ڈالنا جائز ہے چنانچہ اکثر علماء کا یہی مسلک ہے مگر حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے تبعین علماء فرماتے ہیں کہ نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد اسے پورا کرنا واجب ہے اس کو توڑ ڈالنا جائز نہیں ہے ہاں کسی عذر کی بناء پر مثلاً مہمانداری وغیرہ کے پیش نظر نفل روزہ توڑا جاسکتا ہے تاہم اس صورت میں بھی اس کی قضا واجب ہوتی ہے، چونکہ یہ حدیث اس بارہ میں حنیفہ کے مسلک کے خلاف ہے اس لئے اس کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ آپ ﷺ نے بلا عذر روزہ نہیں توڑا تھا۔ بلکہ آپ ﷺ کو کوئی ایسا عذر لاحق تھا جس کی بناء پر آپ ﷺ نے روزہ توڑ ڈالا جس کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا، اس مسئلہ میں حنیفہ کی دلیل آگے آ رہی ہے۔

نفل روزہ توڑنے کے سلسلہ میں ضیافت عذر ہے یا نہیں؟

② وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سَلِيمٍ فَأَتَتْهُ بِشُغْرٍ وَسَمَنٍ فَقَالَ أَعَيْنْتُوَا سَلِيمَ لِي سِفَافِيهِ وَتَقَوَّيْتُمْ لِي وَعَافَيْتُمْنِي ضَائِبَةً ثُمَّ قَامَ إِلَيَّ نَاجِيَةً مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَقَدْ عَلَا لِي سَلِيمٌ وَأَهْلُ بَيْتِيهَا۔

(رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ حضرت ام سلمہؓ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ آپ ﷺ کے لئے گھی اور کھجور لائیں تاکہ آپ ﷺ تناول فرمائیں، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھی کو اس کی تنک میں رکھ دو اور کھجور کو اس کے برتن میں رکھ دو۔ کیونکہ میں روزہ سے ہوں۔ پھر آپ ﷺ گھر کے ایک کونہ میں کھڑے ہو کر فرض کے علاوہ غلہ خرچ کرنے لگے اور ام سلمہؓ اور ان کے گھر والوں کے لئے دعا فرمائی۔“ (بخاری)

تشریح: نظر ہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ام سلمہؓ کی ضیافت کے باوجود اس لئے روزہ نہیں توڑا کہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ اس لئے اسلامؐ ترجیح دینا نہیں ہوں گی۔

اس بارہ میں کہ آیا ضیافت نفل روزہ روکنے والے کے لئے عذر ہے یا نہیں؟ اگرچہ مشائخ کے ہاں اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ مہمان اور میزبان دونوں کے لئے ضیافت عذر ہے بشرطیکہ میزبان محض مہمان کے آنے اور اپنے ساتھ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خوش نہ ہو بلکہ طول بھی ہو اسی طرح کھانے میں میزبان کی عدم شرکت سے مہمان کی دلچسپی اور اس کو ناگواری اور تنگی ہو، حاصل یہ کہ اگر کھانے میں شرکت نہ کرنے سے دلچسپی ہوتی ہو تو ضیافت عذر ہے لہذا نفل روزہ توڑ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے مگر بعد میں اس روزہ کی بقا ضروری ہوگی اور اگر یہ معلوم ہو کہ دلچسپی نہیں ہوگی تو روزہ نہ توڑنا چاہئے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزہ دار مہمان کے لئے مستحب ہے کہ وہ میزبان اور اس کے اہل و عیال کے حق میں دعاء خیر کرے۔

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عِلَاقٍ وَهُوَ ضَائِبٌ فَلْيَقْبَلْ إِلَيْهِ ضَائِبَةً وَلْيُرِثْهُ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضْبِضْ وَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِنًا فَلْيُفْطِنْ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ روزہ دار ہو تو اسے چاہئے کہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو دعوت کی جائے۔ تو اسے چاہئے کہ وہ دعوت قبول کر لے اور اگر وہ روزہ دار ہو تو دو رکعت نماز (نفل) پڑھے اور اگر روزہ دار نہ ہو تو اسے چاہئے کہ کھانے میں شریک ہو۔“ (مسلم)

تشریح: اگر روزہ دار مہمان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میزبان کسی خوشی و پریشانی میں مبتلا ہو جائے یا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے دشمنی و

نفرت پیدا ہو جانے کا خوف ہو تو اس صورت میں نفل روزہ توڑ دینا ہی واجب ہے۔ اور اگر مہمان یہ جانے کہ میزبان کھانا کھانے کی وجہ سے خوش تو ہوگا اور کھانا کھانے کی صورت میں وہ کسی تشویش و پریشانی میں مبتلا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں نفل روزہ توڑنا مستحب ہے اور اگر اس کے نزدیک دونوں امر برابر ہوں تو اس کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ کہہ دے کہ انہی صائم میں روزہ دار ہوں، خواہ داعی کے یہاں جائے یا نہ جائے۔

الفصل الثانی

(۴) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَفُتِحَ مَكَّةُ خَاضَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسْتُ عَلَى نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَتْ ابْنَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَلَسَتْ بَيْنَهُمَا وَأُمُّ هَانِئٍ فَتَسَبَّحَتْ بِمِائَةِ فَاتَتْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا أَكُنْتُ تَقْضِينَ شَيْئًا قَالَتْ لَا قَالَ لَا فَلَا يَصُورُ لَكَ أَنْ تَكُنْ تَطْلُو عَاهُ زَوْاهُ الْكُذَّاءُ وَالزَّيْمِذِيُّ وَالذَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ وَفِيهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ ضَائِعَةً فَقَالَ الصَّائِمُ الْمُنْتَظَرُ غَيْرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ۔

”حضرت ام ہانیؓ سے مروی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس دن حضرت فاطمہؓ ہمیں اور نبی کریم ﷺ کے پاس طرف بیٹھ گئیں اور ام ہانیؓ آپ ﷺ کے دائیں طرف بیٹھی ہوئی تھیں اسے میں ایک لونڈی ایک برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی لونڈی نے وہ برتن آنحضرت ﷺ کو دیا آپ ﷺ نے اس میں سے کچھ پی کر وہ برتن ام ہانیؓ کو وصیت فرمایا۔ ام ہانیؓ نے بھی اس میں سے پیا اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ! میں نے افطار کر لیا کیونکہ میں روزے سے تھی آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم نے (رمضان کا) کوئی نفل (تھا یا نہ تھا) روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں! بلکہ نفل روزہ رکھا تھا! آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر یہ نفل روزہ تھا تو کوئی حرج نہیں“ (ابوداؤد، ترمذی، دارمی) ایک اور روایت میں جو احمد اور ترمذی نے اسی کے مانند نقل کیا ہے یہ الفاظ بھی ہیں کہ ام ہانیؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ ﷺ کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں روزہ سے تھی ”آپ ﷺ نے فرمایا ”نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا مالک ہے چاہے روزہ رکھے چاہے افطار کرے۔“

تشریح: ”اپنے نفس کا مالک ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ نفل روزہ رکھنے والا خود مختار ہے کہ ابتدا چاہے تو روزہ رکھے یعنی روزہ کی نیت کرے، چاہے افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھنے کو اختیار کرے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نفل روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے کے بعد بھی مختار ہے کہ چاہے تو اپنا روزہ پورا کرے چاہے تو توڑ دے، اس صورت میں اس کی تاویل یہ ہوگی کہ نفل روزہ دار کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر اس کے پیش نظر کوئی مصلحت ہو مثلاً کوئی شخص اس کی ضیافت کرے یا کسی جماعت کے پاس جائے جس کے بارہ میں یہ معلوم ہو کہ اگر روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہیں ہوگا تو لوگ وحشت و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے تاکہ آپس میں میل ملاپ اور محبت و الفت کی خاطر برقرار رہے۔ لہذا ان الفاظ و معانی سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ نفل روزہ توڑنے کے بعد اس کی تقاضا ضروری نہیں ہے جب کہ اس کے بعد آنے والی حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ تھا کہ ضروری ہونے کو ثابت کر رہی ہے۔

ام ہانیؓ کی اس روایت کے بارہ میں محدثین کے ہاں کلام ہے چنانچہ امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ اس کی اسناد محل بحث ہے اور مندرجہ نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے اور اس کی اسناد میں بہت اختلاف ہے۔

(۵) وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرَّةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ ضَائِعَتَيْنِ فَغَرَضَ لَنَا طَعَامُ اشْهَبَةَ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا ضَائِعَتَيْنِ فَغَرَضَ لَنَا طَعَامُ اشْهَبَةَ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ أَفَعَبَا يَوْمًا آخَرَ مَكَائِدَ زَوْاهُ

التَّرمذی و ذکر حصاعۃ من الخفایط روز اغن الزَّهری عن عَابِثَةَ مَوْلَی غُرُوةَ عَنْ غُرُوةَ عَنْ عَابِثَةَ
ورواہ المودودی عن زُهَیْلِ مَوْلَی غُرُوةَ عَنْ غُرُوةَ عَنْ عَابِثَةَ

”اور حضرت زہریؒ حضرت عروہؒ سے اور وہ حضرت عاکشہؒ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہؒ نے فرمایا (ایک دن) میں اور حفصہؒ دونوں روزے سے تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا لایا گیا ہمیں اس کو کھانے کی خواہش ہوئی چنانچہ ہم نے کھالیا اس کے بعد حفصہؒ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم روزہ سے تھیں کہ ہمارے سامنے کھانا لایا گیا ہمیں اس کو کھانے کی خواہش ہوئی چنانچہ ہم نے کھالیا اب ہمارے بارہ میں کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے بدلہ بطور قضا ایک دن روزہ رکھو۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور تھامد حدیث کی ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس روایت کو زہریؒ سے اور زہریؒ نے حضرت عاکشہؒ سے بطریق ارسال نقل کیا ہے اس میں عروہؒ کا واسطہ نہ کر رہا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ نیز اس روایت کو امام ابو داؤدؒ نے زہریؒ سے نقل کیا ہے جو حضرت عروہؒ کے آثار و کردہ غلام تھے زہریؒ نے عروہؒ سے اور عروہؒ نے حضرت عاکشہؒ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: چونکہ منہج کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا نفل روزہ توڑ دے تو اس کی قضا ضروری ہے اس لئے ان حضرات کی دلیل یہی حدیث سے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا یہ حکم کہ ”اس کے بدلہ بطور قضا ایک دن روزہ رکھو“ بطور وجوب ثابت ہوتا ہے لیکن شوافع کے ہاں چونکہ نفل روزہ کی قضا واجب نہیں ہے اس لئے ان کے نزدیک یہ حکم بطور استحباب ہے۔ روایت کے آخری جزء زہریؒ نے حضرت عاکشہؒ سے بطریق ارسال نقل کیا ہے لفظ ”ارسال“ اسناد سے ”سقوط راوی“ کے معنی میں ہے جس کا مطلب یہ ہے ”انقطاع واسطہ“ یعنی پہلی روایت کے سلسلہ اسناد میں زہریؒ اور عاکشہؒ کے درمیان عروہؒ کا جو واسطہ تھا وہ اس روایت میں نہیں ہے اگرچہ یہ اصطلاح اس معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے مگر مشہور یہی ہے کہ ”مرسل“ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جسے تائیدی صحابیؓ کا واسطہ نہ کر کے بغیر نقل کرے۔

روزہ دار کے سامنے کھانا

① وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَذَعَتْ لَهُ نَظْعِمَ فَقَالَ لَهَا كَلْبِي فَقَالَتْ ابْنِي ضَامَّةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عَنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَفْرَغَ عَوْدًا

(رواہ احمد و الترمذی وابن ماجہ والدارقطنی)

”اور حضرت ام عمارہ بنت کعبؓ نے کہا کہ ایک دن) نبی کریم ﷺ ان کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کے لئے کھانا منگوایا، آپ ﷺ نے ام عمارہؓ سے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ، انہوں نے عرض کیا کہ میں روزہ سے ہوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جب کسی روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے اور اس کا دل کھانے کی خواہش کرتا ہے جس کی بناء پر اس کے لئے روزہ بڑا سخت ہو جاتا ہے) تو جب تک کھانے والے کھانے سے فارغ نہیں ہو جاتا فرشتے اس پر رحمت بھیج رہے ہیں۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی)

الفصل الثالث

② عَنْ مُرَيْدَةَ قَالَتْ دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْقَدْ يَا بِلَالُ قَالَ ابْنِي ضَامَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُلُ رِزْقًا وَفَضْلَ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ أَنْشَعَزَتْ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ يَسْتَبِحُ عِظَامَهُ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكَلَ عَنْدَهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

شعب الإيمان۔

”حضرت بریدہؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت بلالؓ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ صبح کا کھانا کھارے تھے چنانچہ رسول کریم ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا کہ ”بلال! کھانا کھاؤ“ حضرت بلالؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں روزانہ کھاتے ہوں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو اپنا رزق ایسا کھا رہے ہیں اور بلالؓ کا بہترین رزق جنت میں ہے امال! یہ تم جانتے ہو نہ جب رو رہو دانت مسانے کھانا کھاؤ چاہے تپ تپ اور زہ اور بدیاں تسخیر کرتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے بخشش چاہتے ہیں جب تک کہ اس نے کھانا کھا جاتا ہے۔“ (بخاری)

بَابُ لَيْلَةِ الْقَدَرِ

لیلة القدر کا بیان

اس باب میں لیلة القدر کی عظمت و فضیلت اور ان اوقات کا بیان ہوگا جن میں اس مقدس رات کے آنے کی قوی امید ہوتی ہے یہ شب ”لیلة القدر“ اس لئے کہلاتی ہے کہ بندوں کے رزق ان کی زندگی و موت اور وہ واقعات و امور جو پورے سال رونما ہونے والے ہوتے ہیں وہ اسی رات میں لکھ دیئے جاتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس شب کے عظیم القدر ہونے کی وجہ سے اس کا نام لیلة القدر ہے۔

اس شب کے تعین میں بہت زیادہ اقوال ہیں، اکثر احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مقدس رات رمضان کے مبارک ماہ میں آتی ہے خصوصاً رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی رات اور بالخصوص ستائیسویں شب لیلة القدر ہوتی ہے چنانچہ اکثر علماء ستائیسویں شب ہی کو لیلة القدر مانتے ہیں۔

”لیلة القدر“ کی سعادت خاص طور پر امت محمدیہ کے لئے مخصوص ہوتی ہے تاکہ اس اہمیت کے لوگ اپنی چھوٹی عمروں کے ہادجود بہت زیادہ ثواب پائیں چنانچہ اس بارہ میں ایک روایت بھی منقول ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کو پچیس امتوں کے لوگوں کی عمروں کی زیادتی کے بارہ میں معلوم ہوا تو آپ ﷺ نے افسوس کا اظہار کیا کہ میری اہمیت کے لوگ اپنی ان چھوٹی عمروں میں ان لوگوں کی طرح زیادہ نیک کام نہیں کر سکتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے واسطے سے پوری اہمیت کو لیلة القدر کی عظیم سعادت عطا فرمائی جو ہزار مہینہ سے بہتر ہے۔

ایک اور روایت میں جو ابن ابی حاتم سے منقول ہے بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے بنی اسرائیل کے چار اشخاص کا ذکر کیا کہ انہوں نے اسی اسی برس تک اللہ رب العزت کی عبادت کی اور ان کا ایک لمحہ بھی خدا کی نافرمانی میں نہیں گزرا اور وہ اشخاص یہ تھے: ① حضرت ایوب علیہ السلام۔ ② حضرت زکریا علیہ السلام۔ ③ حضرت حنظل علیہ السلام۔ ④ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام۔ یہ سن کر صحابہ کرامؓ بہت زیادہ قہقہہ کرنے لگے اور کہنے ہوئے کہ کاش ہماری بھی اتنی ہی عمریں ہوتیں کہ ہم بھی اتنی طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے پھر حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے محمد! آپ ﷺ کی اہمیت ان لوگوں کی اسی اسی برس کی عبادت پر متعجب ہوتی ہے (تو سنئے کہ) اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی عطا فرمائی، چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے انابو لہ فی لیلة القدر (پوری سورت پڑھی جس کے ذریعہ یہ عظیم بشارت عطا فرمائی گئی ہے کہ لیلة القدر جو آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی اہمیت کو عطا فرمائی گئی ہے اس چیز سے بہتر ہے جس کے لئے آپ ﷺ اور آپ ﷺ کی اہمیت متعجب و حیرانی ہیں اس عظیم سعادت و خوش بختی پر سرکارِ دو عالم ﷺ بہت زیادہ خوش ہوئے۔

اس موقع پر یہ بات ملحوظ رکھنی چاہئے کہ ہزار مہینہ کے برابر جس اور چار مہینے ہوتے ہیں اسی لئے فرمایا کہ لیلة القدر حیر من المہین

شہر یعنی لیلۃ القدر ہزار مہینہ سے بہتر ہے کہ جس سے تیرا کی برس اور چار مہینے ہوئے۔

لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کی گئی آسمان دنیا پر غروب آفتاب کے وقت سے صبح تک ہوتی ہے۔ اس شب میں ملائکہ اور ارواح طیبہ صلحاء اور عابدین سے ملاقات کے لئے اترتی ہیں اسی مقدس رات میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا یعنی وہ شب ہے جس میں ملائکہ کی پیداوار ہوئی۔ اسی شب میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہوتا شروع ہوا اسی شب میں جنت میں درخت لگائے گئے اس شب میں عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقدس شب ہے جس میں بندہ کی زبان و قلب سے نکلی ہوئی دعا بارگاہ رب العزت میں قبولیت سے توفیق پائی جاتی ہے۔

شریعت نے واضح طور پر کسی شب کو مستحق کر کے نہیں بتایا ہے کہ لیلۃ القدر فلاں شب ہے گویا اس شب کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر واضح طور پر اس شب کی نشان دہی کر دی جاتی تو عبادات و طاعات کی طرف لوگوں کا میلان نہ رہتا بلکہ صرف اسی شب میں عبادت کر کے یہ سمجھ لیتے کہ ہم نے پورے سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر لیا اس لئے اس شب کو مستحق نہیں کیا گیا تاکہ لوگ عبادات و طاعات میں ہمہ وقت مصروف رہیں صرف اسی شب پر احماد کر کے نہ بیٹھ جائیں۔

علماء کہتے ہیں کہ جو شخص پورے سال عبادت خداوندی کے لئے شب بیداری کو اختیار کرے گا تو انشاء اللہ اسے شب قدر کی سعادت ضرور حاصل ہوگی اسی لئے کہا گیا ہے من لم یعرف قدر اللیلۃ القدر یعرف اللیلۃ القدر (جس شخص نے رات کی قدر نہ پہچانی یعنی عبادت خداوندی کے لئے شب بیداری نہیں کی وہ لیلۃ القدر کی عظمت و سعادت کو کیا پہچان پائے گا؟)۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کی کچھ ایسی علامتیں ہیں جو احادیث و آثار سے منقول ہیں اور بعض علامتیں اہل کشف نے پہچانی ہیں چنانچہ طبریؒ نے ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں درخت بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں اسی طرح اس رات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔

لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس شب کے قیتم کے سلسلہ میں ان چیزوں کا دیکھنا شرط نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ اس مقدس شب کو پا لیتے ہیں مگر نہ تو وہ درختوں کو سجدہ ریز دیکھتے ہیں اور نہ تمام چیزیں سجدہ کرتی نظر آتی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے ایک ہی جگہ دو آدمی موجود ہوں وہ دونوں شب قدر کو پا لیں ان میں سے ایک کو تو یہ علامتیں نظر آئیں مگر دوسرے کو ان میں سے کچھ بھی محسوس نہ ہو، بہر کیف سب سے بڑی علامت تو یہی ہے کہ اس مقدس رات میں عبادت خداوندی و ذکر و مناجات خضوع و خشوع اور حضور و اخلاص کی توفیق حاصل ہو جائے تو جانے کہ یہ عظیم سعادت حاصل ہوگئی۔

اس رات میں شب بیداری کے سلسلہ میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رات کے آخر حصہ میں عبادت خداوندی کے لئے جاگتے رہنا معتبر ہے ہاں اگر کوئی شخص پوری شب جاگتا رہے تو افضل ہے بشرطیکہ اس کی وجہ سے کسی مرض و تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے یا فرائض و سنن متوکلہ میں نقص و خلل واقع ہو جائے کا خوف نہ ہو، ورنہ تو رات کے جس قدر حصے میں جاگئے اور عبادت و ذکر میں مشغول رہے کی توفیق حاصل ہو جائے انشاء اللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ (وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَانُ فِي شَيْءٍ كَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا)۔ روز قضا اللہ۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

شب قدر کب آتی ہے؟

① عَنْ عَابِثَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُؤُا نَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْتِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ

رَمَضَانَ (رواہ البخاری)

”اہم المؤمنین حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی حاق راتوں میں تلاش

لنسحارن و فنی رواية عبد الله بن أنيس قال ليلة ثلاث وعشرين (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے رمضان کے پہلے عشرہ میں احکاف کیا پھر آپ ﷺ نے ایک ترکی خیمہ کے اندر دریانی عشرہ میں احکاف کیا اس کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک (خیمہ سے) باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے شب قدر کو حاشا کرنے کے لئے پہلے عشرہ میں احکاف کیا پھر میں نے دریانی عشرہ میں احکاف کیا، اس کے بعد میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے لہذا شخص میرے ساتھ احکاف کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ آخری عشرہ میں احکاف کرے۔ اور مجھے خواب میں شب قدر کو تعین کر کے بتایا گیا مگر بعد میں اسے میرے ذہن سے محو کر دیا گیا (یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ فلاں رات شب قدر ہے مگر پھر میں محول گیا کہ انہوں نے کس رات کا تعین کیا تھا) اور میں نے (خواب میں) اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اس کی صبح (یعنی لیلة القدر کی صبح کو) کچھ بیڑا سجہ کر رہا ہوں اور چونکہ میں یہ محول گیا ہوں کہ وہ کون سی رات تھی لہذا اسے (رمضان کے) آخری عشرہ میں حاشا کر دو، نیز لیلة القدر کو طاق راتوں میں (یعنی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں) حاشا کر دو۔ راوی کہتے ہیں کہ (جس رات کو آنحضرت ﷺ نے خواب دیکھا تھا) اس رات میں بارش ہوئی تھی اور چونکہ مسجد کی محبت سمجھو کی شاخوں کی بنی ہوئی تھی اس لئے مسجد کی چنانچہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اکیسویں شب کی صبح کو آنحضرت ﷺ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا نشان تھا۔ اس حدیث کے نقل کے سلسلہ میں معنی طور پر بخاری و مسلم دونوں متفق ہیں البتہ فقہل نے انہا فی الغشیر الا و آخر تک اس روایت کے الفاظ کو مسلم نے نقل کئے ہیں اور روایت کے باقی الفاظ بخاری نے نقل کئے ہیں، نیز ایک دوسری روایت میں جو عبد اللہ بن انیسؓ سے منقول ہے (اکیسویں شب کی صبح کی بجائے) ”تیسویں شب کی صبح“ کے الفاظ ہیں۔ اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”ترکی خیمہ“ خیمہ کی ایک قسم کا نام تھا جو عمدہ سے بنا تھا اور سائرس میں چھوڑا ہوا تھا اس خیمہ کو فارسی میں ”خمرگاہ“ کہتے ہیں۔ روایت کے آخر میں لفظ من صبیحة میں من معنی کے اعتبار سے ”مٹی“ کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ بصورت کا متعلق ہے۔ بہر کیف روایت کے آخر میں راوی نے یہ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس رات میں لیلة القدر کو خواب میں دیکھا تھا تو آپ ﷺ نے خواب میں یہ بھی دیکھا تھا کہ میں لیلة القدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجہ کر رہا ہوں چنانچہ اسی رات میں بارش ہوئی تھی آپ ﷺ نے صبح کو جب مسجد میں نماز پڑھی تو اس حال میں سجہ کیا کہ مسجد کی زمین پر ہمت چھٹنے کی وجہ سے پانی اور گارا تھا جس کا نشان آپ ﷺ کی پیشانی پر نمایاں تھا گویا راوی نے اس بارش کو آپ ﷺ کے خواب کی رات کی علامت قرار دیا اور چونکہ یہ واقعہ اکیسویں یا تیسویں شب کا تھا اس لئے راوی نے اس علامت کے ذریعہ معلوم کیا کہ لیلة القدر اکیسویں یا تیسویں شب ہے کیونکہ اسی شب میں آپ ﷺ نے لیلة القدر کو دیکھا۔

شب قدر کی ایک علامت

(۵) وَعَنْ زَيْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَنْتَ مِنْ غُزُوْدٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمْ الْحَوْلَ يُصَبِّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَزَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ النَّاسُ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْغَشِيرِ الْأَوَّخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ مَنَعٍ وَعَشْرِينَ ثُمَّ خَلَفَ لَا يَسْتَنْبِي أَنَّهَا لَيْلَةُ مَنَعٍ وَعَشْرِينَ فَقُلْتُ بَابِي شَيْءٌ يَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْأَيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَقْلَعُ نَوْحِيْدٌ لَا شُعَاعَ لَهَا (رواه مسلم)

”اور حضرت زین حبیشؓ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن کعبؓ سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے (وہی) بھائی حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جو شخص تمام سال عبادت کے لئے شب بیداری کرے تو وہ شب قدر کو پالے گا؟ حضرت انس بن کعبؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابن مسعودؓ پر رحم کرے، انہوں نے یہ بات اس بناء پر کہی ہے کہ لوگ بھروسہ کر کے نہ چٹھ جائیں ورنہ تو وہاں تک حقیقت کا

تعلق ہے ابن مسعودؓ جانتے تھے کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے اور رمضان کے آخری عشرہ کی ایک رات شب قدر ہوتی ہے اور وہ رات ستائیسویں شب ہے، پھر ابن مسعودؓ نے یومی قسم کھائی جس کے ساتھ انشاء اللہ نہ کہا کہ ”بلاشبہ لیلة القدر ستائیسویں شب ہے“ میں نے عرض کیا ابو منذرؓ (یہ ابی بن کعب کی کنیت ہے) آپ یہ بات کس دلیل کی بنا پر کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس علامت یا نشانی کی بناء پر جو ہمیں رسول کریم ﷺ نے بتائی ہے کہ اس رات کی صبح آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس میں روشنی نہیں ہوتی (چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ستائیسویں شب کی صبح آفتاب طلوع ہوا تو اس میں روشنی نہیں تھی)۔ (مسلم)

تشریح: ان لایسکل الناس (تاکہ لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں) کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ قول صحیح ہے کہ لیلة القدر ستائیسویں شب ہے اور ظن غالب کے اعتبار سے اس پر فتویٰ بھی ہے مگر ابن مسعودؓ نے اس کو یقین اس لئے نہیں کیا کہ کہیں لوگ اس قول پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں اور یہ جان کر کہ لیلة القدر ستائیسویں شب ہی ہے صرف اسی رات میں عبادت کے لئے شب بیداری کریں اور بقیہ راتوں کی شب بیداری ترک کر دیں چنانچہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ راتوں میں لوگوں کو شب بیداری کی طرف راغب کرنے کے لئے کہا کہ لیلة القدر سال کی کسی شب میں بھی آسکتی ہے۔

ستائیسویں شب کو لیلة القدر قرار دینے کے سلسلہ میں ابی بن کعبؓ کا مہم کا ناخن غالب کی بنا پر تھا اسی لئے انہوں نے قسم کھاتے ہوئے انشاء اللہ نہیں کہا، کیونکہ اگر کوئی شخص قسم کھاتے ہوئے انشاء اللہ بھی کہہ دے تو نہ صرف یہ کہ قسم جزا (یعنی) نہیں ہوتی بلکہ شرعی طور پر وہ منعقد بھی نہیں ہوتی، لہذا حضرت ابی ابن کعبؓ نے قسم کھائی اور انشاء اللہ نہیں کہا تاکہ قسم جزا ہو۔

اس حدیث میں شب قدر کی ایک علامت بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ جس رات میں شب قدر ہوتی ہے اس کی صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو کچھ دیر تک اس میں شعلیں نہیں ہوتیں چنانچہ بعض ارباب نظر فرماتے ہیں کہ یہ علامت ایسی ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

رمضان کے آخری عشرہ میں مجاہدہ

① وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتِمْهُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مَا لَا يَخْتِمْهُ فِي الْخَيْرِ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں جس قدر ریاضت و مجاہدہ کرتے اتنا مجاہدہ اور کسی مہینہ میں نہیں کرتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت و اطاعت بہت زیادہ کرتے تھے کیونکہ اسی عشرہ میں لیلة القدر کی عظیم سعادت حاصل ہوتی ہے۔

② وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَبَّ مَنَزَرُهُ وَأَخْنَى لَيْلَهُ وَأَبْقَطَ أَهْلَهُ۔

(متفق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب (رمضان) کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم ﷺ اپنا تہجد مضبوط باندھتے، رات کو زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”تہجد مضبوط باندھتے“ یہ دراصل اس بات سے کنایہ ہے کہ آپ ﷺ آخری عشرہ میں اپنی عبادت اور اپنے معمول سے بھی بہت زیادہ عبادت و مجاہدہ کیا کرتے تھے، یا یہ اس بات سے بھی کنایہ ہو سکتا ہے کہ اس عشرہ میں آپ ﷺ اپنی عورتوں سے الگ رہتے تھے جنی محبت و مہرثرت سے اجتناب فرماتے تھے۔

”رات کو زندہ کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ رات کے اکثر حصہ میں یا پوری رات نماز، ذکر اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ اس موقع پر یہ بات ملحوظ رہے کہ ایک روایت میں جو یہ متحول ہے کہ اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ماسہر جمیع اللیل کلہ (آنحضرت ﷺ پوری رات شب بیداری نہیں فرماتے) تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ ہمیشہ اکثر پوری رات شب بیداری نہیں فرماتے تھے۔ لہذا ایک دو رات یا دس راتیں پوری طرح شب بیداری میں گزار دینا اس روایت کے منافی نہیں ہے۔

”اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے“ یعنی آپ ﷺ اپنی انواع مطہرات، صاحبزادیوں، لونڈیوں اور غلاموں کو آخری مشرکہ کی بعض راتوں میں شب بیداری کی تلقین فرماتے اور انہیں عبادت خداوندی میں مشغول رکھتے تاکہ لیلۃ القدر کی سعادت انہیں بھی حاصل ہو جائے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

لیلة القدر کی دعا

⑧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَنَّ لَيْلَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَفُوٌّ تُجِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَفُوٌّ تُجِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں، تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ یہ دعا مانگو، اے اللہ! تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا تو مجھے معاف فرما دے۔“ (صحیح ابن ماجہ، ترمذی)

تشریح: علماء لکھتے ہیں کہ یہ دعا دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائی کے لئے جامع ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے معاملہ میں غفور درگزر اور مغفرت و بخشش ہی وہ سب سے عظیم سعادت ہے جو ہر خیر و بھلائی کا نقطہ عروج ہے چنانچہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے۔ کہ بندہ کی طرف سے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال طلب عافیت و بخشش سے افضل نہیں ہے۔

شب قدر کی راتیں

⑨ وَعَنْ أَبِي نَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّعَمَّشُوا مَا بَيْنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي سَبْعِ يَتَقَفَنَ أَوْ فِي سَبْعِ يَتَقَفَنَ أَوْ فِي خَمْسِ يَتَقَفَنَ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أُخْرٍ لَيْلَةٍ (رواہ ترمذی)

”اور حضرت ابو نکرہؓ راوی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شب قدر کو (رمضان کی) باقی ماندہ نویں رات (یعنی تیسویں شب میں) تلاش کرو باقی ماندہ ساتویں رات (یعنی ستائیسویں شب) میں یا باقی ماندہ پانچویں رات (یعنی پچیسویں شب) میں یا باقی ماندہ تیسری رات (تیسویں شب) میں اور یا آخری شب میں۔“ (ترمذی)

شب قدر رمضان میں آتی ہے

⑩ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ۔ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ وَقَالَ زَوْاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ مَوْفَّقًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے شب قدر کے بارہ میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ ہر رمضان میں آتی

ہے۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کو سفیان اور شعبہ نے ابی اسحق سے اور انہوں نے ابن عمر سے موقوفاً نقل کیا ہے۔

تشریح: ”ہر رمضان“ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی رمضان شب قدر سے خالی نہیں جاتا یعنی ہر سال جب رمضان آتا ہے تو اس میں شب قدر بھی آتی ہے، دوسرے معنی یہ ہیں کہ شب قدر رمضان کے پورے مہینہ میں کسی بھی رات میں آسکتی ہے، آخری عشرہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے لیکن اس معنی کے پیش نظر یہ تاویل کی جائے گی کہ پہلے تو آنحضرت ﷺ کو یہی معلوم ہوا تھا کہ شب قدر پورے رمضان میں کسی بھی رات میں آسکتی ہے مگر بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس مقدس شب کا حال صرف آخری عشرہ ہی ہے۔ آخری عشرہ کے علاوہ اور کسی حصہ میں شب قدر نہیں آتی۔

شب قدر تیسویں شب

⑪ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي بَادِيَةٌ أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أَصَلِّيُ فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمَنْ بِلَيْلَةٍ أَتَوَلَّيْتُ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَنْزِلْ لَيْلَةً ثَلَاثَ وَعِشْرِينَ قِيلَ لَا يَنْبَغُ كَيْفَ كَانَ أَتَوَلَّيْتُ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعِشْرَةَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَحَدَّثَ أَهْلَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَجَعَ بِبَادِيَّتِهِ (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن انیسؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا مکان جنگل میں ہے میں وہیں رہتا ہوں اور وہیں نماز پڑھتا ہوں خدا کا شکر ہے، لہذا آپ ﷺ مجھے اس رات کے بارہ میں بتائیے جس میں میں اس مسجد میں آؤں (یعنی بتائیے کہ شب قدر کون سی ہے تاکہ میں اس رات میں مسجد نبوی ﷺ آکر عبادت کروں) آپ ﷺ نے فرمایا (رمضان کی) تیسویں شب میں آؤ (اس کے بعد) حضرت عبداللہؓ کے صاحبزادے سے (کہ جن کا نام صرہ تھا) پوچھا گیا کہ اس سلسلہ میں آپ کے والد کرم کا کیا معمول تھا، تو انہوں نے کہا کہ (رمضان کی) تیسویں تاریخ کو میرے والد عصر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہوتے اور صبح کی نماز تک کبھی بھی کام سے (جو اختلاف کے منافی ہوتا) مسجد سے باہر نہ نکلتے چنانچہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد کے دروازے پر اپنی سواری کا جانور سوجھ دیتے اس پر سوار ہوتے اور اپنے جنگل میں چلے جاتے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت سے لیلۃ القدر کا تعلق لازم آتا ہے جب کہ وہ متعین نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہؓ کو جس سال یہ بات بتائی تھی اس سال لیلۃ القدر تیسویں شب میں آئی ہوگی جس کا علم آنحضرت ﷺ کو ہو گیا چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تیسویں شب میں مسجد نبوی میں آ جانا مگر حضرت عبداللہؓ اس سے یہ سمجھے کہ شب قدر ہر سال اسی تاریخ میں آتی ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آنحضرت ﷺ کو بھی شب قدر متعین طور پر معلوم نہیں تھی تو اس سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو ہر سال کی شب قدر کی یقین معلوم نہیں تھی لہذا آپ ﷺ کو کبھی کبھی شب قدر کا متعین طور پر معلوم ہو جاتا اس کے منافی نہیں ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت کو شب قدر کا علم اور اس کا نشان

⑫ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَلَاخَى زُجْلَانٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأَخْبِرْكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَلَاخَى فَلَانٌ وَقُلَانٌ فَرَفَعْتُ وَعَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا لَكُمْ

فَالْتَمَسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ (رواه البخاری)

”حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ یاہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارہ میں بتائیں کہ مسلمانوں میں سے دو شخص جھگڑنے لگے آپ ﷺ نے فرمایا میں یاہر آیا تھا کہ جس شب قدر کے بارہ میں بتاؤں ذکر وہ کون سی شب ہے مگر فلاں اور فلاں جھگڑنے لگے۔ چنانچہ شب قدر کی یقیناً اٹھائی گئی، اور شاید تمہارے لئے یہی بہتر ہو۔ چنانچہ شب قدر کو اسیسویں، ستائیسویں اور پچیسویں شب میں تلاش کرو۔“ (بخاری)

تشریح: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ دو اشخاص جو اس موقع پر جھگڑنے لگے تھے ان میں سے ایک کا نام عبداللہ ابن ابی حذروا اور دوسرے کا نام کعب ابن مالک تھا۔

”شب قدر کی یقیناً اٹھائی گئی“ کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں اشخاص کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کے یقین کا علم میرے ذہن سے محو کر دیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں جھگڑنا اور منافرت و دشمنی اختیار کرنا بہت بری بات ہے اس کی وجہ سے آدمی برکات اور بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔

”شاید تمہارے لئے یہی بہتر ہوگا“ کا مطلب یہ ہے شب قدر کے بارہ میں جو یقین طور پر مجھے بتادی گئی تھی اور اب وہ بھلا دی گئی ہے اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم لوگ صرف اسی شب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے، اب اس کے یقین کا علم نہ ہونے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ تم لوگ اسے پانے میں بہت زیادہ کمی و کوشش کرو گے بلکہ عبادات و طاعات میں زیادتی بھی ہوگی جو ظاہر ہے کہ تمہارے حق میں بہتری بہتر ہے۔

شب قدر کی فضیلت

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَرَأَ جِبْرِيلُ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَامَهُ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ يَوْمَ يُظْفَرُ لَهُمْ نَاهِي بِهِمْ مَلَائِكَةُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجْنَبٍ وَفِي عَمَلِهِ قَالُوا زَيْنًا جَزَاءُ أَنْ يُؤْفَى أَجْرُهُ قَالَ مَلَائِكَتِي عِبِيدِي وَإِنَّمَا قَضُوا قَوْلِي بِمَنْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعْبُدُونَ إِلَى الدَّعَاءِ وَبَعْزَيْنَ وَجَلَّالٍ وَكَرَمِي وَعَلَوِي وَزَيْنَاعَ مَكَانِي لَا حِبَابَ لَهُمْ فَيَقُولُ أَزْجِعُوا أَفْذَغْفَرْتُ لَكُمْ وَبَذَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَزْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ - وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب شب قدر آتی ہے تو (اس رات میں) حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے جو میں اترے ہیں اور ہر اس بندے کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو گھر ہوا (منازل پر تھا)، طواف کرتا یا اور کوئی عبادت کرتا) ہوتا ہے یا بیٹھا ہوا (اللہ عزوجل کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول) ہوتا ہے، پھر جب ان (مسلمانوں) عید (یعنی عید الفطر) کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی وجہ سے اپنے (ان) فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے (جنہوں نے آوم الظہیر کی تخلیق کے وقت بنی آدم کو مطعون کیا تھا) اور فرماتا ہے کہ جسے میرے فرشتوں اس عزم و جدت کے لئے کیا اجر ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ”اے ہمارے پروردگار اس کا اجر یہ ہے کہ اسے اس کے ہم پری پوری اجرت دی جائے! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”فرشتوں (افسوس کہ) میرے بندے اور میری بندہ یوں نے میرا وہ فرض ادا کیا جو ان پر تھا (یعنی روزہ) پھر وہ (اپنے گھروں سے عید گاہ کی طرف) دعا کے لئے گھر گزرتے چلاتے نکلے، قسم ہے اپنی عزت اور اپنے جلال کی، اپنے کرم اور اپنی بلند قدر کی اور اپنی بلند مرتبہ کی، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ (بندوں سے) فرماتا ہے کہ وہ (اپنے گھروں کو) واپس ہو جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا اور میں نے تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی ہیں تمہارے نامہ اعمال میں ہر برائی کے بدلہ ایک نیکی لکھ دی گئی ہے“ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا چنانچہ

مسلمان عید گاہ سے اپنے گھروں کو اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ بخشے جا چکے ہوتے ہیں۔ (ابن قیم)

بَابُ الْإِعْتِكَافِ

اعتکاف کا بیان

لغوی طور پر اعتکاف کے معنی ہیں ”ایک جگہ ٹھہرنا اور کسی مکان میں بند رہنا“ اور اصطلاح شریعت میں اعتکاف کا مفہوم ہے ”اللہ رب اعزت کی رضا و خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی جماعت والی مسجد میں ٹھہرنا“۔

اعتکاف کے لئے نیت اسی مسلمان کی معتبر ہے جو عاقل ہو اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک و صاف ہو، رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت مؤکدہ ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، در مختار میں لکھا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یعنی اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے حکم ادا ہو جاتا ہے اور اس صورت میں اعتکاف نہ کرنے والوں پر کوئی طاعت نہیں۔

اعتکاف کے لئے زبان سے نذر ماننے سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے خواہ فی الحال ہو جیسے کہ کوئی کہے میں اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف لازم کرتا ہوں، اور خواہ مطلق ہو جیسے کوئی کہے کہ میں یہ نذر مانتا ہوں کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنے دنوں اعتکاف کروں گا۔ گویا اعتکاف کی یہ دو قسمیں ہوئیں یعنی ایک تو سنت مؤکدہ جو رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور دوسرا واجب جس کا تعلق نذر سے ہے، ان دو قسموں کے علاوہ تیسری قسم ”مستحب“ ہے یعنی رمضان کے آخری عشرہ کے سوا اور کسی زمانہ میں خواہ رمضان کا پہلا، دوسرا عشرہ ہو یا اور کوئی مہینہ ہو اعتکاف کرنا مستحب ہے۔

اعتکاف مستحب کے لئے اکثر (زیادہ سے زیادہ) مدت کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی بھی نیت کر لے تو جائز ہے البتہ اقل ”کم سے کم“ مدت کے بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، امام محمدؒ کے نزدیک اعتکاف مستحب کے لئے کم سے کم مدت کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، وہ روایات کے کسی بھی حصہ میں ایک منٹ بلکہ اس سے بھی کم مدت کے لئے اعتکاف کی نیت کی جاسکتی ہے، امام اعظمؒ ابو حنیفہؒ کی ظاہری روایت بھی یہی ہے اور حقیقہ کے یہاں اسی قول پر فتویٰ ہے لہذا ہر مسلمان کے لئے مناسب ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، (خواہ نماز کے لئے یا اور کسی مقصد کے لئے) تو اس طرح اعتکاف کی نیت کر لے کہ ”میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک کہ مسجد میں ہوں“۔

اسی طرح بلا کسی مشقت و محنت کے دن میں کسی مرتبہ اعتکاف کی سعادت و فضیلت حاصل ہو جایا کرے گی، حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اقل مدت دن کا اکثر حصہ یعنی نصف دن سے زیادہ ہے، نیز حضرت امام اعظمؒ کا ایک اور قول یہ ہے کہ اعتکاف کی اقل مدت ایک دن ہے، یہ قول حضرت امام اعظمؒ کی مذکورہ بالا ظاہری روایت کے علاوہ ہے جس پر فتویٰ نہیں ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں

① عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ مَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اغْتَكِفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَنَاتِهِ (متن علیہ)

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس

دنیا سے اٹھایا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں اسی لئے فقہائے کرام نے کہا ہے کہ عورتوں کے لئے مسجد البیت (گھر کی مسجد) میں اعتکاف کریں مگر مسجد البیت نہ ہو تو مکان کے کسی حصہ کو مسجد قرار دے کر اس میں اعتکاف کریں بلا ضرورت اس حصہ سے باہر نہ نکلیں، مکان کا وہ حصہ ہی ان کے حق میں مسجد کے حکم میں ہو جائے گا چنانچہ عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔

رمضان میں خیر و بھلائی میں اضافہ فرماتے

(۲) وَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَ كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِيهِ وَ مَضَانُ كَانَ جَبْرِيلَ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيهِ وَ مَضَانُ يَغْرُضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جَبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الزَّوْجِ الْغُرِّ صَلَوةً (متن میں)

"اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ تمام لوگوں میں خیر و بھلائی کے معاملہ میں بہت نسی تھے اور (خصوصاً) رمضان میں تو بہت سخاوت کرتے تھے، رمضان کی ہر شب میں حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت ﷺ کے پاس آتے اور آپ ﷺ ان کے سامنے (تجوید کے ساتھ) قرآن کریم پڑھتے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کے وقت آپ ﷺ کی سخاوت ہوا کے بھوکوں سے بھی بڑھ جاتی تھی۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: أَجْوَدُ النَّاسِ بِالْخَيْرِ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ مخلوق خدا کو اور دوس کی بہ نسبت بہت زیادہ نفع پہنچاتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کرتے تھے خاص طور پر رمضان کے مقدس ماہ آپ ﷺ کا یہ وصف معمول سے بھی زیادہ عروج پر ہوتا تھا کیونکہ یہ ماہ "ایام برکت" ہیں ان میں ہر نیک اور دلوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اجر و ثواب سے نوازی جاتی ہے۔

"ہوا کے بھوکوں" سے مراد وہ ہوا ہے جو بارش اور مینہ لے کر آتی ہے اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ بارش لانے والی ہوا کا نفع عام ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے مگر حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات کے وقت دوسروں کو نفع پہنچانے اور دوسروں کو بھلائی کا آپ ﷺ کا جذبہ اور آپ کا عمل اس ہوا سے بھی بڑھ جاتا تھا گویا یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بابرکت اور افضل اوقات میں نیز مقدس و نیک لوگوں کو صحبت کے وقت انسان کو خیر و بھلائی کرنے میں زیادہ کوشش کرنی چاہئے۔

نظریہ حدیث "باب الاعتکاف" سے متعلق نظر نہیں آتی لیکن اس باب میں اس حدیث کو اس لئے نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ رمضان میں اعتکاف بھی کرتے تھے جو ایک بڑے درجہ کی نیک ہے اور اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ رمضان میں بہت زیادہ نیک و بھلائی کرتے تھے۔

رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ آنحضرت کا دور

(۳) وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَغْرُضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَغَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّةً فِي النِّعَامِ الْبَدِيِّ قَبْضُ وَ كَانَ يَنْتَجِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَ أَفَاعٍ تَكْفٍ عَشْرِينَ فِي النِّعَامِ الْبَدِيِّ قَبْضُ (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ہر سال ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا تھا (یعنی حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے) لیکن جس سال کہ آنحضرت ﷺ اس دنیا سے شریف لے گئے آپ کے سامنے دو مرتبہ قرآن کریم پڑھا گیا، اسی طرح آنحضرت ﷺ ہر سال دس دن اعتکاف فرماتے تھے لیکن جس سال کہ آپ کا وصال ہوا آپ نے جس دن اعتکاف کیا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس سے پہلے کی حدیث سے تو معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے اور یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ کے سامنے قرآن پڑھتے تھے مگر ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ایک مرتبہ تو حضرت جبرئیل قرآن پڑھتے ہوں گے اور پھر اس کے بعد آنحضرت ﷺ حضرت جبرئیل کے سامنے تلاوت فرماتے ہوں گے جیسا کہ دو حافظ دور کرتے (انہیں میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے) ہیں گویا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دور کرنا بھی سنت ہے۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں خلاف معمول دو مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا اور جس دن اعتکاف میں گزارے کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب تھا اور منزل شوق سامنے اچھروہ عشق کی ساری بے تابیوں اور وصال محبوب کا شوق کچھ اور فزوں کیوں نہ ہو جاتا کچھ کہا ہے کہنے والے نے ۔

وعدۃ وصل چوں شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد

(محبوب سے ملاقات کا وعدہ جب پورا ہونے کو ہوتا ہے تو آتش شوق زیادہ سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے)۔

آپ ﷺ کے اس عمل میں اُمت کے لئے ایک لطیف انتخاب ہے کہ وہ ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں پہنچے تو کسی دہلائی کے راست پر معمول سے بھی زیادہ تیز کام ہو جائے اور اللہ رب العزت کی ملاقات اور اس کے سامنے اپنی توفیق کے لئے اطاعت و فرمانبرداری اور نیکو کاری کے ذریعہ پوری تیزی کرے۔

آداب و شرائط اعتکاف

③ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أَذْنَى إِلَيَّ وَأَسَنَى وَهُوَ لِي الْمَسْبُوبُ فَأَوْجِلُهُ وَكَانَ لَا يَنْدَحِلُ الْيَتِ الْأَيْحَاجَةَ الْإِنْسَانِ (ترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے اور میں (آپ ﷺ کے پاؤں میں) کنگھی کر دیتی تھی آپ ﷺ حاجت انسانی کے علاوہ مگر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر معتکف (اعتکاف کرنے والا) اپنا کوئی عضو مسجد سے باہر نکالے تو اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا نیز اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ معتکف کے لئے کنگھی کرنا جائز ہے۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ اگر معتکف اپنے جسم کا کوئی عضو مسجد کے اندر کسی برتن میں دھوئے تو کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس سے مسجد آلودہ نہ ہو۔

”حاجت انسانی“ کے ضمن میں حضرت امام اعظمؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر معتکف (اعتکاف کرنے والا) بغیر حاجت (ضرورت) ایک منٹ کے لئے بھی معتکف (اعتکاف کی جگہ) سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔

”حاجت یا ضرورت“ کی دو قسمیں ہیں اول طبی جیسے پاخانہ یا مثلاً اور ثانی حاجت (یعنی احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل پاکی) البتہ جمعہ کے غسل کے بارہ میں کوئی صریح روایت مقول نہیں ہے مگر ”شرح اوراد“ میں لکھا ہے کہ غسل کے لئے معتکف سے باہر نکلنا جائز ہے غسل خود واجب ہو (جیسے غسل جنابت یا غسل ہوا جیسے غسل جمہ وغیرہ)۔

دوم ”شرعی“ جیسے نماز عیدین اور آذان، یعنی اگر آذان کہنے کی جگہ مسجد سے باہر ہو تو وہاں جانا بھی ”حاجت“ کے ضمن میں آتا ہے اس سے اعتکاف باطل نہیں ہو گا پھر یہ کہ صحیح روایت کے بموجب اس حکم میں مؤذن اور غیر مؤذن دونوں شامل ہیں نماز جمعہ کے لئے باہر نکلنا بھی ”حاجت یا ضرورت“ کے تحت آتا ہے۔

لیکن اس بارہ میں یہ بات ملحوظ رہے کہ نماز جمعہ کے لئے اپنے معتکف سے زوال آفتاب کے وقت نکلے یا اگر جامع مسجد دور ہو تو ایسے

وقت نکلے کہ جامع مسجد پہنچ کر جمعہ کی نماز تہیۃ المسجد جمعہ کی منت کے ساتھ پڑھ سکے، نماز کے بعد کی منت پڑھنے کے لئے جامع مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے اور اگر کوئی شخص نماز سے زیادہ وقت کے لئے جامع مسجد میں ٹھہرے گا تو اگرچہ اس کا اعتکاف باطل نہیں ہو گا مگر یہ مکروہ تنزیہی ہے اسی طرح اگر کسی معتکف کے ہاں خادم و ملازم وغیرہ نہ ہو تو کھانا کھانے یا کھانا لانے کے لئے گھر پر ناجی "ضرورت میں داخل ہے۔"

اگر مسجد کرنے لگے، یا کوئی شخص زبردستی مسجد سے باہر نکالے اور معتکف اسی وقت اپنے معتکف سے نکل کر قوزا ہی کسی دوسری مسجد میں داخل ہو جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہو گا (بدرائع) ایسے ہی اگر کوئی معتکف جان یا مال کے خوف سے کسی دوسری مسجد میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہو گا۔

کوئی معتکف پیشاب و پاخانہ یا اپنی کسی دوسری طبی و شرعی ضرورت کے تحت معتکف سے باہر نکلا اور وہاں اس کے قرض خواہ مل گیا جس نے اسے ایک منٹ کے لئے بھی روک لیا تو حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا جب کہ صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ فاسد نہیں ہو گا۔

کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو یا کوئی آگ میں جل رہا ہو اور معتکف اسے بچانے کے لئے باہر نکلے یا جہاد کے لئے جب کہ نفیر عام ہو اور یا گرامی و شہادت دینے کے لئے اپنا معتکف چھوڑ کر باہر آجائے تو ان صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ غرضیکہ طبی و شرعی حاجت و ضرورت کے تحت مذکورہ بالا جو ندریں کہے گئے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی معتکف ایک منٹ کے لئے بھی باہر نکلے گا اگرچہ اس کا نکلنا سہو آہی کیوں نہ ہو تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا البتہ صاحبین کے ہاں اتنی آسانی ہے کہ اس کا اعتکاف اسی وقت فاسد ہو گا جب کہ وہ دن کا اکثر حصہ باہر نکلا ہے۔

مذکورہ بالا حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ معتکف کے لئے مسجد میں حجامت بنوائی جائے بشرطیکہ مسجد میں بال و غیرہ نہ گریں۔

بیمالت جاہلیت مانی گئی نذر کو پورا کرنے کا مسئلہ

⑤ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ تَذَرْتُ لِي الْجَاهِلِيَّةَ أَنْ أَغْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ قَالَ لَا تُؤْفَ بِنَذْرِكَ (بخاری و مسلم)

"اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں یہ نذر مانی تھی کہ ایک رات (اور ایک دن جیسا کہ دوسری روایت میں وضاحت ہے) مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا (تو کیا وہ نذر پوری کرنی میرے لئے ضروری ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا کہ "اپنی نذر پوری کرو"۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: "جاہلیت" اس حالت کو کہتے ہیں جس میں اہل عرب آنحضرت ﷺ کی نبوت سے پہلے تھے بعض حضرات کہتے ہیں کہ "جاہلیت" سے مراد وہ حالت ہے جو اسلام کی تبلیغ عام اور اس کے ظہور سے پہلے تھی، حاصل یہ کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت اور اسلام کے ظہور سے قبل عرب میں جو معاشرہ تھا اسے "جاہلیت" اور اس وقت جو دور تھا اسے "زمانہ جاہلیت" کہا جاتا ہے۔

ارشاد گرامی "اپنی نذر پوری کرو" میں یہ حکم بطور استحباب تھا اگر حضرت عمرؓ نے اسلام قبول کرنے سے قبل نذر مانی تھی اور اگر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ نذر مانی تھی تو پھر یہ حکم بطور وجوب تھا۔

علامہ طبری کے مطابق یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ "بیمالت جاہلیت" مانی گئی اگر اسلام کے احکام کے موافق ہوگی تو سلام قبول کرنے کے بعد اس نذر کو پورا کرنا واجب ہو گا، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہی ہے مگر حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ

فرماتے ہیں کہ وہ نذر صحیح ہی نہیں ہوگی چہ جائیکہ اسلام کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہو؟ امام عظیمؒ کی دلیل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، اس حدیث کے وہ دوسری معنی مراد لیتے ہیں جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں۔

اعتکاف واجب کے لئے روزہ شرط ہے

علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لئے روزہ شرط نہیں ہے جیسا کہ حضرت امام شافعیؒ کا مسلک ہے لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک بروایت ظاہر ہے کہ نفل اعتکاف کے لئے تو روزہ شرط نہیں ہے لیکن اعتکاف واجب کے لئے واجب ہے، صائین کا بھی یہی قول ہے اور حنفیہ کے یہاں اسی پر فتویٰ ہے حضرت امام مالکؒ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت امام اعظمؒ بھی یہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً اعتکاف کے لئے روزہ شرط ہے خواہ واجب ہو یا نفل۔

حنفیہ کی طرف سے اس حدیث کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے اعتکاف کے سلسلہ میں اس کے علاوہ جو اور روایتیں منقول ہیں ان میں اعتکاف کے ساتھ روزہ بھی ذکر ہے چنانچہ ابو داؤد نسائی اور دارقطنی نے جو روایت نقل کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ”جاہلیت“ میں اپنے اوپر یہ لازم کیا کہ ایک رات (اور ایک دن یا صرف ایک دن) کعبہ کے اندر اعتکاف کریں گے پھر جب انہوں نے اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اعتکاف کرو اور روزہ رکھو“ یہ تو گویا اس حدیث کا جواب تھا جہاں تک حنفیہ کی دلیل کا تعلق ہے تو ابھی آگے حضرت عائشہؓ کی ایک حدیث ولا اعتکاف الا بصوم آری ہے جس سے یہ بات وضاحت کے ساتھ ثابت ہو جائے گی کہ اعتکاف واجب بغیر روزہ کے صحیح نہیں ہوتا، چنانچہ اگر کوئی شخص نذرمان کر صرف رات کے اعتکاف کی نیت کرے تو وہ نفل سمجھی جائے گی کیونکہ رات روزے کا محل نہیں ہے ہاں اگر کسی نے یہ نذرمانی کہ میں رمضان میں اعتکاف کروں گا تو رمضان کے روزے اعتکاف کے صحیح ہونے کے لئے کافی ہو جائیں گے، اسی طرح اگر کسی شخص نے نفل روزہ رکھا اور پھر اس دن اعتکاف کی نذر کی تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔

اگر کسی شخص نے نذرمانی کے فلاں رمضان میں اعتکاف کروں گا مگر اس نے اس متعین رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو اب اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ بطور قضا دوسرے دنوں میں اعتکاف کرے اور مستقل طور پر اعتکاف کے لئے روزے رکھے، چنانچہ یہ قضا نہ کسی دوسرے رمضان میں صحیح ہوگی اور نہ ایسے دنوں میں جس میں کوئی اور واجب روزہ رکھا ہو خواہ وہ واجب روزے رمضان کے قضا روزے ہو یا کسی اور طرح کے۔

اگر کوئی شخص کئی دنوں کے اعتکاف کی نیت کرے تو ان دنوں کی راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جاتا ہے اسی طرح دو دنوں کے اعتکاف کی نذر ماننے سے ان کی دو راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جاتا ہے لیکن حضرت امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس صورت میں صرف ایک رات ہی کا اعتکاف لازم ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص نذر مانے کہ میں ایک مہینہ کا اعتکاف کروں گا تو اس پر ایک مہینہ کا اعتکاف علی الاصال لازم ہوگا وچاہے اس نے نذر ماننے وقت ”علی الاصال“ نہ کہا ہو۔

الفصل الثانی

سنت مؤکدہ کی قضا

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْتَكِفْ غَامًا فَلَمْ يَكُنْ أَنْعَامًا الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عَشْرِينَ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَنَسٍ بِنِ كُتُبٍ -

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعکاف فرمایا کرتے تھے، ایک سال (غالبا کسی عذر کی بناء پر) آپ نے اعکاف نہیں کیا، جب دوسرا سال آیا تو آپ ﷺ نے (اس رمضان میں) بیس دن اعکاف کیا (ترمذی، ابوداؤد) اور ابن ماجہ نے اس روایت کو ابی بن کعب سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: غالباً یہ حدیث اس گزشتہ روایت کی وضاحت ہے جو حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں بیس دن اعکاف فرمایا علامہ طیبیؒ کے مطابق یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر شہد مذکورہ فوت ہو جائیں تو ان کی بھی قضا کی جائے جیسا کہ قرآن کی قضا کی جاتی ہے، لیکن اس بارہ میں یہ بات ملحوظ رہے کہ تشبیہ صرف ”قضا“ کے بارہ میں ہے ورنہ تو قرآن کی قضا بھی فرض ہے اور سنن مذکورہ کی قضا شہد ہے فرض یا واجب نہیں ہے۔

اعکاف کی ابتداء

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَبَّفَ صَلَّى الْفَحْوُ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُغْتَابِهِ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب اعکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھتے اس کے بعد اعکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: امام اوزاعیؒ اور امام ثوریؒ نے اس حدیث کو اسے اس مسلک کی دلیل قرار دیا ہے کہ اعکاف کی ابتداء دن کے ابتدائی حصہ سے ہونی چاہئے جب کہ چاروں ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مہینہ یا ایک عرصہ وغیرہ کا اعکاف کرے تو اعکاف کی ابتداء دن کے آخر حصہ یعنی غروب آفتاب سے پہلے کرے اور اعکاف کے آخری دن غروب آفتاب کے بعد اعکاف سے باہر آئے اس لئے اس حدیث کی تاویل کی جاتی ہے، کہ آنحضرت ﷺ اعکاف کی نیت کے ساتھ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آجاتے تھے، رات بھر مسجد میں رہتے اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد کے اس حصہ میں داخل ہو جاتے جو پورے وغیرہ سے گھر کر ایک حجرہ کی شکل میں بنایا جاتا تھا تاکہ لوگوں سے الگ رہیں، لہذا آپ ﷺ کے اعکاف کی ابتداء تو مغرب کے وقت ہی سے ہوئی تھی، اور مختلف میں صبح کو داخل ہوتے تھے۔

اعکاف کی حالت میں مریض کی عیادت

③ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُغْتَابٌ فَيُزِيهِمْ كَمَا هُوَ فَلَا يَفْتَرِجُ بَيْنَهُمْ عَنْهُ

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ اعکاف کی حالت میں (جب حاجت کے لئے باہر نکلتے تو مریض کی عیادت فرماتے) جو مسجد سے باہر کسی جگہ ہوتا) چنانچہ آپ ﷺ جس طرح ہوتے ویسے ہی گزرتے اس کے پاس ٹھہرتے بیٹھتے تھے (صرف) اس کو پوچھ لیتے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”آپ ﷺ جس طرح ہوتے ویسے ہی گزرتے“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ جس بیعت کذائی پر ہوتے اسی طرح مریض کے پاس سے گزر جاتے نہ تو آپ ﷺ کسی اور طرف میلان کرتے تھے اور نہ ٹھہرتے تھے بلکہ سیدھے پوچھ گئے چلے جاتے تھے۔ لفظ فَلَا يَفْتَرِجُ بَيْنَهُمْ باقبل کے، جمال کی وضاحت ہے چنانچہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ نہ تو آپ ﷺ مریض کے پاس ٹھہرتے اور نہ اپنے راستہ سے ہٹ کر کسی اور طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طرح لفظ يسال بطریق استيفاف بیان ہے لفظ يعود کا۔

حسن اور نفعی کہتے ہیں کہ نماز جمعہ اور کسی مریض کی عیادت کے لئے معکف سے نکلنا جائز ہے۔ مگر چاروں ائمہ کے یہاں اس سلسلہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی طبعی یا شرعی ضرورت کے لئے باہر نکلے اور اس درمیان میں خواہ ضرورت رفع ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ ان امور کے وقت نہ تو اپنے راستہ سے جدا ہو اور نہ نماز سے زیادہ ٹھہرے، اگر ان امور کے لئے اپنا راستہ چھوڑ دے گا یا نماز سے زیادہ ٹھہرے گا تو احکام باطل ہو جائے گا۔

اسی طرح بطور خاص صرف عیادت کے لئے یا نماز جنازہ کے لئے اپنے معکف سے باہر نکلے گا تو احکام ختم ہو جائے گا یا اگر کسی شخص نے احکام کی تذکر کو اس الزام کے ساتھ مشروط کیا ہو کہ میں احکام کی حالت میں مریض کی عیادت، نماز جنازہ میں شرکت اور مجلس وعظ و نصیحت میں حاضری کے لئے اپنے معکف سے نکلا کروں گا تو یہ جائز ہوگا۔

احکام کے آداب

⑨ وَعَنْهَا قَالَتْ السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخُذَ مَرِيضًا وَلَا يَشْفَهُ جَنَازَةً وَلَا يَمْسُ الْمَوْتَاةَ وَلَا يَبَاشِرُ هَاؤُلَاءِ بِخُضُوعٍ لِحَاجَةِ الْأَمَانَةِ لِيُحْتَكَفَ إِلَّا بِضَرُورَةٍ وَلَا يَخْتَكِفَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ احکام کرنے، اسلئے کہ یہ سنت (یعنی ضروری) ہے کہ وہ نہ تو بالقصد اور ٹھہر کر مریض کی عیادت کرے اور نہ (مسجد سے باہر مطلقاً) نماز جنازہ میں شریک ہو نیز نہ عورت سے محبت کرے نہ عورت سے مباشرت کرے اور نہ علاوہ ضروریات کے (مثلاً یثرب و یا خانہ کے علاوہ) کسی دوسرے کام سے باہر نکلے اور روزہ احکام کے لئے ضرور ہے اور احکام مسجد جامع ہی میں صحیح ہوتا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”مباشرت“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو جماع کا ذریعہ اور باعث بنتی ہیں جیسے بوسہ لینا، بدن سے لپٹنا اور اسی قسم کی دوسری حرکات۔ لہذا ہم بستری اور مباشرت معکف کے لئے حرام ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ بستری سے احکام باطل بھی ہو جاتا ہے، خواہ عمداً کی جائے، یا سہواً اور خواہ دن میں ہو یا رات میں، جب کہ مباشرت سے احکام اسی وقت باطل ہو گا جب کہ انزال ہو جائے گا اگر انزال نہیں ہو گا تو احکام باطل نہیں ہوگا۔

معکف کے لئے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہے اسی طرح خرید و فروخت بھی جائز ہے بشرطیکہ اشیاء خرید و فروخت مسجد میں نہ لائی جائیں کیونکہ اشیاء خرید و فروخت کو مسجد میں لانا مکروہ تحریمی ہے نیز یہ کہ معکف خرید و فروخت صرف اپنی ذات یا اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لئے کرے گا تو جائز ہوگا اور اگر تجارت وغیرہ کے لئے کرے گا تو جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مسجد میں خرید و فروخت غیر معکف کے لئے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے حالت احکام میں باطل چپ بیٹھا بھی مکروہ تحریمی ہے جب کہ معکف مکمل خاموشی کو عبادت جانے، ہاں بری باتیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت نیک کام، حدیث و تفسیر اور انبیاء و صالحین کے سوانح پر مشتمل کتابیں یاد دہانی لکچر کے مطالعہ، خدا تعالیٰ کے ذکر یا کسی دینی علم کے پڑھنے پڑھانے اور تصنیف و تالیف میں اپنے اوقات صرف کر دے۔

حاصل یہ ہے کہ چپ بیٹھا کوئی عبادت نہیں ہے مہاج کلام و گفتگو بھی بلا ضرورت مکروہ ہے اور اگر ضرورت کے تحت ہو تو وہ خیر میں داخل ہے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ مسجد میں بے ضرورت کلام کرنا حسانہ کو اس طرح کھانا ہے (یعنی نیک و ناپسند کر دیتا ہے) جیسے آگ خشک لکڑیوں کو۔

حدیث کے الفاظ ”احکام کے لئے روزہ ضروری ہے“ یہ بات وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ احکام بغیر روزہ کے صحیح نہیں ہوتا چنانچہ اس بارہ میں حنفیہ کے مسلک کی دلیل یہی حدیث ہے ”مسجد جامع“ سے مراد وہ مسجد ہے جس میں لوگ باجماعت نماز پڑھتے

ہوں چنانچہ حضرت امام اعظمؒ سے منقول ہے کہ اعکاف اسی مسجد میں صحیح ہوتا ہے جس میں پانچوں وقت کی نمازیں جماعت سے پڑھی جاتی ہوں، امام احمدؒ کا بھی یہی قول ہے حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ اور صاحبین کے نزدیک ہر مسجد میں اعکاف درست ہے۔ اگر ”مسجد جامع“ سے جمعہ مسجد مراوی جائے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اعکاف جمعہ مسجد میں افضل ہے، چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ افضل اعکاف وہ ہے جو مسجد حرام میں ہو پھر وہ مسجد نبویؐ میں ہو پھر وہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں ہو پھر وہ جامع مسجد میں ہو پھر وہ اس مسجد میں ہو جس میں نمازی بہت ہوں۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت کا معتکف

⑩ عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طَرَحَ لَهُ فِرَاشَهُ أَوْ يُوَضِّعُ لَهُ سَبْرِيَّةً وَرِءَاءَ أَسْطُفُوَانَةِ الثَّنَوْنَةِ (رواہ ابن ماجہ)

”حضرت ابن عمرؓ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اعکاف فرماتے تو آپ ﷺ کے لئے (مسجد نبوی میں) ستون توبہ کے آگے یا پیچھے آپ کا بچھونا بچھایا جاتا تھا، آپ ﷺ کی چارپائی رکھ دی جاتی تھی۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مسجد نبوی کے ستونوں میں سے ایک ستون کا نام ہے ”ستون توبہ“ اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابوالباہہ انصاریؓ سے ایک تقصیر ہو گئی تھی جس کی بناء پر انہوں نے اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ دیا اور کئی دن تک اسی طرح بندھے رہے اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ان کو اس ستون سے کھولا۔

معتکف کے لئے اجر

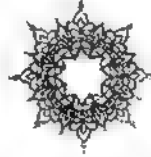
⑪ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَغْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُخْزِي لَهُ مِنَ الْخَسَنَاتِ كَمَا يَمْلِكُ الْخَسَنَاتِ كُلَّهَا (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اعکاف کرنے والے کے بارہ میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لئے نیکیوں کا سلسلہ تمام نیکی کرتے والوں کی مانند جاری رہتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”گناہوں سے محفوظ رہتا ہے“ یعنی جو شخص اعلیٰ اور نیک مقاصد (مثلاً اعکاف کی نیت) کے لئے مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اکثر گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ لفظ بخیری راہ حملہ کے ساتھ جہول کا صیغہ ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ صیغہ معروف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعکاف کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ اس اعکاف کی وجہ سے جن نیک اعمال مثلاً عبادت اور نماز جنازہ وغیرہ سے باز رہتا ہے، تو اس کے لئے ان نیک اعمال کے ثواب کے سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے جس طرح ان نیکیوں کے کرنے والوں کے لئے۔ ”اور مشکوٰۃ کے ایک صیغہ نسخہ میں یہ لفظ راہ مجزہ کے ساتھ صیغہ معروف یعنی بخیری منقول ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اعکاف کرنے والا اپنے اعکاف کی وجہ سے جن نیک اعمال مثلاً عبادت و نماز جنازہ، کے ساتھ جانا مسلمانوں کے ساتھ ملاقات و نیک معاملات یا اسی قسم کے دوسرے امور تو اسے ان نیک اعمال کا اسی طرح ثواب دیا جاتا ہے جس طرح ان اعمال کے کرنے والوں کو۔“ بہر کیف صرف الفاظ کا فرق ہے ورنہ تو جس تک معنی کا تعلق ہے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اعکاف کے فوائد و برکات یہ ہیں کہ معتکف کامل امور دنیائی کی غلاقت سے پاک رہتا ہے وہ اپنا نفس اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے مسلسل عبادت اور خاندان خدا میں رہتا ہے اللہ کا قرب اسے بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے اور رحمت الہی اس پر نازل ہوتی رہتی ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قلعہ اور اس کی پناہ میں

رہتا ہے کہ شیطان کے ٹکڑے فریب سے بچا رہتا ہے۔

مختلف کی مثال اس شخص کی کہ ہے جو بادشاہ کے دروازے پر پڑ جائے اور اپنی درخواست حاجت پیش کرتا رہے اسی طرح مختلف بھی گویا زبان حال سے کہتا ہے کہ ”اے میرے مولیٰ، اے میرے پروردگار! میں تیرے دروازہ پر پڑا ہوں یہاں سے اس وقت ملوں گا نہیں جب تک کہ تو میری بخشش نہیں کرے گا، میرے مقاصد پورے نہیں کرے گا اور میرے دینی و دنیاوی غم و آلام دور نہیں کرے گا۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب فضائل القرآن

قرآن کے فضائل کا بیان

قرآن مجید کیا ہے؟ یہ وہ سب سے مقدس اور سب سے عظیم کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاروان انسانیت کے سب سے آخری اور سب سے عظیم براہمنار رسول کریم ﷺ پر نازل ہوئی جو ظلم و جبر کی تاریکیوں میں میدار نور، کفر و شرک کے تابوت کی آخری کیل اور پوری انسانی برادری کے لئے خدا کی طرف سے اتارا ہوا سب سے آخری اور سب سے جان کا قانون ہے۔ اور جسے ”جمل مبین“ کہا گیا ہے۔

قرآن مجید کی عظمت و بزرگی اور اس کی فضیلت و رفعت کے لئے اسی قدر کافی ہے کہ وہ خداوند عالم، مالک ارض و سماء اور خالق لوح و قلم کا کلام ہے تمام عیوب اور تمام نقائص سے بری اور پاک ہے، فصاحت و بلاغت کا وہ آخری نقطہ عروج کہ بڑے بڑے عرب فصیح و بلیغ اس کے سامنے طفل مکتب علوم و معارف اور فکر و دانش کا وہ کوہ ہمالہ کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکر، فلسفی، دانشور اور ارباب فکر و نظر اس سے سر ٹکرائیں۔

قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے پڑھانے کا ثواب محتاج بیان نہیں، تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر، تلاوت کلام مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا، خصوصاً نماز میں اس کی قرأت کا ثواب اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ دائرہ تحریر سے باہر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں اور نماز میں اس کی قرأت کے وقت اس کے ہر حرف کے عوض چھتیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

قرآن کا پڑھنا بندہ کو خدا کا قرب بخشتا ہے، قلب کو عرفان الہی اور ذکر اللہ کے نور سے روشن کرتا ہے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔

تلاوت قرآن کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ وہ تفکر اور تذکر یعنی امور دین کو ذرا لے اور آخرت کی طرف توجہ کا باعث ہو اور کثرت تلاوت کی وجہ سے احکام الہی یاد اور مستقر ہوں تاکہ احکام الہی پر عمل کیا جائے اور عبرت حاصل کی جائے ”تلاوت“ کا یہ مقصد نہیں کہ محض آواز و حروف کو آراستہ کیا جائے اور دل غفلت کے اندھیروں میں ڈال دے، چنانچہ جو شخص قرآن پڑھے مگر اس پر عمل نہ کرے تو قرآن ایسے شخص کا دشمن ہوتا ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے کیونکہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے اور جو شخص قرآن پڑھتا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا وہ گویا قرآن کی اہانت کرتا ہے۔ لہذا قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اس کے حق میں آخرت کے نقصان و خسروان کی دلیل ہو گا۔

یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ تفکر و تذکر اور فہم معانی اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آہستگی، وقار، ترتیل اور حضور دل کے ساتھ قرآن پڑھا جائے اسی لئے قرآن کی تجویز لازم ہے اور قرآن کا کم پڑھنا شروع ہوا ہے چنانچہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ قرآن کے حق کی ادائیگی کے لئے یہ کافی ہے کہ چالیس دن میں ایک قرآن ختم کیا جائے، بلکہ ایک سال میں قرآن ختم کرنا بھی کافی ہے۔ نیز عبادت (مثلاً تراویح وغیرہ) میں بھی ایک قرآن ختم سے کم سات دن میں ختم کرنا چاہئے اور جس قدر اس سے زیادہ عرصہ میں ختم کرے افضل ہے۔

جو شخص عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے قرآن کے معانی نہ جانتا ہو اس کو بھی چاہئے کہ وہ حضور دل کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کرے اور اپنے ذہن میں یہ خیال جملے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے وہ احکام ہیں جو اس نے دنیا پر نازل فرمائے ہیں، نیز وہ اس عاجزی اور فروتنی کے ساتھ جیسے کہ تلاوت کرنے کا کہ گویا وہ قرآن پڑھ نہیں رہا ہے بلکہ اعظم الحاکمین کا کلام براہ راست سن رہا ہے۔

آداب تلاوت: قرآن کریم اللہ رب العزت کا براہ راست کلام اور بارگاہ الوہیت سے اترے ہوئے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس کلام کی نسبت جس ذات کی طرف ہے وہ حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ اور چوری کا ناکت کا بلا شکر ت غیریے بالک ہے۔ لہذا اس کی تلاوت کے وقت وقتی آداب ملحوظ ہونے چاہیں جو کلام اور صاحب کلام کی عظمت شان کے مطابق ہوں، اس لئے مناسب ہے کہ اس موقع پر ”آداب تلاوت“ کا ذکر وضاحت سے بیان کروایا جائے۔

سب سے پہلے سواک کے ساتھ وضو کیجئے اس کے بعد کسی اچھی جگہ متواضع اور رو بقبلہ بیٹھے اپنے آپ کو کمتر و ذلیل اور عاجز جان کر اور قلب و دماغ کو حضور کے ساتھ بیٹھنے کے گویا اللہ رب العزت کے سامنے جیسے کہ عرض و نیاز اور التجا کر رہے ہیں پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت کیجئے، دل میں یہ تصور جمائیے کہ میں خدا کا کلام بغیر کسی واسطہ کے سن رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کو آہستہ آہستہ تدبر، تفکر اور تہلیل کے ساتھ پڑھئے۔ جہاں ہندوں کے حق میں وعدہ و رحمت کی آیت آئے تو بیچ کیجئے، جہاں وعید و عذاب کے متعلق آیت آئے خدا سے پناہ مانگئے، جب اللہ رب العزت کی تشریف اور تقدیر پر مشتمل آیت آئے تو بیچ کیجئے، یعنی جس آیت میں اللہ کی پائی اور اس کی بڑائی و بزرگی کا بیان ہوا ہے پڑھ کر سبحان اللہ کہئے، تلاوت کے درمیان اٹلح و ذاری اختیار کیجئے اگر روانہ آئے تو رونے کی صورت بن لیجئے۔ حاصل یہ کہ تلاوت قرآن گویا بارگاہ الوہیت میں حاضری کا وقت ہے اس لئے اس موقع پر اللہ رب العزت کی عظمت و رفعت کے احساس سے اپنے اوپر مکمل عاجزی، ذلت اور فروتنی ظاہر کیجئے، اس بات کی کوشش نہ کیجئے کہ قرآن جلد ختم ہو اور اس کی وجہ سے تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا جائے کیونکہ غور و فکر کے ساتھ کم پڑھنا آداب تلاوت کا لحاظ کے بغیر زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ختم شماری کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ امر ممنوع ہے لہذا آج کل جو یہ رسم چل گئی ہے کہ لوگ پورا قرآن ایک دن میں ختم کرنے یا زیادہ تیز پڑھنے کو فخر یا کمال کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ نہایت بری اور غفلت و نادانی کی بات ہے۔

خواجہ پندار کہ طاعت می کند بے خبر کو محصیت جان می کند

بعض بزرگوں سے جو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ثابت ہے تو وہ ان کی کرامت ہے اس بارہ میں ان کی پیروی نہ کیجئے، حاصل یہ کہ تدبر، ذوق، حضور قلب اور آداب تلاوت کی رعایت کے ساتھ جس قدر بھی تلاوت کر پائیں اسی کو قیمت سمجھئے۔

جس مجلس میں لوگ کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں یا شور و غوغا ہو وہاں تلاوت نہ کیجئے۔ ہاں اگر تلاوت ضروری ہی ہو اور کوئی دوسری جگہ میسر نہ ہو تو تلاوت کیجئے، مگر آہستہ آواز کے ساتھ، البتہ اگر لوگ تلاوت سننے کے مشتاق ہوں اور خاموشی و پرسکون ہوں تو ہاؤز بلند تلاوت افضل ہوگی کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تلاوت سننے والا اور تلاوت کرنے والا دونوں اجر و ثواب میں یکساں شریک ہیں۔ اسی طرح مصحف (قرآن) میں دیکھ کر چھ ماہر دیکھے پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ اس طرح آنکھیں اور دوسرے اعصاب بھی عبادت میں شریک ہوتے ہیں اور حضور قلب بھی زیادہ میسر ہوتا ہے۔

قرآن کریم کو رحل یا کسی دوسری بلند چیز (مثلاً ٹیگر) پر رکھئے تاکہ قرآن کی تعظیم و تکریم آشکارا ہو، تلاوت کے دوران دنیوی کلام و گفتگو، کھانے پینے اور دوسرے کاموں سے باز رہئے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آجائے تو قرآن کو بند کر کے کلام و گفتگو کیجئے اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کیجئے، غلط پڑھنے سے احتراز کیجئے۔ تہلیل و تجوید کے ساتھ بے تکلف اور بے ساختہ پڑھئے۔ غلط طریقہ سے آواز و لہجہ بنانے کی ضرورت نہیں، تلاوت کے وقت کسی کی تعظیم نہ کیجئے۔ ہاں اگر عالم باطل، استبداد والدین کے لئے کھڑے

ہو جانا اور ان کی تعظیم جائز ہے۔ جب قرآن ختم ہونے کو ہو تو اپنے عزیز و اقارب اور محبین و متعلقین کو جمع کیجئے۔ ان کی مجلس میں قرآن ختم کیجئے۔ اور ان سب کو دعائیں شامل کیجئے۔ کیونکہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن ختم کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ مفصلہ پڑھ کر قرآن بند کیجئے کیونکہ یہ افضل ہے۔

تکبیر لکھا کر یا بت کر قرآن پڑھنا اگرچہ جائز ہے لیکن افضل ایسا ہے کہ مودب بیٹہ کر پڑھا جائے، اسی طرح راستہ جسے قرآن پڑھنا چاہو ہے اگر جنگل ہو تو ہاتھ آڑ بلند پڑھا جائے ورنہ بصورت دیگر ہاتھ آڑ نہ ہو جس اور کمرہ جگہوں مثلاً حمام اور کھیلنے وغیرہ میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔

قرآن کی قطع بہت چھوٹی نہ رکھی جائے اور نہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے متفرق کیا جائے تاکہ اس کے احترام و عظمت میں کمی واقع نہ ہو بل ضرورت کے تحت مثلاً بچوں کے پڑھنے کے لئے یا کسی مناسب آسانی و سہولت کے پیش نظر پارہ پارہ یا ملت سورہ وغیرہ کی شکل میں کرنا جائز ہے۔

قرآن کو ایسے لشکر میں لے جانا جہاں ”اسن“ ہر اہلکونہ ہو مناسب نہیں ہے اسی طرح دار الحرب میں بھی قرآن نہ لے جانا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کافروں کے ہاتھ میں پڑ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں۔

قرآن کی اتنی آیتوں کا یاد کرنا کہ جن سے نماز ہو جائے ہر مسلمان پر عین فرض ہے اور پورا قرآن شریف یاد کرنا فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک شخص حفظ کرے تو سب کے ذمہ سے فرض ماقط ہو جاتا ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورہ یاد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور باقی قرآن کا یاد کرنا اور اس کے احکام کو جاننا اور سمجھنا افضل نماز سے اولیٰ ہے۔

مصحف کی طرف پاؤں پھیلانے مکروہ نہیں بلکہ وہ پاؤں کے بیچ ہوا، اسی طرح مصحف اگر کھوٹی پر لٹکا ہوا ہو یا طاق میں رکھا ہوا ہو تو اوجھر پاؤں پھیلانے مکروہ نہیں ہے۔

سفر میں حفاظت کی خاطر مصحف کو خرمی (بیک زخمیل اور جھولا) میں رکھ کر اس پر سوار ہونا یا تکیہ کے نیچے رکھ کر سونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، جس مکان میں یا کمرہ میں مصحف رکھا ہو اس میں جماع کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جب قرآن شروع ہو تو پہلے یہ دعا پڑھئے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ هٰذَا کِتَابُکَ الْمُنَزَّلُ مِنْ عِنْدِکَ عَلٰی رَسُوْلٍکَ مُحَمَّدٍ مِّنْ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاَتَّبَعُہٗ اَجْمَعِیْنَ وَکَلَامُکَ الْمُنَادِیُّ عَلٰی لِسَانِ نَبِیِّکَ جَعَلْتَهُ هَادِیًا مِّنْکَ لِیَحْلِقَکَ وَخَبَلًا مُّقْصَلًا فِیْضًا یَنْتَکَ وَبَیْنَ عِبَادِکَ اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ نَظَرِیْ فِیْہِ عِبَادَۃً وَفِرَآءَ تِیْ فِکْرًا وَفِکْرِیْ فِیْہِ اِغْبِیْآ اِذَا اَنْتَ الْغَوْفُ الرَّحِیْمُ رَبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطَانِ وَ اَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ۔

”اے اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری یہ کتاب تیری طرف سے تیرے رسول پر اتاری گئی ہے۔ جن کا نام نابی محمد ابن عبد اللہ ہے، رحمت ہو اللہ کی ان پر، ان کی اولاد پر، ان کے اصحاب پر اور ان کے تمام تابعداروں پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا کلام مطلق ہے تیرے رسول کی زبان پر، اس کلام کو تو نے اپنی طرف سے اپنی مخلوق کے لئے ہدایت کرنے والا بنایا ہے اور اس کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ متصل بنایا ہے۔ لہذا اے اللہ! تو میری نظر کو اس میں عبادت گزار میری قرائت کو اس میں بانگ اور میرے بانگ کو اس میں عبرت پڑے بنا، بلاشبہ تیری ذات بڑی ہرمان ہے اور تو ہر دم کرنے والا ہے، اسے میرے رب! میں شیاطین کے دوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اسے میرے رب! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس شیاطین آئیں۔“

اس دعا کے بعد قلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھئے اور پھر یہ دعا مانگئے۔

اَللّٰهُمَّ بِالْحَقِّ اَنْوَلْتَهُ وَمَا لِحَقِّ نَزَلَ اَللّٰهُمَّ عَظَمْتَ رَغْبَتِيْ فِيْهِ وَاجْعَلْهُ نُورًا لِّبَصَرِيْ وَشِفَاءً لِّصَدْرِيْ وَدَهَانًا لِّهَيْبَتِيْ وَخُرْبَتِيْ وَبَيْضًا لِّبَدَنِيْ وَجَنَّتِيْ اَزْزَلَّتِيْ يَلَاؤُهُ وَفَهْمَ مَعَالِيَتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

”اے اللہ! تو نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا، اے اللہ! قرآن میں میری رغبت بڑی بنا، اسے میری آنکھوں کا نور، میرے سینے کے لئے شفا، اور میرے گروہم کے دو، ہوئے کا سبب بنا، اس کے ذریعہ میرے چہرہ کو روشن و منور فرما اور اپنی رحمت کے صدقہ اے ارحم الراحمین! اس کی تلاوت مجھے نصیب کر اور اس کے سنی کی بھجے عطا فرما۔“

ہر روز تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھئے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قُرْآنًا وَفِي الْآخِرَةِ ضَافِعًا وَفِي الْقَبْرِ مُزِنًا وَفِي الْقِيَامَةِ صَاحِبًا وَعَلَى الصُّوَابِ نُورًا وَفِي الْحَشَى زُيْنًا وَمِنْ الشَّارِبِ سِقًّا۔

”اے اللہ! قرآن پاک کو میرے لئے دنیا میں ہفتین، آخرت میں شافع، قبر میں غم خوار، قیامت میں موسیٰ، ہم صراط پر نور، جنت میں رقیق اور آگ سے پردہ بنا۔“

پھر آپ نے دینی اور دنیوی مقاصد و احکام کے لئے جو بھی دعا چاہیں مانگیں انشاء اللہ آپ کی ہر درخواست مجیب الہ عموماً کی بارگاہ میں شرف قبولیت کے ساتھ نوازی جائے گی۔

ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ ”نبی کریم ﷺ جب قرآن ختم کرتے تو کوکھڑے ہو کر دعا مانگتے ”ای طرح بیعتی“ نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے، اللہ کی حمد و ثناء کرے، عمر (ﷺ) پر درود بھیجے اور پھر اپنے رب سے اپنی بخشش چاہے تو بلاشبہ اس نے بہتر طریقہ سے خیر و بھلائی مانگی۔

بیعتیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ جب قرآن ختم فرماتے تو کوکھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثناء کرتے چنانچہ حمد و ثناء اور دعا کے کلمات یہ ہوتے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَبْوٰنُهُمْ يَغْدُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَذَّبَ الْعَادِلُوْنَ بِاللّٰهِ وَخَلَعُوْا صِلًا بَعِيْدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَذَّبَ الْمَشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَوْبِ وَالْمَحْشُوْسِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصْرَانِيَّ وَالصَّابِيْنَ وَمَنْ دَعَا لِلّٰهِ وَلِدًا وَصَاحِبَةً اَوْ بُنَا اَوْ سَمِيًّا اَوْ عَدُوًّا قَالَتْ زَيْنًا اَعْظَمُ مِنْ اَنْ يُّتَّخَذَ فَيَمَّا خَلَقْتَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدِّنِّ وَكَثِيْرَةٌ تَكْبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَبِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بَكْرَةً وَّاَصِيْلًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا فَيَمَّا يَنْزِلُوْا بِهِ نَاسًا مُّحْدِنًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيَسْمُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَا يَكْفِيْنُ فِيْهِ اَبَدًا وَيُنْذِرُ الَّذِيْنَ قَالُوْا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابْنِهِمْ كَثِيْرٌ كُلَّمَا تَخَرَّجْ مِنْ اَوْجَاهِهِمْ اِنْ يَقُوْلُوْنَ الْاَكْذٰبُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْحَكِيْمُ يَعْلَمُ مَا يَخْلُقُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْعَفُوْرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةَ رُسُلًا لَّوْلِيْ اَجْسَادٍ مُّثْنٰى وَثَلٰثَ وَرُبْعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اللّٰهُ خَيْرًا اَمَّا يُشْرِكُوْنَ نَبِ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاتَّقِىْ وَاحْكُمْ وَاکْرَمْ وَاَعْظَمْ وَمَا يُشْرِكُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَبِ اللّٰهِ اَكْثَرُ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ اَصْدَقُ

اللَّهُ وَبَلَّغْتَ رُسُلَهُ الْكُفْرَ اِنْ وَاَنَا عَلَىٰ ذٰلِكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَارْحَمْ عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَارْحِمْنِيْ لِتَاخِيْرٍ وَارْحَمْنِيْ لِتَاخِيْرٍ وَتَاخِيْرٍ لَّنَا فِي الْاَزْوَاجِ الْعَظِيْمِ وَالْاَنْفُسَا بِاَيِّتِ وَالَّذِيْ اَلْحَكِيْمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

"تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو رب ہے، تمام عالم کا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے۔ اور اندھیرا اور اجالا بنایا پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو برابر کر دیتے ہیں وہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ اور گمراہ ہیں وہ لوگ اور بھگ گئے ہیں وہ حج راستہ سے کال بھگ جانا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اہل عرب میں سے ہیں اور آتش پرست، یہود نصاریٰ اور کوبک پرست وہ دوسروں کو اللہ کا شریک مان رہے ہیں اور جو شخص ثابت کرتا ہے۔ اللہ کے لئے اولاد کو بیوی کو یا سر کو یا مشابہ کو یا شیل کو اس کے ہم نام کو یا اس کی ذات و صفات میں برابر ہو، تو وہ کیا کرے کیونکہ وہ بھی جو آپ کو اے ہمارے پروردگار اس سے تر و توند ہیں کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا شریک و سامع بنائیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں بنایا، اھنہ بنایا پھٹنے پھوٹنے کو اور زمین کو اور آسمان کو اس کا سامع سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے ذلت کے وقت پر اور اس کی جزائی بیان کروڑا جان کر اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور بے انتہاء ہے شاعر تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندہ (محمد) پر کتاب اتاری جس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک ٹھیک اتاری تاکہ خوف دلانے ایک سخت آفت کا اللہ کی طرف سے اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو جو نکالیں کرتے ہیں، اس بات کی کہ ان کے لئے اچھا بدلہ (جنت) ہے جس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، اور ان کو مستب کر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی ہے، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی نہ ان کے باپ دادوں کو، کیا بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی مملوک میں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں عالم آخرت میں اور وہ بڑی حکمت والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور اس سے باہر نکلتی ہیں اور جو آسمانوں سے اترتی ہیں اور آسمانوں پر چڑھتی ہیں وہ بڑا رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے تمام آسمانوں کو اور زمین کو اور بنانے والا ہے فرشتوں کو اپنا پیغام پہنچانے والا جو بازوؤں والے ہیں کسی کے دو بازو ہیں کسی کے تین اور کسی کے چار، اپنی مخلوق میں وہ زیادتی کرتا ہے جتن چاہے یقیناً اللہ تمام چیزوں پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے جو کچھ کہ کھول دے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا اور جو کچھ کہ روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو پیچھے دلا اس کے سوا اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور سلامتی ہو اللہ کی اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے پسند فرمایا ہے، کیا اللہ سب سے بہتر ہے یا وہ (بت) جن کو وہ (کافر مشرک) اللہ کا سامع ٹھہرا رہے ہیں (یہ بات نہیں ہے) بلکہ اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے، وہی مضبوط حکم والا ہے اور وہی عزت والا ہے وہ ان تمام چیزوں سے جن کو یہ کافر شریک ٹھہرا رہے ہیں سب سے عظمت والا ہے، پس تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اللہ نے کج فرمایا ہے اور اس کے کرم و سولوں نے اس کا پیغام (صحیح) پہنچایا ہے، اور میں ان تمام باتوں پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اے اللہ! اپنی رحمت نازل فرما، تمام فرشتوں پر، تمام پیغمبروں پر اور رحم فرما اپنے مؤمن بندوں پر آسمان کے رہنے والوں اور زمین پر رہنے والوں سے ہمارا خاتمہ کیجئے خیر کے ساتھ اور کھول دیجئے ہمارے لئے خیر (کے روز و راہ) کو اور برکت دیجئے، ہمارے لئے قرآن عظیم کے علوم میں اور فہم دیجئے، ہم کو آیات قرآنی سے اور اپنے حکم و ذکر سے، اے ہمارے رب! ہماری یہ دعا قبول فرما لے یقیناً آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے اور ہماری دلی باتوں کو جاننے والے ہیں۔"

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

قرآن سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر ہے

① عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواه البخاری)

”حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن سکھے جیسا کہ سیکھنے کا حق ہے اور پھر دوسروں کو سکھائے تو وہ سب سے بہتر ہے کیونکہ جس طرح قرآن اور اس کے علوم دنیا کی تمام کتابوں اور علوم سے افضل اور اعلیٰ و ارفع ہیں اسی طرح قرآنی علوم کو جاننے والا بھی دنیا کے افراد میں سب سے ممتاز اور کسی بھی علم کے جاننے والے سے افضل و اعلیٰ ہے۔

”سیکھنے کا حق“ سے مراد یہ ہے کہ قرآنی علوم میں غور و فکر کرے اور اس کے احکام و معنی اور اس کے حقائق و وقائع کو پوری توجہ اور ذہنی و قلبی بیداری کے ساتھ دیکھے۔

قرآن پڑھنے کی فضیلت

② وَعَنْ عَفِيَةَ بِنْتِ عَامِرٍ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ إِنَّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلُّ بَيْتٍ إِلَى بَيْتِهَا نَبِيٌّ فِي ثِيَابٍ يَتَأْتِيَنَ كَذَوَاتٍ فِي غَيْرِ الثَّيِّبِ وَلَا يَطْلَعُ رَجُلٌ قَطُّ إِلَّا بِسُؤْلِ اللَّهِ كُلُّكُمْ لَوْ حُبَّ ذَلِكَ فَقَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَقْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ الْبَيِّنَاتِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَيْرٍ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ وَأَنْزِعَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمَنْ أَعْدَاهُنَّ مِنَ الْإِبِلِ (رواه مسلم)

”اور حضرت عقیبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ باہر تشریف لائے تو ہم ”صفہ“ پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ہر روز عین یا آئینہ کی طرف جائے اور وہاں سے دو اونٹیاں بڑے کوہان والی بغیر کسی گناہ کے اور بغیر انقطاع صلہ رحمی کے لائے؟ ہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم سب پسند کرتے ہیں“ آپ نے فرمایا (تو پھر ہم کو کہہ) تم میں سے جو شخص مسجد میں جاتا ہے اور وہاں کتب اللہ کی دو آیتیں کسی کو سکھاتا ہے یا خود پڑھتا ہے تو وہ اس کے لئے دو اونٹنیوں سے بہتر ہے، تین آیتیں اس کے لئے تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور چار آیتیں اس کے لئے چار اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ حاصل یہ کہ آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے (یعنی پانچ آیتیں پانچ اونٹنیوں سے بہتر ہیں اور چھ آیتیں چھ اونٹنیوں سے بہتر ہیں اسی طرح آٹھ کے آٹھ کی اس کیا جائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”صفہ“ وہ سایہ دار چوترا تھا جو مسجد نبوی کے سامنے بنا ہوا تھا اور وہ مہاجرین صحابہ جن کے نہ گھبراہٹ تھا اور نہ بھڑی بچہ اور غداوت و نہر کے انتہائی بلند مقام پر تھے وہ اسی چوترا پر رہا کرتے اور ہمہ وقت ہر گاہ نبوت سے اکتساب فیض کرتے رہتے تھے گویا وہ اسلام کی سب سے پہلی آغاشی اور تربیتی گاہ تھی جس کے معلم اول خود سرکار مہاتما ﷺ تھے اور طلباء کی جماعت صحابہؓ پر مشتمل تھی۔

”بیطمان“ مدینہ کے قریب ایک نالہ تھا اسی طرح ”عقیق“ بھی ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ کے مضافات میں تقریباً تین چار میل کے فاصلہ پر ہے ان دونوں جگہوں پر اس زمانہ میں بازار لگا کرتے تھے جس میں اونٹوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ اہل عرب کے ہاں اونٹ ایک متاعِ گرما نہایہ کے درجہ کی چیز تھی خصوصاً بڑے کوہان کے اونٹ کی قدر و قیمت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے بڑے بیخ سلوب میں صحابہؓ سے مذکورہ سوال کر کے اس چیز کی طرف رغبت دلائی جو بات کہنے والی ہے اور اس چیز سے نفرت دلائی جو دنیاوی اعتبار سے نشئی ہی قدر و قیمت کی کیوں نہ ہو لیکن مال کا قافی اور ختم ہو جانے والی ہے۔

لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ آپ نے آیت کا ذکر ان کو سمجھانے کے لئے صرف بطریق تمثیل فرمایا ورنہ تو دنیا کی تمام چیزیں بھی ایک آیت کے مقابلہ پر کوئی حقیقت اور کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتیں۔

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جُئْتُمْ إِذَا جُعِيَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجْعَدَ فِيهِ فَلَا تُخَلِّفَاتِ عِظَامَ بِسْمَانٍ فَلَنَا نَعْمَ قَالَ فَلَا تُخَلِّفَاتِ أَنْبَاءَ يُقْرَأُ فِيهِمْ صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ فَلَا تُخَلِّفَاتِ عِظَامَ بِسْمَانٍ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جب گھر میں لوٹ جائے تو وہاں تین حامد اور تیرہ وریز اور خوشیاں پائے؟“ ہم نے عرض کیا کہ ”جی ہاں“ آپ نے فرمایا ”تم میں سے جو شخص اپنی نماز میں قرآن کی تین آیتیں پڑھتا ہے تو وہ اس کے لئے تین حامد اور بڑی سوئی اور نینوں سے بہتر ہے۔“ (بخاری)

ماہر قرآن کی فضیلت

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاهُزُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِبَرِ الْتِزْوَةَ وَاللَّيْثُ يُقْرَأُ الْقُرْآنَ وَتَنْتَفِعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ (متن طبع)

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ماہر قرآن ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے اور بزرگ و نیکو کار ہیں اور وہ شخص کہ جو قرآن کو انک انک کر پڑھتا ہے اور قرآن (پڑھتا) اس کے لئے مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے دو ثواب ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ماہر قرآن“ وہ شخص ہے جس کو قرآن خوب یاد ہو، اگلے بغیر پوری روایتی سے پڑھتا ہو اور اس کے لئے قرآن پڑھنا کوئی مشکل اور دشوار امر نہ ہو۔ اسی طرح ”فرشتوں“ سے وہ فرشتے مراد ہیں جو لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں نقل کرتے ہیں یا وہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو بندوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔

اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ ماہر قرآن ان عظیم فرشتوں کے ساتھ ہے ہاں طور کہ وہ دنیا میں ان ہی جیسا عمل کرتا ہے اور آخرت میں اسے جو منازل اور درجات عالیہ حاصل ہوں گے ان میں وہ فرشتوں کا رفیق ہوگا۔

جس شخص کو قرآن اچھی طرح یاد نہ ہو اور انک انک کر پڑھتا ہو اسے دو ثواب کی بشارت دی گئی ہے ایک ثواب تو پڑھنے کا اور دوسرا ثواب اس مشقت کا جو اسے قرآن پڑھنے میں ہوتی ہے اس طرح گویا قرآن شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص انک انک کر قرآن پڑھتا ہے وہ ”ماہر قرآن“ سے زیادہ ثواب پاتا ہے۔ کیونکہ ماہر قرآن کو تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہاں طور کہ اسے ملائکہ مذکورین کی رفاقت بھی عظیم سعادت کی بشارت دی گئی ہے۔ بہر حال حاصل یہ کہ افضل تو ”ماہر قرآن“ ہی ہے لیکن انک انک کر کے پڑھنے کے لئے بھی باعتبار مشقت کے ایک طرح کی فضیلت اور ثواب ثابت ہے۔

(۵) وَعَنْ ابْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عِلْمِي الثَّانِي وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ وَلَا يَتْلُوهُ مِنْهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ (متن طبع)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا صرف دو اشخاص کے بارہ میں حسد (جاننا ہے) ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور وہ شخص (بعض اوقات کے علاوہ) دن رات کے اکثر حصہ میں اس قرآن میں مشغول رہتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس کو دن رات کے اکثر حصہ میں خرچ کرتا ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حسد کے معنی ہیں ”دوسرے سے نعمت کے زوال اور اپنے لئے اس نعمت کے حصول کی تمنا کرنا“ چنانچہ حضرت میرکؒ فرماتے ہیں کہ حسد کی دو قسمیں ہیں۔ ① حقیقی۔ ② مجازی۔ حقیقی کا مطلب تو یہی ہے کہ کسی شخص سے نعمت کے زائل ہو جانے کی

خواہش و تمنا کرنا حسد کی یہ قسم احکام قرآنی اور تعلیمات حدیث کے پیش نظر تمام علماء اہل سنت کے نزدیک منفقہ طور پر حرام ہے، مجازی کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اپنے لئے اس کے حصول کی خواہش ہو تمنا کرنا بغیر اس آرزو کے کہ وہ دوسرے شخص سے زائل ہو مجازی حسد کی قسم غبطہ کہلاتی ہے جسے رشک بھی کہا جاتا ہے۔ حسد مجازی یعنی غبطہ (رشک) اگر دنیاوی امور کے سلسلہ میں ہو تو مباح ہے اور اگر دینی امور کے سلسلہ میں ہو تو پھر وہ مستحب ہو گا۔ مثلاً کسی شخص کو مسجد پر تاناہوا دیکھ کر یہ آرزو ہو کہ وہ خواہش کرے کہ کاش اگر میرے پاس بھی روپیہ ہو تو میں بھی ایسی مسجد بناؤں۔ یہ رشک پسندیدہ ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔

بہر کیف یہاں حدیث میں ”حسد“ سے مراد غبطہ ہے مگر اس حدیث میں غبطہ کی اجازت صرف انہیں دو چیزوں میں منحصر کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی نعمت ان دو نعمتوں سے بڑھ کر نہیں ہے کہ جس کے حاصل ہونے کی خواہش کی جائے چنانچہ اسی لئے منظر فرماتے ہیں کہ کسی کے لئے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر ویسے ہی نعمت حاصل ہو جائے کہ آرزو خواہش کرے۔ ہاں اگر وہ نعمت ایسی ہو کہ قرب الہی کا ذریعہ بنی ہو جیسے تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور ان کے علاوہ دوسری نیکیاں و بھلائیاں تو ایسی نعمت کے حصول کی خواہش و آرزو پسندیدہ ہوگی۔

”قرآن کی نعمت عطا فرمائی“ سے مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی چنانچہ اس کو قرآن اس طرح یاد ہو جیسا کہ ہونا چاہئے اس طرح ”قرآن میں مشغول رہنے“ سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اس کے مفہوم و معنی کو یاد کرتا ہو اس کے علوم و احکام میں غور و فکر کرتا ہو، یا پھر یہ کہ اس کے امر و نہی پر عمل کرتا ہو یا اس کو نماز میں پڑھتا ہو۔

قرآن پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کی مثال

⑥ وَهَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَنْثَرِ حَيْثُ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا حَلِيبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الشَّجَرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مَرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الزُّمْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مَرٌّ مُتَشَقِّقٌ عَلَيْهِ وَلِي رِوَايَةُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَنْثَرِ حَيْثُ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا حَلِيبٌ

”اور حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وہ مسلمان جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال شکرے کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بہت اچھی اور لیس کا مزہ بھی بہت اچھا اور وہ مسلمان جو قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کی خوشبو نہیں ملتی اور لیس کا مزہ شیریں ہوتا ہے اور منافق جو قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کے پھول کی سی ہے جس میں نہ خوشبو ہے اور اس کا مزہ نہایت تلخ“۔ (بخاری و مسلم) ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن کریم پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کی مثال شکرے کی سی ہے اور وہ مسلمان جو قرآن پڑھتا نہیں مگر اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کی سی ہے۔“

تشریح: قرآن کریم پڑھنے والا مسلمان شکرے کی مانند یوں ہوا کہ وہ خوش مزہ اور لطیف تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں ایمان کی چاشنی جاگزیں ہوتی ہے اور خوشبو صفت اس لئے ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ اس کی قرأت و تلاوت سن کر ثواب پاتے ہیں بلکہ اس سے قرآن سیکھتے بھی ہیں۔

قرآن پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کے درجہ کی بلندی اور پستی

⑦ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْأُخْرَى (رواه مسلم)

”اور حضرت عمر ابن خطابؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”سیدنا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی کلام اللہ کے ذریعہ کہتے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعہ کہتے لوگوں کو پست کرتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا درجہ بلند کرتا ہے ہاں طور کہ دنیا میں تو اسے عزت و وقار کی زندگی عطا فرماتا ہے اور دینی میں ان لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے جن پر اس نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس طرح جو شخص نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے اس کا درجہ پست کر دیتا ہے۔

قرآن سننے کے لئے فرشتوں کا اشتیاق و اثر و حوام

⑧ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ سُبَيْدَ بْنَ خَضِرَةَ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ بِاللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَوْقَهُ مَرْبُوعَةٌ عِنْدَهُ إِذَا جَاءَتْ الْقُرْآنَ فَسَكَتَ فَسَكَتَ فَقَرَأَ الْجِبَالُ فَسَكَتَتْ ثُمَّ قَرَأَ الْجِبَالُ الْقُرْآنَ فَانْصَرَفَ وَكَانَ اثْنًا يَخْبِي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَلْفَقَ أَنْ يُصْبِحَ وَلَمَّا آخَرَهُ دَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ فِيهَا أَنْفَالُ الْمُصَابِيحِ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ خَضِرَةَ قَالَ فَاسْتَفْقَتُ بَارِسُؤْلَ اللَّهِ أَنْ تَنْظُرَ يَخْبِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَانْصَرَفْتُ الْبُيُوتَ وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظِّلَّةِ فِيهَا أَنْفَالُ الْمُصَابِيحِ فَخَرَجْتُ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ وَتَذَرِي مَا قَالَ قَالَ لَا قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ ذُنُوبُ بَصُوتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَا صَبِيحَتِ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَنْوِزِي مِنْهُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِي مُسْلِمٍ عَرَجَتْ فِي الْجَوْزِ بَدَلُ فَخَرَجْتُ عَلَى صِبْغَةٍ الْمُشْكَلِ-

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ حضرت اسید ابن خضیرؓ کے بارہ میں روایت کرتے تھے کہ ”(ایک دن) جب کہ وہ (یعنی اسیدؓ) رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے ان کا گھوڑا جو ان کے قریب ہی بندھا تھا اچانک اچھلنے کو لے لگا چنانچہ انہوں نے پڑھنا بند کر دیا (تاکہ دیکھیں وہ کیوں اچھل کر دوڑ رہا ہے) گھوڑے نے بھی اچھل کر دوڑ کر دی۔ (اسیدؓ نے یہ سوچ کر کہ یونہی اچھل کر دوڑ رہا ہوگا) پھر پڑھنا شروع کر دیا، گھوڑا بھی پھر اچھلنے کو لے گا دو پھر رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے اچھل کر دوڑ کر دی (اب انہیں احساس ہوا کہ گھوڑے کو اچھل کر دوڑوں ہی نہیں ہے بلکہ اس کی غاص وجہ ہے) چنانچہ انہوں نے پڑھنا موقوف کر دیا (اتفاق سے) ان کا بچہ جس کا نام بھی تھا گھوڑے کے قریب ہی انہیں خوف ہوا کہ کہیں گھوڑا (اس اچھل کر دوڑیں) اس بچہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے (اس لئے وہ اٹھ کر گھوڑے کے پاس گئے تاکہ بچہ کو وہاں سے ہٹا دیں) جب انہوں نے بچہ کو وہاں سے ہٹایا اور ان کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ بادل کی مانند کوئی چیز ہے، جس میں چراغ ہے، جس میں چراغ ہے۔ جب منج ہوئی تو اسیدؓ نے یہ واقعہ نبی کریم ﷺ کے سامنے بیان کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ابن خضیرؓ ہم پڑھتے رہتے“ اسیدؓ نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں گھوڑا مجھ کو کچل نہ ڈالے کیونکہ مجھے گھوڑے کے قریب ہی قتلہ چنانچہ جب میں مجھ کی طرف بھرا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز بادل کی مانند ہے۔ جس میں چراغ ہے۔ جس میں چراغ ہے (محقق حال کے لئے اپنے گھر سے باہر نکلا سرگودھا (چراغ) مجھے پھر نظر نہیں آیا۔“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جانتے ہو وہ کیا تھا؟“ انہوں نے کہا کہ ”نہیں! فرمایا“ وہ فرماتے تھے جو تمہاری قرأت کی آواز (سننے) کے لئے قریب آگئے تھے اگر تم ہی طرح دیتے رہتے تو اسی طرح منج ہو جاتی اور لوگ فرشتوں کو دیکھتے اور وہ فرشتے لوگوں کی نگاہوں سے اچھل نہ ہوتے“ اس روایت کو بخاریؒ و مسلمؒ نے نقل کیا ہے مگر الفاظ بخاریؒ کے ہیں۔ مسلمؒ کی روایت میں الفاظ جنت کے بجائے عروج فی الججو (یعنی وہ چیز جو زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں چڑھ گئی) کے الفاظ ہیں۔“

تشریح: گھوڑے کی اچھل کر دوڑی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت اسیدؓ قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو قرأت سننے کے لئے فرشتے نیچے آئے تھے اور ان کو دیکھ کر گھوڑا کہتا اور اچھلنا کہتا تھا اس وجہ سے جب حضرت اسیدؓ تلاوت بند کر دیتے تھے اور فرشتے اوپر چلے جاتے تھے تو گھوڑا بھی

اجمل کو دسے رک جاتا تھا۔

آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی اقرا یا ابن حضیر (ابن حضیر تم پڑھتے رہتے) میں لفظ اقراء کے معنی ابن حجر نے یہ لکھے ہیں کہ اس سورہ (بقراء) کو پیشہ پڑھتے رہو جو ایسی عجیب و غریب حالت کے پیش آنے کا سبب ہے، اگر آئندہ بھی کسی اس سورہ کو پڑھنے کے دوران ایسی صورت پیش آنے تو چھوڑنا مت بلکہ پڑھتے رہنا۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا مقصد ”زمانہ ماضی میں طلب زیادتی ہے“ یعنی آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کا مقصد گویا یہ تھا کہ تم نے اس وقت پڑھنا کیوں چھوڑ دیا بلکہ پڑھنے میں اور زیادتی کیوں نہ کی تمیں چاہئے تھا کہ تم اس صورت میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہتے، آنحضرت کے اس ارشاد کے جواب میں حضرت اسیدؓ نے جو کچھ کہا (یعنی یا رسول اللہ! میں اس بات سے ڈرا ہوں) اس سے بھی بڑی مفہوم واضح ہوتا ہے چنانچہ یہاں ترجمہ علامہ طبری کی وضاحت کے تحت ہی کیا گیا ہے۔

”ہادل کی مانند کوئی چیز ہے“ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ ملائکہ قرآن سننے کے لئے اتنا اذحام کرتے ہیں کہ کوئی اگر انہیں دیکھے تو یہ محسوس ہو کہ پردہ کی مانند کوئی چیز ہے جو دیکھنے والے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے حضرت اسیدؓ نے اسی چیز کو ہادل سے تعبیر کیا اور اس میں جو چراغ سے جل رہے تھے وہ دراصل ان فرشتوں کے منہ تھے جو چراغ کی مانند روشن و منور تھے۔

تلاوت قرآن، رحمت کے نزول کا باعث

⑨ وَعَنِ النَّبِیِّزِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ یَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَآلِی جَانِبِهِ حِصَانٌ مِّنْ یُّوْقُلٍ یُسَطِّطْنِی فَنَعِشْنَهُ سَخَابَةً فَجَعَلَتْ تَذُنُّو وَتَذُنُّو وَجَعَلَ قَوْمُهُ یَنْفِرُونَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كُورَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلَّغْ الْمَسْكِينَةَ تَنْزَلَتْ بِالْقُرْآنِ (متفق علیہ)

”اور حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ ایک (ایک دن) ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اس کے قریب ہی اس کا گھوڑا اور دوسروں سے بندھا تھا کہ اسے ایک ابر (کے ٹکڑے سے ڈھانک لیا وہ قریب کے قریب ہونے لگیں تک کہ گھوڑے نے اچھل کود شروع کی، جب صبح ہوئی تو وہ شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے پورا ماجرا کہہ سنایا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ مسکینہ تھی جو قرآن پڑھ جانے کی وجہ سے اتری تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مسکینہ“ کہتے ہیں خاطر جمعی تکسین قلب اور رحمت کو جس کے سبب دل پاکیزہ اور نورانی ہوتا ہے، نفس کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے اور حضور و ذوق پیدا ہوتا ہے ”مسکینہ“ اگرچہ غیر مشاہد چیز ہے مگر کبھی کبھی ابرو وغیرہ کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔

سورہ فاتحہ کی اہمیت و فضیلت

⑩ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَذَعَانِي النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَجَبْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى كُنْتُ أَصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ اسْجُدُوا لِلَّهِ وَاللَّوْ سُبُلِ إِذَا ذَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْثَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَعَدَّ يَدَیْیَ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَكْثَمُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ هِیَ السُّبْحُ الْمُسْتَأْنِی وَالْقُرْآنُ الْعَظِیْمُ الَّذِیْ أَوْتِیْتُهُ

(رواہ البخاری)

”اور حضرت سعید ابن معلی کہتے ہیں کہ ایک دن) میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے بلایا، اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب میں آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! (اس وقت) میں نماز پڑھ

رہا تھا (اس لئے میں نے آپ ﷺ کا جواب نہیں دیا تھا) آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور رسول کا جواب دو جب کہ رسول اللہ جنہیں بلائیں اور ان کے حکم کی اطاعت کرو؟ پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا ”قبل اس کے کہ ہم اس مسجد سے نکلیں کیا میں تمہیں قرآن کی ایک بہت بڑی (یعنی افضل) سورت نہ سکھلاؤں؟“ پھر آپ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب ہم مسجد سے نکلے کو ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں قرآن کی ایک بہت بڑی سورت نہ سکھلاؤں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ سورت الحمد للہ رب العالمین ہے وہ سات آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔“

تشریح: ارشاد گرامی استنبیح (جواب دو) سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کو نماز کی حالت میں جواب دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی جیسا کہ نماز میں آپ ﷺ کو خطاب کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔

سورۃ فاتحہ کو ”ایک بہت بڑی سورت“ اس لئے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی قدرت رکھتی ہے اور الفاظ کے اختصار کے باوجود اس کے فوائد و معانی بہت زیادہ ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے صرف ایک جرت کے تحت دین و دنیا کے تمام مقاصد آجاتے ہیں بلکہ بعض عارفین نے تو یہ کہا ہے کہ جو کچھ ساری آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں ہے اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں ہے۔

”وہ سات آیتیں ہیں“ جن سے دراصل قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (یعنی اے محمد ﷺ) ہم نے آپ ﷺ کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں (یا یہ کہ ان سات آیتوں کی ثنا کی گئی ہے ساتھ فصاحت اور اعجاز کے اور ان سات آیتوں سے مراد سورۃ فاتحہ ہے) اور دیا ہے ہم نے آپ کو قرآن عظیم یہاں ”قرآن عظیم“ سے بھی ”سورۃ فاتحہ“ مراد ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ باعتبار معانی و فوائد کے قرآن کا ”جزو اعظم“ ہے اس لئے مبالغہ ”فرمایا کہ یہ قرآن عظیم“ ہے۔

سورۃ بقرہ کی فضیلت

⑪ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْعَلُوا أَيُّكُمْ مَقَابِرَ ابْنِ الشَّيْطَانِ يَنْفُزُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَنْفُزُ أَفْنِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ (یاد رکھو) شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”مقبرے نہ بناؤ“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مقبرے ذکر اللہ عبادت اور تلاوت قرآن سے خالی ہوتے ہیں اس طرح اپنے گھروں کو ان چیزوں سے خالی نہ رکھو ان میں مردوں کی مانند پڑے رہو اور ذکر اللہ و فیہ نہ کرو بلکہ اپنے گھروں میں نماز بھی پڑھو اور ذکر اللہ میں بھی مشغول رہو اور تلاوت قرآن بھی کرتے رہو، چنانچہ آپ ﷺ نے اس چیز کی طرف بھی راہنمائی فرمائی جو ذکر و شغل میں افضل اور گھر و گھر والوں کے لئے بہت فائدہ مند ہے کہ وہ تلاوت قرآن کریم ہے، فرمایا ”شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے“ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم خصوصاً سورۃ بقرہ کی تلاوت نہ صرف یہ کہ گھر میں رحمت و برکت کے دروازے کھلنے کا باعث ہے بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسا گھر شیطان کی خواست اور اس کے مکر و فریب کے سایہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن کریم باعث رحمت و برکت ہے، مگر اس موقع پر سورۃ بقرہ کو بطور خاص اس لئے ذکر فرمایا کہ اس سورت میں اللہ رب العزت کے اثناء اور احکام بہت مذکور ہیں۔

قیامت کے دن قرآن کریم کی سفارش

(١٢) وَعَنْ أَبِي إِمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَأُوا الرَّاحِزَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَّابَتَانِ أَوْ قُرْآنَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَأُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخَذَهَا بِرُكْعَةٍ وَتَرَكَهَا حَسْرَةً وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْهَيْلَةُ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابوالہمامہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”قرآن کریم چڑھا کر دو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے چڑھنے والوں کی سفارش کرے گا اور (خاص طور پر) جنگ جاتی ہوئی دو سورتیں کہ وہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہیں، چڑھو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی کہ گویا کہ وہ ابرہہ کی دو کھڑکیاں ہیں یا دو سہا پہے کرنے والی چیزیں ہیں یا پھر ندوں کی صف باندھے ہوئے دو کھڑکیاں ہیں اور وہ اپنے چڑھنے والوں کی طرف جھڑکے گئے، اور سورۃ بقرہ چڑھو کیونکہ اس کے چڑھنے پر ہدایت اس کے مفہوم و معانی میں غور و فکر اور اس (کے احکام) پر عمل کرنا بہرکت (مغنیہ) ہے اور اس کو ترک کرنا (قیامت کے دن) حسرت (یعنی ندامت کا باعث) ہو گا اور (یاد رکھو سورہ بقرہ کے طویل ہونے کی وجہ سے) اس کے چڑھنے کی طاقت دینی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور کاسکندہ ہوتے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: ”قرآن کریم پڑھا کرو“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مفہوم و معانی میں غور و فکر کر کے کو نعمت اور اپنے حق میں باعث سعادت جالو اور اس کے پڑھنے پر اومت اختیار کرو۔

۱۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ اہل عمران کو جو یکجا کئی ہونے کی سورتیں قرار دیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دونوں سورتیں نور و ہدایت اور ثواب کی زیادتی کی وجہ سے روشن ہیں گویا اللہ رب العزت کے نزدیک ان دونوں سورتوں میں اور بقیہ تمام سورتوں میں چاند اور ستاروں کی نسبت ہے کہ یہ سورتیں تو بہ منزلہ چاند کے ہیں یہ نسبت تمام سورتوں کے وہ بہ منزلہ تمام ستاروں کے ہیں۔

قیامت کے دن اپنے چرخے والوں کے حق میں ان سورتوں کی برکات کو مکمل طور پر ظاہر ہونے کو تین صورتوں میں بیان کیا گیا ہے پہلی صورت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ سورتیں قیامت کے دن اپنے چرخے والوں کے لئے گویا ابر کی دو ٹکڑیاں ہوں گی۔ جو میدانِ حشر میں کھڑے ہوئے ان پر آفتاب کی تمازت اور گرمی سے بچاؤ کے لئے سایہ کریں گی، دوسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ یا وہ سایہ کرنے والی دو چیزیں ہوں گی یعنی خواہ وہ ابر کی صورت میں ہوں یا کسی اور شکل میں مفہوم اس کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے چرخے والوں پر سایہ فگن ہوں گی، فرق صرف اتنا ہے کہ اس صورت میں ان سایہ دار چیزوں کا دل پہلی صورت کی بہ نسبت کم ہوگا اور وہ اپنے چرخے والوں کے سر سے بالکل قریب ہوں گی جیسا کہ امراء و سلاطین کے سروں پر چھتری وغیرہ کا سایہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس صورت میں ان کے سروں پر سایہ بھی ہوگا اور روشنی بھی ہوگی۔

تیسری صورت یہ بتاتی تھی ہے کہ یادہ پرندوں کی صف باندھے ہوئے دو ٹکڑیاں ہوں گی جن کا سایہ بھی ہو گا اور جو اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اس بات کی وکالت و سفارش کریں گی کہ انہیں آخرت کی تمام ادنیٰ سعادتوں سے نوازا جائے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ کمان ہما غما مہتان او غیا یستان او فرقان من طور صواف میں حرف او تنويع (اظہار اقسام) کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین صورتیں بیک وقت ہوں گی جن کا تعلق اپنے چمکنے والوں کے حال کی مناسبت سے ہو گا لہذا اول سخن ابر کی صورت کا تعلق اس شخص سے ہو گا جس نے یہ سورتیں پڑھیں مگر ان کے مفہوم و معانی کو نہ سمجھا۔ دوم یعنی سایہ کی چیز کا تعلق اس شخص سے ہو گا جس نے ان سورتوں کو پڑھا مگر ان کے معنی سمجھے اور دوسروں کو ان سورتوں کی تعلیم بھی دی۔

(١٣) وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ

كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدِمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْإِمْرَانِ كَانَتْهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ ظُلُمَاتَانِ مَسْدُودَانِ يَتَنَهَمَتَا شَرْقِيًّا أَوْ كَانَتْهُمَا فَافِرَتَانِ مِنْ ظُلُمٍ ضَوَاءٌ تَحَاخَانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا (رواه مسلم)

”اور حضرت لو اس ابن سمان کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن لایا جائے گا قرآن کو اور ان لوگوں کو جو قرآن پڑھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے سارے قرآن کے آگے دوسرے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، اس طرح گویا کہ وہ ابر کے دو ٹکڑے ہیں یا ابر کے دو سیاہ ٹکڑے ہیں اور ان میں ایک چمک ہے، یا گویا دو ٹکڑیاں صف بستہ پرندوں کی ہیں جو پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑیں گی (یعنی اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی)۔“ (رواه مسلم)

تشریح: یوحییٰ بالقوان (لایا جائے گا قرآن کو) کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یا تو قرآن ہی کو صورت و شکل دے کر میدان حشر میں لایا جائے گا یا اس کا ثواب لایا جائے گا۔

كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ (اور اس پر عمل کرتے تھے) سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو شخص قرآن پڑھتا تو ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ ”اہل قرآن“ میں سے نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کریم ایسے شخص کی شجاعت و سفارش کرے گا بلکہ ایسے شخص کے حق میں قرآن خسران کا باعث ہو گا۔ قادمہ الخ کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ثواب سارے قرآن کے ثواب کے آگے ہو گا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان حشر میں سارے قرآن کو ظاہری صورت و شکل دی جائے گی جسے تمام لوگ دیکھیں گے جب کہ میدان میں تولنے کے لئے اور تمام اعمال کو صورت دی جائے گی۔

ظلمات سوداوان (ابر کے دو سیاہ ٹکڑے ہیں) کا مطلب یہ ہے کہ دل دار اور بتہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹکڑے سیاہ ہوں گے ایسے ابر کا سیاہ بہت فرحت بخش اور باعث سکون ہوتا ہے۔

بینہما شرف (اور ان میں ایک چمک ہے) سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اگرچہ ابر کے وہ ٹکڑے بہت زیادہ دلدار ہوں گے مگر اس کے باوجود وہ روشنی سے مائل نہیں ہوں گے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ”شرقی“ کے معنی ہیں درندہ (یعنی دراز) جس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان جو ابر کی دو ٹکڑیوں کی صورت میں ہوں گی بسملہ کے ذریعہ فرق ہو گا تاکہ دونوں سورتوں میں امتیاز رہے۔

آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا الشَّيْبَانِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَكْثَمُ فَلَمَّتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَكْثَمُ قَالَ يَا أَبَا الشَّيْبَانِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَكَ أَكْثَمُ فَلَمَّتِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ لُصُوبٌ فَمِنْ صَدْرِي وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الشَّيْبَانِ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ مجھ سے) رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”ابو الشنذر“ (یہ حضرت ابی ابن کعب کی کنیت ہے) کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں (کہ وہ کون سی آیت ہے) آنحضرت ﷺ نے (پھر) پوچھا کہ ”ابو الشنذر“ تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الاہو العلی القیوم (یعنی پوری آیت کریم) حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ (یہ سن کر) آنحضرت ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا کہ ابو الشنذر! خدا کرے تمہارا علم خوشگوار ہو۔“ (مسلم)

تشریح: جب پہلی مرتبہ آپ ﷺ نے سوال کیا تو حضرت ابی ابن کعب نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا پھر جب دوسری مرتبہ آپ نے نہوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اس بارہ میں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابی نے پہلی مرتبہ تو ازراہ

ادب جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ جب آپ نے پھر پوچھا تو انہوں نے آپ ﷺ کے سوال کے پیش نظر جواب دیا گویا اس طرح انہوں نے بڑے لطیف انداز میں ادب اور فرمانبرداری دونوں کو جمع کر دیا۔ جیسا کہ اہل کمال کا طریقہ ہے مگر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ ﷺ نے سوال کیا تو حضرت ابی کو جواب کا علم نہیں تھا، مگر دوسری مرتبہ جب آپ ﷺ نے پھر سوال کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے سوال کی مدد سے تفویض کی برکت اور حسن ادب کے سبب سوال کا جواب ان پر منکشف کر دیا گیا چنانچہ انہوں نے جواب دیا۔

آیہ انکری کو سب سے عظیم اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اس میں توحید، تعظیم الہی، اسلام حسنی اور صفات باری تعالیٰ جیسے عظیم و عالی مضامین کا بیان ہے۔

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةٍ مَضَانٍ فَأَتَانِي أَبِی فَعَجَلْتُ يَخْذُلُ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَا زَكَاةَ لَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَعَجَلْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَاهُ هُرَيْرَةُ مَا فَعَلَ أَبِی بِكَ النَّبِيَّةُ حَاجَةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شُكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعِيَالٌ فَأَرْجُوهُ فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوذُ فَعَزَّوْتُ أَنَّهُ سَيَعُوذُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَيَعُوذُ فَرَصَدْتُهُ فَعَجَا يَخْذُلُ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَا زَكَاةَ لَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَغْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ لَا أَعُوذُ فَرَصَدْتُهُ فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَاهُ هُرَيْرَةُ مَا فَعَلَ أَبِی بِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شُكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعِيَالٌ فَأَرْجُوهُ فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوذُ فَرَصَدْتُهُ فَعَجَا يَخْذُلُ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَا زَكَاةَ لَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَجْرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ إِنَّكَ تَرَعَمُ لَا تَعُوذُ ثُمَّ تَعُوذُ قَالَ دَغْنِي أَغْلَمْتُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ قَا فَرَأَيْتُ الْكَزْبَ مِنَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى نَخْتِمَ الْأَيَّةَ فَإِنَّكَ لَنَ يَرَاكَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَفْرُتُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تَصْبُحَ فَحَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَبِی بِكَ قُلْتُ رَعَمُ أَنَّهُ يَغْلِبُنِي كَلِمَاتٌ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ وَتَضَلُّمٌ مَن تَعَاظَبْتُ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ قُلْتُ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ (رواه البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے رمضان کی زکوٰۃ (یعنی صدقہ عید الفطر) کی گنجبانی اور جمع کرنے پر مجھے مامور فرمایا (تاکہ جمع ہونے کے بعد آپ اسے فقراء میں تقسیم فرادیں) چنانچہ (اس دوران میں) ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھوں سے (اپنے) دامن اور اپنے برتن میں غلہ بھرنا شروع کر دیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول کریم ﷺ کے پاس لے چلوں گا، (اور تجھے اس غلہ حرکت کی سزا دلوں گا) اس نے کہا کہ ”میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا نفع ہے اور میں سخت حاجت مند ہوں (یعنی میرے ذمہ قرض وغیرہ بھی ہے) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے (اس کی یہ خستہ حالت سن کر) اسے چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو رسول کریم ﷺ مجھ سے فرماتے گئے، کہ ”ابو ہریرہؓ تمہارے گھر شہر رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ (اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دے دی تھی) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ مجھ سے اپنی سخت حاجت اور عیال و داری کا رونا روٹنے لگا اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا“ آپ ﷺ نے فرمایا ”خبردار رہنا! اس نے (اپنے حالات کے اعتبار میں) تم سے بھوت بولا ہے، وہ پھر آئے گا (اس لئے) آئندہ احتیاط رکھنا) میں سمجھ گیا کہ ضرور آئے گا چنانچہ میں اس کا خطرہ لے کر آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ (اب تم) میں تجھے رسول کریم ﷺ کے پاس لے جاؤں گا“ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرور حتمہ ہوں میرے اوپر کہہ کا نفع ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا“ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا (اور اس مرتبہ میں نے یہ سلوک

اس لئے کیا کہ اس نے آئندہ نہ آنے کا وعدہ کیا تھا ورنہ تو اپنی حاجت و ضرورت کے بارہ میں اس کا جھوٹ مخبر صادق یعنی آنحضرت ﷺ کی زبانی معلوم ہی ہو چکا تھا، جب صبح ہوئی تو رسول کریم ﷺ نے مجھ سے پھر فرمایا کہ ”ابو ہریرہؓ! تمہارا قیدی کیا ہوا“ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ میرے سامنے اپنی شدید ضرورت و حاجت اور عیال و اداری کا کھڑا روئے لگا، اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے (اس کے اس وعدہ پر کہ آئندہ پھر کبھی نہیں آؤں گا) اس کو چھوڑ دیا، آپ ﷺ نے فرمایا ”ہو شیار رہنا! اس نے (اس مرتبہ بھی) جھوٹ بولا ہے (کہ) میں آئندہ نہیں آؤں گا“ وہ پھر آئے گا۔“ چنانچہ میں اس کا منتظر رہا اور وہ پھر آیا، جب اس نے غلہ بھرنا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ ”میں آج تو تجھے ضروری رسول کریم ﷺ کے پاس لے جاؤں گا یہ آخری تیسرا موقع ہے تو نے تو کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا (اسی لئے) میں نے تجھے اس مرتبہ چھوڑ دیا تھا، مگر تو پھر آیا“ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے نفع پہنچائے گا (اور وہ یہ کہ) جب تم (سوئے کے لئے) اپنے بستر پر جاؤ تو آیت و الکری لا الہ الاہو الہی القیوم آخر آیت (یعنی وہو العلیٰ العظیم) تک پڑھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ بیش ایک نگہبان (فرشتہ) رہا کرے گا اور تم تک تمہارے پاس کوئی شبکان (خواب) انسان میں سے ہو یا جنات میں سے دنیوی تکلیف و اذیت پہنچانے کے لئے نہیں آئے گا“ میں نے (یہ سن کر) اسے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا، صبح ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے مجھ سے پھر فرمایا کہ تمہارا قیدی کیا ہوا، میں نے عرض کیا کہ ”قیدی لے (جب) مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھے کچھ کلمات سکھائے گا، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا (تو میں نے اس مرتبہ بھی اس کو چھوڑ دیا) آپ ﷺ نے فرمایا ”آگاہ ہو (اگرچہ) اس نے تم سے (ان کلمات کے بارہ میں) سچ کہا ہے (مگر وہ) (دوسری باتوں میں) جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تم ان تین باتوں میں کس سے مخاطب تھے؟“ میں نے کہا کہ میں! آپ ﷺ نے فرمایا وہ شیطان تھا (جو اس طرح مکر و فریب سے صداقت کے مال میں کمی کرتے آیا تھا۔“ (بخاری)

سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کی فضیلت

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَتَمَسَّ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَاعِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا نَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فَفُتِحَ الْيَوْمُ لَمْ يَفْتَحْ إِلَّا الْيَوْمُ فَفُتِلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَلَسَلَمْ فَقَالَ أَيْبَسُ بْنُ مَرْثَدٍ أَوَيْتَهُمَا لَمْ يُوَفِّتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَأَبِيحَةُ الْكِتَابِ وَحَوَاتِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَفْرَأَ بِخَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطَيْتُهُ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) جب جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے (یعنی جبریل نے) اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سننی چنانچہ انہوں نے اپنا سر ادا پر اٹھالیا اور کہا کہ ”یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے (آج کے علاوہ اور کبھی یہ نہیں کھولا گیا ہے)“ جب ہی اس دروازے سے ایک فرشتہ اتر آیا، حضرت جبریل نے کہا کہ ”یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے“ پھر اس فرشتے نے (آنحضرت کو) سلام کیا اور کہا کہ ”خوشخبری ہو کہ آپ کو وہ دونوں عطا فرمائے گئے ہیں جو آپ ﷺ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دیئے گئے اور وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا آخری حصہ ہیں، ان میں سے آپ ﷺ کی طرف پڑھے گئے ایک ایک حرف کے عوض آپ ﷺ کو ثواب ملے گا یا آپ ﷺ کی دعا قبول کی جائے گی۔“ (مسلم)

تشریح: فَفُتِلَ مِنْهُ (اس دروازہ سے ایک فرشتہ اتر آیا) یہ راوی کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ سے اس طرح سنا۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے آخری حصہ کو ”دونوں“ سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورۃ اور آیتیں قیامت کے روز روشنی کی شکل میں ہوں گی جو اپنے پڑھنے والوں کے آگے چلیں گی۔

”سورۃ بقرہ کا آخری حصہ“ سے کہاں سے کہاں تک کی آیتیں مراد ہیں؟ تو اس سلسلہ میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

السَّمَوَاتِ وَمِنَافِي الْأَرْضِ آخر سورہ تک سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے چنانچہ حضرت کہفؑ سے بھی یہی منقول ہے۔
ایک ایک حرف میں حرف سے مراد کلمہ (آیت یا آیت کا ٹکڑا) ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں دو قسم کے کلمات ہیں ایک قسم تو وہ جو دعا پر مشتمل ہیں جیسے اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ بِاِغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اور دوسری قسم وہ ہے جو فقط حمد و ثناء پر مشتمل ہیں لہذا جب وہ کلمہ (یعنی آیت یا آیت کا وہ ٹکڑا) پڑھا جائے گا جو دعائیہ ہے تو پڑھنے والے کو وہ چیز ضرور عطا کی جائے گی جو اس کلمہ میں مذکور ہے اسی طرح جب وہ کلمہ پڑھا جائے گا جو حمد و ثناء پر مشتمل ہے تو اس کو وہی ثواب دیا جائے گا جو قرآن کے حروف پر ملتا ہے۔
(۱۷) وَعَنْ أَبِي مُسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيْتَانِ مِنَ الْخَبَرِ مَسْزُورَةُ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّاهُ (تتبع ملکہ)

”اور حضرت ابو مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یعنی اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ سے آخر تک پڑھتا ہے تو اس کے لئے وہ کافی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کافی ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات میں ان آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے انسان و جنات کے شرارت و ایذا سے محفوظ رہتا ہے گویا یہ آیتیں اس کے لئے دافع شر و بلا ہو جاتی ہیں یا یہ مطلب ہے کہ یہ دو آیتیں اس کے حق میں قیامِ کمال و عبادت و ذکر کے لئے شب بیداری کا قایم مقام بن جاتی ہیں۔

سورہ کہف کی پہلی دس آیتوں کو یاد کر لینے کا اثر

(۱۸) وَعَنْ أَبِي الشَّرَذَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ غُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ (رواہ مسلم)
”اور حضرت ابو الدرداءؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں یاد کرے تو وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا۔“ (مسلم)

تشریح: دجال سے مراد یا تو وہ دجال ہے جو آخری زمانہ میں قیامت کے قریب پیدا ہو گا اور لوگوں کو اپنے کمر فریب میں پھانسنے کا یا پھر وہ وہ جھوٹا اور فریبی مراد ہے جو اپنے جھوٹ و فریب سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔

ترمذیؒ کی روایت میں جو آگے دوسری فصل میں آئے گئے منقول ہے کہ ”جس شخص نے سورہ کہف کی اول تین آیتیں پڑھیں تو وہ فتنہ و دجال سے بچایا جائے گا“ بعض حضرات نے ان دونوں روایتوں میں یہ مطابقت پیدا کی ہے کہ جو شخص دس آیتیں یاد کرے گا تو وہ دجال کے شر سے بچایا جائے گا اگر وہ اس سے ملے گا اور جو شخص تین آیتیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنہ سے بچایا جائے گا اگر وہ اس سے نہیں ملے گا۔

حاصل یہ کہ دجال کا فتنہ اس کی ملامت کی صورت میں زیادہ سخت ہو گا بہ نسبت اس فتنہ کے جو عدم ملامت کی صورت میں ہو گا لہذا جو شخص دس آیتیں یاد کرے گا تو وہ فتنہ ملامت سے محفوظ ہو گا جو شخص تین آیتیں پڑھے گا تو وہ اس فتنہ سے محفوظ رہے گا جس میں لوگ دجال سے ملے بغیر گرفتار ہوں گے۔

قل ہو اللہ کی فضیلت

(۱۹) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْعِزُّكُمْ أَنْ يَقْرَأُوا فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ قَالُوا وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْبِلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ - وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”آج کی رات ایسی عجیب آتینا آتا رہی گی ہیں کہ اپنا طلب کرنے کے سلسلہ میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے اور وہ قتل اعوذ برب اللہ اور قتل اعوذ برب الناس ہیں۔“ (مسلم)

آنحضرت ﷺ رات میں قتل ہو اللہ اور معوذتین پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرتے تھے

(۳۲) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَسْخُجُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَتَدَا بِيَهُمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَتَّقُوا اللَّهَ وَسَنَذَكِّرْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَمَّا أَسْرَىٰ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَابِ الْمَعْرَاجِ انْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ روزانہ رات میں جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اسونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر ان پر دم کرتے اور پھر ان پر قل ہو اللہ، قل اعوذ برب اللہ اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکا پھیرتے پہلے آپ ﷺ ہاتھ پھیرنا، اپنے سر، منہ اور بدن کے آگے حصہ سے شروع کرتے (اس کے بعد بدن کے دوسروں پر پھیرتے) آپ ﷺ یہ عمل (یعنی پڑھنا، دم کرنا اور بدن پر دونوں ہاتھوں کا پھیرنا) تین مرتبہ کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے ظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھوں پر دم تو پہلے کرتے تھے اور پڑھتے بعد میں تھے، چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ ﷺ یہ طریقہ اس لئے اختیار فرماتے تھے تاکہ ساحرؤں کی مخالفت ظاہر ہو کیونکہ وہ پہلے پڑھتے ہیں اور بعد میں دم کرتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دم کرنے کا ارادہ کرتے پھر پڑھتے اور اس کے بعد دم کرتے و سناذکر حدیث ابن مسعودؓ لَمَّا أَسْرَىٰ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَابِ الْمَعْرَاجِ انْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور ابن مسعودؓ کی حدیث لَمَّا أَسْرَىٰ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انشاء اللہ تعالیٰ ہم معراج کے باب میں ذکر کریں گے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

قیامت کے دن عرش کے نیچے تین چیزیں ہوں گی

(۳۳) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ تَحُثُّ الْعَرْشَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْآنُ يُخَاجُ الْعِبَادَ لَهُ كَهَيِّتِهِ وَنُطْقُ الْأَمَانَةِ وَالزَّجْمُ ثَلَاثِي الْأَمْنُ وَصَلْبِي وَحِلَّةُ اللَّهِ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَنِي حِلَّةُ اللَّهِ۔ (ردہ ولی شرح المسند)

”حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ عنی کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن عرش کے نیچے تین چیزیں ہوں گی ایک تو قرآن جو بندوں سے جھگڑے گا اور قرآن کے لئے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی عرش کے نیچے دوسری چیز امانت ہوگی تیسری چیز جو پکادے گی، خبردار! جس شخص نے مجھے بلایا (یعنی میرے حق کی رعایت کی بایں طور کہ میرے احکام کی فرمانبرداری کا جو حق اس پر ہے اسے اداء کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی (اپنی رحمت کے ساتھ) ملائے گا اور جس شخص نے مجھے توڑا (یعنی میرے حق کو) تو انہیں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو توڑے گا۔“ (یعنی اس پر رحمت خاص متوجہ نہ ہوگی۔) (شرح المسند)

تشریح: ”عرش کے نیچے تین چیزیں ہوں گی“ سے دراصل اس بات کی طرف کشا یہ ہے کہ قیامت کے روز ان تین چیزوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کمال قرب و اعتبار حاصل ہوگا اور حق سبحانہ تعالیٰ ان کے حق کو اور ان کے ثواب کو جو ان کے اختیار کرنے والوں کو ملے گا ضائع نہیں کرے گا۔

”بندوں سے جھگڑے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں قرآن کی تعظیم نہ کی ہوگی اور اس پر عمل نہ کیا ہوگا

قیامت کے روز قرآن کریم ان سے جھکے گا یعنی ان کو سزا دلوانے کا اور جن لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں قرآن کریم کی تعظیم بھی کی ہوگی اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا تو قرآن ان کی طرف سے جھکے گا یعنی بارگاہ رب العزت میں ان کی طرف سے وکالت اور اس کی شفاعت کرے گا۔

”قرآن کے لئے ظاہر بھی ہے“ کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم میں احکام وغیرہ بیان کئے گئے ہیں ان کے معنی بالکل ظاہر اور واضح ہیں جن کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں ان میں کسی غور و فکر اور تاویل کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ”باطن“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے کچھ معنی ایسے ہیں جنہیں سمجھنے کے لئے غور و فکر اور تفسیر و تاویل کی ضرورت ہوتی ہے، یا یوں کہئے کہ ان معنی کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا بلکہ خواص اور علماء ہی سمجھتے ہیں اس ارشاد گرامی سے گویا اس طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ قرآن پر عمل نہیں کرتے ان سے قیامت کے روز قرآن کے بارہ میں ہر شخص کی سمجھ اور اس کے علم کے بقدر ہی مواخذہ ہوگا ”امانت“ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد مراد ہیں کہ جن کی ادا ہوگی لازم ہے۔

قرآن کو ترسیل سے پڑھنے کی فضیلت

(۲۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيصَاحِبُ الْقُرْآنِ أَفْرَأُوْا زَيْدٌ وَزَيْلٌ كَمَا كُنْتُ تُرْسِلُ لِي الْمُنَافِقُ مِنْكَ عِنْدَ أَخِيهِ نَقَرُوا هَذَا (رواہ احمد و اسنجدی و ابوداؤد و نسائی)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ فرمادی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن) صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور (مشت کے درجوں پر) پڑھتا جا اور غمیر غمیر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں غمیر غمیر کر پڑھتا تھا تیری منزل اس آخری آیت پر ہوگی جسے تو پڑھے گا۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”صاحب قرآن“ سے وہ شخص مراد ہے جو قرآن کریم کی ہمیشہ تلاوت بھی کرتا رہے اور اس پر عمل پیرا بھی ہو، وہ شخص مراد نہیں ہے جو تلاوت تو کرتا رہے مگر اس پر عمل نہ کرے بلکہ پہلے بتایا بھی جا چکا ہے کہ ایسا شخص کسی جزاء اور انعام کا مستحق تو کیا ہوگا، انا قرآن کی لعنت میں گرفتار ہو گا کیونکہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، مگر اس پر عمل نہیں کرتا قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک یہ روایت پیش نظر رہنی چاہئے کہ جس شخص نے قرآن پر عمل کیا اس نے گویا ہمیشہ قرآن پڑھا اگرچہ حقیقت میں نہ پڑھا ہو اور جس شخص نے قرآن پر عمل نہیں کیا اس نے گویا قرآن پڑھا ہی نہیں اگرچہ حقیقت میں پڑھا ہو، حاصل یہ کہ قرآن کی محض تلاوت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ بنیادی چیز قرآن پر عمل کرتا ہے۔

”پڑھتا جا اور پڑھتا جا“ یعنی قرآن کریم پڑھتا جا اور پڑھی ہوئی آیتوں کے بقدر رحمت کے درجات پر چڑھتا جا، جتنی آیتیں تو پڑھے گا اتنے درجات تک تیری رسائی ہوگی، ایک روایت میں منقول ہے کہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے ہی درجات ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص پورا قرآن پڑھے گا تو وہ جنت کے سب سے اونچے درجات میں سے اس درجہ پر پہنچے گا جس کا وہ اہل اور جو اس کے لائق ہوگا۔

یہ بات پہلے ہی بتائی جا چکی ہے کہ آداب تلاوت قرآن کریم میں سے ایک سب سے اعلیٰ ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو ترسیل کے ساتھ یعنی غمیر غمیر کر اور لب و لہجہ کے پورے سکون و وقار کے ساتھ پڑھا جائے، چنانچہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو حافظ قرآن کریم ترسیل کے ساتھ پڑھتے ہیں جنت میں ان کا بڑا مرتبہ ہوگا۔

قرآن کریم کی آیتوں کی تعداد کو فیوض کے اصول کے اعتبار سے جن کافن قرأت اور اصول ہمارے اطراف میں مروج ہے چھ ہزار دو سو ستائیس ہے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، مزید تفصیل و وضاحت کے لئے تجویز و قرأت کی کتابوں سے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

قرآن سے خالی دل ویران گھر کی مانند ہے

(۲۱) وَعَنْ أَبِي عَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ خَوْفُهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَيْسَ الْخُرْبُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ -

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کا دل قرآن سے خالی ہو تو وہ (یاں) کا دل (ویران گھر کی طرح) ہے“ (ترمذی، دارمی) امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

تشریح: گھر کی رونق مکین سے ہے، گھر کتنا ہی خوبصورت اور وسیع ہو اگر اس میں کوئی رہنے والا نہ ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ گھر کی ویرانی، گھر کی قیمت اور اس کی اہمیت کو عام نظروں سے گرا دیتی ہے، اسی طرح انسان کا معاملہ ہے اگر انسان کا دل ایمان و قرآن کے نور سے خالی ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چنانچہ مذکورہ بالا ارشاد گرامی کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن بالکل نہیں جانتا اور نہ اس پر ایمان رکھتا ہے یا قرآن تو جانتا ہو مگر اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ ویران گھر کی طرح ہے، اور جو شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے اسے پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے نیز اس پر ایمان بھی رکھتا ہے تو اس کا باطن ایمان کے نور سے آباد ہے، اب یہ فرق الگ رہا کہ جو شخص ٹھوڑا جانتا ہو گا اس کا باطن ایمان کی دولت سے ٹھوڑا آباد ہو گا اور جو شخص بہت جانتا ہو گا اس کا باطن بھی بہت آباد ہو گا۔

مشغولیت قرآن کا اثر

(۲۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَغْفِرْتُ لَهُ الْفُضْلَ مَا أَغْفِرُ السَّائِلِينَ وَفَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى خَلَقَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعْبٍ إِلَّا يَمَانٌ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو سعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ بزرگ و بزرگوار ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم میرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے باز رکھتا ہے تو میں اس کو اس چیز سے بہتر عطا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور تمام کلاموں کے مقابلہ میں کلام اللہ کو وہی عظمت و بزرگی حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اس کی تمام مخلوقات پر بزرگی اور برتری حاصل ہے لہذا قرآن کریم میں مشغول رہنے والے کو دوسری چیزوں میں مشغول رہنے والوں پر بھی اسی طرح برتری و بزرگی حاصل ہوتی ہے (ترمذی، دارمی، ابی نعیم) امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: اللہ رب العزت کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن یاد کرنے، اس کے مفہوم و معنی کے سمجھنے اور جاننے اور قرآن کریم میں مذکورہ احکام و ہدایات پر عمل کرنے میں مشغول رہتا ہے اور اس کی یہ مشغولیت اس کو ان افکار و اوراد اور دعا سے جو کلام اللہ کے علاوہ باز رکھتی ہیں یعنی وہ قرآن میں مشغولیت کی وجہ سے نہ تو مجھے یاد کرتا ہے اور نہ ہی مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہوں کیونکہ قرآن کے ساتھ اس دور کی مشغولیت اور انتہاک دور حقیقت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ شخص اپنی ہر خواہش اور اپنی ہر طلب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کے کلام پاک ہی سے تعلق قائم کئے ہوئے ہے۔ لہذا اس کے اس عظیم جذبہ کے تحت اسے یہ اجر دیا جائے گا۔

اس موقع پر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ حدیث قدسی کے شروع کے الفاظ تو یہ ہیں کہ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي لِهَذَا اس کا تفسیر یہ تھا کہ آخر میں بھی ”ذکر کرنے اور مانگنے“ والوں کو بیان کیا جاتا کہ ”میں اس چیز سے بہتر عطا کرتا ہوں جو ذکر کرنے والوں اور مانگنے والوں کو دیتا ہوں“ مگر یہاں صرف ”مانگنے والوں“ کا ذکر کیا گیا ہے ”ذکر کرنے والوں“ کا ذکر نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ”ذکر“ بھی

در حقیقت دعا (مانگن) ہی ہے، کیونکہ کریم کی حمد و ثناء اور اس کے ذکر کا مقصود بھی یہی ہوتا ہے کہ مجھے کچھ عطا ہو اس لئے اس ارشاد کے آخر میں بھی ”مانگنے والوں“ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔

حدیث کے آخری جملہ و فضل کلام اللہ الخ کے بارہ میں یہاں یہ احتمال ہے کہ یہ جملہ قدس ہی کا ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے۔ یہی بھی احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے اور یہی احتمال زیادہ صحیح ہے۔

قرآن کے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں

(۲۸) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَا م حَرْفٌ وَمِنْ حَرْفٍ ذُوَاةُ التِّزْمِذِيُّ وَالذَّادِ مِثْلُ وَقَالَ التِّزْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مُسْنَدٌ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لئے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہے جو دس نیکیوں کے برابر ہے (یعنی قرآن کے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں ملتی ہیں) میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الم ایک حرف ہے (بلکہ) الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور ہم ایک حرف ہے (یعنی الم کہنے میں تیس نیکیاں گنتی جاتی ہیں) (ترمذی، دارقطنی) اور امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح غریب ہے۔“

قرآن سرچشمہ ہدایت ہے

(۲۹) وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَقَدْ خَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَوْ قَدْ فَعَلْتُمَا فَلْتِ نَعَمْ قَالَ إِنَّمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلَّا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةً فَلْتَمَّا مَا الْمَخْرُجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ وَخَيْرٌ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مِنْ تَوْكَلْ مِنْ جَنَابِ فَصْحَةِ اللَّهِ وَمَنْ ابْتَقَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمُنِيرُ وَهُوَ دُكُو الْحَكِيمِ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِشُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الزُّبْدِ لَا يَنْقُصُ غِنَايَهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجَحْدُ إِذَا سَجَعْتَهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قَوْلًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِهِ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجَزَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ذُوَاةُ التِّزْمِذِيُّ وَالذَّادِ مِثْلُ وَقَالَ التِّزْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُعْجَلٌ وَفِي الْحَارِثِ مَقَالٌ۔

”اور حضرت حارثؓ جو اور (یعنی کافی تنگ دوائے) تھے راوی ہیں کہ میں (ایک دن کوئی) مسجد میں (بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس) گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بیکار دلائی (یعنی گفتگو) یعنی قصے کہانیاں میں مصروف ہیں (اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ ترک کی ہوئی ہے) چنانچہ میں حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس کے بارہ میں بتایا، انہوں نے فرمایا ”کیا انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے (کہ تلاوت قرآن وغیرہ چھوڑ کر بیکاریوں میں مصروف ہیں؟) میں نے کہا کہ ”جی ہاں“ انہوں نے فرمایا ”تو پھر سن لو! میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خیر اور اہل حق وہ لوگ (یعنی لوگوں کے دینی افکار و عقائد میں اختلاف ہوگا، اعمال میں سست روی اور گمراہی پیدا ہوگی اور وہ گمراہ لوگ اسلام کے نام پر نت نئے فداہب و نظریات کی داغ بیل ڈالیں گے) میں نے عرض کیا کہ ”حضرت ﷺ! اگر اس سے نجات پانے کا کیا راستہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اسکاب اللہ (یعنی نجات کا راستہ قرآن پر عمل کرنے ہی سے ہاتھ لگے گا) جس جس تم سے پہلے (یعنی پہلی امتوں کے حالات بھی ہیں اور ان باتوں کی بھی خبر دی گئی ہے جو تمہارے بعد واقع ہونے والی ہیں) (یعنی قیامت کی علامات و احوال) اور اس قرآن میں وہ احکام بھی مذکور ہیں جو تمہارے درمیان (ضروری) ہیں (یعنی ایمان کفر،

اطاعت و مکنہ حلال و حرام اور اسلام کے شرائع نیز آپس کے تمام معاملات وغیرہ کے بارے میں احکام بیان کئے گئے ہیں جو پوری انسانیت پر برادری کے لئے ضروری ہیں اور (یاور کھو) وہ قرآن حق و باطل کے درمیان (اپنے احکام کے ذریعہ) فرقی کرنے والا ہے وہ کوئی بیکار و بلا یعنی چیز نہیں ہے اور (یہ بھی کائنات کھول کر سن لو کہ) جس منکر نے قرآن کو چھوڑ دیا اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر ڈالے گا اور جو شخص اس قرآن کے علاوہ کسی ایسی کتاب و علم سے کہ جو نہ قرآن سے مستنبط ہے اور اسلامی شریعت و نظریات کے مطابق ہے ہدایت و روشنی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا وہ قرآن اللہ کی مضبوط سیدھی رکنی ہے (یعنی خدا کے قرب اور اس کی معرفت کا سب سے قوی وسیلہ ہے) قرآن بہ حکمت ذکر اور بیان ہے، قرآن بالکل سیدھا اور صاف راستہ ہے (جس پر چل کر انسان اپنی تخلیق کا حقیقی مقصد پا سکتا ہے) قرآن وہ سرچشمہ ہدایت ہے جس کی اتباع کے نتیجہ میں خواہشات انسانی حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوتیں، اس کی زبان سے اور زبانیں نہیں بنتیں، علماء اس سے (کبھی) سیر نہیں ہوتے (یعنی علماء و مفسرین اس کے تمام علوم معارف پر حاوی نہیں ہوتے) اور قرآن مجید مزاولت و کثرت حلاوت سے پرانا نہیں ہوتا اور نہ اس کے غائب تمام ہوتے ہیں، قرآن کریم وہ کلام ہے جس کو جنات نے سنا تو وہ ایک لمحہ توقف کئے بغیر کہہ دٹھے کہ ہم نے قرآن سنا جو ہدایت کی عجیب راہ دکھاتا ہے لہذا ہم اس پر ایمان لائے (یاور کھو) جس شخص نے قرآن کے مطابق کہا اس نے سچ کہا اور جس نے اس پر عمل کیا اسے ثواب دیا جائے گا (یعنی وہی اقوال و نظریات صحیح اور قابل قبول ہیں جو قرآن کے عین مطابق ہیں اس کی طرح ہدایت یافتہ بھی وہی شخص ہے جس نے قرآن کو سرچشمہ ہدایت جان کر اس پر عمل کیا) جس شخص نے (لوگوں کے درمیان) قرآن کے مطابق فیصلہ و انصاف کیا اور جس نے (لوگوں کو) اس (پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے) کی طرف بلایا اس کو سیدھی راہ دکھائی گئی ہے (یعنی وہ ہدایت یافتہ ہے) ترمذی، دارمی اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند مجہول ہے اور اس کے راوی حادث امور کے بارے میں کلام ہے (یعنی ان کے سچا ہونے میں شبہ کیا جاتا ہے)۔

تشریح: ”منکر قرآن ہے یعنی وہ شخص جو قرآن پر ایمان نہیں لایا اور نہ اس نے قرآن پر عمل کیا اور ظاہر ہے کہ ایسا بد بخت شخص وہی ہو سکتا ہے جس کے قلب میں غرور و تکبر اور تعصب کے جراثیم موجود ہوں۔

حدیث میں لفظ ”قصم“ کے معنی ہیں توڑ ڈالنا اور جدا کر دینا اس لئے اس جملہ کا لفظی ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس منکر نے قرآن چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ ڈالے گا لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر ڈالے گا۔ کیونکہ مفہوم و حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص قرآن کا انکار کرے گا یا اس پر عمل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا جس کا ناکار ہلاکت و تباہی ہے بخلاف اس شخص کے کہ جو قرآن پر ایمان بھی لائے اور اس پر عمل بھی کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے قریب کر دے گا اور اسے اعلیٰ مراتب و درجات عطا فرمائے گا۔

علامہ طبری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کی کسی ایسی ایک آیت یا ایک کلمہ پر بھی عمل نہ کرنا چھوڑ دیا جس پر عمل کرنا واجب ہے یا ازراہ تکبر اس آیت یا کلمہ کی قرأت نہیں کی تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، پہلے اگر کوئی محض کسل و ضعف یا غریبی وجہ سے قرآن کی تلاوت چھوڑ دے مگر اس کا قلب قرآن کی عظمت و حرمت کے اعتقاد سے پر ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں البتہ وہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔

”خواہشات انسانی حق سے باطل کی طرف مائل نہیں ہوتیں“ اس پورے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن کی اتباع کرتا ہے اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کی رہنمائی و ہدایت کا طلب گار ہوتا ہے تو وہ ہر گز ایسی اور ہر ضلالت سے محفوظ رہتا ہے، توفیق الہی اسے اسی راستہ پر گامزن رکھتی ہے جو حق و ہدایت کی شاہراہ ہوتی ہے۔

اگر اس موقع پر یہ اشکال پیدا ہو کہ اہل بدعت اور اوافض و خواارج یا موجودہ دور کے دوسرے فرقے وغیرہ بھی تو قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں اور قرآن ہی کی رہنمائی ہی کا دم بھرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ گمراہی سے محفوظ نہیں ہوتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو

یہی بات محل نظر ہے کہ قرآن سے ان کا استدلال اور قرآن کی رہنمائی کا ان کا دعویٰ حقیقت پر مبنی بھی ہے یا نہیں۔ کیونکہ قرآن سے اس کا استدلال بالکل غلط زاویہ فکر سے ہوتا ہے وہ پہلے تو اپنے خیالات و نظریات کی ایک عبارت بنالیتے ہیں پھر اس کی مضبوطی و استواری کے لئے قرآن کا سہارا لیتے ہیں اس طرح وہ قرآنی آیات کو ان کے حقیقی مفہوم و معانی سے الگ کر کے اپنے خیالات و نظریات پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں کہا جاسکتا ہے کہ اہل حق اپنے خیالات و عقائد کو قرآن کے تابع بناتے ہیں، قرآن کی جو واضح ہدایات ہیں ان کی روشنی میں وہ اپنے اعتقادات کو آراستہ کرتے ہیں اس کے برخلاف گمراہ ذہن و فکر کے لوگ قرآن کو اپنے خیالات و نظریات کا تابع بناتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں قرآن سے استدلال کر کے ہی کہتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی دلیلیں بایں طور بھی کامل نہیں ہوتیں کہ وہ اپنے ذہن میں یہ گمراہ کن تصور قائم کر کے کہ اصل اور کامل رہنمائی صرف قرآن ہی سے حاصل کی جاسکتی ہے احادیث اور دیگر ذرائع کو جو قرآن نبی کے لئے ضروری ہیں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ قرآن کا حقیقی مفہوم اور اس کا اصل مقصد منشاء احادیث نبوی ﷺ، اقوال صحابہؓ اور ارشادات علماء حقین ہی سے واضح ہو سکتا ہے مگر وہ کرتے یہ ہیں کہ نہ تو ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں جن سے کلام اللہ کا مقصد واضح ہوتا ہے اور نہ ان حضرات کے فیوض و اقوال سے استفادہ اور ان کی تقلید کرتے ہیں جو کلام اللہ کے سمجھنے اور اس کے اصل مقصد و منشاء تک پہنچنے میں کامل سمجھے جاتے ہیں مثلاً صحابہ کرامؓ، تابعین اور دیگر علماء امت۔

لہذا یہ بات معلوم ہو جاتی چاہئے کہ وہ قرآن سے استدلال کرنے اور نرم خود قرآن کی رہنمائی کرنے کے باوجود گمراہ نہیں ہیں بلکہ ان کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ وہ قرآن کی صحیح رہنمائی اختیار نہیں کرتے یا یوں کہئے کہ وہ قرآن کو راہنما اور سرچشمہ ہدایت سمجھ کر نہیں بلکہ اس کو اپنے نظریات و اعتقادات کا تابع بنا کر اختیار کرتے ہیں لہذا قرآن کو اختیار کرنے کے باوجود قرآن کی حقیقی منشاء و مقصد اور اس کے اصل مفہوم و معانی تک ان کی رسائی ہی نہیں ہوتی۔

حاصل یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب کہ ان ذرائع اور وسائل کو پورے قلبی اعتقاد کے ساتھ اختیار کیا جائے جن پر قرآن انہی موقوف ہے کہ ان کے بغیر نہ تو قرآن کی حقیقی سمجھ میرتی ہے اور نہ قرآن کے اصل مفہوم و منشاء تک رسائی ممکن ہوتی ہے اور وہ احادیث نبوی ﷺ، اقوال صحابہؓ ہیں اور ارشادات ائمہ و علماء ہیں ابی لئے حضرت جنیدؒ نے کہا ہے کہ:

”جو شخص قرآن یاد نہ کرے اور احادیث نہ سمجھے اور نہ جانے تو اس کی پیروی نہ کی جائے اور جو شخص ہمارے زمرہ اور ہمارے مسلک میں بغیر علم کے داخل ہوا اور اس نے ہمیشہ اپنے جہل پر قناعت کی تو وہ مسخرہ شیطان ہے کیونکہ ہمارا علم کتب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ مقید ہے۔“

علامہ طبریؒ نے حدیث کے مذکورہ بالا جملہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ہوں جنہی بدعتی اور گمراہ لوگ اس بات پر قادر نہیں ہوتے کہ وہ قرآن کے اصلی معنی و مفہوم میں تغیر و تبدل کر دیں یا اس میں کوئی نئی پیدا کر دیں، اس صورت میں لا ینزع بہ الاھواء میں یہ کا حرف باء تقدیر کے لئے ہوگا۔

”اس زبان سے اور زبانیں نہیں ملتیں“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم باعتبار الفاظ کے بھی فصاحت و بلاغت کا وہ نقشہ عروج ہے کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی فصیح و بلیغ عبارت قرآن کی آیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا اس جملہ کی مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت مومنین کی زبانوں پر دشوار و مشکل نہیں ہوتی اگرچہ ان کی زبان عربی نہ بھی ہو کیونکہ قرآن کی تلاوت اور اس کی آیت کی قرأت دلوں پر کیف و انبساط کی وہ فضا طاری کر دیتی ہے کہ زبان عربی سے نا آشنا ہونے کے باوجود الفاظ قرآنی اور انہی میں ذرا بھی غلط محسوس نہیں کرتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ يَنْشُرُنَا الْقُرْآنَ لِلدُّنْيَا — ”اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا۔“

”علماء اس سے سیر نہیں ہوتے“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علوم و معارف اتنے وسیع اور ہمہ گیر ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس کے تمام علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کے نکات و حقائق کا اس انداز سے اور آگ کر سکتا ہے کہ اس کی طلب تحقیق و جستجو کسی مرحلہ پر پہنچ کر رک جائے اور اس کا اور آگ سیر ہو جائے جیسا کہ جب کوئی شخص کھانے سے میر ہو جاتا ہے تو اس کی طلب رک جاتی ہے اور خواہش مزید قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے اس کے برخلاف جب علماء قرآنی حقائق و معارف میں سے کسی مفہوم پر مطلع ہو جاتے ہیں تو ان کا اشتیاق اور بڑھ جاتا ہے اور ان کی خواہش تلاش و جستجو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حاصل شدہ مفہوم سے بھی زیادہ کوئی بات معلوم ہو جائے اس طرح اس طلب، خواہش اور تلاش و جستجو کی کوئی حد قانع نہیں ہوتی۔

”پرانا نہیں ہوتا“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھنے اور کثرت تلاوت کی وجہ سے قرأت قرآن اور اس میں مذکور احوال و احکام سننے کی لذت اور اس کے کیف میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ کوئی شخص جب بھی قرآن پڑھتا ہے یا اس کی قرأت سنتا ہے تو ہر مرتبہ اسے پہلے کے مقابلہ میں زیادہ حلاوت و کیف محسوس ہوتا ہے خواہ اس کے مخی و مفہوم کو سمجھ یا نہ سمجھے۔

قیامت کے دن حافظ و عامل قرآن کے والدین کی تاج پوشی

(۳۰) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبَسَ وَالِدَاهُ تَابَ حَتَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْنًا أَحْسَنَ مِنْ صَوْنِ الشَّمْسِ فِي نِيَّاتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِاللَّيْلِ عَمَلٌ بِهَذَا۔

(رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت معاذ بن جابلؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص قرآن پڑھے اور جو کچھ اس میں مذکور ہے اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنا دیا جائے گا جس کی روشنی دیکھ کر گھروں میں چلنے والے آفتاب کی روشنی سے اعلیٰ ہوگی اگر (بغرض محال) تمہارے گھروں میں آفتاب ہو، اب تو خود اس شخص کا مرتبہ سمجھ سکتے ہو جس نے قرآن پر عمل کیا۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: میں قوالقرآن کا مطلب یہ ہے کہ ”جس شخص نے خوب اچھی طرح قرآن پڑھا“ لیکن عطاء طہیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن کو یاد کیا۔ گویا ان کے نزدیک یہاں حافظ قرآن مراد ہے۔

لو کانت فیکم (اگر تمہارے گھروں میں آفتاب ہو) کا مطلب یہ ہے کہ اگر بغرض محال آفتاب آسمان کی بلندیوں سے اتر کر تمہارے گھروں میں آجائے تو اس کی روشنی بھی قیامت کے دن پرتائے جانے والے تاج کی روشنی کے سامنے ناند ہوگی۔ یہ گویا آفتاب کی روشنی کو بطور مبالغہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آفتاب اپنی موجودہ روشنی کے ساتھ تمہارے گھروں کے اندر ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت کی روشنی زیادہ معلوم ہوگی یہ نسبت موجودہ صورت کی روشنی کے جب کہ آفتاب گھر سے باہر اور بہت زیادہ بلند ہے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنے (والے یا حافظ قرآن) اور قرآن پر عمل کرنے والے کے والدین کو اس عظیم مرتبہ اور نعمت سے نوازا جائے گا تو پھر خود اس شخص کے مرتبہ اور سعادت کا کیا کہنا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا؟

قرآن کا ایک معجزہ

(۳۱) وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ غَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِبْهَامٍ لَمْ يَلْقَ فِيهِ الشَّيْءُ مَا اخْتَفَتْ (رواہ الدارقمی)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”اگر قرآن کو کسی کھال (وغیرہ) میں رکھ کر

اسے (بفرض محال) آگ میں ڈال دیا جائے تو اس پر آگ اثر انداز نہیں ہوگی۔“ (دارمی)

تشریح: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ درحقیقت آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں قرآن مجید کا ایک معجزہ تھا کہ اسے اگر کسی کھال وغیرہ میں لپیٹ کر آگ میں ڈالتے تھے تو اس پر آگ اثر انداز نہ ہوتی، یہ ایسا ہے جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام کے زمانہ میں ان کے معجزے ہوا کرتے تھے۔

مگر دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں ”محال“ سے مراد انسان کا قلب اور اس کی کھال و بدن ہے کہ جس شخص کے قلب میں قرآن کی روشنی فروزاں ہو اور وہ قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہو تو وہ دوزخ کی آگ و عذاب سے محفوظ رہے گا۔

دس عزیزوں کے حق میں حافظ قرآن کی سفارش

(۳۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاِمْتَنَظَرَهُ فَأَحْلَ خِلَالَهُ وَخَرَّمَ خَزَائِنَهُ أَحْلَلَهُ اللَّهُ الْحَيَّةَ وَشَقَّعَ لِي عَشْرَةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلَّهُمْ قَدْ وَجَّهَتْ لَهُ الشَّارَ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَخَفَضَ بَنُ سُلَيْمَانَ الزَّوَّاعِي لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِي يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ -

”اور حضرت علیؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے قرآن مجید پڑھا پھر اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانے لگا تو اللہ تعالیٰ اسے (بہتاری میں) داخل فرمائے گا اور اس کے ان دس عزیزوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جو مستوجب دوزخ (یعنی ناسق اور سخی عذاب) ہوں گے“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اس کے ایک راوی قوی نہیں ہیں بلکہ (روایت حدیث میں) ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔“

سورہ فاتحہ لامثال سورہ ہے

(۳۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمِّي بَنِي كَعْبٍ كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَأَلْهَا سَبْعَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ الَّذِي أُخْطِئَتْ بِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَوَى الدَّارِمِيُّ مِنْ قَوْلِهِ مَا أُنْزِلَتْ وَلَمْ يَذْكُرْ أُمِّي بَنِي كَعْبٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے فرمایا کہ ”تم کس طرح (یعنی کیا پڑھتے ہو؟) انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایسی سورہ نہ تو توریت، انجیل اور زبور میں اتاری گئی ہے اور نہ ہی قرآن میں نازل کی گئی ہے، سورہ فاتحہ صحیح ثنائی ہے (یعنی سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں) اور یہ ”قرآن عظیم“ ہے جو مجھے دیا گیا ہے“ ترمذیؒ، دارمیؒ نے اس روایت کو مائتات سے نقل کیا ہے اور ان کی روایت میں ابی بن کعبؓ کا ذکر نہیں ہے، نیز امام ترمذیؒ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: ”صح ثنائی“ اور قرآن عظیم کے بارہ میں پہلی فصل کی ایک حدیث کی تشریح میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان سے سورہ فاتحہ مراد ہے اس موقع پر ان الفاظ کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔

قرآن سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا بیان

(۳۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَؤُا فَوَ فَإِنَّ مِثْلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأُوا بِهٖ كَمَثَلِ جِزَابٍ مَحْشُوٍّ فَسَكَتُفُوحٌ رِيحُهُ كَمِثْلِ مَكَانٍ وَمِثْلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَّقَهُ قَدْ وَهُوَ فِي حَوْفِهِ كَمِثْلِ جِزَابٍ

اَوْحٰی عَلٰی مُسْلٰکِ (روادہ السعدی والسنائی وائیں ماجہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قرآن سیکھو اور پھر اسے چڑھو، اور (یہ یاد رکھو کہ) اس شخص کی مثال جو قرآن سیکھتا ہے پھر اسے (بیشہ) چڑھتا (رہتا) ہے (اس پر عمل کرتا ہے) اور اس میں مشغولیت (یعنی تلاوت وغیرہ) کے لئے شب بیداری کرتا ہے اس جھلی کی سی ہے جو منک سے بھری ہو جس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلی ہے اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن سیکھا اور سو رہا (یعنی وہ قرآن کی تلاوت قرأت شب بیداری سے غافل رہا) اس پر عمل نہ کیا، اس جھلی کی سی ہے جسے منک پر باندھ دیا گیا ہو۔“

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ (قرآن سیکھو) کا مطلب یہ ہے کہ قرآن چڑھنا سیکھو نہ صرف یہ کہ اس کے الفاظ کی ادراستی سیکھو بلکہ اس کے مفہوم و معانی اور تفسیر کا علم بھی حاصل کرو۔

حضرت ابوہریرہؓ جو نبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا فرض کفایہ ہے، نیز مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں فرض قرأت کی بقدر سورہوں یا آیتوں کا کیا سبب مسلمان کے لئے فرض میں ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ (یا بقدر فرض قرأت نماز سے زیادہ قرآن کی آیتوں یا سورہوں کو یاد کرنے میں مشغول ہونا نفل نماز میں مشغولیت سے افضل ہے کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے جو نفل نماز سے زیادہ اہم ہے۔ بعض متاخرین علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ حفظ قرآن میں مشغول ہونا، ان علوم میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ جو فرض کفایہ ہیں یعنی جن علوم کو حاصل کرنا فرض میں ہے، حفظ قرآن میں مشغول ہونا ان کی مشغولیت سے افضل نہیں ہے۔

”منک سے بھری ہوئی جھلی“ کی مثال بایں طور دی گئی ہے کہ قرآن پکھنے اور پڑھنے والے کا سینہ ایک تھلی کے مانند ہے جس میں قرآن کریم منک کی مانند ہے، ہذا جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کی برکت اس کے گھر میں پھیلی اور اس کے سننے والوں کو پہنچتی ہے حدیث کے آخری حصہ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن سیکھا مگر نہ تو اس نے اسے پڑھا اور نہ اس پر عمل کیا تو قرآن کریم کی برکت نہ اسے پہنچتی ہے نہ دوسروں کو اس لئے وہ منک کی اس تھلی کے مانند ہوا کہ جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو اور جس کی وجہ سے نہ تو منک کی خوشبو پھینکتی ہے اور نہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔

آیت الکرسی اور سورہ مؤمن کی ابتداء آیت کی برکت

(۳۵) وَعَنَّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ الْقُرْآنِ إِلَى إِلَهِهِ الْمَحْصِي وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ جِئْتُ بِمَنْصُحٍ خُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُنْفِصِي وَمَنْ قَرَأَ بِهِمَا جِئْتُ بِمَنْصِي خُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُنْصِيحَ زَوْاهُ الْبَرِّ مِلْؤَيْ وَالدَّارِ مِئْوًى وَقَالَ الْبَرِّ مِلْؤَيْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص صبح کے وقت (م) (ے) کہ وہ سورہ مؤمن کے الیہ المحصی۔ تک اور آیت الکرسی پڑھے تو وہ ان کی برکت سے شام تک (ظاہری و باطنی آفات و بلاؤں سے) محفوظ رہتا ہے اور جو شخص ان کو شام کے وقت پڑھے تو وہ ان کی برکت سے صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ ترمذی، ہاربی، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ہم سے الیہ المصیر تک سورہ مؤمن کی یہ ابتدائی آیت یوں ہے حَمْدُ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَاثِ الْمُلْتَمَسِ وَالْجَبَلِ الشَّابِقِ شَهِيدِ الْعِصَابِ ذِي الظُّلُمِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِ الْمَحْصِي اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا خدا کی طرف سے ہے۔ جو گناہ بخشے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے (اور صاحب کرم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

قرآن لوح محفوظ میں کب لکھا گیا؟

(۳۱) وَعَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْقَلَمِ عَامَ الْوَلَدِ مِنْهُ اثْنَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تَقْرَأَنِي فِي دَارِ فَلَاتٍ لَيْالٍ فَيَقْرَنُهَا الشَّيْطَانُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت ثعمان ابن بشیر راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار برس پہلے کتاب (یعنی لوح محفوظ میں فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیا) اس کتاب میں سے وہ دونوں آیتیں نازل فرمائیں جن پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے یعنی اَمَّا الْوَسُوءُ سے آخری سورہ تک۔ یہ آیتیں جس مکان میں تین رات تک چڑھی جاتی ہیں شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتا۔ ترمذی، دارمی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

سورہ کہف کی ابتدائی تین آیتوں کی برکت

(۳۲) وَعَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ غُصِمَ مِنْ لَهْزَةِ الدَّخَالِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

”اور حضرت ابو درداء راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی تین آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے قتل سے بچا جائے گا۔“ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: پہلی فصل میں ایک حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ (۱۸) گزری ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتیں پڑھے گا وہ دجال کے قتل سے بچا جائے گا جب کہ یہاں تین آیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس حدیث کی تشریح میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے ان دونوں حدیثوں میں ایک مطابقت تو اس موقع پر بیان کی گئی تھی اس سلسلہ میں ایک دوسری وجہ مطابقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے تو دس آیتوں کو یاد کرنے پر مذکورہ بالا خاصیت و برکت کی بشارت دی گئی ہوگی پھر بعد میں ازراہ وسعت فضل تین آیتوں کے پڑھنے ہی پر یہ بشارت عطا فرمائی گئی۔

قرآن کا دل، سورہ یسین

(۳۳) وَعَنِ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يَسُورَةُ قُلُوبِ كُتُبِ اللَّهِ لَوْ بَقِيََتْ بِهَا قُرْآنُ الْعَالَمِينَ عَشْرَ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت انس راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یسین ہے، جو شخص یسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے (اس کے نامہ اعمال میں) اس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے“ (ترمذی، دارمی، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: قرآن کا دل سورہ یسین ہے یعنی قرآن کے علوم و معارف غلامہ اور اس کا حامل سورہ یسین ہے جس طرح کہ اس سورہ میں قیامت کے احوال اور قرآن کے مقاصد اعلیٰ مذکور ہیں۔

سورہ طہ اور یسین کی عظمت

(۳۴) وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَرَأَ خَلْقَهُ وَبَسَّ قَلْبَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَنْصَارُ مَالِفٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَمِعَتْ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنَ قَالَتْ طُفُونِي لَأَمَّةٍ يَنْتَرِلُ هَذَا عَلَيَّهَا وَتُؤَيِّي لَأَخَوَاتٍ نَحْمِلُ هَذَا وَطُفُونِي لَأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا (رواه الدارمی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کو پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے سورہ طہ اور سورہ نوحؑ کی پہلی جہ فرشتوں نے قرآن (یعنی ان دونوں سورتوں کا پڑھنا) سنا تو کہنے لگے کہ خوش بخئی ہو اس اُمت کے لئے جس پر یہ قرآن (یعنی دونوں سورتیں) اتاری جائے گی، خوش بخئی ہو ان دلوں کے لئے جو انہیں قبول کریں گے (یعنی ان کو یاد کریں گے اور ان کی مخالفت کریں گے) اور خوش بخئی ہو ان زبانوں کے لئے جو انہیں پڑھیں گی۔“ (دارمی)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کو پڑھا کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان سورتوں کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا اور ان کے سامنے ان سورتوں کی تلاوت کا ثواب بھی بیان کیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یہ سورتیں سکھائیں اور سمجھائیں نیز مذکورہ سورتوں کے معانی و مطالب ان کو الہام کئے۔

علامہ ابن حجرؒ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ باقی تمام فرشتوں کے سامنے ان سورتوں اور ان کی فضیلت و عظمت جانیں۔

فلما سمعت الملائكة القرآن میں قرآن سے مراد قرأت ہے یعنی ان فرشتوں نے ان سورتوں کا پڑھنا یا کہ ”قرآن“ سے مراد بھی سورہ طہ اور سورہ نوحؑ ہیں کیونکہ جس طرح کلام اللہ کے پورے مجموعہ کا نام ”قرآن“ ہے وہی طرح اس کے کسی جز و حصہ کو بھی ”قرآن“ ہی کہا جاتا ہے لہذا قرآن جز اور کُل دونوں کا نام ہے۔

حم الدخان کی برکت

③۰ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ سِتُّمِائَةِ أَلْفٍ مَلَكٍ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعُمَرُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ الزَّوْجِيُّ يَضَعُفُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص رات میں حم الدخان (یعنی سورہ دخان) پڑھتا ہے تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ شہزادہ فرشتے اس کے لئے بخشش کی دعا لگتے ہیں“ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس حدیث کے راوی عمر ابن ابی حفص (روایت حدیث میں) ضعیف شمار کئے جاتے ہیں، نیز محمد بن ابی بخاریؒ کہتے ہیں کہ وہ عمر ابن ابی حفص، منکر الحدیث ہیں۔“

③۱ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَمَّ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ اجْتَمَعَتْ عِفْوَةٌ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ وَهشامُ بْنُ أَبِي الْهَثَمِ الزَّوْجِيُّ يَضَعُفُ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص جمعہ کی رات میں حم الدخان پڑھتا ہے اس کی بخشش کی جاتی ہے“ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور هشام ابو المقدامؒ روایت حدیث میں ضعیف شمار کئے جاتے ہیں۔“

مسجات کی فضیلت

③۲ وَعَبِ الْعَبْرَاءِ بْنِ سَارِبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمَسْجَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَفِعَ يَقُولُ: إِنَّ فِيْهِنَّ آيَةً

حَبِيزٌ مِّنَ الْفَأَيَةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَزَوَّاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ سَلَاةٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ عَرِيفٌ۔

”اور حضرت عمار ابن ساریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سونے سے پہلے مسجات پڑھتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ترمذی، ابوداؤد، نیزداریؓ نے اس روایت کو خالد بن معدان سے بطریق ارسال نقل کیا ہے اور امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: ”مسجات“ ان سورتوں کو کہتے ہیں کہ جن کی ابتداء لفظ مُنْبَحَانِ یَسْتَبِیحُ یَا مُسْتَبِیحُ سے ہوتی ہے اور وہ سات سورتیں ہیں۔ ① مُنْبَحَانِ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہِ الْاَیَّہِ یعنی سورۃ بنی اسرائیل۔ ② سورۃ حدید۔ ③ سورۃ حشر۔ ④ سورۃ صف۔ ⑤ سورۃ جہ۔ ⑥ سورۃ قاتلین۔ ⑦ سورۃ اعلیٰ۔

”ان میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے بہتر ہے“ کے بارہ میں بعض فرماتے ہیں کہ وہ آیت لَوْ اَنَّ لَنَا هٰذَا الْقُرْآنَ ہرے بعض حضرات کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ لیکن حضرت علامہ طہیؒ کے نزدیک ان سورتوں میں کسی آیت کو تسنن کر کے یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ وہ فلاں آیت ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح لیلۃ القدر پر ساعت جہ (یعنی جہ کے دن ساعت قبولیت) کے بارہ میں کوئی تعین نہیں کیا جاسکتا اسی طرح یہ آیت بھی پوشیدہ ہے لہذا علماء لکھتے ہیں کہ عمارہ طہیؒ کی بات ہی زیادہ صحیح ہے۔

سورۃ ملک کی فضیلت

③۲ وَعَنْ اَبْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ اِنَّ سُورَةَ لِّی الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ اَیَةً شَفَعَتْ لِیْ خَلِیِّ حَتّٰی غُفِرَ لَہٗ وَہُوَ تَبَارَکَ الَّذِیْ یَبْدِیْہُ الْمَلٰٓئِکَ (رواہ احمد واسحق و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قرآن کریم میں ایک سورۃ ہے جس میں تیس آیتیں ہیں، اس سورۃ نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کی گئی اور وہ سورۃ ملک تَبَارَکَ الَّذِیْ یَبْدِیْہُ الْمَلٰٓئِکَ ہے۔“

(احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: لفظ شَفَعَتْ (اس سورۃ نے شفاعت کی) کے معنی میں دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ اس لفظ کے ذریعہ زمانہ ماضی کی خبر دی گئی ہے کہ ایک شخص سورۃ تبارک الذی پڑھا کرتا تھا اور اس سورۃ کی بہت زیادہ قدر کیا کرتا تھا چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس سورۃ نے ہر گاہ حق میں سفارش کی جس کے نتیجہ میں اس شخص کو عذاب سے بچایا گیا۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ شفاعت مستقبل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ سورۃ پڑھے گا اس کے بارہ میں یہ قیامت کے دن شفاعت و سفارش کرے گی اور حق تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔

③۳ وَعَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ حِیَآءَ عَلٰی قَبْرِہٖ وَلَمْ یَحْضِبْ اِنَّہٗ لَقَبْرٌ فَاَبَا فِیْہِ اِنْسَانٌ یُّقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَکَ الَّذِیْ یَبْدِیْہُ الْمَلٰٓئِکَ حَتّٰی خُتِمَتْہَا فَاتَمَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ فَاخْبَرَہُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ ہٰی الْمَایَعَةُ ہٰی الْمُنْجِیۃُ تُسَبِّحُہٗ مِنْ عَذَابِ اللّٰہِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِیْثٌ عَرِیفٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے ایک شخص نے اپنا خیمہ ایک قبر پر کھڑا کر لیا مگر انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے چنانچہ ناگہان انہوں نے سنا کہ اس (قبر میں ایک شخص تبارک الذی پیدہ الملک پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے

وہ سورۃ ختم کی، اس کے بعد خیرہ کھڑا کرنے والا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ کو یہ وقت بتایا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”سورۃ ملک منع کرنے والی اور نجات دینے والی ہے یہ سورۃ اپنے پڑھنے والے کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دلاتی ہے“ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: جہاں یہ احتمال ہے کہ خیرہ کھڑا کرنے والے نے اس قبر میں مروے کو سورۃ ملک پڑھتے ہوئے تیز کی حالت میں سنا ہو وہیں یہ احتمال بھی ہے کہ جاتے کی حالت میں سنا ہو بلکہ زیادہ صحیح یہی ہے۔

”سورۃ ملک منع کرنے والی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے یا گناہوں سے کہ جو عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں بچانے والی ہے یا یہ کہ اپنے پڑھنے والے کو اس بات سے محفوظ رکھتی ہے کہ اسے یوم حشر میں کوئی اذیت درپے نہ پہنچے۔

سونے سے پہلے آنحضرت ﷺ کا معمول کا وظیفہ

(۳۵) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ آتَمَ تَنْزِيلَ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ - زَوَاهُ أَخْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَكَذَا فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ وَفِي الْمَتَابِيحِ غَرِيبٌ۔
”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ الم تنزل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ (احمد، ترمذی، دارمی) امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اسی طرح حمی السیۃ نے تو کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن مصابیح میں کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: امام ترمذی کے نزدیک تو یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح امام حمی السیۃ نے شرح السنۃ میں تو اسے صحیح کہا ہے لیکن مصابیح میں کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے گویا بظاہر ان کے قول میں تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس قول میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ کسی حدیث کا غریب ہونا اس کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حدیث فنی اور اصطلاحی طور پر ”غریب“ ہوتی ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ ”صحیح“ ہی ہوتی ہے۔

سورۃ اذان لزلت، قل هو اللہ اور قل یا ایہا الکافرون کی فضیلت

(۳۶) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي نَصْرٍ مَالِكٍ قَالَ قَالَا زَمَنُوا اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفُ الْقُرْآنِ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ زَنْجُ الْقُرْآنِ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت مالکؓ دونوں راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سورۃ اذان لزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، سورۃ قل هو اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے اور سورۃ قل یا ایہا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”قرآن کریم میں مہدا اور معاد“ کو بیان کیا گیا ہے اور چونکہ اذان لزلت میں معلول کا بہت عمدہ پیرایہ اور مؤثر انداز میں ذکر کیا گیا ہے اس لئے یہ سورۃ آدھے قرآن کے برابر ہوئی ”قل هو اللہ“ کے تہائی قرآن کے برابر ہونے کی وجہ پہلے فصل کی حدیث ۱۹ کی تشریح میں بیان ہو چکی ہے۔

”قل یا ایہا الکافرون“ چوتھائی قرآن کے برابر یاں طور ہے کہ قرآن کریم میں توحید، نبوت، احکام اور قصص یہ چار مضمون مذکور ہیں اور قل یا ایہا الکافرون میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے اس لئے یہ سورۃ چوتھائی قرآن کے برابر ہوئی۔

سورہ شمر کی آخری تین آیتوں کی برکت

(۳۷) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ يسارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ جِزِينَ يُضَعُّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَرَأَتْ آيَاتِ مِنْ أَحَقِّ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكُلَّ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْسَنِي وَإِنْ مَرَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ مُهْتَبِئًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يَنْسَنِي كَانَ بِبَيْتِكَ الْمَسْرُومَةُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ عَرِيفٌ

”اور حضرت سفل ابن یساریؓ نے فرمایا ”جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کہے اَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سننے والا جاننے والا ہے پناہ پکڑتا ہوں مردود شیطان سے) اور پھر سورہ شمر کی آخری تین آیتیں (یعنی خُو اللہ الذی لا الہ الا هو) سے آخر سورہ تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے بھیجیں گے جو اس کے لئے شام تک (خیر و بھلائی کی توہین کی) دعا مانگتے ہیں اور اس کے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اگر وہ شخص اس دن میں مر جاتا ہے تو شہادت کی موت پاتا ہے اور جو شخص اس کو یعنی اَعُوذُ بِاللَّهِ اِخ اور ان آیتوں کو شام کے وقت پڑھے تو اس صبح تک (یہ مذکورہ بالا) سعادت حاصل ہوتی ہے“ (ترمذی، دارمی، امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

ہر روز دو سو مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کی تاثیر

(۳۸) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتِي مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَحَى عَنْهُ ذُنُوبُ حَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَنَّ عَلَيْهِ ذَنْبٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ غَضَبِينَ مَرَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَنَّ عَلَيْهِ ذَنْبٌ -

”اور حضرت انسؓ نے فرمایا ”جو شخص ہر روز دو سو مرتبہ قل هو اللہ اِخ پڑھے تو اس (نہ) اعمال میں اسے پچاس برس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں (اللہ کی اس پر دینا ہو) (ترمذی، دارمی، ایک اور روایت میں (دو سو مرتبہ کی بجائے) پچاس مرتبہ ذکر ہے نیز اس روایت میں (اللہ کی اس پر دینا ہو) کے الفاظ کو نہیں ہیں۔“

تشریح: ”الَا أَنْ يَكُونَنَّ عَلَيْهِ ذَنْبٌ“ (اللہ کی اس پر دینا ہو) کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہی کہ دین کا گناہ نہیں مٹایا جائے گا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمہ دین کی عدم ادائیگی کا گناہ ہو گا تو اس کے دوسرے گناہ بھی نہیں مٹائے جائیں گے۔ یعنی اس صورت میں اس صورت کی قرأت تاثیر نہیں کرے گی۔ دین سے مراد حقوق العباد (بندوں کے حقوق) ہیں۔

سونے سے پہلے قل هو اللہ پڑھنے کی برکت

(۳۹) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فَرَاشِهِ فَسَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي اذْخُلْ عَلَى بَيْتِكَ الْجَنَّةِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيفٌ -

”اور حضرت انسؓ نے فرمایا ”جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے اور پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ کر سو مرتبہ قل هو اللہ اِخ پڑھے تو قیامت کے دن پروردگار اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے جنت میں اپنی دائیں طرف داخل ہو جا“ (امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: ”دائیں طرف کروٹ لیٹنا“ معنی ہے لہذا جس شخص نے سوئے وقت دائیں طرف کروٹ پر لیٹ کر قل هو اللہ اِخ پڑھی تو ایک

تو اس نے آنحضرت ﷺ کی اطاعت کی دوسرے اس نے ایسی سورت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس شخص کو نہ کوہ بالا سعادت کی بشارت دی گئی ہے۔

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ جنت میں جو باغات اور محلات جنت کی دائیں طرف ہیں وہ ان باغات و محلات سے قریب ہوں گے جو جنت کی بائیں طرف ہیں۔

قل هو اللہ احد کی فضیلت

⑤۰ وَعَنْ ابْنِ مَرْوَةَ أَنَّ التَّيْمِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ زَجَلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ وَحَيْتُ فَلَنْتُ وَمَا وَحَيْتُ؟ قَالَ الْحَقُّ، رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَنُّيُّ

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا تو فرمایا کہ "اس کے لئے واجب ہوگئی؟ میں نے عرض کیا کہ کیا چیز واجب ہوگئی؟ فرمایا جنت۔" مالک، ترمذی، تساننی،

تشریح: جنت کا واجب ہونا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے اس وعدے کے سبب ہے جو اس نے اپنے نیک اور اطاعت گزار بندوں کے بارہ میں فرمایا ہے۔

قل یا ایہا الکافرون کی فضیلت

⑤۱ وَعَنْ مُرْوَةَ بْنِ نُوفَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْزِمُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أُنِيتُ إِلَى فِرَاسِي فَقَالَ اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الْبُشُورِ (رواه الترمذی والبیہاوی والدارمی)

"اور حضرت مرثدہ ابن نوفلؓ اپنے والد کرم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے (نبی کریم ﷺ سے) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی چیز (یعنی آیت یا سورت) سکھلا دیجئے جسے میں اپنے بستر پر جا کر (یعنی سونے سے پہلے) پڑھ لیا کروں آپ نے فرمایا قل یا ایہا الکافرون پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ سورۃ شرک سے بیزار ہے (یعنی اے چھ کر سوئے تو گویا شرک سے پاک ہو کر سوئے) اور مرد کے تو کو حیدر مرد کے)۔"

(ترمذی، ابوداؤد، دارمی)

معوذتین کی فضیلت

⑤۲ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسْبِغُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَخْحَفَةِ وَالْأَنْوَاءِ إِذْ غَشِيَنَا رِيحٌ وَظَلَمَتْ شَدِيدَةً فَحَقَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِأَعُوذِ رَبِّ الْعَلَقِ وَأَعُوذِ رَبِّ النَّاسِ وَيَقُولُ يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ بِهِمَا فَلَمْ يَنْصَلِحْهُمَا (رواه ابوداؤد)

"اور حضرت عقبہ بن عامرؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) جب کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے اور ابواء (جو کہ مکہ اور مدینہ کے راستہ میں دو مقام ہیں) کے درمیان چلے جا رہے تھے کہ اچانک سخت آندھ لگئی اور شدید اندھیرے نے ہمیں آگھیر لیا نبی کریم ﷺ نے اعوذ برب العلق اور اعوذ برب الناس کے ذریعہ پناہ مانگی شروع کی (یعنی یہ سورتیں پڑھنے لگے) اور مجھ سے (بھی) فرماتے کہ "عقبہ! ان دونوں سورتوں کے ذریعہ پناہ چاہو، جان لو کہ کسی پناہ چاہنے والے نے ان دونوں (سورتوں) کی پناہ کی چیز کے ذریعہ پناہ نہیں چاہی ہے" کیونکہ آفات و بلاؤں کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنے کے سلسلے میں یہ دونوں سورتیں سب سے افضل ہیں۔" (ابوداؤد)

⑤۳ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطَرٍ وَظَلَمَتْ شَدِيدَةً نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْرَكْنَاهُ فَقَالَ قُلْ قُلْتُ مَا أَقُولُ؟ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمَسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (ارواد الترمذی والبیرونی و الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ ابن حبیبؒ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سخت اندھیری اور بارش کی رات میں رسول کریم ﷺ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے (یعنی آپ ﷺ کہیں تشریف لے جا رہے تھے ہم بھی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے تاکہ آپ ﷺ کے ہمراہ جائیں) چنانچہ ہم نے آپ کو پایا، آپ نے (اس وقت) فرمایا کہ ”جو“ میں نے عرض کیا کہ ”کیا بڑھوں“ آپ نے فرمایا ”ج“ اور شام کے وقت تین مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو یہ تمہیں ہر چیز سے نکالتی کریں گی (یعنی ہر آفت و بلاء کو دفع کریں گی)۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

(۵۴) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأْسُورَةٌ هُوَ ذُو سُورَةٍ يُوسُفُ قَالَ لَنْ تَقْرَأَ أَشْيَا أَلْبَلَعُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلِّ اعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (رواہ: احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ کیا میں نے پناہ چاہنے اور شرو برداری کے (دفعہ کے لئے) سورہ ہود یا سورہ یوسف پڑھ لیا کروں آپ ﷺ نے فرمایا ”ہم اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ بہتر کوئی چیز (یعنی کوئی سورہ یا آیت) ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔“ (احمد، نسائی، دارمی)

تشریح: لہٰذا فقر اشیتا ابلغ عبد اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آفات و بلاؤں اور برائیوں نے پناہ چاہنے کے سلسلہ میں اس سورہ یعنی قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ کامل اور بہتر دوسری کوئی سورہ نہیں ہے کیونکہ یہ سورہ سب سے زیادہ کامل ہے جس میں ہر مخلوق کی برائی اور شر سے پناہ لگی گئی ہے قل اعوذ برب الفلق میں شَرِّ مَا خَلَقَ (آپ کہتے کہ میں صبح کے الگ کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے)۔ علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پناہ چاہنے کے سلسلہ میں دونوں سورتیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے زیادہ کامل اور کوئی سورہ نہیں ہے۔

ابن مالکؒ کہتے ہیں کہ اس جملہ سے مقصود ان دونوں سورتوں کے ذریعہ پناہ طلب کرنے کی رغبت دلاتا ہے، گویا علامہ طبریؒ اور ابن مالکؒ دونوں کے قول کا حاصل یہ ہے کہ اس ارشاد گرامی میں صرف ایک سورہ یعنی قل اعوذ برب الفلق ذکر کی گئی ہے اور چونکہ قرینہ سے دوسری سورہ یعنی قل اعوذ برب الناس بھی مفہوم ہوتی ہے اس لئے یہاں دونوں سورتیں مراد ہیں۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

قرآن کی پیروی کرنے کا حکم

(۵۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْرَبُوا الْقُرْآنَ وَاتَّقُوا غَرَابَتَهُ وَغَرَابَتَهُ قُرْآنُهُ وَخُلُقُهُ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قرآن کے معانی بیان کرو اور اس کے غرائب کی پیروی کرو اس کے غرائب اس کے قرآن اور اس کی حدود ہیں۔“

تشریح: اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن کے غرائب کیا ہیں؟ چنانچہ فرمایا کہ قرآن کے قرآن اور اس کی حدود، قرآن کے غرائب ہیں اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ”قرآن غرائب اور حدود“ سے مراد ہیں منہیات الیٰہیہ وہ چیزیں جن کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، حاصل یہ کہ قرآن کی اطاعت و پیروی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اجتناب کیا جائے۔

قرآن پڑھنے کی فضیلت

﴿۵۱﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ۔

”اور حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”نماز میں قرآن کی قرات نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے سے افضل ہے اور نماز کے علاوہ قرآن کا پڑھنا تسبیح و تکبیر سے زیادہ ثواب رکھتا ہے اور تسبیح صدقہ (خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب رکھتی ہے اور صدقہ روزہ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے اور روزہ دوزخ کی آگ سے نجات دہاں ہے۔“

تشریح: جس طرح حالت نماز میں قرآن پڑھنا نماز کے علاوہ تلاوت قرآن سے افضل ہے اسی طرح جو نماز کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے اس کی قرات قرآن اس نماز کی قرات قرآن سے افضل ہے جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں تلاوت قرآن تسبیح و تکبیر اور دیگر اوراد و اذکار سے افضل ہے کیونکہ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ کلام الہی ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام بھی مذکور ہیں۔

تسبیح و تکبیر اور دیگر اوراد و اذکار خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے سے افضل ہے اگرچہ مشہور یہ ہے کہ عبادت متعدی کہ جس کا فائدہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی پہنچے (مثلاً صدقہ) افضل ہے عبادت لازم (مثلاً تسبیح اور اذکار) سے کہ جس کا فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے لیکن یہ بات ذکر کے علاوہ دوسری عبادت کے ساتھ مخصوص ہے ذکر اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور سب سے افضل ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں فرمایا گیا ہے کہ ”ذکر خدا کی راہ میں جو نماز اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر اور افضل ہے۔“

”صدقہ روزہ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے“ یعنی خدا کی راہ میں اور خدا کی خوشنودی کے لئے اپنا مال خرچ کرنا نفل روزہ سے افضل ہے کیونکہ صدقہ کا فائدہ متعدی ہے یعنی اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جب کہ روزہ کا فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے لیکن روزہ کے سلسلہ میں یہ حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”بنی آدم کے ہر عمل پر دس گنا ثواب ملتا ہے مگر روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا“ (یعنی روزہ کا ثواب لامحدود ہے)۔

اس طرح ان دونوں روایتوں میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے کیونکہ پہلی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ روزہ سے افضل ہے جب کہ اس دوسری روایت کا حاصل یہ ہے کہ روزہ صدقہ سے افضل ہے علاوہ لگتے ہیں کہ اس وجہ مطابقت سے یہ ظاہر تضاد قائم ہو جاتا ہے کہ الفضلیت باہم اہم اعتبار سے روزہ دار اللہ رب العزت کی صفت اختیار کرتا ہے باہم طور کہ وہ کھانے پینے وغیرہ سے باز رہتا ہے۔

ماظرہ تلاوت، زبانی تلاوت سے افضل ہے

﴿۵۲﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَزْمِ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةُ الرَّحْلِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الْمَضْحَفِ أَلْفُ ذَرَجَةٍ وَقِرَاءَةُ ثَمَّةٍ فِي الْمَضْحَفِ تَضَعُفُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَلْفِي ذَرَجَةٍ۔

”اور حضرت عثمان ابن عبد اللہ بن اوس الثقفیؓ اپنے دادا (حضرت اوس) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”آدمی کا بغیر مصحف (یعنی زبانی) قرآن پڑھنا ہزار درجہ ثواب رکھتا ہے اور مصحف میں (وکیکے کچھ پڑھنے کا ثواب بغیر مصحف (یعنی زبانی) پڑھنے کے

ملے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر اللہ تمام عبادات متعدیہ سے افضل ہے لیکن اس بارے میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ دین کی تعلیم اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ محض ذکر دین کی تعلیم و تفسیر سے افضل نہیں ہے چنانچہ کتاب العلم میں جو احادیث گزری ہیں ان سے یہ بات بصراحت معلوم ہوتی ہے کہ علم دین کی تعلیم و علم دین سے افضل ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ علم دین بھی اہم ذکر دین ہے۔

۱۰۰۔ ہر روز جب تک زیادہ لیا جاتا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مصحف (قرآن مجید) میں دیکھ کر تلاوت کے ثواب زبانی تلاوت کے ثواب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ثواب کی زیادتی کی وجہ یہ ہے کہ مصحف میں دیکھ کر کی جانے والی تلاوت میں غور و فکر اور خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے مصحف شریف کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور مصحف کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اسے اوپر اٹھایا جاتا ہے اس طرح نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی عظمت و احترام کا فہم رہتا ہے بلکہ جیب کے منقول ہے کہ قرآن کریم کی زیارت بھی عبادت ہے چنانچہ اکثر صحابہؓ و تابعینؓ مصحف میں دیکھ کر ہی تلاوت کیا کرتے تھے حضرت عثمانؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ ناظرہ تلاوت کی کثرت کی وجہ سے ان کے پاس دو قرآن شگنی کی حالت کو پہنچ گئے تھے۔

موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت دل جلا کا باعث ہے

(۵۸) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَذِهِ الْقُلُوبُ تَضَعُ أَكْثَرُ بَصَدَةِ الْحَدِيدِ إِذَا أَصَابَهُ النَّارُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جَلَّوْهَا قَالَ كَثُرَتْ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ زَوَى النَّبِيَّ هَقَى الْأَحَادِيثُ الْأَرْبَعَةُ لِي شُعْبُ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”یاد رکھو، یہ دل رنگ پڑتے ہیں جیسا کہ پانی بونچے سے لوبازنگ پڑتا ہے“ عرض کیا گیا کہ ”یا رسول اللہ! اس کی جلا کا کیا ذریعہ ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت (یہ چاروں روایتیں نبیؐ نے شعب ایمان میں نقل کی ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ گناہ و مصیبت کے صدور اور نیکیوں میں غفلت کی وجہ سے دل رنگ آلود ہو جاتا ہے لہذا دل کے جلا کا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہنے سے دل کو جلا یعنی صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔

سب سے عظیم الشان سورت

(۵۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ الْكَلَامِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سُورَةِ الْقُرْآنِ أَكْثَرُ قَالَ فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرُ قَالَ آيَةُ الْكَرْسِيِّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَأَيُّ آيَةٍ تَأْتِي اللَّهَ تَجِبُ أَنْ تُصْنِبَكَ وَأَمْتَمْتَ قَالَ خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْظَمَ مَا هَذِهِ الْأُمَّةُ لَمْ تَتَوَلَّ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا اسْتَعْمَلَتْ عَلَيْهِ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت ابی بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے (نبی کریم ﷺ) سے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! قرآن مجید میں (صفت باری تعالیٰ کے بیان کے سلسلہ میں) سب سے عظیم الشان سورہ کون کی ہے؟“ آپ نے فرمایا ”قل هو اللہ احد“ اس نے عرض کیا کہ ”قرآن کریم میں سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا آیت الکرسی اللہ لا اله الا هو الحي القيوم اس نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! وہ کون سی آیت ہے جس کے بارہ میں آپ ﷺ پسند کرتے ہیں کہ وہ (یعنی اس کا ثواب اور اس کا فائدہ) آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کی امت کو پہنچے“ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، یعنی وہ آخری (آیتیں) خدا کی رحمت کے خزائوں میں عرش کے نیچے سے اترتی ہیں اور جو اس امت کو عطا کی گئی ہیں اور دنیا و آخرت کی ایسی بھلائی نہیں ہے جو اس میں نہ ہو۔“ (ترمذی)

تشریح: مجزئہ صفحات میں ایک حدیث گزری ہے جس میں سورہ فاتحہ کو بہت بڑی اور سب سے عظیم الشان سورت فرمایا گیا ہے جب کہ یہاں قل هو اللہ احد کو سب سے عظیم الشان سورہ فرمایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے حالانکہ حقیقت میں

دونوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے کیونکہ سورہ فاتحہ اس اعتبار سے عظیم الشان ہے کہ وہ خدا کی حمد و عباد اور عبادت پر مشتمل ہے نیز وہ قرآن کا نصاب ہے اور سورہ قل هو اللہ اس اعتبار سے سب سے عظیم الشان ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی صفت و وحدانیت بہت عمدہ ہے۔ "بیت انداز میں بیان کی گئی ہے۔

"سورہ بقرہ کا آخری حصہ" سے اَمِنْ الزُّمُوزِل سے آخری سورہ تک کی آیتیں مراد ہیں، اسی موقع پر مسائل کے جواب میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد کا حاصل یہ تھا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور میرے نزدیک یہ چیز محبوب ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری حصہ کی ان آیتوں کا ثواب اور ان کی برکت مجھے اور میری امت کو باقی تمام قرآن کی برکت و فائدہ سے پہلے پہنچے کیونکہ یہ آیتیں دین و دنیا کی تمام بھائیوں پر حاوی ہیں چنانچہ ان تمام آیتوں میں اَمِنْ الزُّمُوزِل سے اشارہ ہے اسلام و احکام کی اطاعت و پابندی کی طرف وَالْيَتَامٰی النَّصِيْر سے اشارہ ہے آخرت میں جزائے عمل کی طرف اور لَا يَكْنُفُ اللّٰهُ نَفْسًا الْحٰج سے اشارہ ہے منفع و نبوی و اخروی کی طرف۔

سورہ فاتحہ شفاء ہے

﴿۶۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مَّرُوسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِي حَيْثُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ -

"اور حضرت عبدالملک ابن عمیر بطریق اور سال روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لئے شفاء ہے۔" (دارمی، ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین اور اعتقاد کے ساتھ پڑھے تو اس کی برکت سے دینی و دنیاوی، ظاہری، باطنی غرض کی ہر قسم کی بیماری و مصیبت سے شفا و نجات حاصل ہوتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے جسمانی و روحانی مرض میں سورہ فاتحہ لکھ کر اسے چائنا، بنایا، کانا، فائدہ پہنچاتا ہے اور مریض کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

آل عمران کی آخری آیتوں کی فضیلت و برکت

﴿۶۱﴾ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمَانَ قَالَ قَالَ مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ -

"اور حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں آل عمران کا آخری حصہ پڑھے تو اس کے لئے قیام لیل (یعنی شب بیداری) کا ثواب لکھا جاتا ہے۔"

تشریح: آل عمران کے آخری حصہ سے اِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سے آخری سورہ تک کی آیتیں مراد ہیں "رات" کا مطلب رات کا ابتدائی حصہ بھی ہو سکتا ہے اور آخری حصہ بھی، لیکن چاہئے تو ابتداء شب میں ہی آیتیں پڑھے جائے شب کے آخری حصہ میں، آنحضرت ﷺ کے بارہ میں منقول ہے کہ آپ ﷺ جب نماز تہجد کے لئے اٹھے تو اس وقت وضو و طہرہ سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر تھے۔

آل عمران جمعہ کے دن پڑھنے کی برکت

﴿۶۲﴾ وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ - رَوَاهُمَا الدَّارِمِيُّ -

"اور حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھے تو اس کے لئے رات تک فرشتے دعا اور استغفار کرتے

ہیں (یہ دونوں روایتیں درمیانی نے نقل کی ہیں۔)

سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عورتوں کو سکھانے کا حکم

(۶۳) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِالْغَنِيِّ أُعْطِيَتْهَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي نَحَثُ الْعَرَضُ فَنَعْلَمُوهُنَّ وَعَلِمُوهُنَّ نِسَاءً كُنَّ فَإِنَّهَا صِلَاةٌ وَفَرِيَانٌ وَدُعَاءٌ - وَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا

”اور حضرت جبیر ابن نفیرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو دو آیتوں (یعنی اَخْرَجْنَا الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ الْأَمْوَالُ وَالْأَنْفُسُ) سے آخر تک پر ختم فرمایا ہے یہ دو آیتیں مجھے اس خزانے سے عطا فرمائی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے لہذا ان آیتوں کو تم سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھلاؤ کیونکہ وہ آیتیں رحمت ہیں (خدا کے) قرب کا ذریعہ ہیں اور تمام دینی و دنیاوی بھلائیوں کے حصول کے لئے دعائیں (اس روایت کو دارمی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھنے کا حکم

(۶۴) وَعَنْ كُتَيْبِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَأُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا -

”اور حضرت کتبہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔“ (دارمی)

جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی برکت

(۶۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَافِرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَصْلَاهُ لَهُ التَّوَرَّ مَاتَيْنِ الْجُمُعَتَيْنِ رَوَاهُ التَّبَهِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرَةِ -

”اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لئے (یعنی اس کے دل میں ایمان و ہدایت کا) نور دوسرے جمعہ تک روشن رہتا ہے“ نے اس روایت کو دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔“

الم تنزل پڑھنے کی برکت

(۶۶) وَعَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ اقْرَأُوا الْمُنَجِّيةَ وَهِيَ الْمَ تَنْزِيلُ فَإِنَّهُ يَلْغِيَنَّ أَنْ وَجَلًا كَانَ يَقْرَأُهَا مَا يَنْقُرُ أَشْبَهَ غَيْرَهَا وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَايَا فَتُغْفَرُ جَنَاحُهَا عَلَيْهِ قَالَتْ رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْثُرُ قِرَاءَتِي فَسَبَّحَهَا الرَّبُّ تَعَالَى فِيهِ وَقَالَ اكْتُبُوا لَهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ حَسَنَةٍ وَارْتَفَعُوا لَهُ دَرَجَةً وَقَالَ أَيْضًا إِنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْقَبْرِ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ مِنْ كِبَابِكَ فَسَبِّحْنِي فِيهِ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامْنَحْنِي عَنْهُ وَأَمَّا تَكُونُ كَالْقَبْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَتُسْفَعُ لَهُ لَمْتَمَعَةً مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَالَ فِي تَبَارِكُ مَفْلُحٌ وَكَانَ عَالِدًا لَا يَبِيْتُ حَتَّى يَقْرَأَ هُمَا وَقَالَ طَاءُ وَشَ فَيُضَكُّ عَلَى كُلِّ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ بِسَبْعِينَ حَسَنَةً (رواه الدارمي)

”اور حضرت خالد ابن معدان سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا (رات کے ابتدائی حصہ میں) اس سورہ کو پڑھا کرو (جو) قبر و حشر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے اور سورہ الم تنزل ہے کیونکہ (صحابہ سے) مجھ تک ہے بات پہنچی ہے کہ ایک شخص تھا جو ایک سورہ پڑھا کرتا تھا وہ اس سورہ کے عبادہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ یعنی اس نے اس سورہ کے علاوہ اور کسی چیز کو رد قرار نہیں دیا تھا) اور وہ شخص بہت زیادہ گنہگار تھا، چنانچہ (جب اس شخص کا انتقال ہوا تو) اس سورہ نے اس پر اپنے بازو پھیلا دیئے اور فرمادئے میرے پروردگار! اس شخص کی بخشش فرما کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا۔“ حق تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں اس سورہ کی شفاعت قبول فرمائی اور فرشتوں کو حکم

دیا کہ (اس کے نامہ اعمال میں) اس کے ہر گناہ کے بدلہ نیک لکھ دو اور اس کے درجات بلند کر دو۔ ”آنحضرتؐ یہ بھی فرماتے تھے کہ“
 بے نیکی یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قسب سب میں جھگڑتی ہے کہ
 یا ابی کریم میں تیری کتاب (قرآن کریم) میں سے ہوں جو لوح محفوظ میں لکھا ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور اگر (غرض محال)
 میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اس میں مٹا دے ”میں حضرت خالدؓ نے فرمایا“ یہ سورۃ (قبر میں) ایک پرندہ کی مانند آئے گی اور اس
 پر اپنے بازو پھیلا کر اس کے لئے (اللہ تعالیٰ سے) شفاعت کرے گی۔ ”حضرت خالدؓ نے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک کے بارہ میں بھی
 لکھی کہا ہے کہ (اس سورۃ کی بھی نیکی تاثیر اور برکت ہے) حضرت خالدؓ کا معمول یہ تھا کہ وہ یہ دونوں سورتیں پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے“
 حضرت طاؤسؓ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کو قرآن کریم کی ہر سورۃ پر ساتھ نیکیوں کے ساتھ فضیلت بخشی گئی ہے۔ (دارمی) یعنی ان
 دونوں روایتوں کو ایک حضرت خالدؓ سے اور دوسری حضرت طاؤسؓ سے منقول ہے۔ (دارمی نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: حضرت خالدؓ ایک جلیل القدر تابعی ہیں ستر صحابہ سے ملاقات اور صحبت کا شرف حاصل ہے اسی طرح حضرت طاؤسؓ بھی مشاہیر
 تابعین میں سے ہیں لہذا حضرت خالدؓ اور حضرت طاؤسؓ دونوں سے منقول مذکورہ بالا روایتیں اگرچہ مرسل ہیں (کہ یہاں صحابی کا واسطہ
 ذکر نہیں کیا گیا ہے) لیکن حکم میں مرفوع ہی کے ہیں کیونکہ اس قسم کی باتیں صرف آنحضرت ﷺ ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں جو صحابہؓ کے
 ذریعہ تابعین تک پہنچتی ہیں، اس لئے یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ یہ دونوں حضرات کے اپنے اقوال نہیں بلکہ مرفوع روایتیں ہیں۔
 ”اس پر اپنے بازو پھیلا دینے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورۃ یا اس کا ثواب پرندہ کی صورت اختیار کر گیا اور اپنے بازو اپنے پڑھنے
 والے پر پھیلا دینے تاکہ اس پر سایہ کر لے یا یہ کہ اس نے اپنی رحمت کے بازو پھیلا دیئے یعنی اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس کی طرف
 شفاعت و کالت کی۔

”قبر میں جھگڑتی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس سورۃ کو پڑھتا ہے خداومت کے ساتھ تو یہ سورۃ اس کے لئے عذاب کی تخفیف
 یا قبر میں فرشتے دو سعت یا کسی قسم کی دوسری آسانی و سہولت کی شفاعت و سفارش کرتی ہے۔
 حضرت طاؤسؓ کی روایت کے یہ الفاظ ”ان دونوں سورتوں کو قرآن کریم کی ہر سورۃ پر فضیلت دی گئی ہے“ اس صحیح روایت کے منافی
 نہیں ہے کہ سورۃ بقرہ، سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی تمام سورتوں سے افضل ہے کیونکہ سورۃ بقرہ کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ اس
 میں بہت عمدہ اور اعلیٰ مضامین مذکور ہیں اور ان دونوں سورتوں کو اس جہت و اعتبار سے فضیلت حاصل ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کو
 عذاب قبر سے بچاتی ہیں۔

سورۃ یٰسین پڑھنے کی فضیلت

(۶۷) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يَسِينَ لِي ضِدِّ الشَّهَادَةِ
 فَطُبِيتْ حَقُّ الْبُخَّةِ - وَوَاهِدُ الدَّارِمِيِّ قَرَأَ يَسِينَ -

”اور حضرت عطاء ابن ابی رباحؓ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص دن کے ابتدائی
 حصہ میں سورۃ یس پڑھتا ہے تو اس کی (دینی و دنیوی) حاجتیں پوری کی جاتی ہیں (دارمی نے اس روایت کو بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

قریب المرگ کے سامنے یس کا پڑھنا

(۶۸) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ الْفَرَزَقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ يَسِينَ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى غُفِرَ لَهُ مَا
 تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفَاقَرَأَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ نَأَى كَمْ - وَوَاهِدُ النَّيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت معقل ابن یساذؓ مزی روائی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کی طلب میں سورۃ یس

پڑھتا ہے تو اس کے وہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جو اس نے پہلے کئے ہیں لہذا اس سورہ کو اپنے مردوں کے سامنے پڑھو۔“ (تنبیہ)
تشریح: گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں کہ وہ اس سورہ کی برکت سے بخش دیئے جاتے ہیں اسی طرح کبیرہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فضل و کرم اور اس کی بے پایاں رحمت شامل حال ہو۔

”مردوں“ سے مراد ”قریب المرگ“ ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو شخص قریب المرگ ہو اس کے سامنے سورہ میں پڑھنی چاہئے تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس کو سنے اور اس کے معانی کی طرف اس کی توجہ ہو اس طرح اس کا سنا اس کے پڑھنے کے حکم میں ہو جائے گا جو اس کی مغفرت و بخشش کا سبب ہوگا۔ یا پھر ”مردوں“ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سورت کو اپنی میت کو مغفرت و بخشش کی زیادہ احتیاج ہوتی ہے۔

سورہ بقرہ قرآن کی رفعت ہے

(۶۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ مَسُودَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبًّا وَإِنَّ لُبَّ الْقُرْآنِ الْفَصْلُ۔ (رواہ الدارقوتی)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہر چیز کے لئے رفعت و بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی رفعت و بندی سورہ بقرہ ہے، ہر چیز کا خلاصہ (حاصل مقصد) ہوتا ہے اور قرآن کا خلاصہ مفضل ہے۔“ (دارقوتی)
تشریح: سورہ بقرہ قرآن کریم کی رفعت و بلندی اس لئے ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ قرآن کی سورتوں میں سب سے بڑی ہے بلکہ اس سورہ میں بہت زیادہ احکام مذکور ہیں۔
پہلے بھی کئی مقامات پر بتایا جا چکا ہے، مفضل یا مفصلات سورہ حجرات سے ختم قرآن یعنی سورہ اس تک کی سورتوں کو کہا جاتا ہے یہ سورتیں پورے قرآن کا خلاصہ اس طور پر ہیں کہ قرآن کریم کے جو مضامین اختصار اور اجمالی طور پر مشرق سورتوں میں ہیں وہ ان سورتوں میں یکجائی اور تفصیلی طور پر بیان فرمائے گئے ہیں اسی لئے ان سورتوں کو ”مفضل“ کہنے کی وجہ تسمیہ بھی بہت خوب ہے۔

قرآن کی زینت، سورہ رحمن

(۷۰) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَزْزٌ وَعِزٌّ وَإِنَّ عِزَّ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنُ۔

”اور حضرت علی کریم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لئے زینت ہوتی ہے اور قرآن کریم کی زینت سورہ رحمن ہے۔“
تشریح: سورہ رحمن کو قرآن کریم کی زینت اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس میں دنیا و آخرت کی نعمتوں کا بیان ہے، حوروں کے اوصاف کا بیان ہے جو جنت کی دلیلیں ہیں اور ان حوروں کے زیورات وغیرہ کا بیان ہے۔

سورہ واقعہ کی تاثیر

(۷۱) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ مَسُودَةَ الْوَاقِعَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا وَكَانَ أَبُو مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ وَاهْمَا التَّيْهَقُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقہ کی حالت کو نہیں پہنچتا، حضرت ابن مسعودؓ اپنی صاحبزادیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں یہ سورہ پڑھا کریں۔“ (ان دونوں روایتوں کو تینٹی نے

شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: فاقہ کے معنی ہیں ”مجتہد“ اور حاجت معنی ”لہذا“ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص روزانہ رات میں سورۃ واقعہ پڑھتا ہے اس کے لئے محتاجی، نقصان و پریشانی کا باعث نہیں بنتی اس وجہ سے کہ اسے ضرورتاً کی دولت فرمادی جاتی ہے یا یہ کہ ایسے شخص کو دل کی محتاجی نہیں ہوتی یعنی ظاہری محتاجی کے باوجود اس کا دل مستقیق ہوتا ہے کیونکہ اس کے قلب میں وسعت و فراخی عطا کی جاتی ہے، معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور توکل و اعتماد کا سرمایہ اس کے قلب و روح میں طمانیت پیدا کر دیتا ہے اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس سورۃ کے معانی و مفہوم سے استفادہ کرتا ہے۔

بہر کیف اتنی بات جان لینی چاہئے کہ شارع نے بعض ان عبادات و نیکیوں کی طرف رغبت دلائی ہے جو نہ صرف یہ کہ اخروی طور پر باعث فلاح و سعادت ہوتی ہیں بلکہ ان دنیاوی امور میں بھی نفع اور موثر بنتی ہیں جن کا حصول دین کے لئے مدد و معاون ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہر صورت کسی نہ کسی طرح عبادت اور نیک کاموں میں مصروف رہیں۔

سورۃ اعلیٰ کی فضیلت

(۴) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ مَتِّحِ اسْمُكَ الْاَعْلٰی (ردلہ احمد)

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اس سورۃ یعنی مَتِّحِ اسْمُكَ الْاَعْلٰی کو بہت محبوب رکھتے تھے۔“ (احمد)

تشریح: آنحضرت ﷺ سورۃ اعلیٰ یعنی سج ام ربک اعلیٰ کو اس لئے بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے کہ اس میں یہ آیت اِنِّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِی صُحُفِ اٰیْرٰہِم و مُؤْمِسِ ہے جو قرآن کریم کی حقانیت و صداقت پر شایہ اور مشرکین و اہل کتاب کے خیالات و اعتقادات کی بہت مضبوط تردید ہے۔

حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! حضرت ابراہیمؑ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس میں تمام مثالیں بیان کی گئی ہیں مثلاً کہا گیا ہے کہ“ اے مسلما، مگر قمار فتن اور فریب خوردہ بادشاہ میں نے تجھے دنیا میں اس لئے نہیں بھیجا کہ تو دنیا جمع کرنے لگے بلکہ میں نے تجھے دنیا میں اس لئے بھیجا تھا کہ تو مظلوموں کی بددعا سے بچے کیونکہ میں مظلوموں کی بددعا و عار و نہیں کرتا خواہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو سلیم اللہ علیہ اور عقل مند انسان کے لئے لازم ہے کہ جب تک اس میں مشغول ہووہ اپنے لئے چار اوقات مقرر کرے، ایک وقت میں تودہ اپنے رب سے کلمات کرے، دوسرے وقت میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، تیسرے وقت میں خدا کی صفت و قدرت میں غور و فکر کرے اور چوتھے وقت میں اپنی حاجت (مثلاً کھانے پینے) میں مشغول رہے۔ عقل مند کے لئے لازم ہے کہ وہ صرف تین چیزوں کی منع کرے ① معاد (آخرت) کے لئے زور و تیار کرنے کی۔ ② اپنی معاش کی اصلاح کی۔ ③ یا غیر حرام سے لذت و نفع حاصل کرنے کی۔ عقلمند کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے زمانہ پر نظر رکھے والا ہو، اپنے حال کی طرف متوجہ ہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرے والا ہو (یا در کھو) جس شخص نے اپنے کلام کا اپنے اعمال سے محاسبہ کیا اس کا کلام زیادہ نہیں ہو گا وہ صرف وہی کلام کرے گا جو ضروری ہو۔

حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اچھا حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ”اس میں عبرتیں یعنی ڈرامے والی باتیں تھیں مثلاً اس میں کہا گیا ہے کہ“ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو موت پر یقین رکھتا ہے مگر اس کے باوجود (وہ اپنی دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت پر خوش بھی ہوتا ہے، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو دوزخ کی آگ پر یقین رکھتا ہے مگر وہ پھر بھی ہنستا ہے، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو تہذیب پر یقین رکھتا ہے مگر وہ پھر بھی (طلب معاش کے سلسلہ میں) رنج و غم اٹھاتا ہے مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو دنیا اور اس کے انقلابات کو دیکھتا ہے اور پھر بھی اس سے مطمئن رہتا ہے اور مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو کل (قیامت) کے

دن کے حساب پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی عمل نہیں کرتا۔

جامع سورت

﴿۳۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَفَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَفَرَأَيْتَ لَأَنْتَ مِنْ ذَوَاتِ الرَّفَقَةِ كَثُرَتْ سَمِيٌّ وَاحْتَدَّ قَلْبِي وَخَلَطَ لِسَانِي قَالَ فَأَفَرَأَيْتَ لَأَنْتَ مِنْ ذَوَاتِ حَمٍّ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ قَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ سُورَةً جَامِعَةً فَأَفَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زُلْزِلَتْ حَتَّى فَرَّغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِينَ بَعَثْتَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِ أَبَدًا ثُمَّ أَذْخِرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ تَقْنِي (رواه احمد وابوداود)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے پڑھائیے! آپ ﷺ نے فرمایا ”قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے کہ جن کے شروع میں الہم ہے پڑھو، اس نے عرض کیا، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور دل میرا سخت ہو گیا ہے (یعنی میرے قلب پر حافظہ کی کمی اور نسیان کا غلبہ ہے) نیز میری زبان موٹی ہے (یعنی کلام اللہ خصوصاً بڑی سورتیں میں یاد نہیں کر سکتا) آپ نے فرمایا ”اگر تم وہ سورتیں نہیں پڑھ سکتے تو ان سورتوں میں سے تین سورتیں پڑھو جن کے شروع میں حَمِّ ہے کیونکہ یہ سورتیں ان سورتوں کی نسبت چھوٹی ہیں) اس شخص نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی جامع سورت پڑھائیے (یعنی کوئی ایسی بات جسے میں بہت سی باتیں جمع ہوں) چنانچہ آپ ﷺ نے اسے ”سورۃ اذ از زلزلت“ پڑھائی، جب آپ ﷺ (پوری سورۃ پڑھا کر) اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں (اس سورۃ پر عمل کرنے کے سلسلہ میں) اس پر بھی بھی زیادتی نہیں کروں گا“ پھر اس شخص نے جتنی پھیری (یعنی جب واپس ہو گیا) تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اس شخص نے مراد حاصل کر لی“ یہ آپ نے دوسرے مرتبہ فرمائی۔ (احمد، ابوداود)

تشریح: جن سورتوں کی ابتداء لفظ الز سے ہوتی ہے ان کی تعداد پانچ ہے ان سورتوں کے بارہ میں آپ ﷺ نے سائل سے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی تین سورتیں پڑھ لیا کرو۔

سورۃ اذ از زلزلت کو سورۃ جامعہ (جامع سورت) اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اس سورۃ میں یہ ایک آیت فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تو جس نے ذرہ بھری نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھری رائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس آیت میں وہ تمام چیزیں آئی ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن کے مجموعہ کا نام ہے خیر و بھلائی اور وہ تمام چیزیں بھی اس میں شامل ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے جن کے مجموعہ کا نام ہے شر و رائی۔

الحکم الکافر کی فضیلت

﴿۳۸﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالُوا وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَالَ أَمَّا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ الْحُكْمِ الشَّكَّاوَرَةِ وَوَاهِ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِسْلَامِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھا کرے، صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”کون شخص اس بات پر قادر ہو سکتا ہے کہ وہ (بیش) روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھتا رہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ وہ (روزانہ) الحکم الکافر پڑھ لیا کرے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ یہ سورہ پڑھ لیا کرے تو اسے ایک ہزار باتوں کا ثواب ملے گا کیونکہ اس سورت میں دنیا سے بے رغبتی دلائی گئی ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔

قل هو اللہ احد پڑھنے کی تاثیر

﴿۵۰﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ يُمْنِي لَهُ بِهَا فَضْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ عَشْرِينَ مَرَّةً يُمْنِي لَهُ بِهَا فَضْرَانِ فِي الْحَبَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً يُمْنِي لَهُ بِهَا ثَلَاثَةُ فَضُورٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاللَّهِ يَأْزِلُ اللَّهُ إِذَا التَّكْبِيرُ فَضُورًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَوْصَحَ مِنْ ذَلِكَ (رواه الدارمی)

”اور حضرت سعید ابن مسیبؓ بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص سورہ قل هو اللہ احد اس بار پڑھے تو اس کی وجہ سے جنت میں اس کے لئے ایک محل بنایا جاتا ہے، جو شخص اس کو بیس مرتبہ پڑھے تو اس کی وجہ سے جنت میں اس کے لئے دو محل بنائے جاتے ہیں اور جو شخص اس کو تیس مرتبہ پڑھے تو اس کی وجہ سے جنت میں اس کے لئے تین محل بنائے جاتے ہیں“ (لسان نبوت سے یہ بشارت سن کر) حضرت عمر ابن خطابؓ کہنے لگے کہ ”خدا کی قسم! اے اللہ کے رسول ﷺ! پھر تو اب ہم (جنت میں) اپنے بہت زیادہ محل بنالیں گے“ (یعنی جب اس سورہ کو پڑھنے کی یہ برکت اور اس کا یہ ثواب ہے تو پھر ہم اب اس سورہ کو بہت زیادہ پڑھیں گے تاکہ اس کی وجہ سے جنت میں ہمارے لئے بہت زیادہ محل بنیں) رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ فراخ ہے“ یعنی اس سورہ کی فضیلت اور اس کا ثواب بہت عظیم اور بہت وسیع ہے لہذا اس بشارت پر تعجب نہ کرو بلکہ اس کے حصول کی کوشش کرو اور اس کی طرف راغب ہو۔“ (دارمی)

رات میں قرآن پڑھنے کا اثر

﴿۵۱﴾ وَعَنْ الْحَسَنِ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَةَ آيَةٍ لَمْ يَخُفْهُ الْقُرْآنُ بَلْكَ الْبَيْلَةَ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِائَتَيْنِ آيَةٍ كُتِبَ لَهُ ثَلَاثُ لَيْلَةٍ وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ خَمْسَ مِائَةٍ إِلَى أَلْفٍ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ قَالُوا وَمَا الْقِنْطَارُ قَالَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا (رواه الدارمی)

”اور حضرت حسن بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص رات میں (قرآن کی) سو آیتیں پڑھے تو رات میں قرآن اس سے نہیں جھگڑے گا، جو رات میں دو سو آیتیں پڑھے تو اس کے لئے شب بیداری کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جو شخص رات میں پانچ سو سے ہزار تک آیتیں پڑھے تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے قنطار (لکھا جاتا ہے) ہو جاتا ہے“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”قنطار کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”بارہ ہزار (دو سو اسی ہزار)۔“ (دارمی)

تشریح: ”قرآن اس سے نہیں جھگڑے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن نہیں پڑھتا اور اس سے تعلق نہیں رکھتا تو قرآن اس کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس پر لعنت و ملامت کرتا ہے لہذا رات میں قرآن کی سو آیتیں پڑھنا اس رات میں قرآن کی دشمنی کے دفعیہ اور اس کے حق کی ادا ہو جانے کے لئے کافی ہے۔

اس موقع پر اتنی بات بھی جان لینی چاہئے کہ قرآن کا جھگڑنا یعنی قرآن کی لعنت و ملامت دو سبب سے ہے ایک تو قرآن نہ پڑھنے کے سبب سے اور دوسرے قرآن پر عمل نہ کرنے کے سبب سے، پس اگر قرآن کی لعنت و ملامت قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہوگی تو وہ پڑھنے سے رفع ہو جائے گی اور اگر قرآن کی لعنت و ملامت قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوگی تو وہ لعنت و ملامت باقی رہے گی جب تک کہ وہ

عمل نہ کرے جب قرآن پر عمل کرے گا تو اس کی لعنت و ملامت بھی ختم ہو جائے گی، حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا تو وہ قرآن کی دشمنی اور اس کی لعنت و ملامت سے کلیہ محفوظ رہے گا بلکہ قرآن ایسے شخص کے حق میں شفاعت و شفا فرمائی بھی کرے گا اور اگر ایک بات میں بھی قصور کو کوتاہی ہوگی تو قرآن کی دشمنی بھی باقی رہے گی اور لعنت و ملامت بھی ختم نہیں ہوگی۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قراءت قرآن ہر شخص پر واجب ہے اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جھگڑے گا، لہذا جھگڑنے کی نسبت قرآن کی طرف مجازی ہے حقیقت میں وہ خدا کا جھگڑنا ہو گا یعنی قرآن نہ پڑھنے والے پر براہ راست خدا کی لعنت ہوگی۔

”قطار کے بقدر“ کا مطلب ہے قطار کی تعداد کے برابر یا قطار کے وزن کے برابر بہر کیف یہاں مراد یہ ہے کہ حدیث میں مذکور خدا اور میں قرآن کی آیتیں پڑھنے والا شخص بہت ہی زیادہ ثواب پاتا ہے۔

کچھ سورتوں کے فضائل

گزشتہ صفحات میں جو احادیث تحریر ہیں ان میں کچھ سورتوں اور آیتوں کے فضائل بیان کئے چاہئے ہیں یہ باب ختم ہو رہا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان بعض سورتوں کے فضائل تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے جائیں جنہیں تفسیر عزیزی اور درخشوری نے نقل کیا ہے تاکہ ان فضائل کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کا دل خوش ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ راغب اور سرگرم ہو کر اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس طرح وہ دنیا کی فلاح و سعادت سے بہرہ ور ہو سکیں۔

بسم اللہ کی برکت

حضرت مولانا عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے پنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو بھی خوف غرق سے ہراساں اور لرزاں تھے انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لئے بسم اللہ فخر فیہا و غنوتہا کہا اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمہ کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری عمر اس پورے کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتداء کرنے کا التزام کرے وہ نجات سے کیونکہ محروم ہو سکتا ہے؟

علماء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں دوزخ کے موکل بھی انیس ہیں لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دوزخ سے نجات پانے میں سے ہر ایک کی بلا دفع ہو سکتی ہے، نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کو جو کچھ کہتے ہوتے ہیں پانچ ٹکٹوں کے لئے تو پانچ وقت کی نمازیں مقرر فرمائی گئیں اور بقیہ آئیں ٹکٹوں کے لئے یہ انیس حروف عطا فرمائے گئے تاکہ ان انیس ٹکٹوں میں ہر نشست و برخاست، ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے وقت ان انیس حروف کے ذریعہ برکت و عبادت حاصل ہو یعنی ان حروف (بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے) کی برکت سے یہ انیس ٹکٹے بھی عبادت میں لگے جائیں۔

علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ برات کو جو کل کفار کے حکم پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خالی رکھا گیا ہے کیونکہ یہ کلمہ رحمت ہے جو موقع کا مقتضی نہیں ہے، اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت بھی صرف بسم اللہ اکبر کہنا مقرر فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ذبح کی صورت قہر و عذاب کی شکل ہے اور یہ کلمہ رحمت (یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم) اس کا عمل اور اس کا مقتضی نہیں لہذا جو شخص اس کلمہ رحمت (یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم) پر ہر وقت اور ہر آن مداومت کرتا ہے جس کا اولیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ہر روز ستر مرتبہ فرض نماز میں یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری کرتا ہے کہ وہ شخص غضب و عذاب سے محفوظ اور ثواب سے محفوظ ہو گا۔ اس آیت (یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم) کے خواص میں سے یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو

چاہئے کہ وہ ہم اللہ کہہ کر جائے تاکہ (اس کی وجہ سے) اس کی شرم گاہ اور جنات کے درمیان پردہ واقع ہو جائے کوئی شخص ہم اللہ کہہ کر بیت الخلاء جاتا ہے تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ جنات کی نظر اس کی شرم گاہ کی طرف نہیں جاتی، لہذا جب اس کی تاثیر ہے کہ یہ آیت انسان اور اس کے دنیاوی دشمن (جنات) کے درمیان پردہ بن جاتی ہے تو امید ہے کہ یہ ایک مسلمان اور عذاب عقیقی کے درمیان بھی یقیناً پردہ بن کر حائل ہوگی۔

سورۃ فاتحہ کے فضائل اور اس کی تاثیر

صحاح ستہ میں یہ روایت آئی ہے کہ جب کسی شخص کو بچھو یا سانپ کاٹ لیتا تھا یا کوئی مرگی میں مبتلا ہوتا تھا یا کوئی دیوانہ ہو جاتا تھا تو نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا کرتے تھے اور آنحضرت ﷺ اس عمل کو پسند فرماتے تھے۔
دارقطنی اور ابن مساکر حضرت زید ابن سائبؓ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر ان پر دم کیا اور یہ سورہ پڑھتے بکھد اپنے دہن مبارک کا احاب ان کے جسم کے اس حصہ پر ملا جہاں درد تھا۔
بزارؓ نے اپنی مسند میں حضرت انس ابن مالکؓ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے اپنا پہلو اپنے بچھو نے پر رکھا (یعنی سونے کے لئے اپنے بستر پر کیا) اور پھر اس نے سورۃ فاتحہ اور قل حوالہ اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا تو وہ ہر آفت و بلا سے محفوظ ہو گیا الا یہ کہ اس کی موت کا وقت آچکا ہو یعنی موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔

عبد حمیدؓ نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباسؓ سے بطریق مرفوع یہ روایت نقل کی ہے کہ فاتحہ الکتاب (سورۃ فاتحہ) باعتبار ثواب کے دو تہائی قرآن کے برابر ہے، ابو شیبہ طبرانی، ابن مردودہ، بیہقی اور ضیاء مقدسی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد مگر ای ہے کہ ”مجھے سچا عرش (عرش کے خزانہ) سے چار چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس خزانہ سے ان چار چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی ہے اور وہ چار چیزیں ہیں۔ ① اُمّ الکتاب (سورۃ فاتحہ) ② آیۃ الکرسی۔ ③ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ④ اور سورۃ کوثر۔
ابو یوسفؓ اور دہلیؓ نے حضرت ابو ذرؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”سورۃ فاتحہ اس چیز سے کفایت کرتی ہے کہ قرآن کی اور کوئی سورت و آیت کفایت نہیں کرتی اور اگر سورۃ فاتحہ کو ترانوں کے ایک پلڑے میں رکھیں اور باقی تمام قرآن کو دوسرے پلڑے میں رکھیں تو یقیناً سورۃ فاتحہ سات قرآن کے برابر ہو۔

حضرت ابو عبیدہؓ فضائل قرآن میں حسن بصریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے سورۃ فاتحہ پڑھی اس نے گویا تورات و انجیل، زبور اور قرآن کو چھوا۔“

تفسیر کبج، کتاب، المصاحف ابن ابی ناری، کتاب، العظمت، ابوالشیخ اور حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں منقول ہے کہ ”ابلیس ملعون کو لوح و آہ و زاری کرنے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے کا چار مرتبہ اتفاق ہوا ہے اول تو اس وقت جب کہ اس کو ملعون قرار دیا گیا، دوسرے اس وقت جب کہ اسے آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرے اس وقت جب کہ نبی کریم ﷺ کو خلعت نبوت سے نوازا گیا اور چوتھے اس وقت جب کہ سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔

ابو شیبہؓ نے کتاب الثواب میں لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی حاجت در پیش ہو تو اسے چاہئے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لئے دعا کرے (انشاء اللہ اس کی حاجت پوری ہوگی)۔

تلمیسیؓ حضرت شعبیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دروگر وہ کی شکایت کی انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں چاہئے کہ ”اساس القرآن“ پڑھ کر ورد کی جگہ دم کرو (انشاء اللہ شفا ہوگی) اس شخص نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شعبیؓ نے فرمایا کہ ”فاتحہ الکتاب یعنی سورۃ فاتحہ۔“

مشارح کے مجرب اعمال میں یہ مذکور ہے کہ سورۃ فاتحہ اُمّ العظم ہے، اس سورۃ کو ہر مطلب و حاجت کے لئے پڑھنا چاہئے۔ اس سلسلے

میں اس سورۃ کو پڑھنے کے دو طریقے منقول ہیں اول یہ کہ اس سورۃ کو فجر کی سنت و فرض نماز کے درمیان چالیس دن تک آٹا لیس مرتبہ اس طرح پڑھا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد کے لام کے ساتھ ملایا جائے یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الایۃ اس سورت کو مقررہ بالا دن تک مذکورہ بالا طریقہ سے پڑھنے کے بعد مطلوب انشاء اللہ حاصل ہوگا، اگر کسی مریض یا سحر زدہ کی شفا منظور ہو تو مذکورہ بالا طریقہ سے یہ سورت پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس مریض یا سحر زدہ کو ملایا جائے انشاء اللہ شفا حاصل ہوگی۔ دوم یہ کہ نوچندی اتوار کو فجر کی سنت و فرض نماز کے درمیان ہم کو لام کے ساتھ ملانے کی قید کے بغیر ستر مرتبہ یہ سورت پڑھے بعد ازاں ہر روز اسی وقت پڑھے مگر اس طرح کہ ہر روز مذکورہ تعداد میں سے دس مرتبہ کم کر دے یعنی نوچندی اتوار کو ستر مرتبہ، دوسرے روز ساٹھ مرتبہ تیسرے روز پچاس مرتبہ، اس طرح دس دس بار کم کرتا جائے تا آنکہ ہفتہ کے روز ختم ہو جائے اگر پہلے مہینہ میں مطلب حاصل ہو جائے تو ہمارے دوسرے اور تیسرے مہینہ میں اسی طرح پڑھے۔

امراض مزمنہ پر اسے امراض کی شفاء کے لئے اس سورۃ کو چینی کے پیالے یا پیلٹ پر گلاب، مشک اور زعفران سے لکھ کر پلانا ایک مجرب عمل ہے اس طرح دانتوں کے درد، شکم اور دوسرے دردوں میں سات مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا بھی مجرب ہے۔

فضائل سورۃ بقرہ

سورۃ بقرہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ منقول ہے صحیح مسلم میں حضرت انس ابن مالک کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ہم میں سے جو شخص سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھ لیتا تھا تو ہم میں اس کا مرتبہ باعتبار جاہ و عظمت کے بہت بلند ہو جاتا تھا چنانچہ اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ ایک لشکر کہیں بھیجا جاتے تھے اس لشکر کے امیر کے نصیحت میں تردد پیدا ہو رہا تھا آپ ﷺ اس مقررہ لشکر کے ہر فرد کو بلا کر اس سے پوچھتے تھے کہ تم قرآن کی کون سی سورۃ یاد رکھتے ہو؟ اسے جو سورت یاد ہوتی وہ بتا دیتا یہاں تک کہ نہایت ایک جوان تک پہنچی جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا آپ ﷺ نے اس سے بھی دریافت فرمایا کہ ”تم قرآن کی کون سی سورۃ یاد رکھتے ہو؟“ اس نے عرض کیا کہ ”للا فلاں سورۃ اور سورۃ بقرہ“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا تم سورۃ بقرہ بھی یاد رکھتے ہو؟“ اس نے جواب دیا کہ ”ہاں یا رسول اللہ“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تو جاؤ اس لشکر کے تم ہی مقرر کئے گئے۔“

تیسری نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے کہ ”امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ نے سورۃ بقرہ کو اس کے حقائق و نکات کے ساتھ بارہ برس کے عرصہ میں پڑھا اور جس روز انہوں نے یہ سورت ختم کی اس دن ایک اونٹ ڈنک کیا اور بہت زیادہ کھانا لاکر آنحضرت ﷺ پر صحابہ کو کھلایا۔“

اس سلسلہ میں حضرت ابن عمرؓ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے آٹھ برس تک اس سورۃ کو پڑھنے میں اپنے آپ کو منہمک رکھا آٹھ برس کے بعد انہوں نے یہ سورت ختم کی۔ غرض کہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہؓ کے نزدیک اس سورۃ کو جو عظمت و فضیلت حاصل تھی وہ کسی اور سورت کو حاصل نہیں تھی۔

اس سورۃ کے مجرب خواص میں سے یہ ہے کہ جس موسم میں بچوں کو چھک نکلتی ہے اس وقت جس بچے کی عافیت منظور ہو تو اس بچہ کو درود نہار منہ اس سورۃ کو تجویز کے ساتھ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے وہ بچہ بھی نہار منہ ہونا چاہئے انشاء اللہ اس سال اس بچہ کو چھک نہیں نکلے گا اگر نہ لگے گی بھی تو انجام بخیر ہو گا لیکن شرط یہ ہے کہ جس وقت اس سورۃ کو پڑھنا شروع کیا جائے تو اڑھائی پاؤ چاول اور اس پر دق و کھانڈ ڈال کر اسے اسی مجلس میں کسی حق کو کھانے کے لئے دے دیا جائے۔

فضائل آیات سورۃ کہف

درمنثور میں منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کرے گا وہ جہاں کے فتنہ سے بچایا

جائے گا، اسی طرح وہ شخص بھی فقیر و جال سے محفوظ رہے گا جو اس سورۃ کی آخری دس آیتیں یاد کرے گا جو شخص سوئے وقت سورۃ ہف کی دس آیتیں پڑھ لیا کرے گا وہ فقیر و جال سے بچایا جائے گا اور جو شخص سوئے وقت اس سورۃ کا آخری حصہ پڑھے گا تو اس کے لئے قیامت کے دن اس کی قرأت کے نزدیک سے اس کے قدم تک نور ہی نور ہوگا۔

ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ”جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے تو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک (کے صغیر و کبیر) کا کفارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ ”جس گھر میں سورۃ کہف پڑھی جاتی ہے اس رات کو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔“

فضائل سورۃ ملک اور سورۃ ناس وغیرہ

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”جس شخص نے عشاء کے بعد چار رکعتیں پڑھیں اس طرح کہ پہلے دو رکعتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھے اور اس کے بعد دو رکعتوں میں تبارک الذی اور الم تنزل السجدہ تو اس کے لئے ان چار رکعتوں کا ثواب ایسی چار رکعتوں کے ثواب کے برابر لکھا جاتا ہے جو لیلۃ القدر میں پڑھی جائیں اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ”جس شخص نے مغرب و عشاء کے درمیان سورۃ تبارک الذی اور الم تنزل السجدہ پڑھی تو گویا اس نے لیلۃ القدر میں شب بیداری کی۔“

ایک اور روایت میں حضرت کعبؓ سے منقول ہے کہ ”جس شخص نے رات میں الم تنزل السجدہ اور تبارک الذی پڑھی اس کے لئے شریکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کی شہرہ انیاں دور کی جاتی ہیں اور اس کے شرور جات بلند کئے جاتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے رات میں الم تنزل اور تبارک الذی پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے لیلۃ القدر کے ثواب کی مانند ثواب لکھتا ہے۔“

ابن خریس، ابن مردویہ، خطیب اور بیہقی حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تورات میں سورۃ ناس کا نام معمر رکھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ اپنے پڑھنے والے کے لئے دنیا و آخرت کی تمام نیکیوں اور بھلائیوں پر مشتمل ہے، اپنے پڑھنے والے سے دنیا و آخرت کی مصیبت دفع کرتی ہے اور اس سے آخرت کی ہولناکی دور کرے گی۔ اور اس کا نام رافعہ (یا رافعہ) خافضہ (یا خافضہ) بھی رکھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورۃ مومنین کو بلند مرتبہ بتاتی ہے اور کافروں کو پست کرتی ہے نیز اپنے پڑھنے والے سے ہر رانی دفع کرتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے جو شخص اسے پڑھتا ہے تو وہ اس کے حق میں بیس حج کے برابر ہوتی ہے جو شخص اسے سنتا ہے تو وہ اس کے حق میں ایسے دینار کے برابر ہوتی ہے جسے وہ اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں خرچ کرے اور جو شخص اسے لکھ کر پڑھتا ہے تو وہ اس کے پیٹ میں ہزار درہم، ہزار نور، ہزار رکعتیں اور ہزار رحمتیں داخل کرتی ہے اور اس میں سے ہر کینہ اور ہر دکھ دور نکال باہر کرتی ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میں اس بات کو پسند کرتا ہوں اور دوست رکھتا ہوں کہ سورۃ ناس میری امت کے ہر فرد بشر کے دل میں ہو (یعنی ہر شخص کو یاد ہو) اور آپ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے ہر رات میں سورۃ ناس پڑھنے پر مداومت کی (یعنی وہ روزانہ رات میں اسے پڑھتا رہے) اور پھر وہ مر جائے تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ نیز رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے دن کے ابتدائی حصہ میں سورۃ ناس پڑھی اس کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔“

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص سورۃ ناس صبح کے وقت پڑھتا ہے اسے شام تک اس دن کی آسائیاں عنایت کی جاتی ہیں اور جس شخص نے شب کے ابتدائی حصہ میں اس کو پڑھا اسے صبح تک اس رات کی آسائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ بیہقیؒ نے حضرت ابو قتادہؓ

سے اس مسئلہ کے متنی میں دو احتمال ہیں یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پڑھے گا وہیں اس جگہ تک کہ جہاں وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا قیامت کے دن اس کے لئے نور ہی نور ہوگا یا پھر یہاں ”قرأت کے نزدیک“ سے مراد پڑھنے والے کا منہ ہے یعنی قیامت کے دن اس کے لئے اس کے منہ سے اس کے پیروں تک نور ہی نور ہوگا۔

سے جو جلیل القدر اور کبار تابعین میں سے ہیں ان کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ یس پڑھی اس کی مغفرت کی جاتی ہے جس شخص نے یہ سورۃ بھوک کی حالت میں پڑھی وہ سیر ہو جاتا ہے جس شخص نے اس حالت میں پڑھی کہ وہ راستہ بھول گیا ہے تو اپنا راستہ پالیتا ہے جس شخص نے اس حالت میں پڑھی کہ اس کا جانور یا تاربا تو وہ اپنا جانور پالیتا ہے جس شخص نے کھانے کے وقت اس حالت میں پڑھی کہ اسے کھانے کی کمی کا خوف ہے تو اس کا کھانا کافی ہو جاتا ہے، جس شخص نے اسے میت (یا قریب المرگ) کے پاس چڑھا تو اس (میت یا قریب المرگ) پر آسانی ہو جاتی ہے، جس شخص نے اسے کسی ایسی عورت کے سامنے چڑھا جو ولادت کی شدید تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے لئے ولادت میں آسانی عطا کی جاتی ہے اور جس شخص نے یہ سورت پڑھی اس نے گویا پورا قرآن گیارہ مرتبہ چڑھا اور (یا اور کھو) ہر چیز کا دل ہوتا ہے قرآن کا دل نہیں ہے۔

مقبوریؒ کہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی خوف ہو حکومت وقت کا کوئی (نا قابل برداشت یا غلط) مطالبہ ہو یا کسی دشمن کی طرف سے ایذا رسانی کا اندیشہ ہو تو سورۃ یس پڑھو انشاء اللہ اس کی برکت کی وجہ سے تم ہر قسم کے خوف و اندیشہ سے محفوظ رہو گے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس نے جمعہ کے دن سورۃ یس اور الصافات پڑھی اور پھر خدا سے کوئی چیز مانگی تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عنایت فرمائے گا۔ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کا نماز سے فارغ ہونا اس بات سے پہنچتے تھے کہ آپ ﷺ نماز کے بعد یہ آیت شُبْحَانَ ذَٰلِكَ الْبُورَةِ عَمَّا يُصِفُونَ آخر آیت تک پڑھتے تھے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے بعد یہ آیت شُبْحَانَ ذَٰلِكَ الْبُورَةِ عَمَّا يُصِفُونَ آخر آیت تک تین مرتبہ پڑھی تو بلا شک اس نے پورے پیمانہ کے ساتھ (یعنی بھرپور) ثواب حاصل کیا۔ آپ ﷺ یہ بھی فرماتے تھے کہ جس شخص کے لئے یہ بات خوش کن ہو کہ وہ قیامت کے روز بھرپور ثواب کا حق دار ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی مجلس کے آخر میں جب کہ وہ اٹھنے کا ارادہ کرے یہ آیت یعنی شُبْحَانَ ذَٰلِكَ الْبُورَةِ پڑھے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سب سے طویل (یعنی وہ سات بڑی سورتیں جو ابتداء قرآن میں ہیں) تو اور اکی جگہ دی ہیں، اہل آیت سے طوأمين تک انجیل کی جگہ دی ہیں، طوأمين اور حاميون کے درمیان کی سورتیں زبور کی جگہ دی ہیں اور حاميون و مفضل (قرآن کی) آخری سورتوں کے ذریعہ مجھے امتیاز و فضیلت بخشی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی نے ان سورتوں کو نہیں پڑھا، (یعنی ان سورتوں کے مضامین صرف مجھے ہی عنایت فرمائے گئے ہیں اور کسی نبی کو اس سے سرفراز نہیں کیا گیا ہے)۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا خلاصہ ہوا کرتا ہے قرآن کا خلاصہ حاميون ہیں "حضرت سمر ابن جندب سے بطریق مرقوم منقول ہے کہ "حاميون" جنت کے باغات میں سے باغ ہیں۔"

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے "حاميون سات ہیں (یعنی ایسی سورتوں کی تعداد سات ہے جن کے شروع میں حم ہے) اور دوزخ کے دروازے بھی سات ہیں ان میں سے ہر گھر قیامت میں (دوزخ کے ہر ایک دروازے پر گھڑی رہے گی اور ہر ایک عرض کرے گی کہ اے پروردگار! اس دروازہ کے ذریعہ اس شخص کو دوزخ میں داخل نہ کر جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور مجھ کو پڑھتا تھا" نیز آپ ﷺ نے فرمایا "جس طرح ہر درخت کا پھل ہوتا ہے اسی طرح قرآن کا پھل حاميون ہیں وہ باغ ہیں اہل زنا کی کرنے والے، سیر کرنے والے، تجارت کی جگہ، لہذا جس شخص کو یہ بات پسند ہو اور محبوب ہو کہ وہ جنت کے باغات میں خوشہ چینی کرے تو اسے چاہئے کہ وہ حاميون پڑھے۔"

بیہقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب تک تَبَارَكَ الَّذِیْ اَوْرِخَہُ السَّحَابَہُ نہ پڑھ لیتے تھے سوتے نہیں تھے "ایک اور روایت ہے کہ "جو شخص جمعہ کی شب میں حم اللہ خان اور یس پڑھتا ہے تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کی بخشش ہو

۱۔ یعنی وہ سورتمیں جن کے شروع میں "الو" یا "المعو" ہے۔

۲۔ یعنی وہ سورتمیں جن کے شروع میں "طس" یا "طسم" ہے۔

۳۔ یعنی وہ سورتمیں جن کے شروع میں "حم" ہے۔

پہنچی ہوئی ہے۔ ”ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ہے ”جو شخص جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن حم الدخان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے نیز ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورۃ دخان پڑھتا ہے تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوئی ہے۔ اور اس کا نکاح حور عین سے کیا جائے گا۔ اور جو شخص رات میں سورۃ دخان پڑھتا ہے اس کے پیسے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا، جس شخص نے اَلَمْ تَنْوِیْ بِیْ یَسِّرْ اَفْتَرَبِ السَّاعَةِ اور تَبَارَكَ الَّذِیْ پڑھی یہ سورتیں اس کے لئے نور ہوں گی اور شیطان و شرک سے پناہ بن جائیں گی نیز قیامت کے دن اس کے درجات بلند کئے جائیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جو شخص ہر رات میں اقربت الساعۃ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی مانند (روشن) ہوگا“ نیز رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ سورۃ اذا وقعت اور رحمن پڑھنے والا زمین و آسمان میں رہنے والوں کے درمیان ”ساکن الفردوس“ کے نام سے پکارا جاتا ہے یعنی وہ خوش نصیب جنت الفردوس میں لکھ جو سب سے اعلیٰ جنت ہے۔

رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سورۃ الواقعة“ سورۃ الفی ہے لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ ”اسے اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔“

حضرت عائشہؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ عورتوں سے کہا کرتی تھیں کہ، تم میں سے کسی کو سورۃ واقعہ پڑھنے سے کوئی چیز روک نہ دے۔

منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا کہ وہ جب (سونے کے لئے) اپنے بستر پر جائے تو سورۃ حشر پڑھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان سے پناہ مانگے اور پھر عین مرتبہ سورۃ حشر کا آخری حصہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے بھیجتا ہے جو اس شخص سے جن و انس کے شیطین کو دور رکھتے ہیں اگر وہ یہ رات میں پڑھتا ہے تو وہ فرشتے (ان شیطین کو) شام تک دور رکھتے ہیں“ نیز آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”جس شخص نے سورۃ حشر کی آخری آیتیں دن میں یا رات میں پڑھیں اور اس دن میں یا رات میں مر گیا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔“

آپ ﷺ نے فرمایا، میں اس بات کو پسندیدہ اور محبوب رکھتا ہوں کہ میری امت کے ہر فرد بشر کے دل میں تبارک الذی ہو (یعنی ہر شخص کو یہ سورت یاد ہو)۔

اور حضرت عکرمہ ابن سیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ کے سامنے قرآن پڑھا، جب میں سورۃ النبی پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ سورۃ النبی کے بعد آخر تک ہر سورت کے ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہو اس لئے کہ جب میں نے حضرت عبداللہ ابن ابی بکرؓ کے سامنے قرآن کریم پڑھا اور میں سورۃ النبی پڑھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس سورۃ کے بعد قرآن کریم کے آخر تک ہر سورۃ کے ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر کہو، نیز حضرت ابن عباسؓ نے بھی اس بات کا حکم دیا ہے، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا حکم حضرت ابی بن کعبؓ نے دیا اور حضرت ابیؓ نے مجھے بتایا کہ انہیں رسول کریم ﷺ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔

رسول کریم ﷺ نے فرمایا اِذَا قُلْتُ اَدْعُوْا لِقُرْآنِ کے برابر ہے اور اَلْعَادِیَاتِ بھی اُدھے قرآن کے برابر ہے، نیز آپ ﷺ نے فرمایا ”جو شخص رات میں ہزار آیتیں پڑھا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ ہنستا ہوگا عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! ہزار آیتیں پڑھنے کی کون طاقت رکھتا ہے۔“ آپؐ نے فرمایا ہم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم انکثر اخر سورۃ تک پڑھے اور پھر فرمایا کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اے سورت ہزار آیتوں کے برابر ہے۔“

ابوالشیخ نے حلف میں اور ابو محمد سمرقندیؒ نے قل هو اللہ احد کے فضائل میں حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ ”خبر کے یہود (نبی

کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ "اے ابو القاسم (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تور حجاب سے آدم کو حواء مسنون جیسی سزی ہوئی کچھڑے، ایلیس کو شعلہ آگ سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا لہذا اب آپ ﷺ ہمیں اپنے رب کے بارہ میں بتائیے (کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پیدا ہوا؟) نبی کریم ﷺ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، تاکہ اللہ حضرت جبرئیل آپ کے پاس یہ سورۃ یعنی قل هو اللہ احد لائے جس کا مطلب یہ ہے کہ لاے محمد (رحمۃ اللہ علیہ) آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے نہ اس کے اصول ہیں نہ فروغ اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بالکل بے پردہ اور مستثنیٰ ہے نہ تو وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ اسے کسی چیز کی حاجت و ضرورت ہے یہ ساری سورۃ آپ نے پڑھ کر سنائی، چنانچہ اس سورۃ میں نہ جنت کا ذکر ہے اور نہ دوزخ کا، نہ حلال چیزوں کا ذکر ہے اور نہ حرام کا بلکہ اس سورۃ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی طرف منسوب کیا ہے، لہذا یہ سورۃ خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جیسی اس سورۃ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور وحدانیت کی حقیقت بتائی ہے، اس لئے جس شخص نے اس سورۃ کو تین مرتبہ پڑھا تو کیا اس نے تمام دینی (یعنی پورا قرآن) پڑھ لیا، جس شخص نے اس سورت کو تیس مرتبہ پڑھا ہو اس دن میں دنیا میں کوئی شخص اس کی فضیلت کے برابر نہیں ہو گا علاوہ اس شخص کے جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھا ہو، جس شخص نے اس سورۃ کو دوبار پڑھا ہو وہ جنت الفردوس میں رہے گا اور جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اسے تین مرتبہ پڑھے تو اس سے فقر و غنی بیکو در رہتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک رات رسول کریم ﷺ نے اس طرح گزاری کہ تمام رات صبح تک اس سورۃ کو بار بار پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ "جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا" ایک اور روایت میں ہے کہ "جس شخص نے سورت کو دو سو مرتبہ پڑھا اس کے دو سو برسوں کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں (یعنی اس کے بہت ہی زیادہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں)۔"

اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے قل هو اللہ احد پچاس مرتبہ پڑھی اس کے پچاس برس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "جس شخص نے ہر روز دو مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اس کے لئے ڈیڑھ ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے پچاس برس کے گناہ دور کئے جاتے ہیں (الایہ کہ اس پر دین کوئی قرض) ہو۔"

ابن سعید، ابن خریس، ابویعلیٰ اور بیہقی دلائل میں حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ملک شام میں تھے کہ حضرت جبرئیل نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد (رحمۃ اللہ علیہ) معاویہؓ ابن معاویہؓ مزی (صحابی) کا انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ ﷺ چاہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ ہمیں؟ "آپ ﷺ نے فرمایا کہ "ہاں! چنانچہ حضرت جبرئیلؓ نے اپنا بازو زمین پر مارا جس سے ان کے لئے ہر چیز پست ہو کر زمین کی سطح سے مل گئی یہاں تک کہ معاویہؓ کا جنازہ بلند ہو کر سامنے نظر آئے لگا اور نبی کریم ﷺ نے ان کی نماز جنازہ فرشتوں کی دو صفوں میں پڑھی اور ہر صف میں چھ لاکھ فرشتے تھے۔ حضرت جبرئیلؓ نے کہا کہ قل هو اللہ احد کے پڑھنے نے، وہ اس سورۃ کو (ہر وقت) کھڑے بیٹھے، آتے جاتے اور سوتے (یعنی لینے لینے) پڑھا کرتے تھے۔

ایک اور روایت میں حضرت انسؓ ہی سے اس طرح منقول ہے کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ تبوک میں تھے ایک دن آفتاب طلوع ہوا تو اس میں ایسی روشنی و شعاع اور ایسا نور تھا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، چنانچہ نبی کریم ﷺ سورج کی اس روشنی و نور کے بارہ میں اظہار تعجب ہی فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرئیلؓ تشریف لے آئے ان سے پوچھا کہ سورج کے لئے ایسا کیا سبب پیش آیا کہ میں اس کو ایسی روشنی و نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کبھی اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ "اس کا سبب یہ ہے کہ آج مدینہ میں معاویہؓ ابن معاویہؓ علیؓ کا انتقال ہو گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف شہر ہزار فرشتے بھیجے تاکہ وہ ان کی

لے وہی معاویہؓ ہیں جن کا ادب ذکر کیا گیا مرن ان کے عام قبیلہ کا نام ہے جب کہ لیث ان کے خاص قبیلہ کا نام ہے اس لئے انہیں مزی بھی کہا جاتا ہے اور یہی بھی۔

نہز جنازہ پڑھیں، آپ نے پوچھا کہ اے جبرئیل! اس فضیلت و کرامت کا سبب کیا ہے حضرت جبرئیلؑ نے کہا کہ ”اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے کھڑے بیٹھے چلے اور دن و رات کے دوسرے اوقات میں اس سورۃ کو بہت زیادہ پڑھتے تھے کیونکہ یہ سورۃ آپ کے رب کی نسبت ہے جو شخص اس سورۃ کو پچاس مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچاس ہزار درجے بند کرتا ہے اور اس سے پچاس ہزار برائیاں دور کرتا ہے نیز اس کے لئے پچاس ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور جو شخص اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جبرئیلؑ نے کہا کہ کیا میں آپ کے لئے زمین سمیت لوں تاکہ آپ (ﷺ) ان کی نماز جنازہ پڑھ سکیں؟ آپ نے کہا ”ہاں“ چنانچہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کو جو شخص تکمیل ایمان کی خاطر اختیار کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو گا اور جس بھی حور میں سے چاہے گا نکال کرے گا۔ ① اپنے قاتل کو معاف کرے۔ ② دین خفیہ ادا کرے۔ ③ ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ (یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اختیار کرے گا تو مذکورہ بالا ثواب و سعادت کا حقدار ہو گا۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد دگرانی ہے۔ جو شخص روزانہ پچاس مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اسے قیامت کے دن اس کی قبر سے اس طرح بلایا جائے گا کہ ”اے اللہ کے مدح کرنے والے جنت میں داخل ہو جا“۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اسے چاہئے کہ جب وہ کھانے سے فارغ ہو تو قل هو اللہ احد پڑھے نیز رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گھر والوں سے بلکہ مسافروں سے بھی تقرب و محبت کی اور ہوتی ہے، ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”(ایک دن) حضرت جبرئیلؑ بڑی اچھی صورت میں ملاواں و فرحاں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد (ﷺ) اعلیٰ علی (اللہ تعالیٰ) آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہر ذات کے لئے سلسلہ نسب ہوتا ہے میرا نسب قل هو اللہ احد ہے لہذا آپ کی امت میں سے جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے کبھی قل هو اللہ احد ہزار بار پڑھی ہوگی تو میں اسے اپنا نشان عطا کروں گا، اسے اپنے عرش کے قریب رکھوں گا اور ایسے شہر آدمیوں کے حق اس کی شفاعت قبول کروں گا جو مستوجب عذاب ہوں گے اور اگر میں نے اپنے اوپر یہ واجب نہ کر لیا ہوتا کہ کُلُّ نَفْسٍ ذَا نِفْقٍ الْمَوْتُ (یعنی میں نے یہ کلیہ نہ بنادیا ہوتا کہ ہر جاندار موت کا مژدہ ضرور چھوئے گا) تو میں اس کی روح قبض نہ کرتا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جو شخص نماز جمعہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ سات سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے جمعہ تک برائوں سے پناہ میں رکھتا ہے۔

ایک روایت یہ ہے کہ ”جس شخص نے قل هو اللہ احد ہزار مرتبہ پڑھی تو اس کا یہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ (یعنی جہاد میں) ایک ہزار گھوڑے مع تمام و زین کے دے۔

حضرت کعبؓ اہبار کہتے ہیں کہ جو شخص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو آگ پر حرام کر دیتا ہے، نیز کعب اہبارؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ جو شخص روزانہ رات و دن میں دس بار قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی پڑھنے پر مواعبت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو واجب کرتا ہے اور وہ انبیاء کے ساتھ ہو گا۔ نیز شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ ”جو شخص عرفہ کے دن زوال آفتاب کے بعد ہزار مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے“ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس شخص نے اس سورت کو ہزار مرتبہ پڑھا اس نے اپنا نفس اللہ تعالیٰ سے خرید لیا یعنی وہ آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح ایک روایت میں یوں ہے کہ ”جو شخص اس سورت کو دس سو مرتبہ پڑھتا ہے

اسے پانچ سو برس کی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔

ایک روایت میں نبی کریم ﷺ کے بارہ میں منقول ہے کہ جب آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کا نکاح حضرت فاطمہؓ کے ساتھ کیا تو آپ ﷺ نے پانی منکا کر اس میں گلی کی پھر اسے (اے گھر میں) لے گئے اور اس پانی کو ان کے گریبان میں اور ان کے دونوں مونڈھوں کے درمیان چھڑکا نیز قل هو اللہ احد، قل اعوذ ب اللہ، اور قل اعوذ ب اللہ اس طرح کر انہیں خدا کی پناہ میں دیا "ایک روایت میں ہے کہ "جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے شہر مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو اس دن اس کی طرف سے پچاس صدیقین کے عمل اور پچہ پچائے جاتے ہیں۔

باب گزشتہ باب سے متعلق باتوں کا بیان

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

قرآن کی خبر گیری کرو

① عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَاللَّيْلِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَهْوُ أَشَدَّ تَغْيِبًا مِنْ الْإِبِلِ فِي غَفْلَتِهَا (متفق علیہ)

"حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "قرآن کی خبر گیری کرو (یعنی قرآن برابر پڑھتے رہو تاکہ بھولو نہیں) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے قرآن سینوں سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اتنی جلدی اپنی ری سے نہیں نکلتا۔"

(بخاری و مسلم)

تشریح: یعنی اگر اونٹ کا گھبانا و مالک اپنے اونٹ کی طرف سے غفلت برتے تو اونٹ ری سے نکل بھاگتا ہے اسی طرح اگر قرآن کریم برابر نہ پڑھا جائے تو وہ اونٹ سے بھی جلدی سینہ سے نکل جاتا ہے۔ یعنی جلدی بھول جاتا ہے۔

قرآن کے بارہ میں ایک ادب

② وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَسْ مَا أَخَذْتُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ أَنْهَ كُنْتُ وَكُنْتُ بَلْ نَسِيتُ وَاسْتَذْكُرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَغْيِبًا مِنْ ضَلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ التَّغْيِمِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ بِغَفْلَتِهَا

"اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ بات بری ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا ہوں بلکہ وہ اس طرح کہے کہ بھولایا گیا، اور قرآن کریم (برایا یاد کرتے رہا کرو کیونکہ وہ لوگوں کے دل سے جانوروں سے بھی جلد نکل جاتا ہے) بخاری و مسلم) کسی روایت میں لفظ بغفلت بھی ہے یعنی (ان جانوروں سے بھی جلد جانور اپنی ری میں بندھے ہوئے ہوں۔"

تشریح: یہاں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو قرآن کریم کی کوئی سورت یا آیت یاد نہ رہے تو وہ اس کا اظہار نہ کرے؟ ایسے موقع پر یہ کہنا کہ "میں بھول گیا ہوں" اس لئے منع ہے کہ اس طرح کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور بے پروائی کے سبب بھول گیا جو ظاہر ہے کہ قرآن کی شان و عظمت کے متعلق ہے، اس طرح کہنا کہ "بھولایا گیا ہوں" گویا اس سعادت

و نعمت کے حصول میں اپنی تقصیر و کوتاہی اور حسرت کا اظہار ہے جو صحیح ہے۔

صاحب قرآن کی مثال

﴿۳﴾ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا خَلَّ صَاحِبُ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَلَّقَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا آمَنَتْكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا صاحب قرآن (قرآن پڑھنے والے) کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی سی ہے اگر وہ اس اونٹ کی خبر گیری کرتا ہے تو وہ بندھا اور رکارتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دیتا ہے تو وہ جاتا رہتا ہے (ایسی طرح) اگر کوئی شخص قرآن کریم برابر نہ پڑھے اور یاد نہ کرتا ہے تو قرآن اس کے سینہ سے نکل جاتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

جب تک دل لگے قرآن پڑھو

﴿۴﴾ وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا التَّلَقَّتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَلَوْ شِئْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (متفق علیہ)

”اور حضرت جندب ابن عبد اللہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارے دل کی خواہش ہو، جب آپس میں اختلاف ہو (یعنی زیادہ پڑھنے سے ملال اور دل گرفتگی محسوس ہو جائے) یعنی قرآن پڑھنا موقوف کر دو۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ابن ملکؒ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت و قرأت میں اسی وقت تک مصروف رہنا چاہئے جب تک دل لگے دل نہ لگنے کی صورت میں قرآن کریم نہ پڑھنا بغیر حضور دل کے پڑھنے سے افضل ہے، لیکن یہاں اس حدیث سے یہ کلمہ سامنے آتا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ عادی بنے اور اپنے نفس کو ریاضت میں ڈالے تاکہ زیادہ سے زیادہ دیر تک پڑھنے سے طبیعت ملول نہ ہو بلکہ زیادہ خوش و فرحت محسوس ہو کیونکہ کامل اور آسودہ دل جو ریاضت کی عادت نہیں ڈالتے جلدی ہی ملول ہو جاتے ہیں چنانچہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی سیمارہ پڑھنے میں اپنی طبیعت پر بار محسوس کرنے لگتے ہیں اور ملول ہو جاتے ہیں جب کہ وہ لوگ جو ریاضت کے عادی ہوتے ہیں ایک سیمارہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں جب کہ نہ تو ان کی طبیعت پر ذرا سا بھی بار ہوتا ہے اور نہ وہ ملول ہوتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کی قرأت

﴿۵﴾ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ كَثِيرٍ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَثَلًا مَثَلًا قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ وَيَمْدُ بِالرَّحْمَنِ وَيَمْدُ بِالرَّحِيمِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم ﷺ کی قرأت کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی قرأت درازی کے ساتھ ہوتی تھی پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ اس طرح بسم اللہ کو دراز کرتے تھے (یعنی بسم اللہ میں اللہ کے الف کو الف کے مقصورہ کے ہند رہنچتے تھے، رحمن کو دراز کرتے تھے (یعنی اس کے الف کو بھی کھینچتے تھے) اور رحیم کو دراز کرتے تھے (یعنی رحیم کی یاد کو اصلیت یا عرضی مد کرتے تھے۔“ (بخاری)

یہ اصل سے مراد یہ ہے کہ یہ کو کھینچنے بغیر اظہار کرتے تھے اور عارضی سے مراد یہ ہے کہ اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے یہ دونوں ٹھیک ہیں۔

تشریح: ”آپ کی قرأت و رازی کے ساتھ ہوتی تھی“ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ حروف و اور لہجہ کو بقدر معروف مد کرتے تھے جو ارباب وقوف (یعنی ارباب تجوید) کے قواعد و شرائط کے مطابق ہے۔

علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ حروف مد میں ہیں ”وای الف، یا“ چنانچہ اس بارہ میں یہ قاعدہ ہے کہ جب ان کے بقدر ہمزہ ہو تو الف کے بقدر ان کو مد کرنا چاہئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ دو الف سے پانچ الف تک کے بقدر مد کرنا چاہئے۔
”بقدر الف“ سے بقدر ”رازی آواز“ مراد ہے جب کہ کہا جائے بیلا تا۔ اور اگر حروف مد کے تشدید ہو تو بقدر چار الفوں کے مد کرنا چاہئے اتفاقاً جیسے ذابہ اور ان کے بعد حرف ساکن ہو تو بقدر دو الفوں کے مد کرنا چاہئے اتفاقاً جیسے ہاز اور معلوم اور ان کے بعد مذکورہ بالا حروف کے علاوہ حرف ہو تو مد نہیں کرنا چاہئے صرف اسی آواز پر اکتفاء کرنا چاہئے جو اس حرف کے نکلنے کے بقدر ہو جیسے ایک یا یہ بات ظوراً ہی چاہئے کہ ہم اللہ میں حمد ہوتے ہیں وہ سب اکی قیل سے ہیں۔

• خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آواز

⑦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِبَشَرٍ أَنْ يَقُولَ بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ

(بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جس طرح (پسندیدگی کے ساتھ) نبی ﷺ کی آواز کو مستأ ہے جب کہ وہ قرآن کریم کو خوش گوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس طرح اور کوئی آواز نہیں مستأ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یوں تو نبی ﷺ کی آواز بذات خود ہر فرد بشر کی آواز سے عمدہ اور شیریں ہوتی ہے مگر جب نبی ﷺ قرآن کریم خوش گوئی یعنی تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس وقت ان کی آواز کائنات کی ہر آواز سے لطیف و شیریں ہوتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو؟ خدا کا کلام اور خدا کا رسول اسے پڑھ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ جاندار ہی نہیں غیر جاندار بھی وجد میں آجاتا ہے اسی بات کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس آواز کو جتنا پسند کرتا ہے اور اسے جس طرح قبول کرتا ہے اس کی یہ پسندیدگی اور مقبولیت کائنات کو کسی بھی ایسی چیز کو حاصل نہیں ہوتی جس میں آواز نہ ہوتی ہے اور جو جاتی ہے۔

⑧ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِبَشَرٍ أَنْ يَقُولَ بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ بِأَلْفٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ

پہ۔ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے لئے کان نہیں رکھتا یعنی کسی بھی چیز کی آواز کو قبول نہیں کرتا جب کہ وہ قرآن پڑھتے وقت نبی ﷺ کی خوش گوئی کے لئے کان نہ رکھتا ہے یعنی اسے پسند و قبول کرتا ہے جب کہ نبی ﷺ آواز بلند قرآن کریم پڑھتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

قرآن کریم اور خوش گوئی

⑨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَمَرَنَ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وہ شخص ہمارے کامل طریقہ پر چلے والا نہیں ہے جو قرآن کریم خوش گوئی کے ساتھ نہ پڑھے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو خوش گوئی اور خوش آواز کی کے ساتھ پڑھنا چاہئے بشرطیکہ حروف، حرکات، تشدید یا اسی طرح اور کسی چیز میں تغیر پیدا نہ ہو، اسی طرح راگ کے طور پر بھی نہ ہو، بلکہ اس بارہ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قصداً قرآن کریم راگ کے

انداز میں پڑھے گا وہ نفل حرام کا مرتکب ہوگا اس سے اجتناب ضروری ہے۔

قرآن کریم کی سماعت

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِصْبَرِ أَقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْقُرْآنُ قَالَ إِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعُكَ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى آتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ حَسْبُكَ الْإِنْفَالُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَأَذَا عَيْنَاهُ تَلَوَّاهُ فَانْصَلَّ عَلَيْهِ

”اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے اس وقت جب کہ آپ ﷺ منبر پر تھے مجھ سے فرمایا کہ ”میرے سامنے قرآن کریم پڑھو“ میں نے عرض کیا کہ ”آپ ﷺ کے سامنے میں قرآن کریم پڑھوں؟ حالانکہ قرآن کریم آپ ﷺ پر اتارا گیا ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں اسے پسند کرتا ہوں کہ اپنے ملاوہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں؟“ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا بجل اس (قیامت کے) دن یہود وغیرہ کا کیا حال ہوگا جب ہم برائت میں سے ایک کو اذہاں گئے (یعنی ہر امت کا اپنی دن اپنی امت کے افعال و احوال کی گواہی دے گا) اور ہم آپ ﷺ کو اس امت کا گواہ بنا کر بلائیں گے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بس اب رک جاؤ کیونکہ میں اس آیت میں مستغرق ہوتا ہوں“ پھر جب میں آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ ﷺ کی مقداریں آنسو بہا رہی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ابن مسعود کی عرض کہ قرآن کریم آپ پر اتارا گیا، کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ خود آپ ﷺ پر نازل ہوا ہے اس لئے قرآن کریم پڑھنا بھی آپ ﷺ ہی کا حق ہے اور یہ جس طرح اتارا گیا ہے اسی طرح اسے آپ ﷺ ہی پڑھ سکتے ہیں کسی اور کی کیا مجال کہ وہ آپ ﷺ کے سامنے قرآن کریم پڑھے۔ اس کے جواب میں آپ ﷺ کے ارشاد گرامی ”میں اسے پسند کرتا ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی دوسرے سے قرآن سنوں اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جس میں عارف پر حالت سکون طاری ہوتی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے مَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَى لِسَانَهُ (یعنی جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان خاموش ہوگئی) اس کے برخلاف عارف کی ایک اور حالت ہوتی ہے جس کے بارہ میں کہا گیا ہے مَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَى لِسَانَهُ (یعنی جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان مکمل جاتی ہے)۔

حاصل یہ ہے کہ بعض وقت تو عارف حالت قیروہ استغراق میں ہوتا ہے کہ سکونت اختیار کرتا ہے اور بعض ہوشیار رہتا ہے کہ اس وقت وہ حقائق و معارف وغیرہ بیان کرتا ہے۔

دوسرے سے قرآن سننے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کے مفہوم و معانی خوب اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں غور و فکر اور محویت کمال درجہ کی حاصل ہوتی ہے۔

سورۃ نساء کی حدیث میں مذکورہ آیت کا مقصد یہ کہ قیامت کے دن کو یاد دلانا ہے اس لئے آنحضرت ﷺ اس دن کی ہولناکی اور اپنی امت کے ضعف کا خیال کر کے روئے، یہ اس بات کی یقین علامت اور دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی امت پر بڑے شفیق و عنایت فرما ہیں صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ أَلْفِ صَلَوةٍ كَلَّمَكَ ذَكَرَ فَالَّذَا كُرُونَ وَكَلَّمَكَ عَقْلٌ عَنْ ذِكْرِهِ الْعَالَمُونَ۔

حضرت ابی بن کعبؓ کی سعادت

⑩ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَمْرِئٍ بِنِ كَتَبَ إِنْ اللَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ اللَّهُ سَمَّيْنِي لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ نَعَمْ فَلَقِيتُ عَيْنَهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِنْ اللَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ

عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الدِّينَ كَفَرُوا اَهْلًا وَسَعَانِي قَالَ نَعَمْ فَبَكَى (متن علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے حضرت ابی بن کعبؓ سے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں؟ حضرت ابیؓ نے عرض کیا کہ ”کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”ہاں! حضرت ابیؓ نے کہا کہ ”دونوں جہاں کے پروردگار کے ہاں میرا ذکر کیا گیا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں (سننے کی) حضرت ابیؓ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابیؓ سے فرمایا کہ ”مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ فہم یُنْکِنِ الدِّینَ کَفَرُوا پڑھوں“ حضرت ابیؓ نے عرض کیا کہ ”اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟“ آپ نے فرمایا کہ ”ہاں؟“ (یہ سننے کی) حضرت ابیؓ روئے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: حضرت ابی بن کعبؓ تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کے اسی امتیاز و شرف کو صحابہ کے سامنے اسی طرح بیان کیا کہ اَفْزَأُکُمْ ابیؓ (تم میں سب سے بڑے قاری ابی ہیں)۔

حضرت ابیؓ کے قول اللہ سَمْعَانِي لَكَ كَامَطْلَبِیہ حاکم ”کیا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے میرا ہی نام لیا ہے“ اور انہوں نے یہ بات اپنی عاجزی و انکساری کے اظہار اور اپنی کمائی کی وجہ سے کہی کہ میں اس لائق کہاں ہوں کہ پروردگار بطور خاص میرا نام لے کر آپ کو حکم دے یا پھر انہوں نے یہ بات ازراہ ذوق و لذت کے کہی اور اپنی اس عظیم معلوت و شرف کا اظہار کیا کہ خدا نے مجھے یہ عظیم مرتبہ بخشا۔

یہ عظیم شرف سن کر حضرت ابیؓ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا خوشی کی وجہ سے تھا ایسی خوشی جو حقیقی عاشق کو محبوب کے وصال اور محبوب کی کرم فرمائی کے وقت حاصل ہوتی ہے ایسی صورت میں قلب کا حزن و ملال سکون پا کر آنکھوں کی راہ سے نکل پڑتا ہے۔

خاص طور پر سورہ لم یکن ہی کو پڑھنے کا حکم اس لئے ہوا کہ یہ سورہ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر بھی ہے اور اس میں فوائد بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس سورہ میں دین کے اصول، وعدہ و وعید اور اخلاص و غیرہ کے اعلیٰ مضامین مذکور ہیں۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہر قرآن اور اہل علم و فضل کے سامنے قرآن پڑھنا مستحب ہے اگرچہ قاری سننے والے سے افضل نہ ہو۔

دار الحرب میں قرآن کے لئے جانے کی ممانعت

⑪ وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسَافَرُوا بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ۔ فَتُنْقَلُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِنُسَيْبٍ لَا تُسَافَرُونَ بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَتَلَّهُ الْعَدُوُّ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دشمن ملک (یعنی دار الحرب) کی طرف قرآن لے کر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ فرمایا قرآن لے کر سفر نہ کرو اس لئے کہ مجھے یہ اطمینان نہیں ہے کہ دشمن اسے چھین لے (اور پھر وہ اس کی بے حرمتی کرے)۔“

تشریح: یہاں ایک بڑا لطیف اشکال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کے مبارک زمانہ قرآن کریم مصحف میں تو لکھا ہوا تھا انہیں پھر آپ ﷺ نے یہ کیسے فرمایا کہ قرآن لے کر سفر نہ کیا جائے؟۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے زمانہ میں اگرچہ پورا قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں تھا مگر پھر بھی جو کچھ نازل ہوتا تھا اسے لوگ اپنے اپنے صحیفوں میں لکھ لیتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن ہی کے حکم میں حلال یا یہ کہ آپ ﷺ نے یہ بات بطور پیش گوئی فرمائی کہ میرے بعد جب قرآن کریم کو کتبوں کے طور پر یک جہت کر کے مصحف کی شکل دے دی جائے تو اسے لوگ لے کر کفار کے ملک میں نہ جائیں کہ

مبادا وہ کفار کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کریں۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ دارالکفر میں اپنے ساتھ قرآن لے جانا مکروہ ہے۔ نیز مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کو کوئی خط وغیرہ لکھے تو اس میں آیت لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے ہر قل کو جو مکتوب بھیجا تھا اس میں یہ آیت تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَةِ الْخُلُوعِ لکھی تھی۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

غرائب مہاجرین کو بشارت

(۱۲) وَغُرِّ ابْنِ سَعْدٍ الْحُدْرِيُّ قَالَ جَلَسْتُ فِي عَصَابَةٍ مِنْ ضَعْفَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ بَعْضُهُمْ لَيَسْتَبْزِي بَعْضَ مِنَ الْعَرَبِيِّ وَفَارِئِي بَغْرًا عَلِيًّا اِذْ جَاءَ زَسْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ زَسْوَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَتَ الْقَادِي فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فَلَمَّا كُنَّا نَسْتَمِعُ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ اَمْتِنِي مَنْ اَمَزَتْ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِي مِنْهُمْ قَالَ فَجَلَسَ وَسَطًا لِيَعْمِلَ بِنَفْسِهِ فَيَا ثُمَّ قَالَ بِنَدِهِ هَكَذَا فَتَخَلَّقُوا وَتَزَوَّدُوا وَجُؤْهُمْ لَهُ فَقَالَ اُبَشِّرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِكِ الْمُهَاجِرِينَ بِالنَّوْرِ الْقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَاءِ النَّاسِ يَنْصُفُ يَوْمَ وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ (رواه ابو داود)

”حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں (ایک دن) غریب مہاجرین (یعنی صحابہ مضر) کی ایک جماعت کے درمیان بیٹھا تھا ان میں سے کچھ ننگے بدن ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص ہمارے سامنے قرآن پڑھ رہا تھا کہ اچانک نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے، پڑھنے والے نے جب نبی کریم ﷺ کو کھڑے ہونے دیکھا تو وہ چپ ہو گیا اس وقت آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ ”متم لوگ کیا کر رہے ہو“، ہم نے عرض کیا کہ ہم کتاب اللہ میں رہے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ”تمام تقریبات اس خدا کے لئے ہیں جس نے میری امت میں وہ لوگ پیدا کئے جن کے بارہ میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں“ راوی کہتے ہیں کہ (یہ فرما کر) آپ ﷺ ہمارے درمیان بیٹھ گئے (یعنی کسی خاص شخص کے پہلو میں نہیں بیٹھے) تاکہ آپ ﷺ کی ذات اقدس کا تعلق ہمارے سب کے ساتھ یکساں رہے پھر آپ ﷺ نے اپنی انگلی سے اس طرح اشارہ کیا کہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاؤ سب لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور ان سب کے منہ آپ کی طرف ہو گئے، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا ”اے مہاجرین کے منہس گردہ تمہیں خوش خبری ہو اس بات کی کہ قیامت کے دن تمہیں بحر پر نور حاصل ہوگا اور تم دولت مند طبقے سے آؤ گے دن پہلے جنت میں داخل ہو گئے اور یہ آدھارون پانچ سو برس کے برابر ہو گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: وَإِنْ بَعْضُهُمْ لَيَسْتَبْزِي بَعْضَ مِنَ الْعَرَبِيِّ کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنے ساتھی کی یہ نسبت کہ کپڑا تھا وہ اپنے اس ساتھی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تاکہ کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بدن نظروں آ سکے، چنانچہ ”ننگے بدن“ سے مراد ستر کے علاوہ جسم کے بقیہ حصہ کا کپڑے سے عاری ہونا ہے اور ستر کے علاوہ جسم کے بقیہ حصہ کو بھی عام نظروں سے بچانے کی وجہ نہ صرف یہ کہ ان مقدس ہستیوں کا کمال شرم و حیا کے درجہ پر ہونا تھا بلکہ یہ بات انسانی آداب و معاشرت کے خلاف ہے کہ جسم کے اس حصہ کو عام نظروں میں کھلا رہنے دیا جائے جو عام طور پر کھلا نہیں رہتا۔

اس صورت حال کو یہاں بیان کرنے کا مقصد صحابہ کی اس مقدس جماعت کے فقر و افلاس کا اظہار ہے کہ وہ اپنے بدن کو چھپانے کے لئے پورے طور پر کپڑا بھی نہیں رکھتے تھے اسی لئے وہ مجلس میں ایک دوسرے سے ل کر بیٹھتے تھے تاکہ ایک طرح کی پوشیدگی حاصل ہو جائے۔

”اس وقت آپ نے ہمیں سلام کیا“ یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص قرآن پڑھ رہا ہو اسے سلام نہ کرنا چاہئے جب وہ خاموش ہو جائے اس وقت سلام کیا جائے جیسا کہ فقہ کا مسئلہ ہے، اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہے ہو اسے سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔

صحابہؓ کو قرآن کی سماعت میں مشغول دیکھنے کے باوجود آپ ﷺ نے ان سے یہ بات کہ ”حکم کیا کر رہے ہو“ جان بوجھ کر اس لئے پوچھی تاکہ ان کا جواب سن کر انہیں یہ عظیم بشارت و خوشخبری سنیں۔

أَمْؤَاتِ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي الْبَحْ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَيسَى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (پ ۱۵۷)

”اور آپ ﷺ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ (بیٹھنے میں) عقیدہ رکھ لیجئے جو صبح و شام (یعنی بیشمار) اپنے رب کی عبادت مخلص اس کی رضا جوئی کے لئے کرتے ہیں اور دعویٰ زندگی کا کہتے ہیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ (حال) حد سے گزر گیا ہے نہ سامنے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ (حال) حد سے گزر گیا ہے راوی کے یہ الفاظ لہجہ لعل الخ کا مطلب یہ ہے کہ ”تاکہ آپ ﷺ اپنے آپ کو ہمارے درمیان بٹھانے کے معاملہ میں ہم سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں تاکہ آپ ﷺ کا قرب سب کے ساتھ یکساں رہے“ یعنی اگر آپ ﷺ کسی شخص کے پاس بیٹھ جاتے تو بقدر لوگوں کو اس کی خوش بختی پر رشک آتا اور سب کی خواہش یہی ہوتی کہ آپ میرے ہی پاس بیٹھیں اس لئے آپ ﷺ کسی ایک شخص کے پاس بیٹھنے کی بجائے درمیان میں بیٹھتے تاکہ قرب کی سعادت سب کو یکساں طور پر حاصل ہو۔“

علامہ طہی نے اس جملہ کے معنی یہ لکھے ہیں کہ آپ ﷺ ہمارے درمیان آس لئے بیٹھے تاکہ آپ ﷺ ہمارے درمیان برابری کریں اور اپنی ذات اقدس کو ہم سب سے ممتاز نہ نمایاں کریں۔

”سب لوگ حلقہ بنا کر بیٹھ گئے“ کا مطلب یہ ہے کہ سب آنحضرت ﷺ کے چہرہ مبارک کے سامنے حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح ان سب کے منہ آپ ﷺ کی طرف ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ آپ کے سامنے اس طرح بیٹھے کہ آنحضرت ﷺ سب کا چہرہ دیکھتے ہیں۔

”قیامت کے دن ہمیں بھرپور نور حاصل ہوگا“ سے اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن سرمایہ دار اور دو تہمتہ طبقہ (ونیارواہ) کو بھرپور نور حاصل نہیں ہوگا کیونکہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس نے آخرت کو دور دست رکھا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا اور جس نے اپنی دنیا کو دور دست رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ جو چیز فنا ہو جائے وہ اپنی ہے (یعنی دنیا) اس کے مقابلہ میں اس چیز (یعنی آخرت) کو اختیار کرنا جو باقی رہنے والی ہے۔

”اور ہم دولت مند طبقہ سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہو گئے“ اس بارہ میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ یہاں فقراء سے وہ فقراء مراد ہیں جو صالح اور صابر ہوں، اسی طرح دو تہمتہ سے وہ دو تہمتہ مراد ہیں جو صالح و شاکر اور اپنے مال کا حق (یعنی صدقات و زکوٰۃ وغیرہ) ادا کرنے والے ہوں انہیں میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے اور کن ذریعوں سے حاصل کیا، اور تم نے اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، وہ اس حساب کتاب میں مصروف ہوں گے کہ فقراء جنت میں داخل بھی ہو جائیں گے۔

۱۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک یہ لوگ نہ انہیں کے آپ بیٹھے رہا کیجئے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی محاسن سے شرف بخشیں۔

اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے روز خدا کے فضل و کرم اور اس کی رحمت میں فقراء کا حصہ دو تہند طبقہ کے حصے سے زیادہ ہو گا کیونکہ دو تہند طبقہ نے تو دنیا میں راحت و نصرت پائی تھی جب کہ فقراء محروم رہے تھے۔

تجوید و ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم

(۱۲) وَعَنِ الْمُبَرَّادِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَتْلُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَابِهِمْ۔

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی)

”اور حضرت برادر ابن عازبؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں کو اپنی آواز کے ذریعہ ترتیل دو۔“ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: ”ترتیل دینے“ سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید و ترتیل اور آواز کی نرمی و لطافت کے ساتھ پڑھا جائے یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے اور اب پھر جان لیجئے کہ راگ میں قرآن کو اس طرح پڑھنا کہ حروف یا حرکات میں کمی و زیادتی ہو حرام ہے اسی طرح قرآن پڑھنے والا شخص فاسق ہوتا ہے اور سننے والا گنہگار نیز ایسے شخص کو اس طرح قرآن پڑھنے سے منع کرنا واجب ہے کیونکہ یہ ایک بہت بری بدعت ہے۔

قرآن بھول جانے پر وعید

(۱۳) وَعَنِ مُسْعِدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْذَمَ (رواہ ابوداؤد و الدارمی)

(رواہ ابوداؤد و الدارمی)

”اور حضرت مسعد ابن عبادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص قرآن پڑھ کر بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کریگا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہو گا۔“ (ابوداؤد و دارمی)

تشریح: خفیہ کے ہاں ”بھول جانے“ سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے ہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے قرآن حفظ کیا پھر اسے بھول گیا کہ حفظ نہ پڑھ سکے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دے خواہ بھولے یا نہ بھولے۔

حضرت مولانا شاہ محمد اعظمیؒ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استعداد ادا لے کا بھولنا تو یہ ہے۔ یاد کئے ہوئے کو بغیر دیکھئے نہ پڑھ سکے اور بغیر استعداد ادا لے کا بھولنا یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سیکھنے اور یاد کرنے کے بعد بھولنا بہت گناہ ہے لہذا چاہئے کہ قرآن کے بارہ میں تغافل و کوتاہی کا راستہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ قرآن کی ہمیشہ اور بہت پڑھتے رہنا چاہئے۔

تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کا مسئلہ

(۱۴) وَعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَنْفَقْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِ نَدَبٍ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و الدارمی)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے تین رات سے کم میں قرآن پڑھا (یعنی ختم کیا) اس نے قرآن کو ابھی طرح نہیں سمجھا۔“ (ترمذی، ابوداؤد و دارمی)

تشریح: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ جس شخص نے تین دن یا تین رات سے کم میں قرآن ختم کیا وہ قرآن کے ظاہری معنی تو

سمجھ سکتا ہے لیکن قرآن کے حقائق و معارف اور دقائق و نکات تک اس کو رسائی بھی نہیں ہوتی کیونکہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے تین دن تو بہت دور کی چیز ہے بڑی سے بڑی عمریں ناکافی ہوتی ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس مختصر سے عرصہ میں تو کسی ایک آیت یا ایک کلمہ کے دقائق و نکات بھی سمجھ میں نہیں آسکتے، نیز یہاں نفی سے مراد سمجھنے کی نفی ہے نہ کہ ثواب کی نفی یعنی ثواب تو ہر صورت میں ملتا ہے پھر یہ کہ لوگوں کی سمجھ میں بھی تفاوت و فرق ہے بعض لوگوں کی سمجھ زیادہ پختہ ہوتی ہے وہ کم عرصہ میں بھی قرآنی حقائق و دقائق سمجھ لیتے ہیں جب کہ بعض لوگوں کی سمجھ بہت ہی کم ہوتی ہے جن کے لئے طویل عرصہ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

سلف میں سے بعض لوگوں نے اس حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا ہے چنانچہ ان لوگوں کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ تین ہی دن میں قرآن ختم کرتے تین دن سے کم میں ختم کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے جب کہ دوسرے لوگ اس کے برخلاف عمل کرتے تھے چنانچہ بعض لوگ تو ایک رات دن میں ایک بار اور بعض لوگ دو دو بار اور بعض لوگ تین تین بار قرآن ختم کرتے تھے۔ بلکہ بعض لوگوں کے بارہ میں تو یہاں تک ثابت ہے کہ وہ ایک رکعت میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔

ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یا تو اس حدیث کے بارہ میں یہ خیال کیا ہو کہ اس کا تعلق باعتبار اشخاص کے مختلف ہے یعنی اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو کم ختم ہوتے ہیں اور جو اگر تین دن سے کم میں قرآن ختم کریں تو اس کے ظاہری معنی بھی نہ سمجھ سکتے ہوں یا پھر ان کے نزدیک یہ بات ہو کہ اس حدیث میں نفی کی نفی ہے اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ جتنی بھی کم سے کم مدت میں قرآن ختم کیا جائے ثواب ملے گا۔

بعض لوگ دو مہینے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے بعض لوگ ہر مہینے میں بعض لوگ دس دن میں اور بعض لوگ سات دن میں ایک قرآن ختم کر دیتے تھے چنانچہ اکثر صحابہؓ و غیر ہم کا یہی معمول تھا کہ وہ سات دن میں قرآن ختم کرتے تھے بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے فرمایا کہ قرآن سات میں ختم کرو اور اس پر زیادتی نہ کرو۔

ختم الاحزاب کیا ہے

مشائخ و عارفین کی اصطلاح میں سات دن میں قرآن ختم کرنے کو ختم الاحزاب کہتے ہیں ملا علی قاریؒ وضاحت کے پیش نظر ختم الاحزاب کی سب سے صحیح ترتیب ”فی بشوق“ ہے۔ ملا علی قاریؒ نے فی بشوق کو ختم الاحزاب کی صحیح ترتیب اس لیے کہا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک ختم الاحزاب (سات دن میں قرآن ختم کرنے کا طریقہ) یہ ہے کہ جمعہ کے روز ابتداء قرآن سے سورہ مائدہ کے آخر تک پڑھا جائے، شنبہ کے روز سورہ انفصام سے سورہ توبہ کے آخر تک، اتوار کو سورہ یونس سے سورہ عمرہ کے آخر تک، پیر کو سورہ طہ سے سورہ قصص کے آخر تک، منگل کو سورہ عنکبوت سے سورہ ہود کے آخر تک بدھ کو سورہ زمر سے سورہ زمر کے آخر تک اور جمعرات کو سورہ واقفہ سے آخر قرآن تک پڑھا جائے۔ اکثر حاجات کی تکمیل کے لئے اس ختم کو مجرب کہا گیا ہے اسی طرح فی بشوق کی ترتیب کے ساتھ ختم قرآن کو بھی کشادگی رزق اور دوسری حاجات کی تکمیل کے لئے مجرب بتایا گیا ہے۔ نیز اس ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنے کے بارہ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ابتداء جمعہ کے روز سے کیا جائے۔ بہر کیف مذکورہ بالا بحث کا حاصل یہ ہوا کہ ”فی بشوق“ کی ترتیب کے ساتھ ختم قرآن اور چہرے اور ”ختم الاحزاب“ دو سری چیز ہے جب کہ ملا علی قاریؒ کے قول کا حاصل یہ ہے کہ علماء نے ختم الاحزاب کی کئی ترتیب بیان کی ہیں لیکن سب سے زیادہ صحیح ترتیب ”فی بشوق“ ہے لہذا ملا علی قاریؒ کے قول کے مطابق ختم الاحزاب اور فی بشوق کی ترتیب دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

اب یہ سمجھئے کہ ”فی بشوق“ اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ فی بشوق کی ترتیب کے ساتھ قرآن ختم کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کی سات منزلیں سات دن میں اس طرح پڑھی جائیں کہ ان کے شروع میں ”فی بشوق“ کے حروف واقع ہوں یعنی ف سے سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے ہم سے سورہ مائدہ کی طرف، ی سے سورہ یونس کی طرف، ب سے سورہ بنی اسرائیل کی طرف، ش سے سورہ شعراء کی

طرف۔ واؤ سے سورۃ والصفات کی طرف اور ق سے سورۃ ق کی طرف اشارہ ہے اس طرح ان حروف کے مجموعہ کا نام ہے ”فنی بشوق“ قرآن ختم کرنے کی یہ ترتیب حضرت علیؓ کی طرف منسوب ہے کہ وہ اسی ترتیب سے قرآن ختم کرتے تھے۔

اب پھر حدیث کے مفہوم کی طرف آئیے اس بارہ میں نوویؒ کا قول یہ ہے کہ حدیث کا حکم باعتبار اشخاص کے مختلف ہے یعنی وہی بات کہ اس کا تعلق کم فہم اور کم علم لوگوں سے ہے لہذا جو لوگ قرآنی علوم و معارف پر نظر رکھتے ہوں اور قرآن کے دقائق و معارف سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ اسی قدر اقتصار کر سکتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھیں تو پڑھتے وقت قرآن کی آیات کا مکمل فہم بھی انہیں حاصل ہوتا رہے، جو شخص علم کی توسیع و اشاعت یا لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے یا ایسی قسم کے دوسرے کاموں میں مشغول رہتا ہو تو وہ انتہائی پڑھنے پر اکتفاء کرے جس سے اس کے عمل کاموں میں حرج واقع نہ ہوتا ہو، اسی طرح جو شخص تحصیل علم یا اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں منہمک رہتا ہو اس کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ مذکورہ بالا لوگوں کے علاوہ اشخاص کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ جتنا زیادہ پڑھ سکیں پڑھیں بشرطیکہ زیادہ پڑھنا آکتابت اور الفاظ کی تیز ادراک کی حد تک نہ پہنچ جائے۔

قرآن پڑھنا افضل ہے یا آہستہ

(۱۶) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَاضِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْحَاضِرِ بِالْمُضَقَّةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالْمُضَقَّةِ۔ زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَالتَّسَنُّيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”پڑھنا قرآن کریم پڑھنے والا شخص ظاہری صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور آہستہ قرآن پڑھنے والا شخص چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی) اور امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: چھپا کر صدقہ دینا ظاہری طور پر صدقہ دینے سے افضل ہے، لہذا حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اسی طرح قرآن کریم آہستہ پڑھنا و آزیلند پڑھنے سے افضل ہے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ جس طرح آہستہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کے بارہ میں احادیث منقول ہیں اسی طرح پڑھنا و آزیلند قرآن پڑھنے کی فضیلت کے سلسلہ میں احادیث منقول ہیں لہذا دونوں طرح کی احادیث میں مطابقت یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو اس شخص کے حق میں افضل ہے جو ریاء سے بچنا چاہتا ہو اور پڑھنا و آزیلند پڑھنا اس شخص کے حق میں افضل ہے جو ریاء میں مبتلا ہونے کا خوف نہ رکھتا ہو بشرطیکہ اس کے پڑھنا و آزیلند پڑھنے کی وجہ سے نمازیوں، سونے والوں یا اور کسی کو تکلیف و اذیاء نہ پہنچے پڑھنا و آزیلند قرآن پڑھنا اس لئے افضل ہے کہ اس طرح دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ہاں طور کہ لوگ سنتے ہیں جس سے انہیں ثواب ملتا ہے یا دوسرے لوگ قرآن سن سن کر سیکھتے ہیں یا یہ کہ دوسروں کو بہنچتا ہے ہاں طور کہ لوگ سنتے ہیں جس سے انہیں ثواب ملتا ہے کہ پڑھنا و آزیلند قرآن پڑھنا شعار دین اور اللہ کے کلام کا برملا اظہار ہے، پڑھنے والے کے دل کو بیداری حاصل ہوتی ہے اس کا حصان کسی اور طرف نہیں ہٹتا اس کے دل کی غفلت کو دور کرتا ہے، غیہ کا غلبہ کم کرتا ہے اور یہ کہ دوسروں کو عبادت کا شوق دلاتا ہے، بہر کیف ان فوائد میں سے ایک فائدہ بھی پیش نظر ہو تو پھر اس صورت میں پڑھنا و آزیلند پڑھنا ہی افضل ہوگا۔

قرآن کی کامل پیروی کی تاکید

(۱۷) وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَّنَ بِالْقُرْآنِ مَنْ اسْتَخْلَعَ مَخَارِجَهُ۔ زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ۔

”اور صہیبؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جو اس کے حرام کو حلال بنائے“ امام ترمذیؒ نے

اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد قوی نہیں ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حرام کہا ہے اگر کوئی شخص اسے حلال جانے تو وہ کھلم کھلا کافر ہو گیا، جب وہ کافر ہو گیا تو پھر قرآن پر اس کا ایمان کیسا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص قرآن پر کامل ایمان نہیں لایا، جو ان چیز کے ساتھ حلال کا سا معاملہ کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی وہ قرآن میں مذکور حرام و ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرے۔

آنحضرت ﷺ کی قرأت

(۱۸) وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ تَقْرَأُ آيَةً مَقْسُورَةً خَرَفًا خَرَفًا (رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت لیث ابن سعدؒ حضرت ابن ابی ملیکہؒ سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت علی ابن مہملکؒ کے بارہ میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے نبی کریم ﷺ کی قرأت کے بارہ میں پوچھا کہ آپ ﷺ قرآن کریم کس طرح پڑھتے تھے؟ حضرت ام سلمہؓ نے آپ ﷺ کی قرأت کو اس طرح اور ایک ایک حرف کے بیان کیا۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ قرآن کریم اس طرح پڑھتے تھے کہ آپ ﷺ کی قرأت کے حروف کو اگر کوئی شمار کرنا چاہتا تو یہ ممکن تھا کہ آپ ﷺ قرآن کریم خوب ترتیل سے تجویز کے طور پڑھتے تھے۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہؓ کے بارہ میں مقول الفاظ دونوں احتمال رکھتے ہیں یا تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی قرأت کی کیفیت کو الفاظ میں بیان کیا یا یہ کہ انہوں نے قرآن کریم اسی طرح پڑھا کہ قرأت یا جس طرح کہ آپ ﷺ پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ کے بارہ میں مقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، بغیر ترتیل کے سارے قرآن کو پڑھنے کی یہ نسبت صرف ایک سورۃ ترتیل کے ساتھ پڑھنا میرے نزدیک زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔

(۱۹) وَعَنِ ابْنِ خُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ثُمَّ يَقِفُ - وَوَاهُ التَّيْمِذِيُّ وَقَالَ لَيْسَ اسْتِنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ اللَّيْثَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ

”اور ابن خریجؒ حضرت ابن ابی ملیکہؒ سے اور وہ حضرت ام سلمہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی قرأت علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی الحمد للہ رب العالمین پڑھتے اور پھر ٹھہرتے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہرتے امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ اس کا (اصل) سلسلہ سند یہ ہے، حضرت ابن ملیکہؒ نے نقل کیا حضرت علی ابن مہملکؒ سے اور انہوں نے نقل کیا حضرت ام سلمہؓ سے (جیسا کہ اس سے پہلے حدیث کا سلسلہ سند ہے) اور حضرت لیث کی حدیث (جو پہلے ترمذیؒ نے زیادہ صحیح ہے۔“

تشریح: بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے اہل بلاغت اس روایت کو قبول نہیں کرتے کیونکہ از روئے قاعدہ وقف تام مالک یوم الدین ہے اس لئے امام ترمذیؒ نے فرمایا کہ اس بارہ میں زیادہ صحیح حدیث حضرت لیثؒ کی ہے۔

جمہور علماء کے نزدیک اس قسم کی آیتوں میں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط و متعلق ہیں وصل اولیٰ ہے جب کہ جزئی کا قول ہے کہ وقف مستحب ہے ان کی دلیل یہی حدیث ہے، دیگر شوافع کا مسلک بھی یہی ہے اس حدیث کے بارہ میں جمہور کی طرف سے یہ جواب دیا ہے کہ وقف اس لئے تھا کہ آپ ﷺ سننے والوں کو یہ بتادیں کہ ان آیتوں کی ابتداء کہاں سے ہے۔

لہٰذا ختمہ بھی اس میں شامل ہیں ان کے نزدیک بھی ملک یوم الدین ہی پر وقف ہے۔

الفصل الثالث

قرآن محض خوش آوازی کا نام نہیں

(۲۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الْأَغْوَاضُ وَالْأَصْجَمِيُّ فَقَالَ إِنْزِلُوا كُلُّكُمْ خَسَنٌ وَسَيَجِيئُنِي أَقْوَامٌ يَقْتَمُونَ كَمَا يَقَامُ الْقِدْحُ يَنْتَعِلُونَ وَلَا يَتَأَخَّلُونَ زَوَاهُ الْبُؤُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ فَبَيْنَ شُعْبِ الْإِيمَانِ -

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ ہمارے درمیان تشریف لائے جب کہ ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے ہم میں دیہاتی لوگ اور نجی بھی تھے آپ نے ہم سے فرمایا کہ ”جو عوام میں سے ہر شخص اچانچ مٹا ہے (یا درگھڑ) ایک ایک جماعت پیدا ہونے والی ہے جس کے افراد قرآن کریم کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے اور اس کا بدلہ جلدی ہی (دنیائی میں) حاصل کرنا چاہیں گے آخرت کے لئے کچھ نہ چھوڑیں گے۔“ (ابن ماجہ، ترمذی)

تشریح: ”عجمی“ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اہل عرب میں سے نہ ہوں، چنانچہ حضرت جابرؓ جس مجلس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ایسے صحابہ بھی تھے جن کا تعلق عرب سے نہیں تھا بلکہ وہ قاری، رومی و عجمی تھے جیسے حضرت سلمان، حضرت صہبؓ اور حضرت بلالؓ۔ اگرچہ اس مجلس کی پہلی لوگوں کی قرات عجمی لوگوں کی قرات کی مانند نہیں تھی مگر اس کے باوجود حضرت ﷺ نے ان سے کہا کہ تم میں سے سب کی قرات اچھی اور لائق ثواب ہے کیونکہ تم نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو ترجیح دی ہے اگر تم نے اپنی زبانوں اور اپنی آوازوں کو آراستہ نہیں کیا ہے تو اس میں تمہارے لئے کوئی ضرر نہیں۔ جب کہ تمہارے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہونے والی ہے جس کے افراد قرآن کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیر سیدھا کیا جاتا ہے یعنی اپنی آوازوں کو اور قرآنی حکمت و الفاظ کو خوب سنواریں گے اور بخارج کی اداسگی میں بہت زیادہ تکلف سے کام لیں گے اور ان کی یہ تمام کوشش آخرت کے لئے نہیں ہوگی بلکہ اپنی شہرت، اپنی عزت و فخر اور دنیا کو کھانے سنانے کے لئے ایسا کریں گے۔

لہذا حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ ایسے لوگ محض دنیاوی فائدہ کے لئے قرآن پڑھیں گے، آخرت کے ثواب سے کچھ غرض نہیں رکھیں گے اس طرح دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے، یا یوں کہتے کہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچیں گے۔ حاصل یہ کہ قرآن پڑھنے کے بارہ میں خلوص، غور و فکر اور معانی آیات میں استغراق ہی کو اولیت کا مقام ہونا چاہئے محض بخارج و الفاظ کی صحیح اداسگی اور خوش آوازی و خوش گوئی کے ساتھ پڑھنا کچھ کام نہیں آئے گا۔

(۲۶) وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْزِلُوا الْقُرْآنَ بِالْحَوْنِ وَالْقُرْآنُ بِالْحَوْنِ وَالْقُرْآنُ بِالْحَوْنِ أَهْلُ الْعِشْقِ وَالْحَوْنُ أَهْلُ الْيَكِينِ وَسَيَجِيئُنِي بَعْضُ قَوْمٍ يُزَجِّفُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْعِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَتَا جَوْهَرُهُمْ مَفْضُولَةٌ فَلَوْ لَبِثُوا لَبِثُوا يَنْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ زَوَاهُ الْبَيْهَقِيِّ فَبَيْنَ شُعْبِ الْإِيمَانِ وَزَيْنٍ فَبَيْنَ كِتَابِهِ -

”اور حضرت حذیفہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم قرآن کریم اہل عرب کی طرح اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو، اہل عشق اور اہل کتاب کے طریقہ کے مطابق پڑھنے سے جو میرے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی جس کے افراد راگ اور نوحہ کی طرح آواز بنا کر قرآن پڑھیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں پڑے گا (یعنی ان کا پڑھنا قبول نہیں ہوگا) نیز ان کی قرات سن کر خوش ہونے والوں کے قلوب قند میں مبتلا ہوں گے۔“ (بخاری، ترمذی)

تشریح: اہل عرب بلا تکلف اور برجستہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کی آواز ان کے دل کی اسنگ سے ہم آہنگ ہوتی ہے ان کے سامنے

موسیقی وغیرہ کی طرح کے قواعد نہیں ہوتے۔ وہ خواہ تمنا کا تکلف کر کے اپنی آواز اور اپنا لہجہ بنا کر کوشش کرتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہئے وہ قرآن کریم کی خاصی لہجہ اور آواز میں پڑھے جو قرآن کی عظمت شان اور حقیقت کے مطابق ہے اور وہ اہل عرب کا لہجہ ہے۔ اس جملہ بلجونی العوب و اصوا اتہا میں نقطہ اصوا اتہا عطف قسیری کے طور پر ہے۔

”اہل عشق اور اہل کتاب کے طریقہ کے مطابق اس سے یہ مراد ہے کہ جس طرح عشاق اور شعرا اپنی نظمیں و غزلیں اور اشعار آواز بنا کر اور ترنم و سر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور موسیقی اور راگ کے قواعد کی رعایت کرتے ہیں تم اس طرح قرآن کریم نہ پڑھو چونکہ یہ حدود نصاریٰ بھی اپنی کتابوں کو اسی طرح غلط طریقوں سے پڑھتے تھے اس لئے ان کی مانند پڑھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔

ان کے قلوب فتنہ میں مبتلا ہوں گے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں مبتلا ہوں گے اور لوگ چونکہ ان کی آوازوں کو اچھا کہیں گے اس لئے وہ اور زیادہ گمراہی میں پھنسے ہوں گے اسی طرح ان کی آوازوں کو سن کر خوش ہونے والے اور ان کو اچھا کہنے والے بھی ایک غلط بات اور غلط کام کو اچھا کہنے کی وجہ ضلالت میں مبتلا ہوں گے۔

قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم

(۲۲) وَعَنِ النَّبَاؤِ عِزَّ عَازِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يُرِيدُ الْقُرْآنَ حَسَنًا (رواہ الدارمی)

”اور حضرت براء ابن عازبؓ راوی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”قرآن کو اپنی اچھی آواز (یعنی ترتیل و خوش آوازی) کے ساتھ پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کا حسن زیادہ کرتی ہے۔“ (دارمی)

حسن قرأت کا معیار

(۲۳) وَعَنْ طَاوُوسٍ مَوْلَى أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَسِّنُوا الْقُرْآنَ وَأَحْسِنُوا قِرَاءَةً قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أَرَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ قَالَ طَاوُوسٌ وَكَانَ عَطَقَ كَذَلِكَ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت طاووسؓ بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ قرآن پڑھنے کے سلسلہ میں از روئے آواز کون شخص سب سے بہتر ہے اور پڑھنے میں بھی (یعنی از روئے ترتیل و اسکی) الفاظ کون شخص سب سے بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ شخص کہ جس کو تم پڑھتے ہوئے سنو تو تمہارا ایمان ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے“ حضرت طاووسؓ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہؓ میں یہی بات تھی کہ قرآن پڑھتے تو محسوس ہوتا کہ شیت الہی ان پر غالب ہے۔“ (دارمی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور اس کے پڑھنے سے تمہارے دل پر اثر ہو رہا ہو یا یہ کہ اس شخص کے بارہ میں یہ ظاہر ہو کہ وہ قرآن کریم پڑھتے وقت خدا سے ڈر رہا ہے مثلاً اس کے چہرہ کار نگ خوف الہی سے متغیر ہو رہا ہو زیادہ رو رہا ہو تو محسوس ہو کہ قرآن پڑھنے والوں میں اپنی آواز اور اپنی قرأت کے مواثر ہونے کے اعتبار سے سب سے بہتر وہی ہے۔

حضرت طلحہؓ ایک جلیل القدر تابعی ہیں جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو خوف الہی ان پر طاری رہتا تھا۔ ان کے بارہ میں مؤلف مشکوٰۃ نے لکھا ہے کہ صحابی ہیں۔

قرآن کے بارہ میں چند احکام

(۲۴) وَعَنْ عُبَيْدَةَ الْمَلْبُكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صَخِيحَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ لَا تَنْتَوِشُوا الْقُرْآنَ وَانْثَوُهُ حَقَّ بِلَاوَةٍ مِنْ أَسَاءِ اللَّيْلِ وَالتَّهَادُرِ أَفْشُوهُ وَتَفَضَّوْهُ وَتَذَكَّرُوا بِمَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلَحُونَ وَلَا تَعْلَقُوا الْقَوَابِ فَإِنَّ

لَهُ تَوَاتُأًا۔ (رواہ ابیہیثمی فی شعب الایمان)

”اور حضرت عبیدہ بن جراحؓ کے ایک صحابی تھے راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اے اہل قرآن! قرآن سے نکلے نہ کرو اور رات و دن میں پڑھتے رہا کرو جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے قرآن کو ظاہر کرو اسے خوش آواز کی کے ساتھ پڑھو جو کچھ اس میں مذکور ہے اس میں غور و فکر کرو تاکہ جہادِ مطلب (آخرت) حاصل ہو اور اس کا ثواب حاصل ہونے میں جلد بازی نہ کرو (یعنی دنیوی میں اس کا اجر حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو) کیونکہ آخرت میں اس کا بڑا اجر ہے۔“ (ابیہیثمی)

تشریح: ”قرآن سے نکلے نہ کرو“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے غفلت نہ برتو بلکہ برابر قرآن پڑھتے رہ کر اور اس کا حق بھی ادا کرو یاں طور کہ اس کے حروف و آہنی طرح ادا کرو اور اس کے معانی سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ قرآن پر نکلے لگانا یعنی اس پر سہار دے کر بیٹھنا لینا اس کی طرف پاؤں پھیلانا اس پر کوئی چیز رکھنا اس کی طرف پیٹھ کرنا اس کو روندنا اور اس کو بچھینا یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ قرآن سے خال نکالنا مکروہ ہے بعض مالکیہ کے نزدیک یہ بھی حرام ہے۔

”جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے“ قرآن کریم پڑھتے وقت چار باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہئے اول تو یہ کہ الفاظ کو درست اور صحیح ادا کیا جائے دوسری بات یہ کہ منہ موم و معانی سمجھنا چاہئے تیسری بات یہ کہ منہ موم و معانی کا مقصد سمجھنا چاہئے اور چوتھی بات یہ کہ جو کچھ پڑھا جائے اس پر عمل کیا جائے۔

”قرآن کو ظاہر کرو“ یعنی قرآن کریم باوازیلہ پڑھو تاکہ دوسرے لوگ سنیں اور انھیں قرآن پڑھنے کا شوق ہو۔ قرآن کریم دوسرے لوگوں کو پڑھاؤ اور سکھاؤ۔ قرآن کریم پر عمل کرو اور اپنی زندگی اسی کے مطابق سنو اور قرآن کریم لکھو اور اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرو اور قرآن کریم کی تعظیم کرو۔ جو کچھ اس میں مذکور ہے اس میں غور و فکر کرو ”کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں تنبیہ و وعید اور آخرت کی ہولنکی کے بارے میں ان آیات میں خوب غور و فکر کرو تاکہ دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت کی طرف میلان ہو۔

باب

اختلاف قرأت و لغات اور قرآن جمع کرنے کا بیان

مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں یہاں صرف ”باب“ لکھ کر عنوان قائم کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب متعلقات قرآن کے بیان میں ہے، مگر بعض نسخوں میں اس موقع پر یہ عنوان لکھا ہوا ہے ”باب اختلاف القرآن و جمع القرآن“ یعنی ”اختلافات قرأت و لغات اور قرآن جمع کرنے سے مراد ہے کتابت قرآن یعنی اس کا مصحف میں لکھا جانا۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

اختلافات قرأت

① عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بَيْنَ جَزَائِمَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَ هَؤُلَاءِ تَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ أَتَيْهَا فَكَذَتْ أَنْ أَجْعَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَهْلَهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَيْسَتْ بِرِذَائِهِ فَحَنَّتْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأَ أَتَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ أَقْرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي هَمَجْتَهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَمِعَ لِهَكَذَا اَنْتَرْتُ ثُمَّ قَالَ لِي اَقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَهَكَذَا اَنْتَرْتُ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْتَرْتُ عَلَى سَبْعَةِ اَحْزَابٍ فَاقْرَأُوا
هَاتِيهِمْ سَبْعَةَ اَحْزَابٍ (عبد اللہ علیہ السلام)

"امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن جب) میں نے ہشامؓ بن حکم بن حزام کو سنا کہ وہ سورہ فرقان اس طریقہ کے خلاف پڑھ رہے ہیں جس طریقہ کے مطابق میں پڑھتا ہوں اور جس طریقہ سے مجھے رسول کریم ﷺ نے وہ سورت پڑھائی تھی تو قریب تھا کہ میں ان کی طرف بھٹ پڑوں مگر قرأت ختم کرنے سے پہلے ہی میں ان سے لڑ پڑوں مگر پھر میں نے ان کو اتنی مہلت دی کہ وہ چھٹے سے فارغ ہوئے اس کے بعد میں نے ان کی چادر ان کی گردن میں ڈالی اور انہیں کھینچا اور رسول کریم ﷺ کی خدمت میں لایا اور عرض کیا کہ "یار رسول اللہ" میں نے سنا ہے کہ یہ سورت فرقان اس طریقہ کے خلاف پڑھتے ہیں جس طریقہ سے آپ ﷺ نے مجھے وہ سورت پڑھائی ہے" آپ ﷺ نے فرمایا: "مرا انہیں چھوڑ دو" پھر ہشامؓ نے کہا کہ تم چرو، پھر ہشامؓ نے اسی طریقے سے پڑھا جس طریقے سے میں نے انہیں پڑھئے سنا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی قرأت سن کر فرمایا کہ "یہ سورت اس طرح اتاری گئی ہے" پھر مجھ سے فرمایا کہ "اب تم پڑھو" چنانچہ میں نے پڑھا تو آپ ﷺ نے میری قرأت بھی سن کر فرمایا کہ "یہ سورت اس طرح اتاری گئی ہے یاد رکھو کہ یہ قرآن سات طریقہ پر اتارا گیا ہے لہذا ان میں سے جس طریقہ سے ہو سکے پڑھو۔" (اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے۔ مگر الفاظ مسلم کے ہیں)

تشریح: اس حدیث کے معنی و مفہوم میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے چنانچہ اس کی تخریج و وضاحت کے سلسلے میں تقریباً چالیس اقوال منقول ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حدیث مشابہت میں سے ہے جس کے معنی حقیقی معنی پورے بطل کے ساتھ کسی کو بھی معلوم نہیں ہیں۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اختلاف قرأت اگرچہ سات طریقوں سے زائد منقول ہے لیکن وہ تمام اختلاف سات وجہوں کی طرف راجع ہیں اور سات وجہیں یہ ہیں۔ ① اختلاف کی پہلی وجہ کلمہ کی ذات میں معنی کلمہ کی کوئی زیادتی کا اختلاف ہونا ② دوسری وجہ میثاق منع و اوحاد کے ساتھ تغیر ہونا۔ ③ تیسری وجہ ذکر و مؤنث کا اختلاف ④ چوتھی وجہ حروف کا صرفی اختلاف یعنی تخفیف و تشدید فتح و کسر اور ضمہ کا اختلاف جیسے میت بھی پڑھا جاتا ہے اور میت بھی ایسے ہی یقظ اور یقظ یا یغرض اور یغرض وغیرہ ⑤ پانچویں وجہ حرکات کا اختلاف ⑥ چھٹی وجہ حروف کا اختلاف جیسے لیکن الشیاطین کہ بعض تو اسے نون کی تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض نون کی تخفیف کے ساتھ ⑦ ساتویں وجہ اور اسلئے لغات کا اختلاف جیسے تعظیم اور امال۔

کتاب العلم (مظاہر حق جدید جلد اول باب علم) میں اس باب کو یہاں کی بہ نسبت زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ہر قرأت صحیح ہے

② وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَأُ جَلًّا فَجَلَّتْ بِهِ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُ أَنَّهُ فَعَرَفْتُ لِي وَجْهَهُ الْكَوْنُ هِيَ فَقَالَ كَلَّا كُنَّا مَعَهُ فَمَا لَمْ نَخْتَلِفْ قَالُوا قُلْ مَنْ كَانَ قَلْبُكُمْ ائْتَلَفُوا فَهَلْ كُنْتُمْ ائْتَلَفْتُمْ (روا البخاری)

"اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور رسول کریم ﷺ کو سنا کہ آپ ﷺ کی قرأت اس شخص کی قرأت سے مختلف تھی چنانچہ میں اس شخص کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لایا اور آپ ﷺ سے صورت حال بیان کی کہ اس شخص کی قرأت آپ ﷺ کی قرأت سے مختلف ہے! پھر میں نے محسوس کیا کہ (میرے) مجھڑے اور اختلاف کی وجہ سے آپ ﷺ کے چہرہ قدس پر ناگواری کے آثار نمایاں ہے، بہر کیف آپ ﷺ نے فرمایا تم دونوں صحیح اور اچھا پڑھتے آؤ (گو) آپس میں اختلاف نہ کرو کیونکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے مرنے والے تھے انہوں نے اپنی اپنی قرأت کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک ہو گئے یعنی وہ لوگ آپس میں ایک

”دوسرے کو جھٹلایا کرتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: یہاں ”اختلاف“ سے مراد قرآن کے ان وجود میں سے کسی ایک وجہ کا انکار ہے کہ جن کے مطابق قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے قرآن کریم کی جتنی بھی قراتیں منقول اور رائج ہیں وہ سب برحق ہیں ان میں سے کسی ایک قرات کا بھی انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اگر کسی شخص نے ان میں سے کسی ایک قرات کا بھی انکار کیا تو گویا اس نے قرآن کریم ہی کا انکار کیا اس موقع پر یہ تفصیل بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ بعض قراتیں تو ستر ہیں اور بعض احاد۔ ستوراہ سات قراتیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں۔

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّيُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اخْرَجَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَلَاحٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذِهِ قِرَاءَةُ أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ اخْرَجَ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَلَاحٍ وَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ أَحْسَنَ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ لِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ عَشَيْتَنِي صَوَّبَ لِي صَدْرِي فَقَضَيْتُ عَرَفًا وَكَانَتْ بِي النَّظَرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ لِي يَا أُنَيْسُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى خَوْفٍ فَرَدَّدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوَّنَ عَلَيَّ أَمْنِي فَرَدَّدْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ أَقْرَأَ عَلَيَّ أَمْنِي فَرَدَّدْتُ إِلَيْهِ الثَّالِيَةَ أَقْرَأَ عَلَيَّ سُبْحَةً اخْوَفَ وَلَكْ بِكُلِّ رَدَّةٍ وَدَدْتُهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلُهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَمْنِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَمْنِي وَأَخَوْتُ الثَّانِيَةَ لِيُزِيلَ بِي رَغَبٌ إِلَى الْحَلِّ كُلِّهِمْ حَتَّى يَبْرَأَهُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (رواه مسلم)

”اور حضرت انس بن کعبؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں مسجد میں تھا کہ ایک شخص وہاں آیا اور نماز پڑھنے لگا اس نے نماز میں یا نماز کے بعد ایسی قرات پڑھی (یعنی ایسے لہجے میں قرآن شریف پڑھا) کہ میں نے اسے درست نہیں سمجھا پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے پہلے شخص کے خلاف طریقہ سے قرات پڑھی جب ہم سب نماز سے فارغ ہو چکے تو رسول کریم ﷺ کے پاس (مسجد) میں آپ ﷺ کی نماز کی جگہ یہ آپ کے جرم و حدک میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا کہ حضرت ”اس شخص نے ایسی قرات پڑھی جسے میں نے درست نہیں سمجھا اس کے بعد یہ دوسرا شخص آیا اس نے پہلے شخص کے خلاف طریقہ سے قرات پڑھی ابی کریم ﷺ نے یہ سن کر دونوں کو اپنے سامنے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ان دونوں نے پڑھا آپ ﷺ نے ان دونوں کی قرات کی تحسین و توثیق کی یہ دیکھ کر میرے دل میں اس بات کی تعذیب کا دوسرا پیدا ہو گیا ایسا دوسرا اور شبہ جو ایام جاہلیت میں پیدا نہیں ہوا تھا جب آنحضرت ﷺ نے میری یہ کیفیت دیکھی جو مجھ پر طاری تھی یعنی جب آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا کہ میرے دل میں تردد و شبہ پیدا ہو گیا ہے تو آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا تاکہ اس کی برکت سے دوسرا ختم ہو جائے چنانچہ میں پینہ پینہ ہو گیا اور خوف کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ابی! جب قرآن نازل ہوا تو میرے پاس حضرت جبرئیلؑ کے ذریعہ یہ حکم بھیجا گیا کہ میں ایک طریقہ یعنی ایک قرات یا ایک لہجہ پر قرآن پڑھوں میں نے بارگاہِ الوہیت میں درخواست پیش کی کہ میری امت پر آبی عطا فرمائی جائے تاکہ آسانی آسانی ہو یا اس طور کہ ایک ہی قرات میں قرآن پڑھا مشکل ہے اس لئے کئی قراتوں کے مطابق پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ آسانی ہو چنانچہ دوسری مرتبہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں دو قراتوں پر قرآن پڑھوں اس نے پھر درخواست پیش کی کہ میری امت کو مزید آبی عطا فرمائی جائے چنانچہ تیسری مرتبہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں قرآن کریم کو سات طریقوں سے یعنی سات لغات یا سات قرات کے مطابق پڑھوں اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جتنی مرتبہ ہم نے آپ ﷺ کو حکم دیا ہے اتنی ہی مرتبہ آپ ﷺ ہم سے دعا مانگئے ہم اسے قبول کریں گے چنانچہ میں نے بارگاہِ الوہیت میں دو مرتبہ یہ دعا کی کہ اے اللہ میری امت میں سے کبھی وگناہ کرنے والوں کو بخش دے اے اللہ میری امت میں سے صغیر و کناہ کرنے والوں کو بخش دے اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے رکھ چھوڑی ہے جس دن مخلوق مجھ سے سفارش و شفاعت کی خواہش کرے گی میں تک کہ حضرت ابراہیمؑ مجھ سے شفاعت کی خواہش کریں گے۔“ (مسلم)

تشریح: میرے دل میں تکذیب کا دوسرا پیدا ہو گیا۔ جب آنحضرت ﷺ نے دونوں قراتوں کی تحسین و توثیق کی تو حضرت ابی کے دل میں اس بات کی تکذیب کا دوسرا اور شبہ اس لئے پیدا ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے تو دونوں قراتوں کو اچھا کہا حالانکہ قرآن کریم چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس لئے وہ کسی ایک خاص طریقہ کے مطابق ہی پڑھا جانا چاہئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی کلام کو کئی شخص کئی طریقہ سے پڑھیں اور ان سب کا پڑھنا درست ہو؟

”ایسا دوسرا اور شبہ جو ایام جاہلیت میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا“ کا مطلب یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں چونکہ میرا قلب و دماغ ایمان و یقین کی روشنی سے منور نہیں تھا۔ اس لئے اس حالت میں بڑے سے بڑا دوسرا اور شبہ بھی اتنا بعید اور بڑا معلوم نہیں ہوتا تھا لیکن اب جب خدا کے فضل سے قلب و دماغ ایمان و اسلام کے نور سے منور ہیں اور یقین و معرفت کی دولت حاصل ہے تو یہ دوسرا اور شبہ بھی بہت ہی زیادہ بڑا اور سنگین معلوم ہوا۔

”جتنی مرتبہ ہم نے آپ ﷺ کو حکم دیا اس“ اس ارشاد ربانی کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے آپ ﷺ کو تین مرتبہ حکم دیا یعنی ایک مرتبہ تو ایک قرات کے مطابق دوسری مرتبہ دو قرات کے مطابق اور تیسری مرتبہ سات قرات کے مطابق قرآن پڑھنے کا حکم دیا اب آپ ﷺ ان تینوں مرتبہ کے عوض ہم سے تین سوال کیجئے تاکہ ہم تینوں کو پورا کریں۔ چنانچہ رحمت عالم ﷺ نے تینوں سوال اپنی امت کی مغفرت کے لئے ہی کئے کیونکہ اصل چیز تو مغفرت ہی ہے اگر مغفرت نہ ہو تو کسی کی نجات ممکن ہی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

”اے اللہ! تو اگر ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو بلاشبہ ہم لوگ ہارنے والوں میں سے ہوں گے۔“

لیکن آپ ﷺ نے اس موقع پر مغفرت کو تین زمروں میں تقسیم کیا دو مغفرت تو آپ ﷺ نے اپنی امت کے لئے یعنی گناہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے جانی اور تیسری مغفرت کو تمام ہی مخلوق کے لئے قیامت کے دن پر چھوڑا اسی کو شفاعت کہہ رہے ہیں جتنی قیمت کے دن جب سب ہی نفسی نفسی کہتے ہوں گے اور کوئی بھی نی و غیر مخلوق خدا کی شفاعت کی جرأت نہیں کرے گا تو آخر کار شافع محشر سرکار دو عالم ﷺ سے درخواست کی جائے گی کہ آپ ﷺ پر درود لکھ کر حضور مخلوق خدا کی شفاعت کیجئے نبی کریم ﷺ سب کی شفاعت کریں گے اسی طرح وہ تیسری دعا جس کی قبولیت کا وعدہ بارگاہِ نبوت سے اس وقت کیا گیا تھا اور جسے سرکار دو عالم ﷺ نے آج کے لئے رکھ چھوڑا تھا وہ اس موقع پر کام آئے گا۔

اگرچہ پوری مخلوق یہاں تک کہ تمام ہی انبیاء آنحضرت ﷺ سے شفاعت کی آرزو و خواہش کریں گے لیکن اس جگہ حضرت ابراہیم کا نام بطور خاص اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم تمام انبیاء میں آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے افضل ہیں۔

اختلاف قرات سے دینی احکام پر اثر نہیں پڑتا

⑨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْرَأَيْتُمْ جِبْرِيلَ عَلٰی حَرْفٍ فَرَأَيْتُمْ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَرْيِدُهُ وَيَتَرَدَّدُ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْزَابٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَّغْتَنِيْ اَنَّ بِلَکَ السَّبْعَةِ الْاَحْزَابِ اِلْمَاهِيْ فِي الْاَمْرِ تَكُوْنُ وَاِجْدًا لَا تَخْتَلِفُ لِيْ خِلَافٍ وَلَا خِزَامٍ (مشیلہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”حضرت جبریل نے پہل مرتبہ مجھے ایک قرات بتائی ایک بھر پر قرآن پڑھایا پھر میں نے اپنی امت کی آسانی کے لئے خدا کی طرف مراجعت کی اور میں آسانی میں برابر زیادتی طلب کرتا رہا جس کے نتیجہ میں مجھے زیادہ آسانی حاصل ہوئی رہی یہاں تک کہ سات قراتوں تک توبت پہنچ گئی اور یہ آخری فصل دے دیا گیا کہ قرآن کریم سات لغات پر پڑھا جاسکتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن شہاب زہریؒ (تابعی) کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے تک تحقیق طور پر پہنچی ہے کہ قرات کے سات

طریقے دینی احکام و امور میں متفق و متحد ہیں حلال و حرام میں ان سے کوئی اختلاف واقعی نہیں ہوتا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اختلاف قرأت سے قرآن کریم میں مذکور احکام و مسائل میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کی اگر کوئی آیت ایک قرأت سے چڑی جائے اور اس آیت میں کسی چیز کے حلال ہونے کا ذکر موجود ہو اور پھر جب وہی آیت دوسری قرأت سے چڑی جائے تو اس اختلاف قرأت سے حکم میں تغیر ہو جائے اور وہی چیز جو پہلی قرأت سے حلال ثابت ہو رہی تھی اب دوسری قرأت کی بنا پر حرام ہو جائے ایسا نہیں بلکہ ایک قرأت سے کسی چیز کے حلال ہونے کا حکم ثابت ہوتا ہے تو دوسری قرأت سے بھی اس چیز کے حلال ہونے ہی کا حکم ثابت ہوتا ہے حاصل یہ کہ اختلاف قرأت کا تعلق صرف الفاظ لہجہ اور صوت سے ہے احکام و معنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

قرأت قرآن میں آسانی کے لئے آنحضرت ﷺ کی خواہش

⑤ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ إِنِّي لَبُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أَمِينَةٍ مِنْهُمْ الْغُحُورُ وَالشُّبْحُ الْكَبِيرُ وَالْعِلَاقَةُ وَالزَّجَلُ الَّذِي لَمْ يَفْقَرُوا كُنْهًا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ خُرُوفٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَأَحْمَدَ وَابْنُ دَاوُدَ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتَّسْلِيمِيِّ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِي فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَائِي فَقَالَ جِبْرِيلُ أَفَرَأَيْتَ الْقُرْآنَ عَلَى خُرُوفٍ قَالَ مِيكَائِيلُ اسْتَوْدَعَهُ حَتَّى يَنْبَغَ سَبْعَةَ خُرُوفٍ فَكُلَّ خُرُوفٍ شَافٍ كَافٍ۔

”حضرت ابی بکرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبریلؑ سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا کہ جبریل! میں ایک ناخواندہ قوم کی طرف بھیجا گیا ہوں میری قوم میں بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے مرد ہیں لڑکے اور لڑکیاں ہیں اور اس قوم میں ایسا شخص بھی ہے جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں چھی۔ حضرت جبریلؑ نے کہا اے محمد! (ﷺ) قرآن کریم سات طرح پر یعنی سات لغات یا سات قرأت پر اتارا گیا ہے لہذا جسے جو قرأت آسان معلوم ہو اس کے مطابق قرآن کریم پڑھے۔ (ترمذی)

اور احمد و ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ”حضرت جبریلؑ نے (لفظ) احرف کے بعد آخر میں یہ بھی کہا کہ ”ان سات میں سے ہر قرأت شافی ہے (یعنی کفر و شرک اور ظلم و جہل کے روگ کو دفع کرتی ہے) اور کافی ہے (یعنی نبی کی صداقت دین اسلام کی حقانیت اور مکررین دین کے رد کے لئے کافی ہے) انہی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جبریلؑ میرے پاس آئے جبریلؑ تو میرے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ اور میکائیلؑ میرے بائیں طرف۔ اس کے بعد جبریلؑ نے کہا کہ ”ایک قرأت کے مطابق قرآن پڑھو۔ یہ سن کر میکائیلؑ نے مجھ سے کہا کہ ”ایک قرأت سے زیادہ کی طلب کیجئے یعنی اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اور قرأتوں کے مطابق بھی پڑھنے کا حکم دیا جائے یا جبریلؑ سے کہئے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے آسانی دلائیں چنانچہ میں زیادتی کرتا ہوں اور مجھے زیادہ قرأتوں کی اجازت حاصل ہوتی رہی یہاں تک کہ سات قرأتوں تک نوبت پہنچ گئی لہذا ان میں سے ہر قرأت شافی اور کافی ہے۔“

تشریح: ”ناخواندہ قوم کی طرف“ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ایسی قوم میں بھیجا گیا ہوں جس میں اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتے اگر میں ان کو کسی ایک کے مطابق قرآن کریم پڑھاؤں تو وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتے کیونکہ مثال کے طور پر ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبان صرف ابدال یا فتح پر چلتی ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی زبان پر اوغام یا اظہار غالب ہوتا ہے پھر یہ کہ قوم میں بوڑھی عورتیں بھی ہیں اور بوڑھے مرد بھی ہیں اور ضعیف السن بچے بھی ہیں ان کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اپنے پڑھنے یا اپنی کم عمری کی

وجہ سے کوئی مخصوص قرأت سیکھ سکیں لہذا ان کے لئے ضروری ہے کہ کئی قرائتیں ہوں تاکہ جسے جو آسان معلوم ہو اور جو جس قرأت پر قادر ہو اس کے مطابق قرآن کریم پڑھا کرے۔

قرآن کو بھیک مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ

⑥ وَعَنْ عِصْرَانَ بْنِ خُضَيْنٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍ يَقْرَأُ ثُمَّ يَسْأَلُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ بِنَاسِي اللَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مَقَرًا يَتْرُكُهُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد و ترمذی)

"اور حضرت عمران بن حصینؓ کے ہمارے میں مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک قصہ گو کے پاس سے گزرے جو قرآن کریم پڑھتا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگتا تھا حضرت عمرانؓ نے یہ سن کر انتہائی تکلیف کے ساتھ کہا۔ اِنَّ لِلّٰهِ وَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِجْعَلُوْنِ كَيْفَكَ يَہِدُتْ اور علامت قیامت میں سے ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کے ذریعہ اللہ ہی سے مانگے اور وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ قرآن کریم پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ دوسروں کے آگے دست سوال دراز کریں گے۔" (احمد و ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں ان لوگوں کے لئے تنبیہ اور وعید ہے جو قرآن کریم کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں یوں تو یہ بات بطور خود انسانی شرف کے خلاف ہے کہ کوئی شخص اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے ایک انسان کے سامنے دست سوال دراز کرے اور اسے حاجت روا قرار دے چہ جائیکہ اس فیض فعل کے لئے قرآن کریم کو ذریعہ بنایا جائے اسی لئے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھ کر صرف اللہ کے آگے دست سوال دراز کرو۔ اپنے اخروی دنیاوی امور میں سے جو چاہو صرف اسی سے مانگو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ کیونکہ وہ خود اسی ذات کے محتاج ہیں وہ تمہاری کیا حاجت پوری کریں گے تلاوت قرآن کے وقت خدا سے مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آیت رحمت یا جنت کے ذکر پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور جنت کا طلب گار ہو اور جب آیت عذاب اور ذکر دوزخ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔

یا پھر یہ کہ قرأت سے فارغ ہونے کے بعد وہ دعائیں مانگے جو ماثورہ ہیں نیز اس موقع پر ایسی دعا مانگنا لائق ہے جس کا تعلق آخرت کی باتوں اور دین و دنیا میں مومن کی بہتری و بھلائی سے ہو۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

دنیاوی منفعت کے لئے قرآن کو وسیلہ بنانے والوں کو تنبیہ و آگاہی

⑦ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَأْكُلُ بِهِ النَّاسُ جَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ عَظِيمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ نَعِيمٌ (رواه الترمذی فی شعب الایمان)

"حضرت بريدہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص قرآن کریم اس لئے پڑھے کہ اس کے ذریعہ لوگوں سے کمائے (یعنی قرآن کریم کو دنیاوی فائدہ کے لئے وسیلہ بنائے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھ کر آئے گا کہ اس کا چہرہ صرف بڑی ہوگا اس پر گوشت نہیں ہوگا۔" (ترمذی)

بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے۔

⑧ عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَضْلَ الشُّوْرَةِ حَتَّى يُثَرِّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ

الْوَخْشُ الرُّحْمِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک سورت سے دوسری سورت کا فرق نہیں کر پاتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یہ حدیث وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے جو دو سورتوں کے درمیان فرق و امتیاز کو ظاہر کرنے کے لئے نازل فرمائی گئی جیسا کہ حنفیہ کا مسلک ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے ساتھ ایک واقعہ

⑨ وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِجَمْصِي فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ مَاهُكَذَا أَنْتَ لَقَدْ فَقَدَ عَبْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَقَرَأَتْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ فَبَيْنَا هُوَ يَكْتُبُ لَهُ ابْنُ جَدِّهِ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ فَصَرَّ يَدَهُ الْخَدَّيْنِ لِي

”اور حضرت علقمہؓ کہتے ہیں کہ ہم ”جمص“ میں (کہ جو ایک شہر کانام ہے) مقیم تھے وہیں ایک مرتبہ ابن مسعودؓ نے سورت یوسف کی قرات کی تو ایک شخص نے ان کی قرات سن کر کہا کہ یہ سورت اس طرح نازل نہیں کی گئی ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ اعدا کی قسم! میں نے یہ سورۃ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں پڑھی ہے چنانچہ آپ ﷺ نے اسے سن کر فرمایا کہ تم نے خوب پڑھا“ وہ شخص جب حضرت ابن مسعودؓ سے گفتگو کر رہا تھا تو وہاں تک حضرت ابن مسعودؓ نے اس کے منہ سے آتی ہوئی شراب کی بو محسوس کی حضرت ابن مسعودؓ نے اس سے فرمایا تم شراب پیتے ہو؟ یعنی قرآن کے خلاف عمل کرتے ہو اور اس پر طوہ ہے کہ قرآن کریم کو یعنی اس کی قرات کو یا قرات کے لہجہ و حرز ادا کیلئے کو بھلا تے بھی ہو“ پھر حضرت ابن مسعودؓ نے اس پر حد جاری کی یعنی شراب پینے کی سزا کے طور پر اسے کوڑے مارے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اگر حضرت ابن مسعودؓ کی قرات، قرات مشہورہ (یعنی متواترہ) تھی تو اس شخص نے اس قرات کی تکذیب کر کے کتاب اللہ کی تکذیب کی لہذا اس کے اس انکار اور تکذیب نے یقیناً اسے کفر کی حد میں داخل کر دیا تھا اور اگر ابن مسعودؓ کی قرات قرأت شاذ تھی تو ان کی اس قرات کی تکذیب کتاب اللہ کی تکذیب کو مستلزم نہیں تھی اس لئے کہا جائے گا کہ اس صورت میں ابن مسعودؓ کا اس شخص سے یہ کہنا کہ تم کتاب اللہ کی تکذیب کرتے ہو۔ تغلیظ اور جہد یہ تھا اور بظاہر یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پر حضرت ابن مسعودؓ کسی قرات شاذ کے مطابق سورت یوسف پڑھ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے اس شخص کے مرتد ہو جانے کا حکم نہیں لگایا یا نہ کہ صرف شراب کی حد جاری کر دی تھی بلکہ اس پر انکشاف کیا۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعودؓ نے اس شخص سے یہ بات تغلیظاً ہی کی کیونکہ قرات و قرآن کے اصل کلمہ کا انکار اور بھٹکانا کفر ہے نہ کہ لہجہ اور ادائیگی کلمات کا انکار کفر کو مستلزم ہے۔

حاصل یہ کہ اس شخص نے لہجہ اور ادائیگی کلمات کا انکار کیا تھا اصل قرآن یا اصل قرات کا انکار نہیں کیا تھا اسی لئے حضرت ابن مسعودؓ نے اس پر صرف شراب کی حد جاری کی کیونکہ مرتد ہونے کی حد جاری نہیں کی۔

حدیث کے ظاہری مفہوم سے ایک اور مسئلہ پر روشنی پڑ رہی ہے اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے اس شخص کو شراب پینے کی سزا دی یعنی اس پر حد جاری کر دی جب کہ شراب نوشی کا بظاہر واحد ثبوت اس کے منہ سے آنے والی ہو تھی چنانچہ علماء کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے یعنی ان کے نزدیک شراب نوشی کا جرم منہ سے شراب کی بو آنے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے لیکن حنفیہ اور شوافع دونوں ہی کا مسلک یہ ہے کہ شراب نوشی کا جرم محض منہ سے شراب کی بو آنے سے ثابت نہیں ہوتا اور نہ کسی ایسے شخص پر شراب کی حد جاری کی

جانتی ہے جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو اور اس کے علاوہ اس کی شراب نوشی کا اور کوئی ثبوت نہ ہو کیونکہ بسا اوقات ترش سیب اور امرود کی پو بعض شراب کی بو کے مشابہ ہوتی ہے۔

جہاں تک حضرت ابن مسعودؓ کے اس واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارہ میں ان حضرات کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے خود شراب نوشی کا اقرار کیا ہو یا اس کی شراب نوشی پر گواہ قائم ہو گئے ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے حد جاری کی۔

قرآن جمع کرنے کی ابتداء

﴿۱۰﴾ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِطٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عَمْرُو بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحْرَجَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بَقَاءَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ اسْتَحْرَجَ الْقَتْلُ بِالْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ فَهَذَا هَبْ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أُرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعَمْرُو كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرُو هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عَمْرُو يَرِجُ أَجْعَلِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَزَايَتْ فِي ذَلِكَ اللَّيْلِ رَأَى عَمْرُو قَالَ زَيْدُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٍ عَاقِلٌ لَا تَنْهِنُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْتَبِذُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَرَأَى اللَّهُ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجَبَلِ مَا كَانُوا أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَجْمَعَ الْقُرْآنَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يَرِجُ أَجْعَلِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُو فَتَنْتَبِذُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُ مِنَ الْعُسْبِ وَالْبَحَابِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ أَحْمَرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَعَ أَبِي خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ حَتَّى تَعَابَتُمْ تَوَارَةً فَكَانَتْ الصَّخْفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ جَعَلَ عَمْرُو حَيَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عَمْرُو (رواه البخاري)

”اور حضرت زید بن قابتؓ کہتے ہیں کہ جن دنوں اہل یمامہ قتل ہوا انہیں دنوں کی بات ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے کسی شخص کو میرے پاس مجھے بلانے کے لئے بھیجا میں ان کے پاس حاضر ہوا اور وہاں پہنچ کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکرؓ کے پاس حضرت عمر فاروقؓ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ عمرؓ میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے قاریوں کی شہادت کا حادثہ یمامہ کے دن گرم ہو گیا (یعنی یمامہ کی لڑائی میں بہت سے قادی شہید ہو گئے ہیں) مجھے خدشہ ہے کہ اگر اسی کثرت سے خلف جنگوں میں قاریوں کی شہادت ہوئی رہی تو قرآن کا بہت بڑا حمتہ جاتا رہے گا لہذا مجھے ایسی میں بہتری اور معلومت نظر آتی ہے کہ آپ قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے دیں) حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا کہ میں نے یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم اس کام کو کس طرح کرو گے جسے رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا عمرؓ نے کہا کہ خدا کی قسم! اس کام میں بھلائی اور بہتری ہے۔ عمرؓ نے اس مسئلہ میں برابر مجھ سے گفتگو کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام (یعنی قرآن کو جمع کرنے) کے لئے میرا سید کھول دیا۔ اور مجھے بھی اس میں وہی معلومت نظر آئی جو عمرؓ نے دیکھی ہے حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تم ایک صحابہ دار، نوجوان مرد، تہلہ دی تنگ بخٹی اور سعادت کی وجہ سے قرآن کو جمع کرنے اور نقل کرنے کے سلسلے میں جھوٹ وغیرہ کا غم پر کوئی اتہام نہیں لگا سکتا کیونکہ تم رسول کریمؐ کی وحی لکھا کرتے تھے۔ لہذا تم قرآن کو تلاش کرو اور اس کو مصحف میں جمع کرو۔“ حضرت زیدؓ بیان کیا ہے کہ خدا کی قسم! اگر یہ سب اس میں سے کسی پیرا کو اخراج کرنا مشکل کرنے کی خدمت میرے سپرد کی جاتی تو یہ خدمت میرے لئے اس خدمت سے زیادہ سخت اور بھاری نہ ہوتی جو ابوبکرؓ نے قرآن جمع کرنے کی میرے سپرد فرمائی تھی۔

حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ بہر کیف میں نے یہ حکم سن کر حضرت ابوبکر صدیقؓ سے عرض کیا!؟ کہ آپ وہ کام کس طرح کریں گے۔ جو

میں بھی قرآن کریم آیتوں کی اس ترتیب کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ وہاں سے قرآن کریم آسمان دنیا پر لایا گیا۔ پھر وہاں سے حسب موقع اور حسب ضرورت حضرت جبرئیل سورہیں اور آیتیں آنحضرت ﷺ کے پاس لاتے تھے۔ حاصل یہ کہ نزول قرآن کی ترتیب وہ نہیں تھی جو موجودہ ترتیب تلاوت ہے حضرت جبرئیل ہر سال رمضان میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور ترتیب نزول کے مطابق کیا کرتے تھے اور جس سال آنحضرت ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے اس سال کے رمضان میں انہوں نے دو مرتبہ دور کیا۔

لہم اجد ہامع احد غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ سورہ براۃ کا آخری حصہ میں لے ابو خیرہؓ کے علاوہ اور کسی کے پاس لکھا ہوا نہیں پایا، ویسے تو جس طرح پورا قرآن حفاظ صحابہؓ کے سینوں میں محفوظ تھا اسی طرح سورہ براۃ کا یہ آخری حصہ بھی ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں ہی صحابہ مثلاً ابی بن کعبؓ، معاذ ابن جبلؓ، زید ابن ثابتؓ اور ابی وردؓ وغیرہ نے پورا کلام اللہ یاد کر لیا تھا۔

حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زید ابن ثابتؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے حکم کے مطابق جب قرآن کریم کو جمع کر لیا اور اس پر تمام صحابہؓ کا اتفاق بھی ہو گیا تو اسے متعدد صحیفوں یعنی اجزاء کی شکل میں منتقل کیا گیا ابھی تک وہ ایک مصحف کی شکل اختیار نہیں کر لیا تھا چنانچہ وہ صحیفہ یا اجزاء حضرت ابو بکرؓ کے پاس رہتے تھے حضرت ابو بکرؓ کے بعد یہ صحیفے حضرت عمرؓ کے پاس ان کی زندگی بھر رہے پھر ان کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ کے پاس آگئے۔ اب حضرت عثمانؓ نے ان صحیفوں یعنی پورے قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا اور کئی مصحف لکھا کہ مملکت اسلام کے کئی شہروں میں بھیجے جیسا کہ آئمہ حدیث میں اس کا ذکر آئے گا۔

حضرت عثمان کے ذریعہ قرآن کی ترتیب و جمع

⑪ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبَانَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَاذِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَسْحِ الْأَمِينَةِ وَ

ابو بکرؓ نے جمع کیا اور اس پر تمام صحابہؓ کا اتفاق بھی ہو گیا تو اسے متعدد صحیفوں یعنی اجزاء کی شکل میں منتقل کیا گیا ابھی تک وہ ایک مصحف کی شکل اختیار نہیں کر لیا تھا چنانچہ وہ صحیفہ یا اجزاء حضرت ابو بکرؓ کے پاس رہتے تھے حضرت ابو بکرؓ کے بعد یہ صحیفے حضرت عمرؓ کے پاس ان کی زندگی بھر رہے پھر ان کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ کے پاس آگئے۔ اب حضرت عثمانؓ نے ان صحیفوں یعنی پورے قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا اور کئی مصحف لکھا کہ مملکت اسلام کے کئی شہروں میں بھیجے جیسا کہ آئمہ حدیث میں اس کا ذکر آئے گا۔

⑪ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبَانَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَاذِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَسْحِ الْأَمِينَةِ وَ

ابو بکرؓ نے جمع کیا اور اس پر تمام صحابہؓ کا اتفاق بھی ہو گیا تو اسے متعدد صحیفوں یعنی اجزاء کی شکل میں منتقل کیا گیا ابھی تک وہ ایک مصحف کی شکل اختیار نہیں کر لیا تھا چنانچہ وہ صحیفہ یا اجزاء حضرت ابو بکرؓ کے پاس رہتے تھے حضرت ابو بکرؓ کے بعد یہ صحیفے حضرت عمرؓ کے پاس ان کی زندگی بھر رہے پھر ان کے بعد ان کی صاحبزادی حضرت حفصہؓ کے پاس آگئے۔ اب حضرت عثمانؓ نے ان صحیفوں یعنی پورے قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا اور کئی مصحف لکھا کہ مملکت اسلام کے کئی شہروں میں بھیجے جیسا کہ آئمہ حدیث میں اس کا ذکر آئے گا۔

"اور حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمانؓ حضرت عثمانؓ غنیؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضرت عثمانؓ شام و عراق کے آرمینہ اور آذربائیجان کی جنگوں کی غرض سے سامان جہاد کی فراہمی اور تیاری میں مصروف تھے حذیفہؓ کی قرات کے بارے میں لوگوں کے اختلاف نے اضطراب میں اور خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ بے حیا انہیں میں ایک دوسرے کی قرات کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمانؓ سے عرض کیا کہ "امیر المؤمنین اس اُمت کے بارہ میں تدارک کی کوئی راہ نکالنے قبل اس کے کہ وہ یہود و نصاریٰ کی طرح کلام اللہ میں اختلاف کرنے لگیں۔" حضرت عثمانؓ نے ان کی بات سن کر حضرت حفصہؓ کے پاس یہ

پیغام بھیجا کہ آپ وہ صحیفہ جو حضرت ابوبکرؓ نے جمع کئے تھے، ہمارے پاس بھیج دیجئے، ہم ان کو نقل کر کر کے آپ کے پاس بھیج دیں گے حضرت حفصہؓ نے وہ تمام صحیفے حضرت عثمانؓ کے پاس بھیج دیئے حضرت عثمانؓ نے انصار میں سے زید بن ثابتؓ کو و قریش میں عبداللہ بن زبیرؓ سعید بن عامرؓ اور عبداللہ بن عمارؓ بن ہشامؓ کو ان صحیفوں کو نقل کرنے پر مامور کیا چنانچہ ان سب نے ان صحیفوں کو مصاحف میں نقل کیا حضرت عثمانؓ نے قریش کے تینوں حضرات سے فرمایا کہ اگر قرآن کے لغات میں کسی جگہ تم میں اور زید بن ثابتؓ میں اختلاف ہو جائے تو وہاں لغت قریش کے مطابق لکھو کیونکہ کلام اللہ لغت قریش کے مطابق ہی نازل ہوا ہے چنانچہ ان سب نے اس پر عمل کیا اور جب مصحف میں صحیفے نقل کئے جائے تو حضرت عثمانؓ نے ان صحیفوں کو تو حضرت حفصہؓ کے پاس بھیج دیا اور ان مصاحف میں جو نقل کئے تھے انے ایک ایک مصحف (اسلامی مکتب میں) ہر جگہ بھیج دیا اس کے ساتھ ہی یہ حکم جاری فرمایا کہ ان مصحف کے علاوہ ہر اس صحیفے یا مصحف کو جلادیا جائے جس میں قرآن لکھا ہوا ہے۔“

(حدیث کے ایک راوی) حضرت ابن شہابؓ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابتؓ کے صاحبزادے خارجہؓ نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے والد حضرت زید بن ثابتؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس وقت کہ ہم (یعنی میں اور دونوں قریشی صحابہؓ سعید بن عامرؓ اور عبداللہ بن عمارؓ) قرآن کریم (مصحف عثمانی میں) نقل کر رہے تھے مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل رہی تھی۔ حالانکہ میں رسول کریم ﷺ کو یہ آیت دیکھتے ہوئے نہ کرتا تھا۔ چنانچہ تلاش و جستجو کے بعد مجھے یہ آیت حضرت خزیمہ بن ثابتؓ انصاریؓ کے پاس سے لکھی ہوئی ملی۔ اور وہ آیت یہ ہے مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ پھر میں نے یہ آیت مصحف میں اس کی سورت (یعنی سورہ احزاب کے ساتھ ملا دی۔“ (بخاری)

تشریح: بکرائی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ لفظ ”یغازی“ معنی کے اعتبار سے ”یغزی“ کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے گویا اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ:

كَانَ عُلَمَاءُ يَجْعَلُونَ أَهْلَ الشَّامِ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ يَغْزُونَ النَّاجِثِينَ وَفَنَجَّاهُمْ۔

”حضرت عثمانؓ ان دونوں اہل شام و اہل عراق کے لئے ان دونوں ملکوں کی جنگ اور ان کی فتح کی غرض سے سامان جہاد کی فراہمی میں مصروف تھے۔“

لہذا حدیث میں اس لفظ کا ترجمہ بھی اسی وضاحت کے مطابق کیا گیا ہے۔ نیز بکرائی نے بھی یہ لکھا ہے کہ آئینیہ (لوائح روم (جیزنطین) میں ایک علاقہ کا نام تھا اور آذربائیجان سمیرنے کے علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا۔

ملا علی قاریؒ اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”کان“ کا اسم اور ”یغازی“ کا قائل حدیفہ کو لکھا ہے نیز ملا علی قاریؒ نے قاموس کے حوالہ سے بھی لکھا ہے کہ آرمینہ اور آذربائیجان کا ایک علاقہ تھا لہذا اس طرح حدیث میں آذربائیجان تعمیم بعد تخصیص کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ وہ یہود و نصاریٰ کی طرح کلام اللہ میں اختلاف کرنے لگیں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے تورات و انجیل میں تغیر و تبدل کیا اور اس طرح اپنی خواہشات کے مطابق کلام اللہ میں کمی و زیادتی کی کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی ایسا ہی کرنے لگیں۔ اور وہ اس فتنہ میں مبتلا ہو جائیں اس لئے اس فتنہ کو برپا ہونے سے پہلے ہی آپؐ کچھ تدبیر کیجئے۔ چنانچہ حضرت حدیفہؓ نے حضرت عثمانؓ کے سامنے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت عثمانؓ نے تو اس کا اہم مسئلہ پر غور کرنے کے لئے لوگوں کو جمع کیا جن کی تعداد اس وقت پچاس ہزار کے لگ بھگ تھی۔ حضرت عثمانؓ نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کی قرأت سے اختلاف کرتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا کفر کے باطل قریب ہے! لوگوں نے عرض کیا کہ پھر آپؐ کی کیا رائے ہے اور

بمخلاف دھونے کے کہ اس کا دھون زمین پر بہتا ہے اور پیروں کے نیچے پڑتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ دھونا اولیٰ ہے اور اس کا دھون پاک جگہ میں ڈالا جائے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اس کا پانی پی لیا جائے کیونکہ وہ ہر مرض کی دوا اور سینہ کی علتوں کی شفاء ہے۔

حضرت عثمانؓ کا فعل

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے مصحف عثمانی کے علاوہ وہ بقیہ تمام صحیفوں کو جلا کیوں دیا۔ اس کا سیدھا سا دھسا جواب یہ ہے کہ اگر ان صحیفوں کو جلا یا نہ جاتا اور اس طرح باقی رہنے دیا جاتا تو وہ مسلک تھا کہ پھر بعد میں لوگوں کے اختلاف و فتنہ کا باعث بن جاتا؟ لہذا حضرت عثمانؓ نے اس مصلحت کی بنا پر کہ اختلاف باقی نہ رہے ان صحیفوں کو جلا ڈالا۔ اس طرح حضرت عثمانؓ کے اس فعل کو مورد طعن قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ ان پر طعن تو اس وقت وارد ہو جب کہیں بھی شریعت سے یہ ثابت ہو کہ قرآن کے اوراق کو جلا نا ہے اولیٰ ہے۔ جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ ان کا یہ فعل مصلحت پر مبنی تھا تو ان پر کوئی الزام وارد ہی نہیں ہو سکتا۔

اول جامع قرآن

علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا جمع ہونا تین مرتبہ واقع ہوا ہے ایک مرتبہ تو خود سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانہ میں لیکن اس وقت پورا قرآن کریم ایک مصحف میں مرتب طریقہ سے جمع نہیں ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ حضرت ابوبکرؓ کے سامنے جمع ہوا کیوں کہ اول جامع قرآن حضرت ابوبکر صدیقؓ ہی ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو جمع کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جمع ہوا کہ حضرت عثمانؓ نے تمام صحابہؓ کو جمع کیا اور ان کے مشورہ سے قرآن کریم مصحف میں مرتب طور پر لغت قریش کے مطابق نقل کرایا اور پھر وہ مصاحف اُطراف و جواب میں بھیجے۔ بات ۲۵ ہجری کی ہے۔

لہذا حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عثمانؓ دونوں کے قرآن جمع کرنے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے تو قرآن اس خوف سے جمع کیا کہ کہیں اس کے بغیر قرآن کا کچھ حصہ جاتا نہ رہے اور حضرت عثمانؓ نے اس لئے جمع کیا کہ امت میں اختلاف و انتشار کا خدشہ نہ پیدا کیا جائے اس طرح کہا جائے کہ حضرت عثمانؓ نے حقیقت میں قرآن جمع نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے امت کو اختلاف و انتشار کی راہ سے بچا کر ایک لغت (لغت قریش) پر قائم جمع کیا ہے۔“

سورہ براءۃ کے شروع میں بسملہ نہ ہونے کی ایک وجہ

﴿۱۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ مَا حَمَلَكُم عَلَىٰ أَنْ عَمِدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَنَافِي وَإِلَىٰ بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمَيْمِينِ فَقَرَأْتُمَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبَا سَطْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمَا فِي السَّبْعِ الطُّوْلِ مَا حَمَلَكُم عَلَىٰ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَائِنَتِي عَلَيْهِ الرِّمَانُ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ السُّورَاتُ الْغَدِيدُ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ سُورَةٌ عَابَضْتُ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقْرَأُ حَضْرًا وَهُوَ لَا يَكْتُبُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا كَذًا وَكَذًا فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقْرَأُ حَضْرًا وَهُوَ لَا يَكْتُبُ فِيهَا كَذًا وَكَذًا وَالْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ أَجْلِ الْقُرْآنِ تُزَوَّلُ وَكَانَتْ قَصَصُهَا مَطْبُوعَةً بِقَصَصِهَا فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَأْتُ ذَلِكَ قَرَأْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ سَطْرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمَا فِي السَّبْعِ الطُّوْلِ (رواه احمد والترمذي والبيهقي)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمانؓ سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے سورہ انفال کی جو ”مثنیٰ“ میں سے ہے اور سورہ براءت کو جو ”مبین“ میں سے ہے پاس رکھا ہے اور دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر امتیاز بھی

قائم نہیں کیا ہے پھر یہ کہ آپ نے سورہ انفال کو سات لمبی سورتوں کے درمیان رکھا ہے آخر اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں وقت گزرتا رہتا تھا اور آیتوں والی سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں (یعنی قرآن کی آیتیں حسب موقع اور حسب ضرورت بتدریج اترتی تھیں) چنانچہ آپ ﷺ کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت یا اس کا کچھ حصہ آپ ﷺ پر نازل ہوتا تو آپ ﷺ کا تان (دوش) میں سے کسی کو یعنی زید بن ثابت و عقیہ کو بلائے اور فرماتے کہ اس آیت کو سورت میں شامل کر دو۔ جس میں ایسا اور ایسا ذکر ہے (یعنی کسی خاص موضوع مثلاً حج و طلاق وغیرہ کا نام لیتے اور فرماتے کہ جس سورت میں اس کے بارہ میں ذکر ہے اس آیت کو اسی میں شامل کر دو) اس کے بعد پھر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو اس کے بارہ میں فرماتے کہ اسے اس سورت میں شامل کر دو اور جس میں ایسا اور ایسا ذکر ہے اور سورہ انفال ان سورتوں میں سے ہے جو یمنہ میں نازل ہوئی ہیں جب کہ سورت برات قرآن کا وہ حصہ ہے جو آخر میں نازل ہوا ہے لیکن سورہ انفال میں مذکورہ باتیں سورہ برات میں مذکور باتوں کے مشابہ ہیں یعنی دونوں سورتوں میں کافروں سے برسرِ پیکار ہونے اور عہد ختم کرنے کا بیان ہے۔ رسول کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہمیں یہ نہیں بتائے کہ سورہ برات انفال کا کئی حصہ ہے یا نہیں؟ لہذا نبی کریم ﷺ کے نہ بتانے کے سبب اور دونوں سورتوں میں از روئے مفہوم معنی مماثلت و مشابہت ہونے کے باعث ہم نے دونوں سورتوں کو پاس رکھا لیکن ہم نے دونوں کے درمیان ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھ کر امتیاز قائم نہیں کیا۔ اور پھر ہم نے ان دونوں سورتوں کو پاس سات بڑی سورتوں کے درمیان رکھا لیکن ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا یعنی دونوں کو الگ الگ رکھا کیونکہ جس طرح دونوں کے دو ہونے میں شبہ تھا اسی طرح دونوں کے ایک ہونے میں بھی شبہ تھا۔“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد)

تشریح: قرآن مجید کی سورتوں کو اسی طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ سورت بقرہ سے سورہ یونس تک کو ”طوال“ کہتے ہیں عربی میں طوال لمبے کو کہتے ہیں۔ اور قرآن کی ابتدائی سات سورتیں چونکہ لمبی ہیں اس لئے اس مناسبت سے ان کا نام ”سبع طوال“ سات لمبی سورتیں ہوا۔ سورہ یونس سے سورہ شعراء تک کی سورتوں کو مبین کہا جاتا ہے۔ مبین ماننے کی جگہ ہے اور عربی میں ماننے سو کو کہتے ہیں اور یہ سورتیں چونکہ سو سورتوں سے زیادہ پر مشتمل ہیں یا سو کے قریب ہیں اس لئے ان سورتوں کو مبین کہتے ہیں اور سورت شعراء سے سورہ حجرات تک کی سورتیں ”مثنائی“ کہلاتی ہیں یہ سورتیں سو سورتوں سے کم ہیں اور پھر یہ کہ ان سورتوں کے مضمون اور قصے مقرر ہیں اس لئے ان کو ”مثنائی“ کہا جاتا ہے۔ سورہ حجرات سے آخر قرآن تک کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں کیونکہ ان سورتوں کے درمیان بسم اللہ کا فاصلہ اتنا قریب ہے۔ یہ گویا تین قسمیں ہوئیں پھر ان میں سے آخری قسم یعنی ”مفصل“ کی لمبی نمونہ قسمیں ہیں ① طوال۔ ② اوساط۔ ③ قصار۔ سورہ حجرات سے وَالشَّعْآ ذَاتِ الْبُزْج تک کی سورتیں طوال مفصل ”کہلاتی ہیں۔ وَالشَّعْآ ذَاتِ الْبُزْج سے کم لیکن تک کی سورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں اور سورہ کم لیکن سے آخر قرآن تک کی سورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر اب حدیث کے مفہوم کی طرف آئیے۔ حضرت عثمانؓ سے حضرت عباسؓ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سورت انفال ”مثنائی“ میں سے ہے کیونکہ وہ سو آیتوں سے کم ہے اور سورت برات ”مبین“ میں سے ہے کیونکہ وہ سو آیتوں سے زیادہ ہے لہذا آپ نے قرآن کو جمع اور نقل کراتے وقت ان دونوں سورتوں کو نزدیک نزدیک ”طوال“ میں کیوں رکھا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ”انفال مثنائی“ میں رکھئے اور برات کو مبین میں آخر میں بھی ایک غلطی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہیں لکھی۔

حضرت عثمانؓ نے ان کی اس بات کا جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان اشتباہ پیدا ہو گیا ہے ایک وجہ تو یہ دونوں سورتیں ایک ہی سورہ ہیں (جیسا کہ ترجمہ میں بیان کیا گیا) اس سبب سے ان کو طوال میں رکھنا اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنا درست ہوا اور ایک وجہ سے یہ دونوں سورتیں الگ الگ دو سورتیں ہیں اس لئے ان کے درمیان فاصلہ رکھا گیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الدعوات

دعاؤں کا بیان

دعا کے معنی ہیں کہ ”اعلیٰ ذات سے اوئی چیزوں میں سے کچھ بطریق عاجزی طلب کرنا“ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں اور ہر جگہ کے علماء اس بات پر متفق رہے ہیں۔ کہ دعا مانگنا مستحب ہے ان کی دلیل قرآن و حدیث کے قاطبی اور واضح مفہوم کے علاوہ انبیاء علیہم السلام کا فعل بھی ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام دعا مانگا کرتے تھے۔

لیکن بعض زیادہ اور اہل معارف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترک دعا (یعنی دعا نہ مانگنا) افضل ہے کیونکہ اس طرح رضاء مولیٰ اور اپنی قسمت اور تقدیر کے ساتھ راضی ہونے کا مکمل اظہار ہوتا ہے۔ مولانا شاہ محمد اسحاق صاحبؒ نے ان زیادہ اہل معارف کے اس قول کے بارہ میں کہا ہے کہ یہ قول اس خاص کیفیت پر محمول ہے جو بعض وقت بعض مردان حق پر طاری ہوتی ہے اور جس میں رضاء بقضاء ہی غالب ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ پیش آیا کہ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریلؑ نے ان سے کہا کہ آپ دعا کیجئے اور اپنے پروردگار سے اپنی نجات و سلامتی کے لئے درخواست کیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ میرا حال جانتا ہے مجھے کوئی درخواست کرنے اور دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔

الفصل الاول

آنحضرت ﷺ کی شانِ رحمت

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَدْعُوهُ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتِيارْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَا تَنفِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِ نَائِلَةُ أَشَاءِ اللَّهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔

(رواہ مسلم و البخاری و ترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر ایک نبی کے لئے ایک دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا کے بارہ میں جلدی کی لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر قیامت کے دن تک کے لئے محفوظ رکھی ہے پس میری یہ دعا اگر خدا نے چاہا تو میری امت کے ہر اس شخص کو قائم و پایاں چلائے گی جو اس حال میں مرا ہو کہ اس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔“ (مسلم)

اور بخاری نے اس روایت کو اس سے کم نقل کیا ہے)

تشریح: ”ہر نبی کے لئے ایک دعا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم فرمایا تھا کہ اپنے مخالفین کی تہائی کے لئے بددعا کرو

لہذا وہ بددعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اسے منظور فرماتا تھا چنانچہ اسی دعا کے بارہ میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا مانگنے کا جو حق دیا تھا اور پھر اس کی قبولیت کا یقین بھی عطا فرمایا تھا تو ہر نبی نے اپنے اس حق کے استعمال میں جلدی کی جیسا کہ حضرت نوحؑ نے اپنی امت کی ہلاکت و تباہی کے لئے بددعا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پوری امت طوفان میں غرق کر دی گئی۔ یا اسی طرح حضرت صالحؑ نے بھی اپنی امت کی تباہی کے لئے بددعا کی اور امت ان کی حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک آواز کے ذریعہ ہلاکت کی دادیوں میں ہمیشہ جہنم کے لئے چسپ گئی لیکن میں نے اپنی دعا کو منظور کر لیا اپنے مخالفین کی ایذا پر میرا کیا اور ان کے لئے بددعا نہ کی۔ کیونکہ میں رحمۃ اللہ علیہ ہوں میری شان یہ نہیں ہے کہ میں بددعا کروں اور لوگوں کے لئے تباہی و بربادی کا سامان فراہم کروں میں نے اپنے اس حق کو جو مجھے بھی ملا تھا قیامت تک کے لئے اٹھا رکھا ہے، قیامت کے دن میں اس دنیا میں بددعا کے بجائے جس اس امتی کے حق میں شفاعت کروں گا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ رہا ہو۔“

اس موقع پر اتنی بات اور جان لیجئے کہ شفاعت کی قسم کی ہوگی بعض لوگ تو آنحضرت ﷺ کی شفاعت کے نتیجہ میں دوزخ میں داخل ہی نہیں ہو گئے بعض دوزخ سے جلدی نکل آئیں گے بعض جنت میں جلدی داخل ہوں گے اور بعض کے جنت میں درجے بلند ہوں گے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ أَلْفُ أَلْفِ صَلَوةٍ۔

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ عَنْكَ هَذَا أَلَّا تُخْلِفَنِيهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْفُتُونِ أَذِيْبُهُ شَفَاعَتُهُ لَعَنَهُ جَلَدُهُ فَاجْعَلْهُ لَكَ صَلَوةً وَرِكَافَةً وَفَرِيَةً نَفْزَةً بَيْنَهُ إِيَّاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرمادی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بارگاہ حق میں یوں دعا کی کہ ”اے میرے پروردگار! میں نے تیری خدمت میں ایک درخواست پیش کی ہے تو مجھے اس کی قبولیت سے نوازا اور مجھے ناسید نہ کر۔ لیکن میں امیدوار کرم ہوں کہ میری درخواست ضروری ہی منظور ہوگی اور وہ درخواست یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں لہذا جس مؤمن کو میں نے کوئی ایذا پہنچائی ہو یا جس طور کہ میں نے اسے برا بھلا کہا ہو میں نے اس پر لعنت کی ہو میں نے اسے مارا ہو تو ان سب چیزوں کو تو اس مؤمن کے حق میں رحمت کا سبب گناہوں سے پاک کا ذریعہ اور اپنے قرب کا باعث بنادے کہ تو ان چیزوں کے سبب اس کو قیامت کے دن اپنا قرب بخشے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لفظ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ تہدید ہے عذر کی کہ میں بھی ایک انسان ہوں کبھی کبھی جھٹکنا ہے بشریت کسی پر خفا بھی ہو جاتا ہوں۔

لفظ فَأَيُّ الْفُتُونِ اس چیز کی تفصیل اور بیان ہے جس کے لئے آپ ﷺ نے اپنے ارشاد اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ الْخَیْ کے ذریعہ ہر گاہ حق جل شانہ میں درخواست پیش کی بہر کیف آنحضرت ﷺ کی اس دعا کا ماحصل یہ ہے کہ جس مؤمن کو مجھ سے کوئی بھی ایذا پہنچ جائے تو اس ایذا کو اس کے حق میں رحمت وغیرہ کا سبب بنا دے۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے اس چیز کی طلب میں بہت مبالغہ سے کام لیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کا دامن پکڑ کر کہنے لگیں ہو گئیں آنحضرت ﷺ نے ان کے اس طرز عمل پر فرمایا کہ:

فَقَطَعَ اللَّهُ بَيْنَكَ — ”اللہ تعالیٰ تیرا ہاتھ کاٹے۔“

حضرت عائشہؓ کو یہ بات بہت محسوس ہوئی۔ وہ فوراً آپ ﷺ کا دامن چھوڑ کر ہٹ گئیں اور اپنے بھروسہ میں اگر بہت ہی رنجیدہ و ملول اور غصہ میں بھر کر بیٹھ گئیں۔ جب آنحضرت ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اور حضرت عائشہؓ کی یہ کیفیت دیکھی تو اس وقت آپ ﷺ نے ان کو خوش کرنے کے لئے یہ کہا۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ عَنْكَ هَذَا الْخَیْ۔

لہذا علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی کے لئے بددعا کرے تو اس کے لئے مسنون یہ ہے کہ وہ اس بددعا کے بدلہ میں مذکورہ بالا دعا بھی ضرور کرے۔

دعا جرم و یقین کے ساتھ مانگو

③ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اِرْزُقْنِيْ اِنْ شِئْتَ وَلِيَعْرِضَ مَسْأَلَتُهُ اِنَّهُ لَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهًا لَهُ (ردہ اعماری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے۔ اسے اللہ مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما اگر تو چاہے۔“ بلکہ چاہئے ”یہ کہ وہ عرصہ الجرم اور یقین و احماد کے ساتھ دعا مانگے (عکس و شبر کا حکم مثلاً اگر تو چاہے“ وغیرہ کا استعمال نہ کرے) کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اس پر کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں۔“ (عماری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگو جرم و یقین کے ساتھ مانگو یعنی ”کی کی کہ کہ“ اسے اللہ ہمارا ملاں مطلب پورا کر“ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اس لئے یہ نہ کہو ”کہ اگر تو چاہے تو ہمارا ملاں مطلب پورا کر دے۔“ کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا میں شک پیدا کرنا ہے حالانکہ قبولیت دعا میں یقین ہونا چاہئے کیونکہ اس نے قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کیا کرتا اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ بے پروا اور مستغنی ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں اس پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے بلکہ وہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے اس لئے اپنی دعا کے ساتھ یہ کہنا کہ ”اگر تو چاہے“ بالکل بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔

تھک کر دعا مانگنا نہ چھوڑو

④ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ لِيَعْرِضَ وَلِيَعْرِضَ لِيَا اَللّٰهُ لَا يَنْفَعُ ظَنُّهُ شَيْءًا غَضَاهُ (ردہ اعماری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو اس طرح نہ کہے کہ ”اے خدا مجھے بخش دے اگر تو چاہے۔ بلکہ بلا کسی شک کے جرم و یقین کے ساتھ اور پوری رغبت کے ساتھ دعا مانگے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کرتا ہے۔ وہ اس کے لئے مشکل نہیں ہوتی۔“ (مسلم)

تھک کر دعا مانگنا نہ چھوڑو

⑤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِلْمٍ أَوْ قَيْطَعُوْا وَخِيمَ مَا لَمْ يُسْتَجْعَلْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْتِجْعَالُ؟ قَالَ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَوْسْتَجِبْ لِيْ فَيُسْتَجْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ (ردہ اعماری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بعد سے کی دعا شرائط قبولیت کے بعد قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ کی یا ناپاکی توڑنے کی دعا نہیں مانگتا اور جب تک کہ جلدی نہیں کرتا ”عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا دعا مانگنے والا بار بار کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی مگر میں نے دعا مانگی لیکن میں نے اسے قبول ہوتے نہیں دیکھا۔“ اور پھر وہ تھک کر بیٹھ جائے اور دعا مانگتی ہی چھوڑ دے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت دعا کے لئے جہاں جرم و یقین اور خدا کی ذات پر پورا بھروسہ شرط ہے وہیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ دعا ان ہی چیزوں کے لئے مانگی جائے جو عادات مانگی جاتی ہوں اور مباح ہوں، لہذا یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مؤمن کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب کہ وہ نہ گناہ کی کوئی چیز طلب کرے اور نہ ناپاکی توڑنے کی دعا کرے اور نہ جلد بازی سے کام لے۔

گناہ کی چیز مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دعا مانگنے لگے ”اے اللہ! مجھے فلاں شخص کو (جو مسلمان ہے) قتل کرنے کی طاقت عطا فرما۔“ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شراب یا کوئی حرام وغیرہ حلال چیز عطا کرے کہے کہ ”اے اللہ فلاں شخص کو بخش دے دراصل ایک اس بارہ میں یقین ہے کہ وہ کافر مر رہا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کی دعا مانگنا اور پھر ان کی قبولیت کی توقع ہی رکھنا دیر و لمبریٰ ہی کہا جاسکتا ہے اس طرح محال اور غیر ممکن الوقوع چیزوں کی دعا مانگنا اور ان کی قبولیت کی امید رکھنا بھی انتہائی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے مثلاً کوئی عسل کا اندھا ہے دعا مانگے کہ اے اللہ! تو مجھے دنیا ہی میں حالت نیداری میں اپنا دیدار عطا فرما۔“ بات توڑنے کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بد باطن شخص یہ دعا مانگنے لگے کہ ”اے اللہ! مجھ میں اور میرے باپ میں جدائی اور تفریق کر دے“ یہ حدیث کا مفہوم کے مطابق مؤمن کی ایک غیر ایمانی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بندہ مؤمن کی... شان کے لائق نہیں ہے کہ اگر قبولیت دعا میں تاخیر محسوس ہو تو تھک کر بیٹھ جائے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دے۔ کیونکہ دعا بھی عبادت ہے اور عبادت سے اس طرح آگاہی یا دل گرفتگی مؤمن کے لئے کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ کہ قبولیت دعا میں تاخیر یا تو اس لئے ہوتی ہے کہ اس کا وقت نہیں آتا کیونکہ ازل ہی میں ہر چیز کے وقوع اور تکمیل کا ایک وقت مقرر ہے جب تک وہ وقت نہیں آتا وہ چیز بھی وقوع پذیر نہیں ہوتی یا یہ دعا مانگنے والا جو دعا مانگتا ہے اس کی تقدیر میں اس کی دعا کا اس دنیا میں قبول ہونا لکھا نہیں ہوتا اس صورت میں اس کے بدلہ میں آخرت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ پھر قبولیت میں تاخیر اس لئے ہوتی ہے تاکہ دعا مانگنے میں پوری عاجزی و انکساری، بچی لگن اور ترپ اور کمال عبودیت کا اظہار کرتا رہے کیونکہ دعا میں ان چیزوں کو اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔

غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے

② وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لَا يَجِيبُهُ بَظَهَرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةً عِنْدَ رَبِّهِ مَلَكَ مُؤَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكَ الْمُؤَكَّلُ بِأَخِيهِ عَيْنٌ وَلَكَ بِمِثْلِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو مسلم بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ قبول کی جاتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کے قریب ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ متعین شدہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس کی دعا قبول کر اور (یہ بھی کہتا ہے کہ) میرے لئے بھی ایسا ہی ہو۔“ (مسلم)

تشریح: یہاں تو بطور خاص اس دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں زبان سے نکلے لیکن ایسے ہی اگر کوئی کسی مسلمان کے لئے اس کے سامنے اپنے دل میں چپکے سے دعا کرے تو وہ دعا بھی اس بشارت کے تحت آتی ہے کیونکہ جس طرح غائبانہ دعائیں غلوں کا فرما ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح اس کی موجودگی میں اپنے دل میں پاپکے سے دعا کرتے وقت بھی پوری طرح غلوں ہی کی کار فرمائی ہوتی ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کے مطلب یہ ہے کہ دعا قبول کرنے والے کے ساتھ جو فرشتہ متعین کیا جاتا ہے کہ وہ دعا کے وقت بارگاہ حق شان میں یہ سفارش پیش کرتا ہے کہ اے اللہ اس شخص کی دعا اس کے بھائی کے حق میں قبول فرما اور پھر وہ دعا کر لے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ”جس طرح اس دعا کے نتیجہ میں تیرا بھائی خیر و بھلائی کو پہنچے گا۔ اسی طرح خدا کرے کہ تجھے بھی خیر و بھلائی حاصل ہو۔“

بد دعا کرنے کی ممانعت

③ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تَوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْئَلُ فِيهَا عِظَاءُ فَتَسْتَجِيبُ لَكُمْ (رواہ مسلم)

”اور جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اپنے لئے بددعا نہ کرو اپنی اولاد کے لئے بددعا نہ کرو اور نہ اپنے مال غلام لونڈیوں جانوروں اور دوسرے مال و اسباب کے لئے بددعا کرو تاکہ ”جس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساعت حاصل نہ ہو جائے جس میں خدا ہر سوال پورا کرتا ہے اور پھر تمہاری بددعا قبول ہو جائے گی۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس وقت اپنے لئے یا اپنی اولاد یا اپنے مال کے لئے بددعا کرو رہے ہو وہی وقت قبولیت دعا کا ہو اور پھر تمہاری بددعا قبول ہو جائے جس کے نتیجے میں نقصان و خسران بھی ہو اور پیشانی بھی ہو لہذا اس سے معصوم ہوا کہ جو نادان کسی معصیت و تکلیف یا غصہ کے وقت اپنے لئے یا اپنی اولاد کے لئے اپنے اموال کے لئے بددعا کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے۔

وَذَكَرَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي كِتَابِ الرِّكَوَةِ۔

”اور ابن عباسؓ کی حدیث ”مظلوم کی دعا سے ڈرو“ ”کتاب الزکوٰۃ میں نقل کی جا چکی ہے۔“

الفصل الثانی

دعا عبادت ہے

⑧ وَعَنْ الثَّوْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ اذْغُوْا
أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ)

”حضرت ثمان ابن بشیرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”دعا ہی عبادت ہے“ اور پھر اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی اور تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔“ (”ترمذی“ ”ابوداؤد“ ”نسائی“ ”ابن ماجہ“)

تشریح: گویا آپ ﷺ نے بطور مبالغہ فرمایا کہ ”دعا ہی عبادت ہے“ کیونکہ دعا وہ عبادت ہے جس میں بندہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک ذات سے استغناء کرتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ امید رکھتا ہے اور پھر یہ کہ دعا میں اخلاص ہوتا ہے خدا کی حمد و شکر گزاری ہوتی ہے خدا سے سوال کیا جاتا ہے خدا کی وحدانیت کا اظہار کیا جاتا ہے اپنے مقصد اور مطلب کے حصول کے لئے خدا کی طرف توجہ اور رغبت ہوتی ہے خدا کی متابعت کی جاتی ہے خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و کمزور عاجز کر کے کمالِ عبودیت کا اظہار کیا جاتا ہے اور خدا سے فریاد کی جاتی ہے اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔

آپ ﷺ نے اپنے ارشاد کی توثیق کے سلسلہ میں بطور دلیل قرآن کریم کی آیت اس لئے چڑھی کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ دعا مامور بہ ہے یعنی دعا کرنے کا حکم دیا گیا اور اس حکم کی تعمیل یعنی دعا مانگنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز اس درجہ کی ہوتی ہے اسے ہی عبادت کہتے ہیں کہ اس آیت کا آخری حصہ بھی ولایت کرتا ہے کہ دعا عبادت ہے چنانچہ آگے فرمایا گیا ہے:

إِنَّ الدِّينَ نَسْتَكْفِيْزُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيِّدَ خُلُقُونَ حَقَّتْ ذَاتِيْجَرِين۔

”جو لوگ میری عبادت یعنی دعا کے سلسلہ میں تکبر کرتے ہیں وہ معزب و ذلیل و غوار ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے۔“

دعا عبادت کا خلاصہ ہے

⑨ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”دعا عبادت کا معنی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دعائیات کا خلاصہ ہے اور اس کا مقصود بالذات ہے کیونکہ عبادت کی حقیقت اور اس کا خلاصہ عاجزی اور اپنے آپ کو ذلیل و کسرت سمجھنا ہے اور یہی چیز دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔

دعائی فضیلت اور برتری

⑩ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتَ شَيْءٌ أَكْثَرُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ- زَوْاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک ”دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔)

تشریح: ”دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی چیز نہیں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت میں کوئی چیز دعا کے برابر نہیں ہے، لہذا آپ کا یہ ارشاد و قرآن کریم کی اس آیت:

إِنَّ أَكْثَرَ مَنَاسِكُمْ عِنْدَ اللَّهِ انْفَاقُكُمْ۔

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں بہت زیادہ بلند مرتبہ وہی شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرے۔“ (اے ساتھی! میں ہے)

دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے

⑪ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءَ وَلَا يَنْقُصُ الْعُمْرُ إِلَّا بِالْمُرَّةِ (رواه الترمذی)

”اور حضرت سلمان فارسیؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو تنگی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔“ (ترمذی)

تشریح: تقدیر سے مراد ہے ایسی ناپسندیدہ چیز کا پیش آنا جس سے انسان ڈرتا ہے، لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ کو دعا کرنے کی توفیق دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسی چیز کو دور کرتا ہے۔

تقدیر کی قسمیں: خوب سمجھ لیجئے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک تو ”مہرم“ اور دوسری ”مخلوق“ تقدیر مہرم تو حق تعالیٰ کا اہل فیصلہ ہوتا ہے جو چیز پیش آنے والی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی تغیر و تبدل ممکن نہیں ہے مگر تقدیر مخلوق میں بعض اسباب کی بنا پر تغیر و تبدل بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں حدیث میں جس تقدیر کے بارے میں کہا ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے وہ تقدیر مخلوق ہی ہے یہاں تقدیر مہرم مراد نہیں ہے۔

نیکی سے عمر میں اضافہ کا مطلب

حدیث سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی عمر کی کوئی زیادتی تقدیر مخلوق کے اعتبار سے ہے یعنی تقدیر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اگر نیکی کرے گا تو اتنی عمر ہوگی اور اگر نیکی نہ کرے گا تو اتنی عمر ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لوح محفوظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ مثلاً اگر فلاں شخص حج کرے گا یا چہ و کرے گا تو اس کی عمر چالیس سال کی ہوگی اور اگر حج نہ کرے گا تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی لہذا اگر اس شخص نے حج بھی کیا اور چہا بھی کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال کی ہوگی اس طرح اس کی عمر بڑھ گئی۔ اور اگر اس نے صرف چہا ہی کیا یا صرف حج ہی کیا تو اس کی عمر چالیس ہوگی اس طرح اس کی عمر اتنا ہی عمر سے کہ وہ ساٹھ سال بھی کم ہوگی۔

بعض حضرات نے حدیث کے اس جملہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس شخص نے نیکی کی اس کی عمر ضائع نہیں ہوئی پس گویا اس کی عمر زیادہ ہوئی اس اعتبار سے یہاں فرمایا گیا ہے کہ نیکی انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔

دعا داغ بنانا ہے

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ وَمِمَّا تَزِنُ وَمِمَّا لَمْ يَنْتَوَلِ فَعَلَيْكُمْ حِفْظَ اللَّهِ بِاللُّغَاءِ وَوَاهِ الْقَبْرِ مِثْلُ وَوَاهِ أَخْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ وَقَالَ الْقَبْرِ مِثْلُ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ بلاشبہ دعا اس چیز کے لئے بھی نافع ہے جو پیش آچکی ہے اور اس چیز کے لئے بھی نافع ہے جو پیش نہیں آئی ہے لہذا اے اللہ کے بندو! دعا کو اپنے لئے ضروری سمجھو۔“ (ترمذی)

اس روایت کو احمدؒ نے معاذ بن جبل سے نقل کیا ہے نیز امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: جو چیز پیش آچکی ہے اس کے لئے دعا کے نافع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبت دیکھنا نازل ہو چکی ہے اگر وہ مطلق ہوئی ہے تو دعا کرنے سے دفع ہو جاتی ہے اور انسان سکون و اطمینان پالیتا ہے اور اگر وہ مبرم ہوئی ہے تو بھی دعا کا نفع ظاہر ہوتا ہے ایسے طور کہ اللہ تعالیٰ اسے صبر کی طاقت عطا فرما دیتا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس مصیبت و بلا کا تحمل اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہو جاتا ہے بلکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ مصیبت و بلا میں مبتلا نہ ہو۔ کیونکہ صبر کی دولت حاصل ہو جانے کے بعد اس کا جذبہ اطاعت اتنا قوی ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اس مصیبت و بلا میں بھی اکی طرح لذت و کیفیت محسوس کرتا ہے جیسا کہ خالص دنیا دار قسم کے لوگ نعمتوں اور راحتوں میں لذت و کیف پاتے ہیں۔

جو چیز پیش نہیں آئی اس کے لئے دعا پائیں طور نافع ہوئی ہے کہ اس کو نازل ہونے سے روک دیتی ہے بشرطیکہ اس کا تعلق بھی تقدیر معنی سے ہو۔

(۱۳) وَعَنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَائِهِ إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ وَمِثْلُهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِدُعَائِهِ أَوْ قَطِيعَةً وَجِيعَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو بھی شخص دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے بشرطیکہ اس چیز کا دنیا ازل میں اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہو یا اس کے عوض میں اس سے برائی کو روک دیتا ہے یعنی اس چیز کا اگر دنیا اس کے مقدر میں لکھا نہیں ہوتا تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے کے بقدر اس سے مصیبت دیکھا کو دور کر دیتا ہے (جب تک وہ گناہ کی کوئی چیز یا نیت توڑنے کی دعا نہیں مانگے)۔“ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو

(۱۴) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَالْفَضْلُ الْعِبَادَةُ الْإِنْشَاءُ الْفَرْجُ۔ وَوَاهِ الْقَبْرِ مِثْلُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا جائز ہے اور عبادت (یعنی دعا) کی سب سے بہتر چیز کشاہکی کا انتظار کرنا ہے۔“ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”کشاہکی کا انتظار کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے والا غیر اللہ سے شکوہ و شکایت اور مایوسی کا اظہار نہ کرے بغیر اس بات کا امیدوار رہے کہ وہ جس بلا و غم کے دور ہونے کی دعا مانگ رہا ہے وہ انشاء اللہ ضرور دور ہو گا قبولیت دعائیں بظاہر چاہے کتنی ہی تاخیر ہو مگر وہ

امید و آس کا دامن ہرگز نہ چھوڑے اور کسی بھی مرحلہ پر خدا کی ذات اور اس کے فضل سے ایک لمحہ کے لئے بھی مایوس نہ ہو۔ گویا یہ اشارہ ہے ممبر کی طرف کہ ممبر کی طاقت نہ صرف یہ کہ انسان قوت ابراہی میں زبردست اضافہ کا سبب بنتی ہے بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد یقین اور بھروسہ کی اسپرٹ پیدا کرتی ہے اور ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ممبر کی جزاء اور اس کا انعام بے حد بے حساب ہے۔

اللہ سے نہ مانگنا اللہ کی ناراضگی کا سبب

⑮ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يُسْأَلِ اللَّهَ بَغْضَبٍ عَلَيْهِ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ ترک دعا اللہ سے گھبر اور استغناء کی علامت ہے۔“ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے

⑯ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَتَحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابَ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سَبَّلَ اللَّهُ شَيْئًا يَنْبَغِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھولا گیا (یعنی جس شخص کو پوزے آداب و شرائط کے ساتھ بہت دعا مانگنے کی توفیق عطا کی گئی تو سمجھو کہ اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے کیونکہ اس کی دعا کے نتیجے میں کبھی تو اس کی مانگی ہوئی چیز ملتی ہے اور کبھی مانگی ہوئی چیز کے بدلہ میں اس سے شروہ رائی کو دے کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی جاتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بات یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔“ (ترمذی)

تشریح: حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے اس کے برابر اور کسی چیز کے مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔

”عافیت کی معنی ہیں دنیا و آخرت کی تمام ظاہری و باطنی غیر پسندیدہ چیزوں تمام آفات و مصائب، تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں سے سلامتی و حفاظت“ لہذا عافیت، دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں پر حاوی ہے جس نے عافیت مانگی اس نے گویا دنیا و آخرت کی تمام ہی بھلائیاں مانگ لیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔

غیبتوں میں قبولیت دعا کا خواہشمند فراخی کے وقت زیادہ دعا مانگے

⑰ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّيْءِ فَلْيَكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کے لئے یہ بات پسندیدگی اور خوشی کا باعث ہو کہ شئی اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہئے کہ وہ وصت و فراخی کے زمانہ میں بہت دعا کرتا رہے۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

دعا مانگتے وقت قبولیت کا یقین رکھو

⑱ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ قَلْبُ غَافِلٍ لَاحِظٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قبولیت دعا کا یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور کھینٹنے والے دل کی دعا قبول نہیں کرتا یعنی اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا دل دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل اور غیر اللہ میں مشغول ہو اہم تر مذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے وقت جمیں ایسی حالت میں ہونا چاہئے جس کے سبب تم قبولیت دعا کے مستحق قرار پاؤ مثلاً اچھے کام میں مشغولیت اور برے کاموں سے اجتناب ہو دعا کی جو شرائط ہیں ان کی رعایت ہو دہری ہو مثلاً توجہ الی اللہ، حضور قلب اور اخلاص حاصل ہو۔ آخری بات یہ کہ تمہارے قلب پر قبولیت کا یقین و اعتماد، عدم قبولیت کی مایوسی پر غالب ہو۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ دعا کے وقت جمیں یہ کامل اعتماد حاصل ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع و لامحدود فضل کی بناء پر جمیں مایوس اور نا امید نہیں کرے گا اور تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔

دعا کے وقت ہاتھوں کا رخ

(۱۹) وَعَنْ مَالِكٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِطُيُونِ أَكْفَكُم وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهِمْ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلُوا اللَّهَ بِطُيُونِ أَكْفَكُم وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهِمْ فَإِذَا فَرَعْتُمْ فَاثْبُتُوا بِهَا وَخُذْكُمْ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت مالک بن یسارؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس سے اپنے ہاتھوں کے اندر دینی رخ کے ذریعے مانگو اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعہ نہ مانگو۔“ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے اندر دینی رخ کے ذریعہ مانگو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لو تاکہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اترتی ہے منہ کو بھی پہنچ جائے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت جب ہاتھوں کو اٹھاؤ تو ان کو اس طرح رکھو کہ ہاتھوں کے اندر کا رخ یعنی ہتھیلیاں منہ کے سامنے رہیں جیسا کہ دعا کے وقت کا معمول ہے ہاتھوں کو الٹ کر دعا نہ مانگو حالت استسقاء اس حکم سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس وقت ہاتھوں کو الٹ کر دعا مانگنا منقول ہے چنانچہ اسے باب الاستسقاء میں بیان کیا جا چکا ہے۔

ہاتھوں کی لاج رکھنا ہے

(۲۰) وَعَنْ سَلَمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ رَزَقْتُمْ حَبِيْبًا كَرِيْمًا فَتَسْتَحْيِيْن مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفَرًا - وَوَاهِ التَّزْمِيْلُ وَالْأَوْدَادُ وَالتَّهْقِيْلُ فِي الدَّخْوَابِ الْكَبِيْرَةِ -

”اور حضرت سلمانؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تمہارا پروردگار بہت حیامند ہے یعنی وہ حاجت مندوں کا سامعہ کرتا ہے وہ بغیر مانگے دینے والا ہے اور وہ اپنے بندہ سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے جب کہ اس کا بندہ اس کی طرف (دعا کے لئے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔“ (ترمذی، ابو داؤد، بیہقی)

دعا کے بعد اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیرنا سنت ہے

(۲۱) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ فَلَمْ يُحْكَمْهُمَا حَتَّى يُمْسَخَ بِهِمَا وَجْهَهُ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب دعائیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو انہیں اس وقت تک نہ رکھتے جب تک کہ اپنے منہ پر نہ پھیر لیتے۔“ (ترمذی)

تشریح: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اور پھر دعا کے بعد انہیں اپنے منہ پر پھیرنا سنت ہے۔

آنحضرت ﷺ جامع دعائیں پسند کرتے تھے

(۲۲) عَنْ غَابِطَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجِيبُ الْجَوَائِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَذَعُهَا بِسُورَةِ ذِيْلٍ

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ ان دعاؤں کو پسند فرماتے تھے جو جامع ہیں اور ان دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے جو جامع نہیں ہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”جامع دعا“ اس کو کہتے ہیں جس میں الفاظ تو کم ہوں مگر وہ دنیاوی اور اخروی امور کے بہت زیادہ معنی و مقصد پر حاوی ہو جیسے یہ دعائیں ہیں:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔

”اے اللہ! میں تجھ سے دین میں دنیا میں اور آخرت میں عفو و عافیت مانگتا ہوں۔“

اسی قسم کی اور بھی بہت سی جامع دعائیں ہیں جو احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ایسی دعاؤں کو ترک کئے ہوئے تھے جو جامع نہیں ہیں بلکہ کسی خاص مطلب و مقصد کی بارہ میں ہیں مثلاً یہ دعا۔ اَرْزُقْنِي زَوْجَةً حَسَنَةً (اے اللہ! مجھے اچھی بیوی عطا فرما۔ لیکن اتنی بات طوطا رہے کہ یہ آپ ﷺ کی اکثر عادت کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ آپ ﷺ اکثر اور بہت زیادہ وی دعائیں مانگتے تھے جو جامع ہیں ورنہ تو کبھی کبھی کسی خاص مطلب کے لئے بھی آپ ﷺ کا دعا مانگنا ثابت ہے۔

غائبانہ دعا جلد قبول ہوتی ہے

(۲۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِّغَائِبٍ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بہت جلد قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غائب غائب کے لئے کرے۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: جو شخص کسی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں یعنی غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے کیونکہ ایسی دعائیں کسی کو دکھانے سنانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ غلوں ہی غلوں ہوتا ہے۔

اچھے لوگوں سے طلب دعا

(۲۴) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ أَسْأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ لَأَذِنَ لِي وَقَالَ أَسْأَلُكَ كِتَابًا أَسْأَلُ فِي

دُعَاكَ وَلَا تَلْسَنًا فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَشْرُفُنِي أَنْ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَوَاهُ الْيَوْمَ ذَاوُدُ وَالْحَيُّ مَلِكِي وَانْتَهَتْ رُؤْيَاؤُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا تَلْسَنًا۔

”اور حضرت عمر بن خطابؓ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم ﷺ سے ارادگی عمرہ کے لئے اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ”اسے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعائیں ہمیں بھی شریک کر لینا اور دعا کے وقت مجھے نہ بھولنا“ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے بدلہ میں مجھے تمام دنیا بھی دے دی جائے تو مجھے خوشی نہ ہوگی البوداود (امام ترمذی) نے اس روایت کو لفظ وَلَا تَلْسَنًا پر ختم کر دیا ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کا ارشاد فرمودہ وہ کلمہ جس کے بدلہ میں پوری دنیا حاصل کرنا بھی حضرت عمرؓ کے لئے باعث خوشی نہ ہوتا کیا تھا؟ اس بارہ میں دو احتمال ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کلمہ سے مراد آنحضرت ﷺ کا یہی ارشاد ہو سکتا ہے جو انہوں نے حضرت عمرؓ سے ان کی عمرہ کے لئے روانگی کے وقت فرمایا ”یعنی دعائیں شریک کرنا اور دعا کے وقت نہ بھولنا“ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ آپ ﷺ نے اس موقع پر کوئی اور بات ارشاد فرمائی ہوگی۔ جو حضرت عمرؓ کے نزدیک تمام دنیا سے بھی زیادہ قیمتی اور گرانمایہ تھی اور اس بات کو یہاں حدیث میں نقل نہیں کیا گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرؓ سے دعا کے لئے جو درخواست کی اس سے نہ صرف یہ کہ ذات نبوت کی طرف سے جرتبہ عبودیت اور مقام بندگی میں اپنے عجز اور اپنی مسکینی کا اظہار ہے بلکہ اس طرح اہمت کے لوگوں کو اس بات کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ خدا کے نیک اور عابد بندوں اور اچھے لوگوں سے دعا، خیر کی چاہے کہ وہ مرتبہ کے لحاظ سے اپنے سے کم تر ہی کیوں نہ ہوں نیز اس موقع پر آپ ﷺ نے اس لطیف انداز میں گویا اہمت کو اس بات سے بھی آگاہ کر دیا کہ اپنی دعا کو صرف اپنی ذات ہی کے لئے مخصوص نہ کیا جائے بلکہ اپنی دعاؤں میں اور خاص طور پر ان دعاؤں میں جو مقام قبولیت پر مانگی جائیں اپنے عزیز و اقرباء اور اپنے دوستوں کو بھی شامل کیا جائے۔“

اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہ اس حدیث سے حضرت عمر فاروقؓ کی عظمت و بزرگی کا اظہار ہوتا ہے آپ ﷺ نے ان سے دعا کی درخواست کر کے گویا ان کی عظمت و بزرگی اور ان کی فضیلت کی تصدیق کی۔

وہ خوش قسمت جن کی دعائیں رد نہیں ہوتیں

②۵ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حِينَ يَفْطُرُ وَالْإِمَامُ الْمَعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ بِرَفْعِهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ وَبِعِزَّتِي لَا تَصْرُفُكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ۔ (رواد الشریفی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تین شخص ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ① روزہ دار جب وہ افطار کرتا ہے (یعنی روزہ دار جب افطار کرتے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ عبادت کی اوگیل کے بعد ہوتی ہے اور یہ کہ اس وقت عاجزی اور مسکینی کا پیکر ہوتا ہے ② لوگوں کا سردار حاکم جو عدل و انصاف کرے (کیونکہ حدیث میں منقول ہے ایک ساعت کا عدل ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے اس لئے اس فضیلت و شرف کی وجہ سے عادل سردار و حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے ③ مظلوم کی دعا جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بارانوں کے اوپر اٹھاتا ہے اور اس دعا کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں اور پروردگار فرماتا ہے کہ ”قسم ہے مجھے اپنی عزت کی“ میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ وہ کچھ مدت بعد ہی ہو (یعنی تیرا حق ضائع نہیں کروں گا اور تیری دعا کو رد نہیں کروں گا اگر مدت دور از گزر جائے۔“ (ترمذی)

تشریح: مظلوم کی دعا کو بارانوں کے اوپر اٹھانا اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازوں کا کھلنا دراصل کتا یہ ہے اس بات سے کہ مظلوم کی

و دعا اور پہنچتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے۔

(۲۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا تَشْكُ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ (رواه الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں تین دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ایک تو باپ کی دعا، دوسری مسافر کی دعا اور تیسری مظلوم کی دعا۔“ (ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: باپ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے حق میں خواہ دعا کرے یا دعا دونوں جلد قبول ہو جاتی ہیں اور جب باپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کی دعا بطریق اولیٰ قبول ہوتی ہے اگرچہ یہاں حدیث میں ماں کی دعا کے بارہ میں ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن بات یہی ہے کیونکہ ماں اپنی اولاد کے حق میں باپ کی یہ نسبت بہت زیادہ مشفق ہوتی ہے۔

”مسافر کی دعا“ کے بارہ میں دو احتمال ہیں یا تو یہ کہ مسافر کی دعا اس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتا ہے اور اس کی بددعا اس شخص کے حق میں قبول ہوتی ہے جو اسے تکلیف دینا اور بے نیابتی ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یا پھر یہ کہ مسافر کی دعا مطلقاً قبول ہوتی ہے خواہ وہ اپنے لئے کرے یا دوسرے کے لئے ”مظلوم کی دعا“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مظلوم کی مدد کرتا ہے یا اس کو تسلی و تسکین دلاتا ہے اور مظلوم اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح جو شخص مظلوم پر ظلم کرتا ہے یا جو شخص ظالم کی حمایت و تائید کر کے مظلوم کی ذہنی و روحانی اور جسمانی تکلیف و مصیبت میں اضافہ کرتا ہے اور مظلوم اس شخص کے حق میں بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ظالم کی حمایت و تائید کر کے مظلوم کی ذہنی و روحانی اور جسمانی تکلیف و مصیبت میں اضافہ کرتا ہے اور مظلوم اس کے حق میں بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا قبول ہوتی ہے۔

الفصل الثالث

اپنی ادنیٰ سے ادنیٰ حاجت بھی خدا ہی کے سامنے پیش کرو۔

(۲۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ يَسْأَلُهَا حَتَّى يَسْأَلَهُ يَسْأَلُ نَعْلَهُ إِذَا انْقَطَعَ زَادَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ مَرَّةً حَتَّى يَسْأَلَهُ الْبَلَحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ يَسْأَلُهُ إِذَا انْقَطَعَ (رواه الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنی تمام حاجتیں اپنے پروردگار سے مانگے یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تہہ ٹوٹ جائے تو اسے بھی خدا سے مانگے۔“ (ترمذی نے ایک اور روایت میں جو ثابت بنیٰ نے بطریق ارسال نقل کی ہے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ یہاں تک کہ تم بھی اس سے مانگے اور اگر جوتے کا تہہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے۔“ (ترمذی)

تشریح: مصنف مشکوٰۃ کو چاہئے تھا کہ وہ ہر ادنیٰ روایت کے بجائے یوں کہتے کہ رواہ الترمذی و زاد فی رواہ دو سر کی روایت میں یہ جملہ حَتَّى يَسْأَلَهُ يَسْأَلُهُ الْبَلَحَ اگر اس کے جوتے کا تہہ ٹوٹ جائے تو اسے بھی خدا ہی سے مانگے، مگر ذکر کیا گیا ہے اور وہ اس لئے کہ یہ مکرر ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرے کہ خدا سے مانگنے میں کسی بھی مرحلہ پر سائل کے لئے کوئی رکاوٹ اور کسی بھی قسم کی کوئی محرومی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں خدا ان کو عطا کرتا ہے لہذا بندوں کو چاہئے کہ وہ اپنی ہر حاجت خواہ وہ کتنی ہی ادنیٰ سے ادنیٰ کیوں نہ ہو خدا ہی کے سامنے پیش کریں اسی سے اپنی ہر مراد مانگیں اسی کی اور صرف اسی کی ذات پر اعتماد کریں۔

ابو یحییٰ دقان فرماتے ہیں کہ یہ بات معرفت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اپنی ہر حاجت خواہ وہ بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے اس موقع پر انہوں نے حضرت موسیٰ کی بڑی عمدہ مثال پیش کی ہے کہ ایک طرف تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مشتاق ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان درخواست پیش کی کہ:

زَبِّ اَرِیْضَ اَنْفُکَ الْیَئِکَ - ”اے میرے رب اچھے دکھا کہیں تیری طرف (یعنی تجھے) دیکھوں۔“

دوسری طرف جب وہ نان جوں کے بھی محتاج ہوئے تو پروردگار سے عرض کیا:

زَبِّ لِمَا اَمَرْتُ الْاِیَّ مِنْ خَبِیْرٍ فَفِیْہِ - ”میرے پروردگار! تو نے میری طرف از قلم مال و رزق جو کچھ اتارے میں اس کے لئے محتاج ہوں۔“

دعا میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے جائیں؟

(۸) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَرْفَعُ یَدَیْہِ فِی الدَّعَا حَتّٰی یَرٰ بَیْضَ اِبْطَیْئِہِ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ ﷺ کی ہڈیوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔“

(۹) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ یَجْعَلُ اصْبَعِیْہِ حِذَاءَ مَکْنَبِہِ وَیَذْخُو۔

”اور حضرت سہل ابن سعدؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنی دونوں انگلیوں یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے اپنے منڈھوں کے برابر لے جاتے اور پھر دعا مانگتے۔“

تشریح: اس حدیث میں دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے ہاتھوں کو ایک یا اوسط درجہ ہے اور آنحضرت ﷺ دعا کے وقت ان کے ہاتھوں کو اتنا ہی اٹھاتے تھے جہاں تک اس سے پہلے حدیث کا تعلق ہے کہ جس سے ہاتھوں کو زیادہ اوپر اٹھانا معلوم ہوتا ہے تو یہ صورت بعض اوقات پر محمول ہے یعنی جب دعائیں بہت ہی زیادہ استغراق، مبالغہ اور تحویت منظور ہوتی تھی مثلاً استغناء یا سخت آفت پر مصائب کے وقت تو آپ ﷺ اس موقع پر اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ ہڈیوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔

آپ دعا کے بعد منہ پر ہاتھ اسی وقت پھیرتے جب ہاتھوں کو اٹھاتے

(۱۰) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ یَزِیْدٍ عَنْ اَبِیْہِ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ یَدَیْہِ مَسَّحَ وَجْہَہُ بِیَدَیْہِ۔ وَرَوٰی الْبَیْہَقِیُّ الْاَحَادِیْثَ الثَّلَاثَہُ فِی الدَّعَوَاتِ الْکَیْفِیَّہِ۔

”اور سائب ابن یزید اپنے والد کرم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب دعا مانگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تو اپنے منہ پر دونوں ہاتھوں کو پھیرتے۔“ (ان کو روہ بالاتینوں حدیثیں پہنچتی تھیں دعوات کی میں نقل کی ہیں۔“

تشریح: علامہ طہیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم ﷺ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر اسی وقت پھیرتے جب کہ دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے اگر دعا کے وقت آپ ﷺ ہاتھوں کو نہ اٹھاتے تو انہیں منہ پر پھیرتے بھی نہیں تھے لہذا نماز کی حالت میں طواف میں سونے کے وقت کھانے کے بعد اور اسی طرح دیگر مواقع پر آپ ﷺ سے جو دعائیں اور دعاؤں کے وقت ہاتھوں کو نہ اٹھانا منقول ہے تو آپ ﷺ ان مواقع پر ہاتھوں کو منہ پر پھیرتے بھی نہیں تھے۔

دعا کا ادب

(۳۱) وَعَنْ جُكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَمَسَّا لَهٗ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذَّ وَهَنْكَ بَيْنَكَ وَأَوْتَحَوْهُمَا وَالْإِسْتِغْفَارَ أَنْ تُشِيرَ بِأَصْبَعٍ وَاحِدَةٍ وَالْإِتْبَاهُ أَنْ تَمُدَّ يَدَكَ جَمِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ وَالْإِتْبَاهُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا جَمًّا يَلِي وَجْهَهُ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جُکرمہ حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”سوال (دعا) کرنے کا ادب طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں کے برابر یا ان کے قریب تک اٹھاؤ استغفار کا ادب یہ ہے کہ تم اپنی انگلی کے ذریعہ اشارہ کرو اور دعائیں انتہائی مجزومالہ اختیار کرنا یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھے دراز کرو یعنی اسے اٹھاؤ کہ بظنوں کی سفیدی نظر آنے لگے۔“ (ابوداؤد)

ایک روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا ”دعائیں انتہائی عاجزی کا اعتبار اس طرح ہے اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی پشت کو اپنے منہ کے قریب کیا (یعنی جس طرح کہ استغفار کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا جاتا مقبول ہے) ابوداؤد۔“

تشریح: ”ایک انگلی کے ذریعہ اشارہ کرو“ میں انگلی سے مراد سبب ہے کہ جسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں اور مقصود اس سے سب سے یعنی نفس امارہ اور شیطان ملعون کو ملامت کرنا اور ان کی برائیوں سے پتلا مانگنا اس موقع پر ”ایک“ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ دونوں انگلیوں سے اشارہ کرنا مکروہ ہے چنانچہ محفل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو دو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ ”ایک انگلی سے اشارہ کرو، ایک انگلی سے اشارہ کرو۔“

حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے دعائیں انتہائی عجز کے اظہار کا طریقہ عمل کے ذریعہ بتایا چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو انتہائی زیادہ اٹھایا کہ بظنوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی اور ہاتھ سر کے برابر پہنچ گئے۔

ہر دعا کے وقت ہاتھوں کو بہت زیادہ اٹھانا بدعت ہے

(۳۲) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّهُ يَقُولُ لَنْ رَفَعْتُمْ أَيْدِيَكُمْ بَدْعًا مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا يُغْنِي الْيَ الصَّلَاةُ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ ”اٹھانا بدعت ہے“ آنحضرت ﷺ اکثر اس سے زیادہ یعنی سینہ سے زیادہ اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔“ (احمد)

تشریح: حضرت ابن عمرؓ نے ہاتھوں کو زیادہ اٹھانے کو بدعت اس لئے کہا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اکثر اوقات بہت ہی زیادہ اٹھانے لگے تھے اور حالات و مواقع میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے حالانکہ انہیں چاہئے تھا کہ وہ ایک مقصد کے لئے تو ہاتھوں کو سینہ تک اٹھاتے اور مونڈھوں تک دوسرے مقصد کے لئے، اسی طرح اور مقصد کے لئے مونڈھوں سے اوپر اٹھاتے۔

اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں سمجھئے کہ آنحضرت ﷺ کے ہاتھ اٹھانے کی مقدار کا فرق حالات و مواقع کے اختلاف پر مبنی تھا کہ آپ ﷺ اکثر تو اپنے ہاتھ سینہ تک اٹھاتے تھے، بعض مواقع پر مونڈھوں تک اٹھاتے اور کسی خاص موقع پر مونڈھوں سے اوپر بھی اٹھاتے تھے لیکن حضرت ابن عمرؓ نے جو لوگوں کو یہ عیبہ کی وہ مواقع اور حالات کے اختلاف کو مد نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہر موقع پر اور ہر دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو بہت ہی زیادہ اوپر اٹھانے لگے تھے اس لئے حضرت ابن عمرؓ نے ان کے اس طرز عمل سے بیزاری کا اظہار کیا اور اسے سنت کے خلاف قرار دیا۔

کسی کے لئے دعا کرتے وقت اپنی ذات کو مقدم رکھو

(۳۲) وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ - زَوَاهِدُ التِّرْمِذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ -

”اور حضرت ابی بن کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب کسی کا ذکر کرتے اور پھر اس کے لئے دعا کرتے (یعنی اس کے لئے دعا کرنے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے لئے دعا کا شروع کرتے اس کے بعد اس شخص کے لئے دعا کرتے امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب صحیح ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں امت کے لئے تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے لئے دعا کرے تو اپنے لئے دعا کرے پھر اس شخص کے لئے کرے مثلاً اس طرح دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِفُلَانٍ - ”اے اللہ میری اور فلاں شخص کی مغفرت فرما۔“

دعا کے نتیجے میں تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے

(۳۳) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْهُ غَوَةٌ لَيْسَ فِيْهَا اَنْفٌ وَلَا قَطِيعَةٌ زَحِمَ اِلَّا اَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا اِحْدَى ثَلَاثٍ اِمَّا اَنْ يُجْعَلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَاِمَّا اَنْ يُدْخِرَ هَالِكًا لِيَّ الْاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ الشَّيْءِ وَمِثْلُهُ اَقَالُوْا اِذَا نَكَيْتُمْ قَالَ اللَّهُ اَكْثَرُ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو بھی مسلمان کوئی دعا مانگا ہے ایسی دعا کہ اس میں نہ تو گناہ کی کسی چیز کی طلب ہو اور نہ نات توڑنے کی تو اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے نتیجے میں تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے یا تو یہ کہ جلدی ہی اس کا مطلوب عطا فرما دے یا یہ کہ اس کے لئے اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دے ”کہہ دینا اس کا مطلوب حاصل نہ ہونے کی صورت میں اس کے عوض آخرت میں اجر عطا کرتے، یا یہ کہ اسے اس کی دعا کے بقدر برائی سے بچائے“ صحابہؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو اب بہت زیادہ دعائیں مانگے ہیں کیونکہ ہمیں دعا کے بڑے فائدے معلوم ہو گئے آپ نے فرمایا ”اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔“ (احمد)

تشریح: ”اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا کے نتیجے میں جس کوچھ عطا فرماتا ہے اس کے مقابلہ میں وہ کہیں زیادہ ہے جو وہ تمہیں مانگے بغیر محض اپنے بے پایاں فضل اور وسیع کرم سے دیتا ہے۔

وہ پانچ دعائیں جو رد نہیں ہوتیں

(۳۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ دَعَوَاتٌ يُسْتَجَابُ لَهَا: دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ حَتَّى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْخَاجِ حَتَّى يَصْدُرَ وَدَعْوَةُ الْمَخَاجِدِ حَتَّى يَفْعَدُوْهُ الْمَرْبِضُ حَتَّى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْاَخِ لِيَاخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ثُمَّ قَالَ وَاسْتَسْغِرْ لِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ اِبْرَاهِيْمَ دَعْوَةَ الْاَخِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَزَوَاهِدُ التِّرْمِذِيِّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرَةِ -

”اور حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا پانچ دعائیں ہیں جنہیں شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے ① مظلوم کی دعا یہاں تک کہ وہ ظالم سے اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان کے ذریعہ بدلہ لے لے۔ ② حاکم کی دعا یہاں تک کہ وہ اپنے شہر اور اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آجائے یا حج سے فارغ ہو جائے ③ چار کرنے والے کی دعا یا طلب علم و عمل میں کسی دوشمن کو شش کرنے والے کی دعا یہاں تک کہ وہ چہرہ دہی و کوشش سے فارغ ہو کر بیٹھ جائے ④ مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے یا مریض کے ⑤ ایک لہجہ کی کسی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ”ان دعائوں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی ایک بھائی کی

اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا ہے۔“

بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِتَقْرُبَ إِلَى اللَّهِ ذِكْرُ اللَّهِ وَتَقْرُبَ إِلَى اللَّهِ كَايَانٍ

”تقرب الی اللہ یعنی خدا کا قرب و نزدیکی حاصل کرنے سے“ ذکر اللہ کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرنا“ بھی مراد ہو سکتا ہے“ اور نوافل کے ذریعہ خدا کا تقرب حاصل کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔

ذکر اللہ کی قسمیں

ذکر اللہ (اللہ کا ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی اور افضل یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں سے اللہ کا ذکر ہو اور اگر ان میں سے کسی ایک سے ہو تو پھر دل کا ذکر افضل ہے، اب ذکر بالقلب (دل سے اللہ کے ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے ”خدا کی عظمت میں، جبروت و حکومت میں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں جو زمین و آسمان میں ہیں، غور و فکر اور“ استغراق“ اس قسم کے ذکر کو ذکر خفی کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں محفوظ ہے کہ وہ ذکر خفی شرور ہے افضل ہے جسے حفظ (یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے) بھی نہیں سنتے چنانچہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کتاب کے لئے جمع کرے گا تو حفظ (اعمال لکھنے والے فرشتے) وہ تمام ریکارڈ لے کر حاضر ہوں گے جنہیں انہوں نے اپنی نوشتہ اور یادداشت میں محفوظ کر رکھا ہو گا وہ تمام ریکارڈ دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندوں کے اعمال میں اور کیا چیز نی رہ گئی ہے (جو تمہارے اس ریکارڈ میں نہیں ہے) وہ عرض کریں گے اے پروردگار! بندوں کے اعمال کے سلسلہ میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہوا اور جو کچھ بھی ہم نے یاد رکھا ہم نے اسے اس ریکارڈ میں جمع کر دیا ہے، اس ریکارڈ میں ہم نے ایسی کوئی چیز محفوظ کرنے سے نہیں چھوڑی جس کی ہمیں خبر ہوئی تب اللہ تعالیٰ بندہ کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ میرے پاس تیری ایسی نیکی محفوظ ہے جسے کوئی نہیں جانتا اور وہ ذکر خفی ہے میں تجھے اس نیکی کا اجر عطا کروں گا۔“

ذکر بالقلب کی دو سر کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو احکام دیئے ہیں خواہ ان کا تعلق امر (کرنے) سے ہو یا نہی (نہ کرنے) سے ان کی ادائیگی کے وقت آنے پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ ذکر بالقلب کی ان دونوں قسموں میں پہلی قسم افضل و اعلیٰ ہے بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ذکر کا اطلاق صرف زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے پر ہوتا ہے اور قول مختار کے مطابق اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ”وہ اپنے تئیں سنائے۔“ یعنی ذکر کرنے والے کی زبان کم سے کم اس درجہ میں جاری ہو کہ وہ خود سن لے ان فقہاء کے کہنے کے مطابق اس درجہ سے کم کا ذکر معتبر نہیں۔ نیز یہ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ دل کے ذکر کی حیثیت از قسم علم و تصور قلب کے فعل کی تو ہے، لیکن اسے ذکر نہیں کہیں گے۔ ذکر کا تعلق زبان کی ادائیگی سے ہو۔ اب نہیں کہا جاسکتا کہ اس بات سے ان فقہاء کا مقصود کیا ہے؟ اگر مطلب یہ ہے کہ لغوی طور پر ”فعل قلب پر“ ذکر کا اطلاق نہیں ہوتا تو یہ بات اس چیز کے خلاف ہے جو لغت کی کتابوں میں موجود ہے چنانچہ صحاح اور قاموس میں لکھا ہے کہ ”ذکر لسان کی ضد ہے“ اور ظاہر ہے کہ یہ خود قلب کا فعل ہے کیونکہ جس طرح لسان (بھول) کا تعلق قلب سے ہے اسی طرح اس کی ضد یعنی ذکر (یاد) کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو کچھ زبان سے ادا ہوتا ہے اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے۔

حاصل یہ کہ لفظ ذکر فعل قلب اور فعل لسان دونوں کے درمیان مشترک ہے جس طرح فعل قلب کو ذکر کہتے ہیں اسی طرح فعل لسان کو بھی ذکر کہا جاتا ہے لہذا جیسے ذکر باللسان معتبر ہے ایسے ہی ذکر بالقلب بھی معتبر ہے بلکہ ذکر بالقلب ہی افضل ہے۔ مشائخ طریقت رحمہم

اللہ بھی فرماتے کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں قلبی اور لسانی اور ذکر قلبی کا اثر لسانی کے اثر سے کہیں زیادہ قوی اور افضل ہے۔
جن فقہاء نے ذکر قلبی کا انکار کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ شریعت نے جن مواقع پر ذکر باللسان کی تعلیم دی ہے جیسے تسبیحات، قرأت نماز اور نماز کے بعد کے اذکار اور اور غیرہ کو وہاں قلبی ذکر کافی نہیں ہوتا بلکہ لسانی ذکر ہونا چاہئے ان فقہاء کی مراد یہ نہیں ہے کہ ذکر قلبی پر اخروی ثواب مرتب نہیں ہوتا۔

الفصل الاول

ذکر کرنے والوں کی فضیلت

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَتَرَلَّتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعید خدریؓ دونوں روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے مجتمع ہو تو ان کو وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں (جو راستوں پر اہل ذکر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں) ان کو رحمت الہی انگوٹھ میں لے لیتی ہے (وہ خاص رحمت جو ذاکرین اللہ کثیرات الذکویات کے لئے مخصوص ہے) ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ذکر کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے اس واسطے کہ ان کو (یعنی ملائکہ مقررین اور ارواح انبیاء) میں کرتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”سکینہ“ دل کے سکون و اطمینان اور خاطر جمعی کا نام ہے جس کے باعث دنیا کی لذتوں کی خواہش اور ماسوا اللہ کی لذت و طلب دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں استغراق و استحصال اور اس کی طرف توجہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے سکینہ کا نازل ہونا اس آیت سے بھی ثابت ہے:

الْأَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔۔۔ ”آگاہ! اللہ کے ذکر کے ذریعہ قلوب کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔“

② وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى حَبِيلٍ يُقَالُ لَهُ جُمُذَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمُذَانُ سَبَقَ الْمَغْفُودُونَ قَالُوا وَمَا الْمَغْفُودُونَ نَارَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ مکہ کے راستہ پر چلے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام جمران تھا آپ ﷺ نے اس وقت فرمایا ”چلے چلو یہ جمران ہے، مفردون سبقت لے گئے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ! مفردون کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”وہ مرد جو اللہ کو بہت یاد کریں۔ اور وہ عورتیں جو اللہ کو بہت یاد کریں۔“ (مسلم)

تشریح: ”ما المفردون۔ (مفردون کون ہیں؟)“ درحقیقت صحابہؓ نے صفت کے بارے میں سوال کیا کہ مفردون کی صفت کیا ہے؟ آپ ﷺ نے اپنے مذکورہ بالا جواب کے ذریعہ مفردون کی صفت کی طرف اشارہ کیا کہ حقیقی تنہائی جو لائق اعتبار ہے وہ اللہ کی یاد سے کہنے نفس کی تنہائی ہے۔“

منقول ہے کہ جب آنحضرت ﷺ مکہ سے آتے ہوئے اپنے رفقاء سمیت جمران پہاڑ کے پاس پہنچے جو مدینہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے تو صحابہؓ کو اپنے گھر جلد سے جلد پہنچنے کا اشتیاق ہوا۔ چنانچہ بعض صحابہؓ اپنے بقیہ ہم قافلہ لوگوں سے جدا ہو کر تیزی سے آگے بڑھ گئے تاکہ وہ دو مسروں سے پہلے ہی اپنے وطن پہنچ جائیں جو صحابہؓ پیچھے رہ گئے تھے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ گھر قریب آہنچا ہے جلد چوکیو کہ مفردون (یعنی قافلہ سے الگ ہو جانے والے) آگے پہنچ گئے ہیں اسی موقع پر صحابہؓ نے مفردون کی صفت پوچھی۔ آپ ﷺ نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ تھا کہ ان مفردون (یعنی اس وقت ہم سے آگے نکل گئے ہیں) کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ان کا مطلب تو ظاہر

ہی ہے کہ یہ لوگ گھر جلد پہنچنے کے لئے ہم سے سبقت لے گئے ان لوگوں کے بارہ میں پوچھو جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں تو سنو کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کے لئے تہیاء اور علیحدہ کرتے ہیں یعنی وہ لوگوں سے منقطع ہو کر اور گوشہ نشینی اختیار کر کے اکثر ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔

”اللہ کو بہت یاد کرنے“ سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی غفلت و کوتاہی کے ذکر اللہ پر ہمتی اختیار کرے اگر کوئی غفلت و کوتاہی ہو بھی جائے تو اسے فوراً ختم کر کے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اور صبح و شام، سوتے بیٹھتے اور اسی طرح حدیث میں منقول دوسرے مواقع پر ذکر کرنے سے کثرت ذکر ”اللہ کو بہت یاد کرنے“ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْيَتِيمِ يُذَكِّرُ زَيْنَةً وَالَّذِي لَا يُذَكِّرُ مَثَلُ الْخَنَازِ وَالْمَتَبِّ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو یتیم اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ شخص اور مردہ شخص کی سی ہے۔“ (بخاری مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ ذکر کے قلب کی حیات ہے اور اس سے غفلت قلب کی موت ہے اور جس طرح کہ زندہ شخص اپنی زندگی سے بہرہ ور ہوتا ہے اسی طرح ذکر کرنے والا اپنے عمل سے بہرہ ور ہوتا ہے اور جس طرح مرنے کے بعد مردہ کو اپنی زندگی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح ذکر اللہ سے غفل رہنے والا اپنے عمل سے بہرہ مند نہیں ہوتا کسی نے خوب کہا ہے ۔

زندگانی تتواں گفت حیاتیے کہ مرستی ۔ زندہ آنت کہ با دوست وصالے دارد

ذکر تقرب الہی کا باعث

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عَبْدُ خَلْقٍ عَبْدِي بِي وَأَنَا مُعَذِّبُهُ إِذَا ذَكَرْتَنِي فَإِنِ ذَكَرْتَنِي فَنِي نَفْسِي ذَكَرْتَنِي فَنِي مَلَأَهُ ذِكْرَتِي فَنِي مَلَأَهُ خَيْرٌ مِنْهُمْ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارہ میں رکھتا ہے جب وہ دل سے یا زبان سے مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں پس اگر وہ اپنے ذات میں معنی خیز طور پر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی ذات میں یاد کرتا ہوں یعنی نہ کہ اس کو خطر پوشیدہ طور پر ثواب دیتا ہوں بلکہ اس کو از خود ثواب دیتا ہوں ثواب دینے کا کام کسی اور کے سپرد نہیں کرتا اگر وہ مجھے جماعت میں (یعنی ظاہری طور پر) یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر جماعت میں کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے۔“ (بخاری مسلم)

تشریح: اَنَا عَبْدُ خَلْقٍ عَبْدِي (میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں) کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری نسبت جو گمان و خیال رکھتا ہے میں اس کے لئے ایسا ہی ہوں اور اس کے ساتھ وہیسا معاملہ کرتا ہوں جس کی وہ مجھے سے توقع رکھتا ہے اگر وہ مجھ سے غلو و معافی کی امید رکھتا ہے تو اس کو معافی دیتا ہوں اور اگر وہ میرے عذاب کا گمان رکھتا ہے تو پھر عذاب دیتا ہوں۔

اس ارشاد کے ذریعہ گویا ترقیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی امید اس کے عذاب کے خوف پر غالب ہونی چاہئے اور اس کے بارہ میں اچھا گمان رکھنا چاہئے کہ وہ مجھے اپنی بے پایاں بخشش اور لاحد و درحمت سے نوازے گا۔ ایک

رایت میں مذکور ہے کہ اللہ ایک شخص کو دوزخ میں لے جانے کا حکم کرے گا جب اسے کتا رہ دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ عرض کرے گا کہ ”اے میرے رب تیرے بارے میں میرا گمان اچھا تھا۔“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”کہ اس کو واپس لے آؤ میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارہ میں رکھتا ہے۔“ امید کا مطلب اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور پھر بخشش کا امیدوار رہے بغیر عمل صرف امید ہی پر کئی کر لینا ٹھنڈے لوہے کو کوسنا ہے۔ یعنی ایسی امید کا کوئی فائدہ نہیں۔ ”جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص میری یاد میں مشغول رہتا ہے تو میں اسے مزید نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دیتا ہوں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں اور اس کی مدد و حفاظت کرتا ہوں۔

خدا کی طرف بندہ کی تھوڑی سی توجہ بندہ کی طرف خدا کی زیادہ توجہ کا باعث

⑤ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَاءَ بِحَسَنَةِ فِدَةٍ عَشْرٍ أَمْثَلِهَا وَأَوْفَرُهَا مِنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فُجْرًا سَبْتَةً مِنْهَا أَوْ أَغْفِرَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذَرًّا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذَرًّا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِينِي بِقُرْآنٍ الْأَرْضِ خَطْبَتُهُ لَا يُشْكِرُنِي شَيْئًا لَقِينَتُهُ مَسْنَدُهُ مُغْفِرَةً (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس جتنی دس نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس سے زیادہ بھی دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اس کو اس سے صدق و اخلاص کی مطابق سات سو تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہوں جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اسی برائی کے برابر سزا ملتی ہے یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں جو شخص اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ایک بالشت (یعنی بقدر رقیل) میری طرف آتا ہے تو میں ایک گراس کی طرف آتا ہوں (یعنی میں اس کی توجہ و التفات سے کہیں زیادہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہوں جو شخص میری طرف ایک خراٹا ہے میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلائے کے برابر بڑھتا ہوں۔ جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں اور جو شخص زمین کے برابر بھی گنہ کے کر مجھ سے ملے گا بیشک اس نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو تو اگر میں چاہوں گا، اگر میں چاہوں گا تو اس کو زمین کے برابر ہی مغفرت عطا کروں گا۔“ (مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اپنے بندوں پر وہ کتنا مہربان ہے اس کی شان عفو کس قدر بے پایاں ہے اور اس کا فضل کس قدر بے کراں ہے اس کا ایک ہلکا سا انداز اس حدیث سے ہو جاتا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر بندہ خدا کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ اور رجوع کرتا ہے تو اس کی طرف بارگاہ الہی سے اس کی توجہ کہیں زیادہ توجہ، التفات اور رحمت اس کی طرف منعطف ہوتی ہے۔

تقرب الہی کا ثمرہ

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَنِي لَيْلًا فَقَدْ أَذَلَّنُهُ بِالْحَيَاةِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا أَفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالشَّوْطِلِ حَتَّى أَجِبُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَبَهْدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَزَجَلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَإِنِّي مَسْأَلِي لَا غِلْظِيَّةَ وَلَيْسَ اسْتِعَاذَتِي لَا عِجْزَتَهُ وَمَا تَرَكْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَأَعْلَهُ تَرَكْتُ عَنِ النَّفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْفُرُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْفَرُ مَسَاعِدَتَهُ وَلَا يُدْلِلُهُ مِنْهُ (رواه البخاری)

لوگوں کے بارہ میں جانتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری پاک کی تسبیح کرتے ہیں تجھے یاد کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور بزرگی و عظمت کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے ”کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ“ نہیں خدا کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ“ اچھا اگر وہ مجھے دیکھتے تو پھر ان کی کیفیت کی ہوتی؟“

آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھتے تو پھر وہ تیری عبادت بہت ہی کرتے، بزرگی و عظمت کے ساتھ تجھے بہت ہی یاد کرتے، اور تیری تسبیح بہت ہی کرتے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ بندے مجھ سے مانگتے کیا ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے کہتے ہیں کہ“ نہیں! اسے پروردگار خدا کی قسم انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اچھا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو جنت کے لئے ان کی حرص کہیں زیادہ ہوتی، اس کے لئے ان کی خواہش و طلب کہیں زیادہ ہوتی اور اس کی طرف ان کی رغبت کہیں زیادہ ہوتی۔ کیونکہ کسی چیز کے بارہ میں محض علم ہونا اس کے دیکھنے کے برابر نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ“ اچھا وہ پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟“ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں! ہمارے پروردگار خدا کی قسم! انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی“ آپ ﷺ نے فرمایا ”فرشتے جواب دیتے ہیں کہ“ اگر انہوں نے دوزخ کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس سے بہت ہی بھاگتے (یعنی ان چیزوں سے بہت ہی دور رہتے جو دوزخ میں ڈالے جانے کا سبب بنتی ہیں اور ان کے دل کہیں زیادہ ڈرنے والے ہوتے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ“ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”یہ (من کر) ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ“ ذکر کرنے والوں میں وہ فلاں شخص ذکر کرنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کسی کام کے لئے آیا تھا پھر وہیں ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا اس لئے تو وہ اس مغفرت کی بشارت کا حقیقی نہیں اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ اہل ذکر ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا بے اعتنائی بے نصیب نہیں ہوتا (بخاری)

اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جو پھر نے والے اور زیادہ ہیں (یعنی اعمال لکھنے والوں وغیرہ کے علاوہ ہیں کہ ان کا مقصد صرف ذکر کے حلقوں میں حاضری ہے) چنانچہ وہ فرشتے ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جب وہ کسی ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں اکثر ذکر ہی ہوتا ہے تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اس وقت وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو اپنے پروں میں گھر لپیٹ لیتے ہیں تاکہ ذکر والوں اور آسمان کے درمیان فرشتے فرشتے بھر جائیں جب ذکر سے فراغت کے بعد انہیں برخواست ہو جاتی ہے تو وہ فرشتے بھی اسی طرح جاتے ہیں اور ساتویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو“ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارہ میں خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں فرشتے کہتے ہیں ہم تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین پر ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں تیرا کلمہ پڑھتے ہیں تجھے بزرگی و عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں“ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے تیری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں پروردگار! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری پناہ بھی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے ہیں؟“ فرشتے کہتے ہیں ”وہ تیری آگ سے پناہ مانگتے ہیں“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری آگ کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری آگ کو دیکھ لیتے تو پھر ان

کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے بخشش بھی طلب کرتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ سن کر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس میں ملاں بندہ تو بہت ہی گناہ گار ہے تو وہاں سے صرف اپنے کام سے گزر رہا تھا کہ ان کے پاس بیٹھ گیا آنحضرت ﷺ نے فرمایا ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے بخش دیا۔ کیونکہ وہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سب سے اور جن کی برکت کی وجہ سے ان کا ہمتیں بے نصیب نہیں ہوتا۔

تشریح: ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے ایک زرہ پر حاوی ہے وہ ایک ایک فرد کے ایک ایک لمحہ کے حالات کی واقفیت رکھتا ہے اس لئے بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ذکر کرنے والے بندوں کے بارہ میں جو کچھ پوچھتا ہے وہ علم حاصل کرنے کے لئے پوچھتا ہے بلکہ وہ جانتے کے باوجود محض الزام فرشتوں سے سوال کرتا ہے تاکہ ان پر ابن آدم کی کمال عبیدیت ظاہر ہو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت یہ فرشتے ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پروردگار تو آدم اور ابن آدم کو کیوں پیدا کرتا ہے یہ تو دنیا میں سوائے فسق و فساد کے اور کچھ کرس گئے ہی نہیں۔ تیری بیعت اور تقدیس تو بس ہم ہی کر سکتے ہیں اور وہ ہم کرتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اس قسم کے سوال کر کے ان پر ابن آدم کی بزرگی کو ظاہر کرتا ہے اور اس طرح وہ ان فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تم نے دیکھا جس مخلوق کے بارہ میں تم غلام گمان رکھتے تھے وہی مخلوق اب کس طرح میری عبادت، میری یاد اور میرے ذکر میں مشغول رہتی ہے اور خود تم ہی اس کی شہادت دیتے ہو۔

بخاری کی روایت میں تو اس سوال (اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وغیرہ) کے ساتھ ہی فرشتوں کے طرف سے اس کا جواب (اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو ان) بھی منقول ہے لیکن مسلم کی روایت میں صرف سوال ہی منقول ہے جواب ذکر نہیں کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری کی روایت میں تو یہ جملہ صرف سوال ہی کے لئے ہے لیکن مسلم کی روایت میں یہ سوا یہ جملہ تعجب کے لئے ہے دونوں روایتوں کے آخری جملہ کے ذریعہ امت کے لوگوں کو اہل ذکر کی ہمتی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ خدا کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغول رہنے والے خدا کے نیک و صالح بندوں کی ہمتی و صحبت اختیار کرنا فلاح و سعادت کی بات ہے کسی عارف نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحبت (یعنی اس کی یاد اور اس کے ذکر میں مشغولیت اختیار کرو اگر یہ نہ کر سکو پھر ان مقدس بندوں کی صحبت و ہمتی اختیار کرو جو اللہ کی صحبت اختیار کئے ہوئے ہیں) یعنی جو ذکر و شغل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوامی حضور رکھتے ہیں۔

اداسگی حقوق کے وقت ذکر سے غفلت نقصان دہ نہیں ہے

① وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَسَدِيِّ قَالَ لَقِيتُ أَبُوبَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قُلْتُ نَافِقٌ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا أُنْزِلَ عَيْنٌ فَيَذَاخِرُ خَنَاءَ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصَّبِيَّاتِ نَسِيْنَا كَثِيرًا قَالَ أَبُوبَكْرٍ هُوَ اللَّهُ بِنَا لَتَلْفَى مِثْلَ هَذَا فَا نْظَلَفْتُ أَنَا وَأَبُوبَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَافِقٌ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ يَذْكُرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٌ فَيَذَاخِرُ خَنَاءَ مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالصَّبِيَّاتِ نَسِيْنَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَذَوُّونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَى فَرْشِكُمْ وَفِي ظَرْفِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه مسلم)

”اور حضرت حنظلہ ابن ربیع اسیدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کہو

حظہ! تمہارا کیا حال ہے (یعنی آنحضرت ﷺ) جو کچھ وعدہ و نصیحت فرماتے ہیں اس پر تمہاری استقامت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ حظہ تو منافق ہو گیا (یعنی حال کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے نہیں) حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ ”سبحان اللہ حظہ! یہ تم کیا کہتے ہو! یعنی ابو بکرؓ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا بات کہہ رہے ہو اس کا مطلب تو یہاں کروا میں نے کہا کہ (اس میں جب تک بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ) جب ہم رسول کریم ﷺ کے پاس ہوتے ہیں اور جس وقت آپ ﷺ ہمیں دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور یا جس وقت آپ ﷺ ہمیں جنت کی نعمتوں کی بشارت سنا دیتے ہیں تو اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جب ہم رسول کریم ﷺ کی صحبت سے جدا ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں، اپنی اولادوں، اپنی زمینوں اور اپنے باغات میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں (یعنی اپنے دنیاوی مشاغل میں پھنس کر ان باتوں کا بہت ساتھ بھول جاتے ہیں جو آنحضرت ﷺ ہمارے سامنے بطور تذکرہ و نصیحت فرماتے ہیں اور ہم پر وہ کیفیت باقی نہیں رہتی جو آپ کی صحبت میں ہوتی ہے) حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اب جب کہ تم نے اپنی یہ حالت بیان کی ہے تو سنو کہ خدا کی قسم ہم بھی یہی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارا بھی یہی حال ہے کہ حاضر و غائب میں تفاوت ہے اس کے بعد میں اور حضرت ابو بکرؓ دونوں چلے یہاں تک کہ ہم رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! حظہ منافق ہو گیا! آنحضرت ﷺ نے (مجھے بڑے تعجب سے پوچھا) کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت جب ہم آپ ﷺ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ﷺ ہمیں بطور تذکرہ و نصیحت جنت و دوزخ کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جب ہم آپ ﷺ کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنی زمینوں اور باغات میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم نصیحت کی بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں یہ سن کر رسول کریم ﷺ نے فرمایا اے ہم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم پر بیش و بی کیفیت طاری رہے جو میری صحبت اور حالت ذکر میں تم پر ہوتی ہے (یعنی تم ہر وقت صاف دل اور اللہ سے ڈرنے والے رہو تو یقیناً فرشتے تم سے تمہارے چھوٹوں پر اور تمہاری راہوں میں معاف کریں لیکن اسے حظہ! یہ ایک ساعت ہے اور وہ ایک ساعت ہے اور آپ ﷺ نے (یعنی حَفْظَ لِقَائِكَ وَ مَسَاعِدِ تَيْنِ مَرْتَبَةٍ) فرمایا۔“ (مسلم)

تشریح: ”فرشتے تم سے مصافحہ کریں“ کا مضموم یہ ہے کہ ایسی صورت میں فرشتے علانیہ یعنی سب کے سامنے تم سے مصافحہ کرتے نظر آئیں اور تم ان کو مصافحہ کرتے دیکھو۔ علانیہ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ دیے تو فرشتے اہل ذکر سے خفیہ طور پر مصافحہ کرتے ہی ہیں کہ جس کو دنیاوی نظریں نہیں دیکھ پاتیں۔

”چھوٹوں پر اور راہوں میں“ سے مراد ہے ”حالت فراغت اور حالت مشغولیت“ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بالا صورت میں چاہے تم کسی کام میں مشغول رہتے اور چاہے فارغ ہوتے یعنی ہر وقت اور بیش فرشتے تم سے مصافحہ کرتے رہتے۔

”یہ ایک ساعت ہے اور وہ ایک ساعت ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب کہ تم پر حالت حضور طاری ہوتی ہے کہ تم اپنے ہر در و درگاہ کے حقوق ادا کر سکو اور ذکر و فعل میں مصروف رہ سکو اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب کہ تم پر حالت غفلت کا غلبہ رہتا ہے تاکہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق ادا کر سکو، جہذا اپنے اور اپنے متعلقین کے حقوق کی ادائیگی کے وقت ذکر و حضور سے غفلت نقصان دہ نہیں کہ اس صورت میں تم اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگو۔ اس لئے اپنے دل سے یہ خوف نکال دو کہ تم خدا نخواستہ منافق ہو گئے ہو۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

ذکر الہی کی فضیلت و اہمیت

⑨ عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَكْبِرُوا بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ

وَأَرْفَعُهَا فِي ذَرِّجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْفِئَاقِ النَّهْبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا أَلَيْسَ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ - زَوَاهِ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنْ مَالِكًا وَقَفَّ عَلَى أَبِي الدُّدَّاءِ -

”حضرت ابووداءؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے صحابہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل سے آگاہ نہ کروں جو تمہارے اعمال میں بہت بہتر، تمہارے یاد شاہ کے نزدیک بہت پاکیزہ تمہارے درجہات بلند اور تمہارے رویہ اور سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں (یعنی کفار) سے ملو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں، ریں؟“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”ہاں اور ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”خدا کا ذکر“ اس روایت کو مالک، ترمذی اور ابن ماجہ، نے نقل کیا ہے۔ لیکن امام مالکؒ نے اس روایت کو حضرت ابووداءؓ سے بطریق موقوف نقل کیا ہے۔“

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد وہ ذکر ہے جو زبان اور دل دونوں سے ہو۔ نیز اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدا کا ذکر، صدقہ و خیرات، جہاد اور دوسرے اعمال سے افضل ہے۔

بہتر عمل

⑩ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُهَيْرٍ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ النَّاسِ خَيْرٌ فَقَالَ طُلُوبِي لِعَنْ طَلَّانِ عُمُرًا وَحَسَنَ عَمَلًا قَالَ نَارَ سُؤْلِ اللَّهِ أَيْ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَقَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت عبداللہ ابن بھیرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اکون شخص بہتر ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”خوش بختی ہے اس کے لئے (یعنی وہ بہتر شخص ہے جس کی عمر روز ہوئی اور اس کے اعمال نیک ہوئے) اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کون سے عمل بہتر ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کہ جب تم دنیا سے جدا ہو تو تمہاری زبان خدا کے ذکر سے تر ہو۔“ (ترمذی، احمد)

تشریح: جس طرح ”زبان کی خشکی“ زبان کے رکنے کے لئے کٹا ہے اسی طرح ”زبان کی تری“ زبان کی روانی کے لئے کٹا ہے یا پھر یہ کہ یہاں ”زبان کی تری“ اس بات سے کٹا ہے کہ مرتے دم تک ذکر پر مداومت ہو جائے طور کہ ذکر خدا سے زبان خشک نہ ہوئے پانی ہو کہ جان نکلے۔

حدیث میں مذکور ذکر سے ذکر جلی بھی مراد ہے اور ذکر خفی بھی ”زبان“ کے بارہ میں دونوں احتمال ہیں۔ قلبی بھی مراد ہو سکتی ہے اور قافی زبان بھی، یعنی چاہے دل کی زبان سے ذکر کرے چاہے ظاہری زبان سے لیکن دونوں ہی سے ہو تو بہت ہی خوب ہے۔

ذکر کے حلقے جنت کے باغات

⑪ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ زَيْتُ بِيْرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا أَوْ مَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ جَلَّتْ بِلْدَةُ تَحِيٍّ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جب تم جنت کے باغات میں سے گزر دو تو میوہ خوری کرو“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ذکر کے حلقے“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی ایسی مجلس کے پاس سے گزر دو جہاں لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی شریک مجلس بن کر

خدا کے ذکر اور اس کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ یہاں ذکر کے حلقوں (جاس ذکر) کو جنت کے باغات اس لئے کہا گیا ہے کہ ذکر کی وجہ سے انسان جنت کے باغات میں داخل ہونے کی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔

نوٹی فرماتے ہیں کہ جس طرح ذکر کرنا مستحب ہے اسی طرح ذکر کے حلقے میں بیٹھنا بھی مستحب ہے، نیز ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں سے ہو جیسا کہ یہ بات تفصیل کے ساتھ پہلے بتائی جا چکی ہے اور اگر ذکر فقط زبان سے ہی ہو تب بھی خالی از ثواب نہیں۔

مقول ہے کہ ایک مرد نے اپنے شیخ سے کہا کہ میں زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہوں مگر میرا دل غفلت میں چلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کو یاد کرو اور شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے ایک عضو کو اپنی یاد میں مشغول کیا۔

ذکر اللہ سے خالی وقت حسرت و ندامت کا باعث

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مضجعاً لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَةٌ (رواہ ابوہریرہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو اس کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قضاء و قدر کے سبب سے اس کے لئے حسرت اور نوئے کی بات ہوگی اور جو شخص اپنی خواب گاہ میں لیٹے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لئے حسرت اور نوئے کی بات ہوگی۔“ (ابوہریرہ)

تشریح: اس حدیث کا مطلب اور حاصل یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے، سوتے، جاگتے اور شب و روز اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہنا چاہئے، جو وقت بھی ذکر اللہ سے خالی ہو گا وہ قیامت کے دن حسرت و ندامت کا موجب بنے گا، کی خوب کہا ہے۔

چہ اول شب آہنگ خواب آورم یہ تسبیح نامت شب آورم

اور و گریم شب مرورم زہ خوابا ترا خوانم و زخم از دیدہ آب

اور و گر با مرادست رانم بہ قست ہمہ روز تا شب پناہم بہ تست

جس مجلس میں ذکر خدا نہ ہو

﴿۱۳﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَوْمٌ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ بَيْتِهِمْ حِينَئِذٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ (رواہ احمد و ابوہریرہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو لوگ کسی نشست کے بعد اٹھیں اور اس نشست میں خدا کا ذکر نہ ہو تو وہاں سے ان کا اٹھنا مراد رکھ لے گا“ (ابوہریرہ)

تشریح: اس حدیث سے اس نامبارک مجلس کے بارہ میں تہدید آحسرت و افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو۔ ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ مجلس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے وہ مراد رکھ لے گا۔ یہ مراد رکھ لے گا اور جو لوگ وہاں سے اٹھیں وہ گناہ مراد رکھ لے گا۔

﴿۱۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يَنْصَلُوا عَلَى

يَسْتَبِيحُونَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَوْرَةٌ فَلَانِ شَاءَ عَذَابُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غُفِرَ لَهُمْ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں نہ تو اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لئے باعث افسوس ہی ہوگی اب چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں انہیں مبتلا کرے اور چاہے تو انہیں بخش دے۔“ (ترمذی)

تشریح: عذاب میں مبتلا کرنا ان کے اگلے پچھلے گناہوں کے سبب سے ہوگا اور بخشش کا مدار محض اللہ تعالیٰ کے پیکر اس کی لامحدود رحمت پر ہوگا اس حدیث سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر اہل مجلس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ بلکہ یقینی طور پر ان کو بخشش و مغفرت سے نوازتا ہے۔

کلام نافع

(۱۵) وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَئِلَهُ أَلَّا أَمُرَ بِمَغْزُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ وَهُوَ الْتَرَمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ام حبیبہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ابن آدم کا ہر کلام اس کے لئے وبال ہے علاوہ اس کلام کے جو امر یا معروف (نیکی کی تاکید و تعلیم کرنے) اور نہی عن المنکر (برائی سے بچنے کی تلقین) یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہو۔“ اس روایت کو ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ نے نقل کیا نیز ترمذیؒ نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانی کلام اور بات چیت میں کوئی قسم مباح نہیں ہے لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ ارشاد گرامی شرعی طور پر ناپسندیدہ اور غیر درست کلام اور گفتگو سے روکنے کے لئے تاکید اور مبالغہ پر محمول ہے اور ویسے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ مباح کلام عقلمانی و آخرت کے اعتبار سے نہ تو نافع ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اثر مرتب ہوتا ہے۔ آخرت میں تو وہی کلام نافع اور سود مند ہوگا جو محض دینی تقاضا کے پیش نظر ہو مثلاً امر یا معروف اور نہی عن المنکر اور ذکر اللہ یا پھر اس طرح کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی منہموم کے اعتبار سے یوں ہے کہ ”ابن آدم کا ہر کلام اس کے لئے باعث حسرت ہے کہ اس کے لئے اس میں کوئی منفعت نہیں علاوہ اس کلام کے جس کا تعلق امر یا معروف و نہی عن المنکر، ذکر اللہ اور انہیں کی مائدہ و مری باتوں سے ہو۔ اس تاویل سے نہ صرف یہ کہ تمام مذکورہ احادیث میں مطابقت پیدا ہو جائے گی بلکہ وہ اشکال اور اضطراب بھی باقی نہیں رہے گا جو مباح کلام کے سلسلہ میں پیدا ہو سکتا ہے۔

ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث

(۱۶) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ إِنَّ ابْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے اور یاد رکھو کہ آدمیوں میں اللہ سے دور سب سے وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔“ (ترمذی)

تشریح: کثرت کلام کو دل کی سختی کا باعث اس لئے بتایا گیا ہے کہ عام طور پر بہت زیادہ بولنے والا شخص اپنی ہی بات کہتا اور منوانا چاہتا ہے وہ صحیح اور بخیر حق بات سننا ہی نہیں اور نہ اپنی بات کے علاوہ کسی بات کو صحیح سمجھتا ہے چاہے وہ حقیقت سے کتنی ہی قریب کیوں نہ ہو اس کی سب سے بڑی خواہش لوگوں سے اختلاف وارتباط ہوتی ہے خوف خدا اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا اور آخرت سے غفلت اس

کا شعار ہوتا ہے۔

بہترین سرمایہ

(۱۷) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا تَرَلْتُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَمَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعَضِ اسْفَادِهِ فَقَالَ يَنْعَضُ أَصْحَابَهُ تَرَلْتُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا أَنَّ الْعَالِ خَيْرٌ فَتَجِدُهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَا كِبَرٍ وَقَلْبٌ شَاقِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تَعِيشُ عَلَى الْيَمَانَةِ (رواه احمد و ترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ جب یہ آیت وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ الْآیۃ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان پر نازل ہوئی تو اس وقت ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ کسی سفر میں تھے یہ آیت سن کر بعض صحابہؓ نے کہا کہ سونے اور چاندی کے بارہ میں تو یہ آیت نازل ہو گئی اور ہمیں ان چیزوں کا حکم اور ان کی مذمت معلوم ہوئی۔ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہذا کاذب کر کے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل، اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو“ (بہترین مال ہے۔“ (احمد ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ نے ظاہری مال کی قسم سے کسی چیز کی تعین کی خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن حقیقت میں ان کی مراد یہی تھی کہ آپ ﷺ کوئی ایسی چیز بتادیتے جو ظاہری مال کے علاوہ ہو۔ مگر ایسا سرمایہ جو جوہری پیش آنے والی حاجتوں میں نفع بخش ثابت ہو چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کی حقیقی مراد کے پیش نظر وہ چیزیں بتائیں جو مفید ہیں اور جن کے بہترین سرمایہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔

”جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے دینی امور اور دینی فرائض کی ادائیگی میں معاون مددگار ہو مثلاً نماز کا وقت آئے تو اسے نماز کی یاد دلانے۔ روزہ کا زمانہ آئے تو اسے روزہ رکھنے کے سلسلہ میں اس کی ضروریات پوری کرے اور ان کے علاوہ دیگر عبادتوں کے وقت اس کے ساتھ ہر قسم کا تقوا نہ کرے۔ نیز شوہر کے لئے وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ وہ نیک کاموں میں مشغول رہ سکے، اس کو بدکاری اور تمام حرام چیزوں سے روکے حرام کی کمالی اور ناجائز پیشہ سے اسے باز رکھے اسی طرح اگر وہ کسی برائی کی راہ پر لگے تو اسے اس راہ سے ہٹائے۔

الفصل الثالث

اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذاکرین پر فخر کرتا ہے

(۱۸) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى خَلْقِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجَلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجَلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجَلَسْنَا غَيْرَهُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَخْلِفْكُمْ نَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ يَمْنُرُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عِنْدَ حَبِيبِنَا جَنِّي وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى خَلْقِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجَلَسَكُمْ هَهُنَا قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنُحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ اللَّهُ مَا أَجَلَسْتُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجَلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَخْلِفْكُمْ نَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَأْخُذُ بِكُمْ الْبَلَاءَ حَتَّى (رواه مسلم)

”اور حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر مصلوبؓ ایک صفحہ کے پاس بیٹھے جو ایک مسجد میں جمنا ہوا تھا انہوں نے حلقہ والوں سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کس چیز نے جمایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ”ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں“ حضرت امیر

معاویہؓ نے کہا کہ ”بخدا (کیا) تمہیں خدا کے ذکر ہی نے یہاں بٹھایا ہے؟“ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں صرف خدا کے ذکر ہی نے یہاں بٹھایا ہے؟ حضرت معاویہؓ نے کہا ”دیکھو! میں نے تم پر تہمت رکھنے کے لئے تمہیں قسم نہیں دی (یعنی تمہیں جھوٹا بیحد کر کے تمہیں قسم نہیں کھلائی بلکہ میں نے آنحضرت ﷺ کے انتہا کے پیش نظر تمہیں کھلائی ہے کہ آپ ﷺ نے بھی اسی طرح کہا تھا (جیسا کہ آگے حدیث میں آچکا ہے اور پھر معاویہؓ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کی حدیث کو کم نقل کرنے کے سلسلہ میں میرے برابر کوئی نہیں تھا۔ (یعنی میں احتیاطاً بہت کم احادیث روایت کیا کرتا تھا کہ مبادا کہیں کوئی کمی و زیادتی ہو جائے اور پھر اس کا وبال میری گردن پر ہو اس بات سے حضرت معاویہؓ کا مقصد یہ آگاہی تھی کہ روایت حدیث میں مجھ سے کوئی بحول میں ہوئی کیونکہ نسیان کا احتمال تو اسی شخص کے لئے ہوتا ہے جو بہت زیادہ روایت کرے اور ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں تھا۔ بہر کیف حضرت معاویہؓ نے کہا کہ اسی طرح ایک دن نبی کریم ﷺ اپنے صحابہؓ کے ایک حلقہ کے پاس پہنچے آپ نے ان سے فرمایا کہ ”یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ (یعنی یہاں کس مقصد کے لئے جمع ہو کر بیٹھے ہو) صحابہؓ نے عرض کیا اہم یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ہم اس کی اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت بخشی اور اس کے ذریعہ ہم پر احسان کیا“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بخدا (کیا) تمہیں صرف یہی چیز نے یہاں بٹھایا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس چیز نے یہاں بٹھایا ہے“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم پر جموت کی تہمت رکھنے کے لئے تم سے قسم نہیں کھلائی بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عزوجل اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے۔ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے بغرض تاکید و توثیق اور باب حلقہ سے یہ قسم پوچھنا یہ کہ خدا خواست آپ ﷺ ان کو اپنی بات میں سچا نہیں سمجھتے تھے۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے نیک بندے آپ ﷺ میں حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں اجتماعی طور پر مشغول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو میں نے ان کے اوپر ان کے نفس ان کی خواہشات اور شیطاں کو کس طرح سے مسلط کیا ہے مگر یہ اس کے باوجود میری عبادت اور میرے ذکر میں مشغول ہیں لہذا ان کی اس شان عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعریف تم سے زیادہ کی جائے اس لئے تمہیں تو میری عبادت میں کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوتی لیکن ان کی عبادت تو تمہاری عبادت کی یہ نسبت ایسی ہے کہ اس میں محنت تکلیف اور سراسر مشقت ہی مشقت ہے۔

ذکر خدا کے اعتبار سے آسان اور ثواب کے اعتبار سے کہیں افضل

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ أَعْمَالٍ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَسْتَبْطِئُ بِهِ قَالَ لَا تَزَالُ بِسَلَامَتِكَ وَظِلِّمِينَ ذُنُوبِي اللَّهُ - وَوَاهُ الْيَزِيدِيُّ وَفَالِ الْيَزِيدِيُّ هَذَا أَخْبَرْتُ حَسَنَ عَرَبِيًّا -

”اور حضرت عبد اللہ ابن بسرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اسلام کے احکام (یعنی نوافل) مجھ پر بہت بھاری ہیں یعنی نوافل اتنے ہیں کہ میں اپنے ضعف و عمر کی بنا پر ان کی ادائیگی سے معذور ہوں! اس نے آپ ﷺ کو مجھے بھی ایسی چیزیں بتا دیجئے کہ جن پر میں بھروسہ کر لوں (یعنی آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو زیادہ ثواب کا باعث ہو) جاہل اور آسان ہو اور وہ کسی زمانہ کسی جگہ اور کسی حالت پر موقوف نہ ہو تاکہ میں ادائیگی فرائض کے بعد اس کو اپنا معمول بنالوں اور اس کی وجہ سے تمام نوافل سے مستثنیٰ ہو جاؤں! آپ ﷺ نے فرمایا ”تمہاری زبان (یعنی یا تو کسی ظاہری زبان یا دل کی زبان) اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بیٹھتا“ (یعنی جاری رہنی چاہئے) (ترمذی ابن ماجہ) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

ذکر کی فضیلت

(۲۰) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ أَيِّ الْعِبَادِ أَفْضَلَ وَأَزْفَعُ ذَرَّةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الذَّاكِرُونَ لِلَّهِ كَثِيرًا أَوْ الذَّاكِرَاتُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ الْغَايِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ لَوْ ضَرَبَ بَسِيفَةً فِي الْكُفْرَانِ وَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَنْكَبِرَ وَيَخْتَصِبَ دَمًا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ ذَرَّةً زَوْفًا أَحْمَدُ وَالتَّزْمِيْلِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ بہتر ہے (یعنی بہت زیادہ ثواب پاتا ہے) اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند تر درجہ کا، الگ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں“ عرض کیا گیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا یہ جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ افضل ہے اور بلند مرتبہ ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین پر اپنی تلوار مارے یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور (وہ تلوار یا خود بیلہ) ٹوٹنے سے روکین ہو جائے یہ اس بات سے کہنا ہے کہ وہ شہید ہو جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا شخص باقتدار درجہ کے اس شخص سے بہتر ہے۔“ (احمد، ترمذی، ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جہاد میں زخمی ہونے والا تو الگ رہا اگر جہاد اس حد تک پہنچ جائے کہ مجاہد خون میں شرابور ہو جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہی افضل ہوگا۔

ذکر اللہ شیطان سے دل کا محافظ

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ خَسَنَ وَإِذَا عَقَلَ وَسَوَمَ (رواہ البخاری تعلیقاً)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے“ اس روایت کو بخاریؒ نے بطریق تعلیق (یعنی بغیر سند کے) نقل کیا ہے۔“

ذکر کی مثال اور اس کی فضیلت

(۲۲) وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَالْمُغْتَابِلِ خَلْفَ الْغَائِلِينَ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَالْمُخْضِرِ فِي شَجَرِ يَابِسٍ وَفِي رِوَايَةٍ مَثَلُ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُغْفَرُ لَهُ بِعَدِيدٍ كُلِّ فَيَصْبِحُ وَأَعْيَمُهُمُ الْقَصِيحُ بَنُو آدَمَ وَالْأَعْيَمُ الْبُهَائِمُ (رواہ زرین)

”اور حضرت امام مالکؒ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ”غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا بھانگے والوں کے پیچھے لڑنے والے کی مانند ہے (یعنی اس شخص کی مانند ہے) جو میدان کاغذ میں اپنے لشکر کے بھاگ کھڑے ہونے کے بعد شہابی کافروں کے مقابلہ میں ڈنڈا ہے (ایسے شخص کی بہت ہی زیادہ فضیلت منقول ہے اور غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا لشکر درخت میں سرسبز شاخ کی مانند ہے)

ایک روایت میں یوں ہے کہ ”درختوں کے درمیان سرسبز و شاداب درخت کی مانند ہے اور خدا کا ذکر کرنے والا دھیرے دھیرے

چراغ کی مانند ہے اور غافلوں میں خدا کا ذکر کرنے والا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ہی میں جنت میں اس کی جگہ دکھاتا ہے (یعنی یا تو بذریعہ مکاشفہ دکھاتا ہے یا خواب میں اور یا اس کو ایسا یقین بخشتا ہے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے اور غافلوں میں خدا کو یاد کرنے والا ایسا شخص ہے جس کے گناہ فرج اور انعم کے بعد کفایت بخشنے جاتے ہیں، فصیح سے مراد انسان اور انعم سے مراد جانور ہیں۔ "روزین")

ذکر اللہ سب سے زیادہ نجات دلائے والا عمل

(۲۳) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ مَا عَمِلْتُ الْعَبْدُ صَلاًَّ أَلْغَى لَمْ يَمِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (رواہ مالک و الترمذی و ابن ماجہ)

"اور حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ "ایسا کوئی عمل نہیں ہے جسے بندہ کرے وہ ذکر اللہ سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلائے۔" (مالک، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ذکر کے برابر ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو قیامت میں اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ نجات دلائے گا سبب بنے حاصل یہ کہ ذکر اللہ تمام اعمال سے افضل ہے۔

ذکر کی سعادت

(۲۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَقَتُهُ (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے لئے اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے (یعنی دل اور زبان دونوں سے ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں (یعنی میں اس کا مددگار ہوتا ہوں اس کو تو قیامت میں اپنی رحمت و رعایت کرتا ہوں)۔" (بخاری)

ذکر الہی قلب کی صفائی کا باعث

(۲۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ صَفَالَةٌ وَصَفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَلْغَى مِنَ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالُوا وَلَا الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بَسِيفِهِ حَتَّى يَنْقُطَ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الدُّعَوَاتِ الْكُتُبِ

"اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "ہر چیز کے لئے صفالہ (پتھر) اور قلوب کی صفائی خدا کا ذکر ہے اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ذکر الہی کے برابر خدا کے عذاب سے بہت نجات دلائے۔"

صحابہؓ نے عرض کیا کہ "کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسی چیز نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "نہیں! اگرچہ وہ (جہاد) اپنی تلوار اتنی بار سے (یعنی اتنی شدت کے ساتھ مارے) کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔" (بیہقی)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر جہاد اس درجہ کو بھی پہنچ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے افضل ہے۔

کِتَابُ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بیان

یہ بات جان لی جی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو قیامت میں یعنی سارے اور اذن شارع پر موقوف ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نام شرع

سے منقول ہے وہی کہنا چاہئے اپنی طرف سے ازراہ عقل کوئی نام نہ لینا چاہئے، چاہے وہ نام حتیٰ کے اعتبار سے شرع کے نام منقول کے مطابق ہی کیوں نہ ہو مثلاً اللہ تعالیٰ کو عالم کہنا چاہئے عاقل نہ کہا جائے جو اد کہنا چاہئے مٹی نہ کہا جائے اور شائی کہنا چاہئے طیب نہ کہا جائے۔

بندہ کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنی ذات میں پیدا کرنے کی حق المقدور کوشش کرے چنانچہ آگے صفحات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الہی و صلاحت کے موقع پر یا اور دوسری عبارتوں کی تشریح میں باری تعالیٰ کی صفات کے حصول کی جو قطعیت کی گئی ہے اس پر پوری طرح عمل کرنا چاہئے تاکہ ان صفات کے حصول کے بعد اپنی ذات انوار الہیہ کا پر تو اور اپنی زندگی اسلامی اخلاق و تعلیم کا پیکر بنے۔

اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنَا وَبَسِّرْنَا خُصُوْلَهَا۔

ایک بزرگ کے بارہ میں منقول ہے کہ اس کے پاس جب کوئی شخص بیعت کے لئے آتا تو وہ پہلے اس کو حکم دیتے کہ وضو کر کے آؤ جب وہ وضو کر کے آتا تو وہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اسماء پوری عظمت و جلال کے ساتھ یاد اذ بخند پڑھتے پھر اس شخص میں جس اسم مبارک کی تاثیر دیکھتے وہی اسے تعلیم کرتے اس خیال سے کہ اسے (شود) حصول مقصد) جلد ہو گا چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا۔

الفصل الاول

اسماء باری تعالیٰ کو یاد کرنے کے لئے بشارت

① عَنْ اَبِيں هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلّٰہِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَّا نَدَّ اِلَّا وَاجِدًا مِّنْ اَخْصَاہَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِيْہِ رَوَابِعُ وَهُوَ يُحِبُّ اَلْوَقْرَ (مشرق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو جس شخص نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جہنم میں داخل ہو گا۔“ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں تو اس سے حصر اور تحدید مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بس اتنے ہی نام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت نام ہیں چنانچہ آگے صفحات میں ننانوے اسماء مبارک کے بعد کچھ اور نام بھی ذکر کئے جائیں گے انشاء اللہ، بلکہ یہاں ننانوے کا عدد ذکر کرنے سے مراد اور مقصود یہ ہے کہ حدیث میں اسماء باری تعالیٰ کی جو غصیت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہو گا وہ انہیں ننانوے ناموں کے ساتھ مخصوص ہے۔

لفظ اَخْصَاہَا کے بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں بخاری وغیرہ نے اس کے معنی وہی لکھے ہیں جو ترجمہ سے ظاہر ہیں ”یعنی ان ناموں کو یاد کرنا“ اور ملکی قول زیادہ صحیح ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں احصاء کی بجائے حفظ لفظ ہی منقول ہے بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں ”ان کو پڑھایا ایمان لایا۔ یا ان کے معانی جانے اور ان کے معانی پر عمل کیا۔“

هُوَ وَتُرْبِحُ اَلْوَقْرَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طاق اعمال و اذکار کو پسند کرتا ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال میں اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کی بنیاد اخلاص پر ہو جو محض اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اختیار کیا گیا ہو۔

الفصل الثاني

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام اور ان کی تفصیل و وضاحت

② عَنْ اَبِيں هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَّنْ اَخْصَاہَا دَخَلَ

حاصل ہو اور یہی رتبہ عالی ہے یہ تفصیل تو اس صورت میں ہے جب کہ اس کلمہ کو زبان سے ادا کیا جائے دوسری شکل یہ ہے کہ اس کلمہ کو صرف دل میں کہے یعنی زبان سے اور نیکی نہ ہو اس صورت میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی عذر مثلاً کونگے پن وغیرہ کی بنا پر اس کلمہ کو زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہے تو یہ کلمہ دینا و آخرت دونوں کے لئے نافع ہے یعنی وہ دینا و آخرت دونوں کے اعتبار سے نجات یافتہ ہوگا اور اگر کسی عذر کے بغیر بھی زبان سے ادا نہ کرے تو پھر آخرت میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی نے اس بات پر اہل سنت کا اجماع نقل کیا ہے۔

”اللہ“ باری تعالیٰ کا اسم ذات ہے اس کے معنی ہیں ”وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے“ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اسماء باری تعالیٰ میں یہ نام سب سے بڑا ہے نیز کہا گیا ہے کہ عوام کو چاہئے کہ وہ اس نام کو اپنی زبان پر جاری کریں اور خشیت و تعظیم کے طور پر اس نام کے ساتھ ذکر کریں خواص کو چاہئے کہ وہ اس نام کے معنی میں غور و فکر کریں اور یہ جانیں کہ اس نام کا اطلاق صرف اکی ذات پر ہو سکتا ہے جو صفات الوہیت کی جامع ہے اور خواص انھوں کو چاہئے کہ وہ اپنا دل اللہ میں مستغرق رکھیں اور اس ذات کے علاوہ اور کسی بھی طرف التفات نہ کریں اور صرف اسی سے ڈریں کیونکہ وہی حق اور ثابت ہے اس کے علاوہ ہر چیز فانی اور باطل ہے جیسا کہ بخاری میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ شاعروں کے کلام میں سب سے صحیح کلام شاعر لہید کا یہ مصرعہ ہے کہ

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَخْلُوعٌ مِّنْ عِلَاقَةِ اللَّهِ بَاطِلٌ

”یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔“

خاصیت: جو شخص اس اسم ذات (اللہ) کو ہزار بار پڑھے وہ صاحب یقین ہو اور جو شخص اس کو نماز کے بعد سو بار پڑھے اس کا باطن کشادہ ہو اور وہ صاحب کشف ہو۔

الْمُحْسِنُ بَشَرٌ وَلَا إِلَهَ جِئِمُ الْإِنْسَانُ (یعنی صفات باری تعالیٰ کو اپنانے کے سلسلہ میں ان اسماء کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کمال توجہ ہو، اسی ذات پر توکل و بھروسہ کیا جائے اپنا باطن اس کے ذکر میں مشغول رکھا جائے غیر اللہ سے بے پروا ہی برتی جائے بندگان خدا پر رحم کیا جائے چنانچہ مظلوم کی حمایت و مدد کی جائے اور ظالم کو بطریق نیک ظلم سے باز رکھا جائے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غفلت پر تنبیہ والوں کو خبردار کیا جائے کہ نہ کاری عرف رحمت کی نظر کی جائے نہ کہ اسے نظر حقارت سے دیکھا جائے اپنی طاقت کے بقدر شرع امور کے استعمال میں کوشش صرف کی جائے اور اپنی وسعت و ہمت کے مطابق محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی سعی کی جائے۔

خاصیت: جو شخص ہر نماز کے بعد سو بار الرحمن الرحیم کہے حق تعالیٰ اس کے دل سے غفلت، نسیان اور قسادت دور کرے گا اور تمام مخلوق اس پر ہریان و مشفق ہوگی۔

أَلَمْ تَلِكْ حَقِيقِي بِإِشَاءَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (یعنی وہ زمین و آسمان اور تمام عالم الٰہی تعالیٰ دونوں جہاں اسی کے تصرف اور قبضہ میں ہیں وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج)۔

لہٰذا جب بندہ نے اس کی یہ حیثیت و صفت جان لی تو اس پر لازم ہے کہ اس کی بارگاہ کا بندہ و غلام اور اسی کے در کا گدا بنے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعہ اسی کے آستانہ عزت و جاہ کی طلب کرے۔ نیز بندہ پر لازم ہے کہ اس کی بارگاہ قدرت و تصرف سے تعلق پیدا کرے اس کے علاوہ ہر ایک سے کلیہ بے نیازی اختیار کرے۔ نہ کسی سے اپنی ضرورت و حاجت بیان کرے اور نہ کسی سے ڈرے نہ امید رکھے اپنے دل، اپنے نفس، اور اپنے قالب کی دنیا کا حاکم بنے اور اپنے اعضاء اور اپنے قوی کو قابو میں رکھ کر اس کی اطاعت و عبادت اور شریعت کی فرمانبرداری میں لگے تاکہ معنی میں اپنے وجود کو دنیا کا حاکم کہلائے۔

خاصیت: جو شخص اس ام کو ام القدوس کے ساتھ (یعنی ملک القدوس) پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو اگر وہ صاحب ملک اور سلطنت ہوگا تو اس کے ملک اور سلطنت کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے گا اور جو صاحب سلطنت نہ ہوگا تو اس کی برکت سے اس کا اپنا نفس مطیع و فرمانبردار رہے گا اور جو شخص اسے عزت و جاہ کے لئے پڑھے تو اس کا مقصود حاصل ہوگا اور اس بارہ میں یہ عمل مجرب ہے۔

حضرت شاہ عبدالرحمنؒ نے اس کی خاصیت یہ لکھی ہے کہ جو شخص اس ام "الملک" کو روانہ نوے بار پڑھے تو نہ صرف یہ کہ روشن اور توانگر ہو بلکہ حکام و سلاطین اس کے لئے معزز ہو جائیں گے اور عزت و احترام اور جاہ کی زیادتی کے حصول کے لئے یہ مجرب ہے۔
القدّوس "نہایت پاک" "قشیری" نے کہا ہے کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نہایت پاک ہے تو اب اس کو چاہئے کہ اس بات کی آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حالت میں عیوب اور آفات سے دور اور گناہوں کی نجاست سے پاک رکھے۔

خاصیت: جو شخص اس ام پاک کو ہر روز زوال آفتاب کے وقت پڑھے اس کا دل صاف ہو اور جو شخص نماز جمعہ کے بعد اس ام و ام السبوح کے ساتھ (یعنی القدّوس السبوح) روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے تو فرشتہ صفت ہو اور بھگدڑ کے وقت دشمنوں سے حفاظت کے وقت اس ام کو چٹا کر چا سکے پڑھا جائے اور مسافر اس کو برابر پڑھتا رہے اور کبھی ماندہ اور عاجز نہ ہو اور اگر اس کو تین سو انیس بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلا دے تو وہ ہریان ہو۔

السلام "بے عیب و سلامت" اس ام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو ہر برے کام اور ہر برے اخلاق سے بے عیب بنائے "قشیری" نے کہا ہے کہ اس ام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے سوئی کی طرف رجوع کرے بعض حضرات نے اس سے بندہ کا نصیب یہ بتایا ہے کہ "مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ و سلامت رہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا معاملہ کرے جب وہ کسی ایسے مسلمان کو دیکھے جو اس سے عمریں بڑا ہو تو یہ کہے کہ "یہ مجھ سے بہتر ہے کیونکہ اس نے میری نسبت زیادہ عبادت اور طاعت کی ہے اور ایمان و معرفت میں مجھ پر سبقت رکھتا ہے" اور اگر کسی ایسے مسلمان کو دیکھے جو عمر میں اس سے چھوٹا ہو تو بھی یہی کہے "یہ مجھ سے بہتر ہے" کیونکہ اس نے میری نسبت گناہ کم کئے ہیں، نیز اگر کسی مسلمان بھائی سے کوئی قصور ہو جائے اور وہ معذرت کرے تو اس کی معذرت قبول کر کے اس کا قصور معاف کر دیا جائے۔

خاصیت: اگر کوئی شخص اس ام مبارک کو کسی پتھر پر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے تو انشاء اللہ حق تعالیٰ اسے صحت و شفا عطا فرمائے گا اور اگر کوئی شخص اس کو برابر پڑھتا رہے تو خوف سے نڈر ہوگا۔

الْمُؤْمِنِ اِنْ دِیْنِہٖ وَالَا "اس ام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو نہ صرف اپنے شر اور اپنی برائی سے بلکہ دوسروں کی برائی اور شر سے بھی اس میں رکھے۔

خاصیت: جو شخص اس ام کو بہت پڑھتا رہے یا اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو حق تعالیٰ اس کو شیطان کی شر سے نڈر رکھے گا اور کوئی شخص اس پر ہادی نہیں ہو گا نیز اس کا ظاہر اور اس کا باطن حق تعالیٰ کی امان میں رہے گا اور جو شخص اس کو بہت زیادہ پڑھتا رہے گا مخلوق خدا اس کی مطیع اور فرمانبردار ہوگی۔

الْمُفْهِمِیْنِ "ہر چیز کا اچھی طرح ملاحظہ و نگہبان۔" اس ام سے عارف کا نصیب یہ ہے کہ بری عادتوں، برے عقیدوں اور بری چیزوں مثلاً حسد اور کینہ وغیرہ سے اپنے دل کی نگہبانی کرے اپنے احوال و دست کرے اور اپنے قوی اور اپنے اعضا کو ان چیزوں میں مشغول ہونے سے محفوظ رکھے جو دل کو اللہ کی طرف سے غفلت میں ڈالنے والی ہوں۔

خاصیت: جو شخص حمل کے بعد اس ام کو ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے وہ غیب اور باطن کی باتوں پر مطلع ہو اور جو شخص اس کو برابر پڑھتا رہے وہ تمام آفات سے چٹا پائے اور جنتیوں کی جماعت میں شامل ہو۔

الغفران "غالب وہ بے مثل کہ کوئی اس پر غالب نہیں" اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اپنے نفس، اپنی خواہشات اور شیطان پر غالب رہے علم و عمل اور عرفان بے مثل بنے اور مخلوق خدا کے آگے ہاتھ نہ پھیلا کر اپنی ذات کو عزت بخشے اور غیر اللہ کے آگے دست سوال دراز کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔

ابو العباس مرثیہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اعزت تو میں نے مخلوق خدا سے بلند حتی اختیار کرنے (یعنی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے) میں دیکھی ہے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ "اللہ کو عزت و غالب وہ بے مثل" تو اسی نے جانا جس نے اس کے احکام اور اس کی شریعت کو عزت یعنی اپنے اوپر غالب کیا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں بے مثل بنا اور جس نے ان چیزوں میں سہل پسندی اور بے اعتنائی کا رویہ اختیار کیا اس نے خدا کی عزت نہیں پہچانی یعنی اسے عزت نہیں مانا اور ارشاد باری ہے۔

وَاللَّهِ الْعَظِيمُ وَلَوْ شِئْلَهُ لَنَفَعْنَاهُ مَنَاسِكِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُوْنَ۔

"اور اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے عزت ہے اور لیکن منافق اسے نہیں جانتے۔"

خاصیت: جو شخص اس آسم کو فخر کی نگاہ کے بعد اکٹالیس بار پڑھے وہ دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہ ہو اور بعد خواری کے عزیز ہو اس کے علاوہ بھی اس آسم مبارک کی بڑی عجیب و غریب خاصیتیں مذکور ہیں۔

التَّحَنُّنُ بگڑے کاموں کو درست کرنے والا اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں "مندیوں کو اس چیز کی طرف لانے والا جس کا ارادہ کرتا ہے" اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ فحائل و کمال حاصل کر کے اپنے نفس کی خرابیوں کو درست کرے اور تقویٰ و پرہیزگاری اور طاعت پر مداومت اختیار کر کے اپنے نفس پر غالب ہو اور اس طرح درجہ کمال کو پہنچے۔

قشری کہتے ہیں کہ بعض کتابوں میں یہ مقلد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اے میرے بندے! (کسی چیز کا) تو بھی ارادہ کرتا ہے اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں" (یعنی اس چیز کے بارے میں تیری خواہش کچھ ہوتی ہے اور میری مشیت کچھ اور) ہوتا چہی ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں لہذا تو اگر اس پر راضی ہو جائے جس کا میں ارادہ کرتا ہوں (یعنی اس چیز کے بارے میں میری طرف سے جو فیصلہ صادر ہو جائے تو اپنی خواہش کے علی الرغم اس کو بلا چون و چرا مان لے اور اس پر راضی ہو جائے) تو تو جو ارادہ کرتا ہے میں اس پر تجھ سے کفایت نہیں کروں گا۔ (یعنی اس کا نعم البدل عطا کروں گا) اور تو اگر اس پر راضی نہ ہو۔ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس میں تجھ سے کفایت نہیں کروں گا جس کا تو ارادہ کرتا ہے (یعنی تجھے نعم البدل عطا نہیں کروں گا)۔ اور پھر ہو گا وہی جو میں ارادہ کرتا ہوں۔ اور تو محروم کا محروم رہ جائے گا)

خاصیت: جو شخص مسحاب عشر کے بعد اس آسم کو ایکس بار پڑھے وہ خالقوں کی شر سے امن میں رہے گا جو شخص اس آسم کو پڑھنے پر متعلق اختیار کرے گا وہ غیبت اور مخلوق کی بدگوئی سے نڈر اور امان میں رہے گا اور اہل دولت و سلطنت میں سے ہو گا اور اگر کوئی شخص اس آسم کو انگوٹھی پر نقش کرا کر پہنے تو لوگوں کے دل میں اس کی ہیبت اور شوکت بیٹھ جائے گی۔

التَّحَنُّنُ بگڑے "نہایت بزرگ" اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ جب اسے حق تعالیٰ کی یہ بزرگی معلوم ہوئی تو اسے چاہئے کہ وہ خواہشات نفسانی کی طرف میلان اور لذات شہوانی کی طرف رغبت سے بیکبر یعنی پرہیز کرے کیونکہ ان چیزوں کی طرف رغبت کرے گا تو جالور کا شریک ہو گا۔ بلکہ ہر اس چیز سے بیکبر کرنا چاہئے جو باطن کو حق سے باز رکھے اور حق تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے علاوہ ہر چیز کو حقیر جانتا اور تواسخ و تدلل کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے اور اپنی ذات سے بیکبر کے تمام دعوؤں کو زائل کرنا چاہئے تاکہ نفس صاف ہو اور اس میں خدا کی محبت جاگزیں ہو اور اس طرح نہ نفس کا اختیار باقی رہے اور نہ غیر اللہ کے ساتھ قرار۔

خاصیت: جو شخص اپنی بیوی سے مباشرت کے وقت دخول سے پہلے اس مبارک آسم کو ستر مرتبہ پڑھے تو انشاء اللہ حق تعالیٰ اسے پرہیزگار

فرزند خلف عطا فرمائے گا اور جو جس اپنے ہر کام کی ابتداء میں یہ اسم مبارک بہت پڑھے تو خدا نے چاہا وہ اپنی مراد کو پہنچے گا۔
 اَلْحَالِیْ مَشِیْتُ وَحِکْمَتِیْ مَوَاقِیْتُ پیدائے ہوئے والی چیز کا اندازہ کرنے والا۔“

خاصیت: جو شخص اس اسم مبارک کو ہر اہر پڑھتا رہتا ہے حق تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف سے قیامت کے دن تک عبادت کرتا رہے، نیز حق تعالیٰ اس اسم مبارک کی برکت سے اس شخص کا دل اور منہ، روشن و نورانی کر دیتا ہے، حضرت شاہ عبدالرحمنؒ نے لکھا ہے کہ جو شخص رات میں یہ اسم بہت زیادہ پڑھے گا اس کا دل اور منہ روشن و منور ہو گا اور وہ تمام کاموں پر حاوی رہے گا۔

اَلْبَارِئُ ”پیدا کرنے والا“

خاصیت: جو شخص اس اسم کو ہفتہ میں سو بار پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اس کو قبر میں نہیں چھوڑے گا بلکہ ریاض قدس میں لے جائے گا اور جو حکیم و معالج اس اسم کو مستقل طور پر ہر صبح پڑھتا رہے وہ جو بھی علاج کرے گا کامیاب رہے گا۔
 اَلْمُصَوِّرُ صورت بنانے والا“ یہ کورہ بالا ان تین ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ جب کوئی چیز دیکھے اور جب بھی کسی چیز کا تصور کرے تو خدا کی قدرتوں اور عجائبات میں غور و فکر کرے جو اس چیز میں موجود ہیں۔

خاصیت: اگر کوئی عورت باپچھہ ہو اور اولاد کی دولت سے محروم ہو تو اسے چاہئے کہ سات دن روزے رکھے اور ہر روز افطار کے وقت ایکس بار المصور پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اسے پی لے انشاء اللہ حق تعالیٰ اسے فرزند نیک عطا فرمائے گا۔ جو شخص کسی دشوار اور مشکل کام کے وقت اس اسم کو بہت پڑھے وہ کام آسان ہو جائے گا۔

اَلْمُعْطِیْ بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان کے عیوب کو ڈھانکنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ گناہوں کو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں بخشتا نیز اسے چاہئے کہ وہ لوگوں کے عیوب کو چھپائے کسی سے کوئی قصور و خطا ہو جائے تو اس سے درگزر کرے اور اپنے اوپر ہمہ اوقات خصوصاً سحر کے وقت استغفار کو لازم کرے جو شخص جمعہ کے نماز کے بعد سو بار یہ کہتا ہے۔

يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِيْ

”اے بخشنے والے امیرے گناہ بخش دے۔“

تو حق تعالیٰ اسے ان لوگوں میں سے قرار دیتا ہے جن کی بخشش ہو چکی ہوئی ہے۔

اَلْقَهَّارُ غالب کہ اس کی قدرت کے سامنے عاجز و مغلوب ہیں۔ اس اسم مبارک سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے دشمنوں پر غالب ہو کر انہیں اپنے سامنے عاجز اور اپنا مغلوب بنائے اور وہ بڑے دشمن نفس اور شیطان ہیں۔

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت دور کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ بخیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شوق و محبت پیدا کرتا ہے اور جو شخص اس اسم کو اپنی کسی بھی ہم کے لئے سو بار پڑھے تو اس کی ہم آسان ہو جائے گی اور جو کوئی اس کو پڑھنے میں بیٹھتی اختیار کرے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت جاتی رہے گی اور اگر کوئی شخص سنت و فرض نمازوں کے درمیان اس اسم کو سو بار یہ نیت مقہور کی پڑھے توڑے سے بڑا دشمن مقہور و مغلوب ہو۔

اَلْمُغَيِّرُ بغیر بدلہ کے بہت دینے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال بغیر کسی غرض اور بلا کسی عوض کے لالچ کے خرچ کرے۔

خاصیت: جو کوئی فقر و فاقہ کی تکلیف و مصیبت جھیل رہا ہو تو اسے چاہئے کہ اس اسم پاک کو پڑھنے پر عقلی اختیار کرے حق تعالیٰ اسے

اس مصیبت سے اس طرح نجات دے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا اور جو شخص اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ اس کا ایسا ہی اثر پائے گا۔ اور جو شخص نماز چاشت کے بعد سجدہ کی کوئی آیت پڑھے۔ اور پھر سجدہ میں سر رکھ کر سات بار یہ آم پاک پڑھے تو مخلوق کے بے نیاز و بے پرواہ ہونے کا اور اگر کسی کو اپنی کوئی حاجت پوری کرانی ہو تو وہ آدمی رات کو اپنے مکان یا مسجد کے صحن میں تین بار سجدہ کرے اور پھر ہاتھ اٹھا کر آم کو سوار پڑھے انشاء اللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔

مولانا شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ فرشتی رزق کے لئے چاشت کے وقت چار رکعت نماز پڑھی جائے نماز سے فراغت کے بعد سجدہ میں جا کر ایک سو چار مرتبہ یا وہاب پڑھا جائے اور اگر اتنا وقت نہ ہو تو پچاس مرتبہ پڑھ لیا جائے انشاء اللہ رزق میں وسعت و فراخی ہوگی۔

الرزاقی رزق پیدا کرنے والا اور مخلوقات کو رزق پہنچانے والا "رزق اس چیز کو کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جائے پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ظاہری اور باطنی باطنی وہ ہے جس سے نفس کو اور دل کو فائدہ پہنچے جیسے علوم معارف وغیرہ اور ظاہری وہ ہے جس سے بدن کو فائدہ پہنچے مثلاً کھانے پینے کی چیزیں اور اسباب یعنی کپڑے وغیرہ۔

اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اس بات پر کامل یقین و اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بھی ذات رزق دینے کے قابل نہیں ہے لہذا وہ رزق کی توقع صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رکھے اور اپنے تمام امور الہی کی طرف سوچنے نیڑا پائے ہاتھ اور اپنی زبان سے لوگوں کو جسمانی اور روحانی رزق پہنچاتا رہے یعنی جو محتاج و ضرورت مند ہوں ان پر اپنا مال خرچ کرے۔ جو کہ کم علم اور گمراہ ہوں انہیں تعلیم دے اور ان کی ہدایت کرے اور ہر مسلمان کے لئے دعا خیر کرتا رہا کرے وغیرہ وغیرہ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے مجھے اپنے خالق کا عرفان حاصل ہوا میں نے بھی کبھی اپنے رزق کا فکر نہیں کیا اسی طرح ایک عارف سے پوچھا گیا کہ "قوت غذا کیا ہے؟" انہوں نے کہا حَتَّىٰ الْوَبْنِ لَا يَبْشُرُ (وہ پاک ذات یعنی اللہ ایسا زندہ ہے جس کے لئے موت نہیں ہے) کا ذکر۔

خاصیت: جو شخص صبح صادق کے طلوع کے بعد اور نماز فجر سے پہلے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس آم پاک کو دس دس مرتبہ پڑھے اس طرح کہ داہنی طرف سے چھٹا شروع کرے اور منہ قبلہ کی طرف سے نہ پھیرے تو اس گھر میں رزق اور مفیسی کا گزر نہیں ہوگا۔
الْفَتْخُ "فتح کرنے والا" اور بعضوں نے کہا ہے "رزق رحمت کے دروازے کھولنے والا" اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی اور انصاف کے لئے فیصلہ کرنے کی قیادت کرے اور مظلوموں کی مدد کرے نیز لوگوں کی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا کرے کا ارادہ رکھے۔

تفسیر: نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ رزق و رحمت کے دروازے کھولے والا، اسباب میسر کرے والا اور تمام چیزوں کو درست کرے والا ہے تو اب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور میں پناہ نہیں لگائے گا۔

خاصیت: جو شخص نماز فجر کے بعد اپنے سینہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر شریار اس آم کو پڑھے تو اس کے دل کا میل جاتا رہے گا اور اسے قلب و باطن کی بہت زیادہ صفائی حاصل ہوگی۔

الْعَلِيمُ "ظاہر و باطن کا جاننے والا" کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ "جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرا حال خوب جانتا ہے تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی مصیبت و بلا میں مبتلا کرے تو وہ اس پر صبر کرے اور جو کچھ عطا کرے اس کا شکر ادا کرے اور اس سے اپنی خطاؤں کی بخشش و معافی کا خواستگار ہو۔

بعض کتابوں میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ (بندوں سے) فرماتا ہے "مگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہر حالت میں تم پر میری نظر رہتی ہے اور جس تمہیں دیکھتا ہوں تو پھر تمہارے ایمان میں کمی ہے اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں تو پھر کیوں تم مجھے دیکھنے

والوں میں سب سے حقیر سمجھتے ہو؟ یعنی (دوسروں سے) تو تم ڈرتے ہو اور شرم کرتے ہو کہ کہیں وہ تمہیں برائی اور تمہارے کسی جرم کو دیکھ نہ لیں لیکن کسی بھی برائی اور جرم کے وقت مجھ سے نہ ڈرتے ہو اور شرم نہ کرتے ہو جب کہ تمہاری ایک ایک حرکت میری نظر جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ (نعوذ باللہ) میرے مقابلے پر تم دنیا والوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہو۔

خاصیت: جو شخص اس آدم کو بہت زیادہ پر محبت ہے حق تعالیٰ اسے اپنی معرفت بہت زیادہ عطا کرتا ہے اور جو شخص نماز کے بعد یا عالم الغیب سو مرتبہ کہے حق تعالیٰ اسے صاحب کشف بنائے گا اور اگر کوئی چاہے کہ اسے کسی پوشیدہ چیز کا علم ہو تو اسے چاہئے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں سو مرتبہ کہہ کر سوئے۔ انشاء اللہ اس پر اس چیز کی حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔
القابض بندوں کی روزی یا دل تنگ کرنے والا اور اس کی روح قبض کرنے والا۔“

خاصیت: اگر کوئی شخص اس نام پاک کو چالیس دنوں تک روزانہ (روزی وغیرہ) چاروں احوالوں پر لکھ کر رکھ لیا کرے تو انشاء اللہ وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے امن میں رہے گا۔

القابض: ”بندوں کی روزی میں وسعت و فراخی پیدا کرنے والا یا ان کا دل کشادہ کرنے والا“ ان دونوں ناموں (القابض اور الماسط) سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ تو کسی بلاء و مصیبت کے وقت نا امید ہو اور نہ اس کی بخشش و عطا کے وقت بے فکری اختیار کرے اور سچی کو اس کے بدل کا نتیجہ جائے اور اس پر صبر کرے اور فراخی و وسعت کو اس کے فضل کا ثمرہ سمجھے اور اس پر شکر گزار ہو۔! فقیری کہتے ہیں کہ یہ دونوں کیفیت یعنی دل کا تنگ اور کشادہ ہونا عارفوں کے دل پر ملتی ہوتی ہے کہ جب خوف خدا غالب ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں اور جب رحمت کی امید غالب ہوتی ہے تو ان کے دل کشادہ ہوتے ہیں! چنانچہ حضرت جنید بغدادی کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”خوف میرے دل کو تنگ کر دیتا ہے امید میرے دل کو کشادہ کر دیتی ہے حق مجھے جمع کرتا ہے (یعنی حق تعالیٰ کی یاد سے مجھے خاطر جس حاصل ہوتی ہے) اور مخلوق مجھے منتشر کرتی ہے (یعنی مخلوق کی محبت سے میں پر امنہ خاطر اور متواضع ہوتا ہوں) اور بندہ کی شان کا تقاضہ یہ ہے کہ تنگی اور پریشانی کی حالت میں بے قراری سے پرہیز کرے اور وسعت و فراخی کے وقت بے جا خوشی اور بے ادبی سے اجتناب کرے کہ ان چیزوں سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے رہے ہیں۔

خاصیت: جو شخص سحر کے وقت ہاتھ اٹھا کر اس امپاک کو دس بار پڑھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو منہ پر پھیرے تو اسے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ وہ کسی سے اپنی کوئی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرے۔
القابض: کافروں کو ذلیل و خوار کر کے یا ان کو اپنی اور گاہ سے دور رکھ کر پشت کرنے والا۔“

خاصیت: جو شخص تین روزے رکھے اور چوتھے روز ایک نشست میں اس امپاک کو ستر ہزار بار پڑھے وہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔
القابض: مومنوں کی مدد کر کے یا ان کو اپنی اور گاہ کا قرب بخش کر بلند کرنے والا۔“ ان دونوں ناموں (القابض اور الماسط) سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی کسی بھی حالت پر اعتماد نہ کرے اور نہ اپنے علوم و اعمال میں سے کسی چیز پر بھروسہ کرے اور اس چیز کو پست و مغلوب کرے جس کو اللہ نے پست کرنے کا حکم دیا ہے مثلاً نفس و خواہش، اس چیز کو بلند کرے جس کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے جیسے دل اور روح۔

منقول ہے کہ ایک شخص کو لوگوں نے ہوا میں اڑنے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم اس مرتبہ کیوں نکل پڑے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ہوا (یعنی اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے فضائی ہوا کو میرے لئے مسخر کر دیا۔

خاصیت: جو شخص اس امپاک کو آدھی رات کے وقت یا دوپہر میں سو مرتبہ پڑھے حق تعالیٰ اسے مخلوق میں برگزیدہ اور توکل اور بے نیاز بنائے گا۔

الْفَقْرُ "عزت دینے والا" جو شخص اس کمپاک کو دو شنبہ کی شب میں یا جمعہ کی شب میں ایک سو چالیس مرتبہ پڑھے گا مخلوق کی نظر میں اس کی ہیبت و شوکت پیدا ہوگی اور وہ حق تعالیٰ کے علاوہ کسی کے خوف میں مبتلا نہیں ہوگا۔

الْمُذْنِبُ "ذلت دینے والا" ان دونوں ناموں (المحزون والمذل) سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو عزت رکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی وجہ سے عزت رکھا ہے۔ اور ان لوگوں کو ذلیل و خوار سمجھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فقر و ضلالت کے سبب سے ذلیل و خوار قرار دیا ہے۔

خاصیت: اگر کوئی شخص کسی ظالم و حاسد سے ڈرتا ہو اسے چاہئے کہ وہ اس کمپاک کو پچھتر بار پڑھے اس کے بعد سجدہ کرے اور بارگاہ حق میں یوں عرض کرے "اے اللہ! ظالم و حاسد کی شر سے مجھے امان دے" (حق تعالیٰ اسے امان دے گا)۔

اَلْكَسْبُ مَنِّ سَخْنُ وَالْاَلْبَصِيْرُ دِيْكُنْے وَالِد۔ ان ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ خلاف شرع چیزوں کے کہنے سننے اور دیکھنے سے پرہیز کرے اور اللہ کو اپنے اقوال و افعال پر حاضر و ناظر جانے:

اَلْاَمَ غَزَاوَاتُیْ فَرَمَاتے ہیں کہ جس نے غیر اللہ سے اس چیز کو چھپایا جس کو وہ اللہ سے نہیں چھپاتا اس نے گویا اللہ کی نظر کو حقیر جانا لہذا جس شخص نے یہ جانتے ہوئے کوئی گناہ کیا کہ اسے اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے تو اس نے بڑی جرات کی اور کیا ہی بڑی جرات کی؟ اور جس نے اس گناہ کے ساتھ کوئی گناہ کیا کہ اسے اللہ نہیں دیکھتا ہے تو پھر اس نے بڑا کفر کیا اور کیا ہی بڑا کفر کیا؟ اس لئے بطور تعلیق بالحال کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے خدا کا کوئی جرم کرو تو ایسی جگہ کرو جہاں وہ تمہیں نہ دیکھے مطلب یہ ہے کہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ خدا کی نظر سے پوشیدہ ہو، اور جب ایسی کوئی جگہ بھی ممکن نہیں جہاں خدا گناہ کرتے نہ دیکھے تو پھر گناہ نہ کرو۔

خاصیت: جو شخص اس کمپاک "اسمیں" کو بوشنبہ کے دن نماز چاشت کے بعد یا پنج سو بار ایک قول کے مطابق ہر روز نماز چاشت کے بعد ایک سو بار پڑھے اور پڑھنے کے درمیان کوئی کلام نہ کرے تو اس کے بعد جو دعائیں قبول ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی سنت و فرض نماز کے درمیان کمپاک "البصیر" کو کامل اور صحیح اعتقاد کے ساتھ ایک سو ایک بار پڑھا کرے تو انشاء اللہ وہ حق تعالیٰ کی نظر عنایت کے ساتھ بخش ہوگا۔

اَلْحَكْمُ حکم کرنے والا کہ اس کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا "اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ جب اس نے یہ جان لیا کہ حق تعالیٰ ایسا حاکم ہے کہ اس کے حکم اور اس کے فیصلہ کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو اب اسے چاہئے کہ وہ اس کا حکم مانے اور اس کی مشیت و قضاء کا تابعدار ہو، لہذا جو بندہ اس کی مشیت اور اس کی قضاء و قدر پر قصداً راضی نہ ہوگا تو حق تعالیٰ اس پر اپنی مشیت اور اپنا فیصلہ زبردستی جاری کرے گا اور جو شخص برضاد و رغبت اور دل کے ساتھ بخوشی اسے مان لے گا۔

حق تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے نوازے گا وہ خوشی اور اطمینان کی زندگی گزارے گا اور وہ غیر اللہ کے سامنے اپنی فرادلے کر جانے کا محتاج نہیں ہوگا۔

خاصیت: جو شخص اس کمپاک کو شب جمعہ میں اور ایک قول کے مطابق آدھی رات کے وقت اتنا پڑھے کہ بے ہوش ہو جائے تو حق تعالیٰ اس کے باطن کو معدن اسرار بنا دے گا۔

اَلْاَعْدُوں "انصاف کرنے والا" یہ جانتے کے بعد کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے بندہ کو چاہئے کہ اس کے احکام اور اس کے فیصلوں سے اپنے اندر گہرا ہٹ اور تنگی پیدا نہ کرے بلکہ یہ یقین رکھے کہ اس نے میرے بارہ میں جو فیصلہ فرمایا ہے وہ عین انصاف ہے لہذا اس پر توکل اور اعتماد کے ذریعہ راحت و اطمینان پیدا کرنے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے دے اس کو اس جگہ خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے جہاں خرچ کرنا ازراہ شرع و عقل مناسب ہے اور اس کے بدلے سے پورے اس کے فضل و کرم کا امیدوار رہے اور تمام امور میں افراط و تفریط سے پرہیز کرتے ہوئے درمیانی راہ کو اختیار کرے۔

خاصیت: یہ جو شخص اس اکہ پاک کو شب جمعہ میں روٹی کے بیس نقوں پر لکھ کر کھائے حق تعالیٰ تمام مخلوق کو اس کے لئے مسخر کر دے گا۔

الْحَلِیْفُ اپنے بندوں پر غری کرنے والا اور پاک ہیں کہ اس کے لئے دور و نزدیک یکساں ہیں۔ اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ امور دین و دنیا میں غور و فکر کرے اور غری کے ساتھ لوگوں کو رہ حق کی طرف بلائے۔

خاصیت: جس شخص کو اسباب معیشت مہیا نہ ہوں اور فقر و فاقہ میں مبتلا رہتا ہو، یا غربت میں کوئی ذخیرہ نہ ہو یا بیمار ہو اور کوئی اس کی تیمارداری نہ کرتا ہو یا اس کے لڑکی ہو کہ اس کا شہ و غیرہ نہ آتا ہو اسے چاہئے کہ پہلے اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھ کر اس اکہ پاک کو اپنے مقصد کی نیت کے ساتھ سو بار پڑھے انشاء اللہ حق تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے گا اسی طرح لڑکیوں کا نصیب کھانے کے لئے، امراض سے صحت یابی کے لئے اور مہمات کی تکمیل کے لئے اس اکہ کو سو بار پڑھنے پر عقلی اختیار کرنی چاہئے اس آسم کے متعلق پیران اخوانیہ کا مل یہ ہے کہ ہزار دینی اور دینی ہم کے لئے کسی خالی جگہ میں اس اکہ کی دعا کی شرائط کے ساتھ سولہ ہزار نمن سوا آٹھ لیس (۱۶۳۳۱) مرتبہ پڑھا جائے انشاء اللہ مراد حاصل ہوگی۔

الْحَبِیْبُ دل کی باتوں اور تمام چیزوں کو خبر رکھنے والا۔ اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ جب اس نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھیدوں پر مطلع ہے اور میرے دل کی باتیں تک جانتا ہے تو اب اس کے لئے لازم ہے کہ وہ بھی اس کو یاد رکھے اور اس کی یاد کے آگے اس کے پاس کو بھول جائے۔ مصلحت کے راستوں سے پرہیز کرے۔ اپنی ذات پر پریا کاری کے ترک اور تقویٰ کے اختیار کو لازم کرے۔ باطن کی اصلاح میں مشغول رہے اس سے غفلت نہ رہے اور دین و دنیا کی بہترین عملی باتوں کی خبر رکھنے والا ہو۔

خاصیت: جو شخص نفس امارہ کے ہاتھوں گرفتار ہو وہ اس اکہ پاک کو بہت زیادہ جرحہ ہے خدا نے چاہا تو اس سے نجات پائے گا۔
الْحَبِیْبُ بردبار کہ مؤمن کو عذاب و سزا میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو ڈیل دیتا ہے تاکہ توبہ کر کے فلاح پائیں۔ اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ بد طینت لوگوں کی انیاء پر عمل کرے، زبردستوں کو سزا دینے پر تامل کرے اور غش و غضب اور غصہ سے دور رہے اور حلم کے اس مرتبہ کمال کو پہنچنے کی کوشش کرے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ برائی کرے تو وہ اس کے ساتھ نیکی کرے۔

خاصیت: اگر کوئی شخص اس اکہ پاک کو کاغذ پر لکھ کر دھوئے اور اس کا پانی پیتی اور رخت میں ڈالے نقصان سے محفوظ رہے گا، ان میں برکت ہوگی۔ اور ان سے پورا پورا شہرہ حاصل ہوگا۔

الْعَظِیْمُ ذات پاک میں فہم و شعور کی حد رسائی سے بھی زیادہ بزرگ و برتر یعنی اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی بزرگی و بڑائی اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ انسان کی عقل اور اس کی فہم و شعور اس کی عظمت و بڑائی کا ادراک بھی نہیں کر سکتا اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ عظمت الہی کے آگے کوہن کو بھی حیر جائے، دنیا کے لئے کسی کے آگے اپنا سر نہ جھکائے۔ اپنے نفس کو حقیر جانے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم کیا ہے ان کو اختیار کر کے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم کیا ہے ان سے اجتناب کرنے اور جو چیزیں خدا کو محبوب ہیں ان میں مشغول رہ کر اپنے نفس کو ڈیل کرے تاکہ خدا کی رضا و خوشنودی حاصل ہو۔

خاصیت: جو شخص اس اکہ پاک کو پڑھنے پر ادا مت و بھیک اختیار کرے وہ مخلوق خدا کی نظروں میں عزیز و کرم ہوگا۔

الْغَفُورُ "بہت بخشنے والا" اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ رات و دن کے اکثر اوقات میں خصوصاً صبح کے وقت استغفار کو اپنے اوپر لازم کرے اور اس شخص کو بخشش و معافی دے جو اسے تکلیف دینا پسند نہ کرے۔

خاصیت: جس شخص کو کوئی بیماری ہو مثلاً بخار اور دوسرے غیو یا کوئی رنج و غم اس پر غالب ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اس اکہ پاک کو کاغذ پر لکھے اور اس کے نقش کو روٹی پر چھب کر کے اسے کھالے۔ حق تعالیٰ اسے شفا و نجات عطا فرمائے گا اور اگر کوئی شخص اس کو بہت پڑھتا رہے

اس کے دل کی غلٹ جاتی رہے گی۔

ایک حدیث میں منقول ہے کہ ”جو شخص سجدہ کرے اور سجدہ میں یَا ذِیَ الْغَلْظِ اَلِیَّ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ تین مرتبہ کہے حق تعالیٰ اس کے گمے پھیلے گناہ بخش دے گا۔“ جس شخص کو دوسرا کا عارضہ لاحق ہو یا کسی اور بیماری اور غم میں مبتلا ہو تو اسے چاہئے کہ یا غفور کے مقطعات تین مرتبہ لکھ کر کھالے انشاء اللہ شفا پائے گا۔

اَلشَّکُوْرُ ”قدر دان“ اور تموڑے سے عمل پر بہت زیادہ ثواب دینے والا“ منقول ہے کہ کسی شخص کو (جو مرد کا تھا) خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ حق تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب کیا تو میری نیکیوں کا پلڑا اٹھ گیا۔ (اور گناہوں کا پلڑا غائب ہو گیا) کہ اچانک نیکیوں کے پلڑے میں ایک ٹھیل ٹھیل گر پڑی جس سے وہ پلڑا جھک گیا۔ جب میں نے پوچھا کہ ”یہ کیا ہے“ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک مٹھی بھر مٹی ہے جو تو نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی قبر میں ڈالی تھی۔“ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کا فضل و کرم کتنے معمولی عمل پر بھی بندہ کو بے انتہا ثواب و رحمت سے نوازتا ہے اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یاں طور کہ تمام نعمتوں کو اسی کی عطا جان کر اپنے ہر عضو کو اسی کام میں مشغول رکھے جس کے لئے حق تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے اور ان کا شکر ادا کرتا رہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے:

لَا يَشْكُرُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ۔

”وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا۔“

خاصیت: جس شخص کی معیشت تنگ ہو یا اس کی آنکھ کی روشنی اور قلب کے نور میں کمی پیدا ہو گئی ہو تو وہ اس امپاک کو آنتا لیس بار پانی پر چڑھ کر پیئے اور آنکھوں پر ملے انشاء اللہ تو نگری حاصل ہوگی اور شفا پائے گا۔

الغنی ”بلند مرتبہ“ اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ خدا کی ظاہری اور باطنی طاعات اور عبادات کے ذریعہ اپنے نفس کو ذلیل کرے اور اپنی تمام تر توانائی علم و عمل کے حصول میں صرف کرے یہاں تک وہ انتہائی کمالات اور مراتب عالی کو پہنچے۔ حدیث شریف میں منقول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ اعلیٰ امور کو پسند کرتا ہے (کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ اعلیٰ مراتب اور بلند درجات کو پہنچتا ہے) اور اونی امور کو ناپسند کرتا ہے اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ مقولہ ہے کہ ”علو یعنی ایمان ہی سے پیدا ہوتی ہے۔“

خاصیت: جو شخص اس امپاک پر مداومت کرے یا اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اگر وہ کتر اور بے قدر ہو تو بزرگ و بلند مرتبہ ہو جائے گا۔ فقر و افلاس میں مبتلا ہو تو نگری حاصل ہوگی اگر سفر کی صعوبتوں میں مبتلا ہو تو وطن و مالوف کو لوٹ نصیب ہوگا۔

الکلیو ”بڑا اور ایسا بڑا کہ اس کی بڑائی میں کوئی اس کا مسافر نہیں“ اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اس کی بڑائی کو ہمیشہ یاد رکھے یہاں تک کہ اس کے ماسوا کی بڑائی کو بالکل فراموش کر دے علم و عمل کے حصول کے ذریعہ اپنے نفس کو کامل بنانے کی کوشش کرے تاکہ اس کے کمال اور اس کے فیض سے دوسرے مستفید ہوں، تو وضع و انکساری اختیار کرنے میں مبالغہ کرے اور خدمت مولیٰ کو اپنے اوپر لازم قرار دے کر بے اعتنائی و بے ادبی سے اجراز کرے۔

خاصیت: اس امپاک کو بہت زیادہ چمکنے والا بزرگ مرتبہ اور عالی قدر ہوتا ہے اور اگر حکام و فرمانروا اس امپاک پر مداومت کریں تو لوگوں پر ان کا خوف و دبدبہ غالب ہو اور ان کے تمام امور بحسن خوبی انجام پائیں۔

- الخفیض ”عالم و اوقات و نقصانات سے محفوظ رکھنے والا“ اس آسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو گنہ گاروں سے اور باطن کو طاعنہ اغیار سے محفوظ رکھے اور اپنے تمام امور میں خدا کے فیصلوں اور اس کی مشیت پر انکسار کرے اور اس کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ ایک بزرگ کا یہ قول منقول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے اعضاء محفوظ رکھے اس کا دل محفوظ رکھا اور جس کا دل محفوظ رکھا

اس کے بھیدوں کو محفوظ کیا۔

منقول ہے کہ ایک دن اتفاق سے ایک بزرگ و صالح کی نظر کسی ممنوع چیز پر پڑ گئی تو وہ بارگاہ الہی میں عرض رساں ہوئے ”الہ العالمین! مجھے اپنی بینائی کی بقاء کی صرف اسی لئے محتاج تھا تاکہ تیری عبادت میں کام آئے اب جب کہ تیرے حکم کی مخالفت کا سبب بن گئی ہے تو پروردگار اسے مجھ سے جھین لے۔“ چنانچہ ان کی بینائی جاتی رہی اور وہ اندھے ہو گئے وہ رات میں نماز پڑھ کرتے تھے۔ بینائی جانے کے بعد رات میں انہیں پریشانی ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ طہارت اور وضو کے لئے پانی لینے سے بھی محتاج ہو گئے اب جب پانی ان کے ہاتھ نہ لگا اور نماز عبادت میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو پھر خدا کے حضور عرض کیا ”پروردگار! میں نے خود ہی کہہ تھا کہ میری بینائی مجھ سے جھین لے لیکن اب رات میں تیری عبادت کے لئے مجھے اس کی ضرورت ہے اس کے بعد خدا نے ان کی بینائی واپس کر دی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔

خاصیت: اگر کوئی شخص اس امپاک کو لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لے تو وہ ڈوبنے، جلنے، آسیب اور نظر بد وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔
الْحَقِيقَةُ بدن وروح کے لئے قوت (غذا) پیدا کرنے والا اور انہیں قوت دینے والا۔ ”اس ام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ جب اس نے یہ جان لیا کہ وہی قوت پیدا کرنے والا ہے اور قوت دینے والا ہے تو اب اسے چاہئے کہ وہ اس کے ذکر (یعنی یاد الہی) کے سامنے اپنے قوت کا ذکر (یعنی اپنی غذا کا فکر) بھول جائے کیونکہ حقیقی قوت تو اسی کا ذکر اور اسی کی یاد ہے جیسا کہ حضرت سہل سے منقول ہے کہ ان سے جب قوت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ حَقُّی الَّذِی لَا یَمُوتُ (ایسا زندہ جو نہیں مرتا) کا ذکر ہے“ نیز بندہ کو چاہئے کہ وہ قوت اور قوت اپنے مولیٰ کے علاوہ اور کسی سے نہ مانگے ارشادِ باری ہے۔

وَأَنْ يَنْ شَعْنَهُ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔

”ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جس کے خزانے نہ ہوں اور ہم اسے اپنے اندازِ مقرر کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔“

نیز بندہ کو چاہئے کہ وہ اپنے ہر متعلق کو قوت دے جس کا وہ مستحق ہے تاکہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے اور انہوں کی ہدایت کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھانا اسی کا طرہ بن جائے۔

قشریٰ فرماتے ہیں کہ ”قوت مختلف نوع کے ہوتے ہیں ایک تو یہی ظاہری غذا اور خوراک کہ جس پر انسان کی زندگی کا مدار سمجھا جاتا ہے لیکن بعض بندے تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق کو ان کے نفس کا قوت، مکاشفات کے صدور کو نیکو لگا قوت اور دعا و مت مشاہدات کو ان کی روح کا قوت بنادیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی نیک بندہ کو اپنی طاعت و عبادات میں مشغول کرتا ہے اور اس طرح کہ وہ اپنی خواہشات نفس سے بالکل قطع نظر کر کے پورے حضور اور صدق و اخلاص کے ساتھ صرف اپنے مولیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کسی ایسے شخص کو مقرر فرمادیتا ہے جو اس کی خبر گیری اور خدمت کرتا ہے اور اس کے ذریعہ اس کی ضروریات زندگی خود بخود پوری رہتی ہیں لیکن جب کوئی بندہ اپنی خواہشات نفس کی تعمیل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کی تکمیل کو اسی کے بل بوتہ پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے اوپر سے اپنی عنایتِ محدود کا سایہ اٹھا لیتا ہے۔

خاصیت: اگر کوئی شخص کسی کو غربت زدہ دیکھے یا خود غربت میں مبتلا ہو، یا کوئی بھوسہ پی پڑھوئی سے باز نہ آتا ہو یا بہت روتا ہو تو کسی غالی پیلہ وغیرہ پر سرت بار اس امپاک کو چھ کر دم کرے اور پھر اس پیلہ میں پانی ڈال کر پی لے یا جس کو ضرورت ہو اسے پداوے، اسی طرح اگر کسی روزہ دار کو ہلاکت کا خوف ہو تو وہ اس امپاک کو کسی پھول پر پڑھ کر سونگھے انشاء اللہ اسے قوت و تقویت حاصل ہوگی اور روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔

الْحَسْبُ ”ہر حال میں عنایت کرنے والا یا قیامت کے دن حساب لینے والا“ اس ام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ حق جوں کو کفایت کرنے والا، یعنی ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔

تفسیری نے اس موقع پر جو بات کہی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کا کفایت کرنا یہ ہے کہ وہ اس کے ہر حال میں اور ہر کام میں مددگار ہوتا ہے اور اس کا ہر کام پورا ہوتا ہے لہذا جب بندہ نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کافی اور میری ہر مراد اور میرے ہر کام کو پورا کرنے والا ہے تو اب اس کو چاہئے کہ وہ کسی بھی دنیاوی سہارے پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اگر اسے اپنے مقصد کے حصول میں کسی بھی دنیاوی سہارے سے بوقت ضرورت فائدہ نہ پہنچے جب کہ اسے اس سہارے پر اعتماد بھی رہا ہو تو اس سے بد دل اور پریشان خاطر نہ ہو بلکہ یہ یقین رکھے کہ خدا نے میرے مقدر میں جو طے فرمادیا ہے، ہر صورت وہی ہوگا اگر قسمت میں حصول مقصد لکھا جا چکا ہے تو وہ ضرور حاصل ہوگا چاہے وہ دنیاوی سہارا کتنا ہی مانوس کن کیوں نہ ہو اور اگر قسمت میں مقصد کا حصول نہیں لکھا ہے تو وہ حاصل نہیں ہوگا چاہے وہ دنیاوی سہارا کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اور پھر یہ کہ جو شخص خدا کی طرف سے پیش آنے والی چیز پر جو کہ اگرچہ اس کا مطلوب نہیں ہے اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس چیز پر راضی و مطمئن کر دے گا جو اس نے اس شخص کے لئے طے فرمادی ہوگی چنانچہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایسا بندہ اپنے اسی وصف (یعنی راضی برضا ہو جانے کی) بناء پر اپنے مطلوب کے عدم حصول کو اس کے حصول کے مقابلہ میں فقر و غنا کے مقابلہ میں برضا و رغبت اختیار قبول کرے گا اور بسبب مشاہدہ و تصرف مولیٰ حصول مقصد کے اسباب و ذرائع مبینا نہ ہونے ہی پر مطمئن ہو جائے گا۔

خاصیت: جو شخص کسی چور یا حاسد یا مسایہ بد اور دشمن کے شر سے ڈرتا ہو یا چشم زخم سے پریشان ہو تو وہ ایک ہفتہ تک ہر صبح و شام شہار خسنی اللہ الخیرینہ (کفایت کرنے والا اللہ میرے لئے کافی ہے) پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کے شر اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔

الخیرین "بزرگ قدر" اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ مفات کمال کے ذریعہ اپنے نفس کو آراستہ کر کے بزرگ مرتبہ بنے۔
خاصیت: اگر کوئی شخص اس اسم پاک کو محک و مفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے یا کاسے کو تمام لوگ اس کی تعظیم و توقیر کرنے لگیں گے۔

الکونین پڑاؤ اور بہت دینے والا کہ اس کا تائید بھی بند ہوتا ہے نہ اس کے خزانے خالی ہوتے ہیں" اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کو بغیر وعدہ کے مال و زور و تکرارے اور ان کی ہر طرح کی مدد و تکرارے بغیر بے اختیار اور بے فعل سے پرہیز کرے۔

خاصیت: جو شخص اپنے بستر پر کھجک کر اس اسم پاک کو اتار دے کہ چرتے پڑتے سو جائے تو اس کے لئے فرشتے دعا کریں اور کہیں اکبرمک اللہ اللہ مجھے بزرگ مرتبہ دے (اور تو حکم و معزز ہو) کہا یا نام ہے کہ حضرت علیؑ اس اسم کو بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے اسی وجہ سے انہیں "اکرم اللہ وجہہ" کہا جائے گا۔

الترتیب "ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا" اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ "بندوں کے احوال و افعال جاننے والا" اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اور ہر حال میں اللہ ہی پر نظر رکھے اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرے کہ ماسوا اللہ کی طرف التفات ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اسے جن کی نگہبانی اور دیکھ بھال پر مقرر فرمایا ہے ان کی نگہبانی اور دیکھ بھال میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم سب رانی یعنی نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رحمت کے بارہ میں محاسب کیا جائے گا یعنی جن کی نگہبانی اور خبر گیری پر تمہیں متعین کیا گیا ہے ان کی نگہبانی اور خبر گیری کا حال تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض کہاں تک ادا کیا؟

تفسیری کہتے ہیں کہ اس طائفہ یعنی اولیاء اللہ کی جماعت کے نزدیک مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ پر دل کے ساتھ..... اللہ کی یاد غالب ہو اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر مطلق ہے لہذا ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرے اور ہر دم اس کے عذاب سے ڈرے چنانچہ صاحب مراقبہ اللہ تعالیٰ کی حیا اور اس کی ہیبت کی وجہ سے خلاف شرع باتیں اس شخص سے زیادہ چھوڑتا ہے جو عذاب

خداوندی کے ڈر سے گناہ چھوڑتا ہے اور جو شخص اپنے دل کی رعایت کرتا ہے (یعنی ضمیر کے صحیح تقاضے پر ہی عمل کرتا ہے) تو اس کا کوئی لمحہ خدا کی یاد اور اس کی اطاعت سے خالی نہیں رہتا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل کا حساب لے گا خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا۔

چنانچہ ایک ولی کے بارہ میں منقول ہے کہ ان کے انتقال کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر اپنا احسان فرمایا لیکن پورا حساب لیا یہاں تک مجھ سے اس ایک عمل کا بھی مواخذہ کیا کہ ایک دن میں روزے سے تھا جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے اپنے ایک دوست کی دکان سے گےہوں کا ایک دانہ اٹھایا اور پھر اسے توڑا، مگر مجھے خیال آیا کہ غنیموں کا یہ دانہ میری ملکیت میں نہیں ہے یہ خیال آتے ہی میں نے اس دانے کو اس جگہ ڈال دیا چنانچہ اب جب کہ میرا حساب لیا گیا تو اس گےہوں کے توڑنے کی بقدر نیکی میری نیکیوں سے لی گئی۔

غور کرنے کی بات ہے کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اسے ایک دن خدا کی بارگاہ میں اتنی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا بھی حساب دینا ہے تو کیا وہ گوارا کرے گا کہ اپنی عمر عز و باطل چیزوں میں ضائع کرے۔ اور اپنے وقت کو تابیوں اور غفلتوں کی نذر کر دے؟ حدیث شریف میں منقول ہے کہ ”تم اپنے اعمال کا خود محاسب کرو اس سے پہلے کہ تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے۔“

خاصیت: جو شخص اپنی بیوی، اپنی اولاد، اور اپنے مال پر اس اہم پاک کو سات مرتبہ چہ کر ان کے چاروں طرف دم کرے وہ تمام دشمنوں اور تمام آفات سے بے خوف ہو جائے گا۔

اَللّٰہُ جِنِّہُ ”عاجزوں کی دعا قبول کرنے والا اور پکڑنے والا“ اس حدیث سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اوامر و نواہی میں اللہ تعالیٰ کی فرمائش و نواہی کرے اور حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرے۔

خاصیت: جو شخص اس اہم پاک کو بہت چڑھے اور پھر دعا کرے تو اس کی دعا جلد قبول ہوگی اور اگر اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو حق تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔

اَلتَّوْبَةُ ”توبہ“ علم والا اور اپنی نعمتوں سے سب کو نوازنے والا۔“ اس آئمہ سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اپنے علم میں اپنی سخاوت میں اور معارف و اخلاق میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کرے سب ہی سے چہرہ کی بناشت اور کشادگی کے ساتھ پیش آئے اور دنیاوی مقاصد کے حصول میں مگرمند نہ رہا کرے۔

خاصیت: جو شخص اس اہم پاک کو بہت چڑھے اور اس پر جھگی اختیار کرے۔ حق تعالیٰ اسے قاعدت اور رکت کی دولت سے نوازے گا۔ اَلْحَکِیْم ”دانا اور استوار کار“ اس آئمہ سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ کتاب اللہ میں مذکور صفات حمیدہ کو اپنائے اور کمال تعلق اس سے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے تمام امور میں استواری پیدا کرے نیز اسے چاہئے کہ وہ سخاوت یعنی بے وقوفی سے پرہیز کرے اور کوئی کام بغیر باعث حقانی اور بغیر داعیہ ربانی نہ کرے تاکہ اس کی ذات اہم ”حکیم“ کا پر تو ثابت ہو۔

حضرت ذوالنون مصریؒ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”جب میں نے سنا کہ مغرب کے علاقہ میں ایک شخص اپنے علم و حکمت کی بناء پر بہت مشہور و معروف ہیں تو میں ان کی زیارت کے لئے ان کے پاس پہنچا میں چالیس دن تک ان کے دروازے پر پڑا رہا اور میں دیکھتا تھا کہ وہ نماز کے وقت مسجد میں آتے اور حیران و پریشان پھرنے لگتے اور میری طرف قطعاً کوئی توجہ و التفات نہ فرماتے اس صورت حال سے جب میں تنگ آیا تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ”جناب اچالیس دن سے میں یہاں پڑا ہوں لیکن نہ تو آپ میری طرف التفات کرتے ہیں اور نہ مجھ سے کلام کرتے ہیں؟ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور کچھ ہدایت بتائیے کہ اسے میں یاد رکھوں!“ انہوں نے کہا کہ ”تم اس پر عمل کرو گے یا نہیں؟ میں نے کہا ”ہاں! اگر خدا نے توفیق دی تو ضرور عمل کروں گا“ پھر انہوں نے حکمت و موعظت سے بھرپور یہ بات مجھ سے کہی کہ ”دنیا کو دوست نہ رکھو، فقر کو قیمت جانو، بلا کو نعمت سمجھو، معنی نہ ملنے کو عطا جانو، غیر

اللہ کے ساتھ نہ انس اختیار کرو اور نہ ان کی صحبت میں اپنے کو مشغول رکھو، خواری کو عزت سمجھو، موت کو حقیقی حیات جانو، طاعت و عبادت کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھو اور توکل کو اپنی معاش قرار دو۔

از سینہ محوکن ہمہ نام و نشان غیر الا کسے کہ می دہداز وے نشان ترا
خاصیت: اگر کسی شخص کو اپنے کسی کام میں پریشانی ہو اور وہ پورا نہ ہو رہا ہو تو اسے چاہئے کہ اس اکہ پاک پر مدامت اور پیشگی اختیار کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔

الْوَدُودُ: ”فرما ہمہ وار بندوں کو دوست رکھنے والا یا اولیاء اللہ کے قلوب میں محبوب“ اس آئم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ مخلوق خدا کے لئے وہی چیز پسند کرے گا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور ان پر اپنی بساط بھرا احسان کرتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد مگر ای ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مطمئن کہلانے کا حق نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دوست رکھنا یہ ہے کہ وہ بندوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ ان کی تعریف کرتا ہے ان کو خیر و بھلائی پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کا دوست رکھنا یہ ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اپنے قلوب میں اس کی بیعت و بڑائی رکھتے ہیں۔ حدیث میں منقول ہے کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دوستوں میں بڑا دوست وہ ہے جو غیر عطا کے لئے میری عبادت کرتا ہے۔ یعنی وہ عطا و بخشش کی امید سے نہیں بلکہ صرف میری رضا اور خوشنودی کی خاطر ہی عبادت کرتا ہے۔“

خاصیت: اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا ہو جائے اور تعلقات انتہائی کشیدہ ہو جائیں تو اس اکہ پاک کو کسی کھانے کی چیز پر ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں میں سے اس کو کھلا دیا جائے جس کی طرف سے ناچاقی پیدا ہوئی ہو انشاء اللہ ان دونوں کے درمیان اتفاق و الفت کی فضا بحال ہو جائے گی۔

الْمُحْسِنُ: ”بزرگ و شریف ذات“ اس اکہ سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اکہ مبارک ”العظیم“ کے بارہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔

خاصیت: جس شخص کو آبلہ پا، یا باورنگ (آتشک) یا زہم اور یا جذام کا مرض لاحق ہو تو اسے چاہئے کہ وہ ایام بیض میں روزے رکھے اور افطار کے وقت اس اکہ پاک کو بہت پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے۔ خدا نے چاہا تو یقیناً شفا پائے گا اور جس شخص کو اپنے ہم عصروں اور ہم جنسوں میں عزت و احترام کی نظر سے نہ دیکھا جاتا ہو تو وہ ہر صبح اس اکہ پاک کو تلوے مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اسے عزت و احترام حاصل ہوگا۔

الْمُبَادِي: ”مردوں کی قبروں سے اٹھانے والا اور زندہ کرنے والا اور غافلوں کا دل خواب غفلت سے بیدار کرنے والا“ اس اکہ سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ جاہل نفسوں کو تعلیم دے کر اور ضیعت کر کے انہیں دنیا سے بے رغبتی کا احساس دلا کر اور آخرت کی نعمتوں کا راجب بنا کر جہالت و غفلت کے خواب سے انہیں بیدار کرے اور ان کے مردہ قلوب کو زندہ کرے۔ چنانچہ وہ اپنے نفس سے اس کی ابتداء کرے اس کے بعد دوسروں کی طرف متوجہ ہو۔

خاصیت: اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے قلب کو حقیقی زندگی ملے۔ سوئے وقت اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر اس اکہ پاک کو ایک سو ایک بار پڑھے۔ حق تعالیٰ اس کے دل کی ٹمڑی کو درد کرے گا اور اسے حیات بخش کر انوارِ فائز بنائے گا۔

الْمُسْتَعِظُ: ”حاضر اور ظاہر و باطن پر مطلع“ تفسیر یہ کہتے ہیں کہ اہل معرفت، اللہ سے اس کی ذات کے علاوہ اور کسی مومن کی خواہش نہیں کرتے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ صرف اسی ذات پر خوش اور مطمئن رہتے ہیں کیونکہ صرف خدا ہی ان کے تمام احوال پر نظر رکھتا ہے اور وہی ان کے تمام امور و افعال کو جانتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

”کیا تمہارا پروردگار تمہارے لئے اس بات میں کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر مطلع ہے۔“

اس آئم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اس بات کا وہمیان کرے کہ اس کا پروردگار اس کو کسی ایسی جگہ نہ دیکھے جو اس کے لئے پروردگار کی طرف سے ممنوع ہے یعنی برائی کی جگہ اور اس کو کسی بھی ایسی جگہ سے غیر موجود نہ دیکھے جہاں اس کو موجود رہنے کا اس نے حکم دیا ہے (یعنی بھلائی کی جگہ) اور اس یقین کی بناء پر کہ اللہ تعالیٰ میرے حال کو مجھ سے اچھی طرح جانتا ہے اور وہ میری حالت کو بخوبی دیکھتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے اور غیر اللہ کی طرف بظہر امید و میلان رکھنے سے باز رہے نیز بندہ پر اس آئم کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ صرف سچائی کا گواہ بنے اور سچائی ہی کی رعایت کرے۔

خاصیت: اگر کسی شخص کا لڑکا نرمان ہو یا اس کی لڑکی غیر صالح ہو تو اسے چاہئے کہ وہ ہر روز صبح کے وقت اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے اور اس کا منہ آسمان کی طرف اٹھو کر ”یا شہید“ کہیں یا چڑھے حق تعالیٰ اسے فرمانبردار اور صالح بنائے گا۔

التحقیق: ”شہنشاہی کے ساتھ قائم اور خدائی کے لائق“ اس آئم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ جب اس نے جان لیا کہ اکی کی ذات حق ہے تو اب وہ اس کے مقابلہ میں مخلوق کی یاد اور مخلوق کی طلب بھول جائے۔ نیز اس آئم کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اقوال و افعال اور احوال میں حق بات اور حق چیز ہی کو اپنے اوپر لازم کرے۔

خاصیت: اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی تو ایک کاغذ کے چاروں کونوں پر اس آئم پاک کو لکھے اور کاغذ کے چچ میں اس چیز کا نام لکھیں اور پھر آدھی رات کے وقت اس کاغذ کو کھینچ کر رکھ کر اور آسمان کی طرف نظر کر کے حق تعالیٰ سے اس آئم پاک کی برکت اور اس کے وسیلہ کے ذریعہ اس چیز کے حصول کی دعا کرے انشاء اللہ یہ چیز حق کی توں مل جائے گی یا اس کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے گا اور اگر کوئی قیدی آدھی رات کے وقت ننگے سر ہو کر اس آئم پاک کو ایک سو اٹھ مرتبہ پڑھے تو حق تعالیٰ اسے رہائی نصیب کرے گا۔

الْوَكِيلُ: ”کار ساز“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا (یعنی کار ساز ہونے میں اللہ کفایت کرتا ہے) اور وَ عَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنَّا كُنْهُمْ فَاَوْفِيْنَ اِگر تم مومن ہو تو اپنا ہر کام اللہ ہی کی طرف سونپ دو مَن تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (جو شخص اللہ ہی پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اور اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے) اور وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْمَخِيْطِ الَّذِيْ لَا يَمُوتُ (یعنی ایسے زندہ پر بھروسہ اور اعتماد کرو۔ جس کے لئے موت نہیں ہے) اور وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (یعنی اس ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرو جو غالب اور مہربان ہے)۔

اس آئم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ضعیف اور لاچار لوگوں کا مددگار و معاون بنے اور ان کے کام کا چ کرتا ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اس طور پر سعی و کوشش کرے کہ گویا وہ ان کا وکیل ہے۔

خاصیت: اگر بجلی گرنے کا خوف ہو یا پانی اور آگ سے کسی نقصان کا خطرہ ہو تو اس آئم پاک کا ورد کیا جائے تو انشاء اللہ ان طے کی اور اگر کوئی شخص اس آئم پاک کو کسی خوف و فتنہ کی جگہ بہت پڑے تو وہ بے خوف و بے خطر ہوگا۔

الْقَوِيُّ: ”الْقَوِيُّ“ اور تمام امور میں استوار ”ان سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی پر غلب اور قوی ہو، دین کے معاملہ میں سخت و چست رہے اور شر کی احکام کو نافذ کرنے اور پھیلانے میں کسی سختی اور کمزوری کو راہ نہ دے۔

خاصیت: اگر کسی کا دشمن قوی ہو اور وہ اس کے دفاع میں عاجز اور لاچار ہو تو وہ تھوڑا سا آنا گوندھے اور اس کی ایک ہزار ایک سو گولیاں بنالے۔ پھر ایک ایک گولی اٹھاتا جائے اور ”یا قوی“ پڑھتا جائے اور اس گولی کو یہ نیت و قاع دشمن مرغ کے آگے ڈالتا رہے۔ حق تعالیٰ اس کے دشمن کو مغلوب و مقہور کر دے گا اور اگر اس آئم پاک کو جمعہ کی شب میں بہت زیادہ پڑھا جائے تو قیساں کا مرض جاتا رہے گا اگر

کسی بچہ ۵۵ دودھ چھٹا یا گیا ہو اور وہ بچہ اس کی وجہ سے صبر و قرار نہ پاتا ہو تو اس امپاک کو لکھ کر اس بچہ کو ملا دے اسے صبر و قرار آجائے گا۔
اسی طرح اگر کسی دودھ والی کے دودھ میں کمی ہو تو اس امپاک کو لکھ کر اس کو پلایا جائے اس کے دودھ میں فراوانی آجائے گی اور اگر کوئی شخص صلب و حکومت کے کسی منصب یا کام پالنے کی خواہش رکھتا ہو تو وہ اس کو اتوار کے روز اول ساعت میں اپنے مقصد کی نیت سے اس امپاک میں ۲۱ تین سو سوٹھ بار پڑھے۔ انشاء اللہ اس کو وہ منصب حاصل ہوگا۔

القولی: ”مددگار اور مومنوں کو دوست رکھنے والا“ اس ام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میل ملاپ اور دوستی رکھے، دین کی تائید و حمایت میں کوشش کرے اور مخلوق خدا کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔
قشیری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ کو دوست رکھتا ہے اسے بیش خیر و برکت بھلائی کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بندہ اگر حق ضائع بشریت کسی برائی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارشاد کتاب سے اسے بچاتا ہے اور اگر وہ ناگہاں اس برائی میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے تو اسے اس میں مبتلا نہیں رہنے دیتا بلکہ جلدی توبہ و انابت کے ساتھ اس برائی سے نکال لیتا ہے۔ چنانچہ اسی لئے کہا گیا ہے:

اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنْبٌ

”اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔“

اور اگر طاعت و عبادت میں کوتاہی و قصور کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اسے طاعت و عبادت میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور یہی بات بندہ کی سعادت کی علامت قرار پاتی ہے جب کہ اس کا لکس بندہ کی شقاوت و سیئہ بخشی کی علامت ہے۔ نیز خدا تعالیٰ کی دوستی کی ایک اور علامت اور اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب میں ایسے بندہ کی محبت جاگزیں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اولیاء اللہ اس بندہ سے کمال تعلق اور کمال مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

خاصیت: جو شخص اس امپاک کو بہت زیادہ پڑھتا رہے وہ مخلوق خدا کی دل کی باتوں پر آگاہ ہو اور اگر کسی شخص کی بیوی یا لونڈی ایسی سیرت و عادت کی حامل ہو کہ اس کے لئے باعث کف اور باعث اذیت ہو تو اسے چاہئے کہ جب وہ اس بیوی یا لونڈی کے سامنے جانا چاہے تو اس امپاک کو بہت پڑھے حق تعالیٰ اسے صلاحیت و درستگی کی راہ پر لگائے گا۔

الخبرینڈ: ”اپنی ذات و صفات کی تعریف کرنے والا یا تعریف کیا ہوا“ اس ام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ ہمیشہ حق کی تعریف کرنے والا رہے۔ صفات کمالیہ کے ساتھ اپنی ذات کو آراستہ کرے یا اپنے اعمال حسنہ اور اخلاقی حیدرہ کی بناء پر خدا اور خدا کی مخلوق دونوں کی نظروں میں ایسا ثابت ہو کہ اس کی تعریف کی جائے۔

خاصیت: جو شخص اس امپاک کو بہت زیادہ پڑھے اس کے افعال پسندیدہ ہوں گے اور اگر کسی شخص پر خش گوئی اور بد زبانی غالب ہو کہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے پر قادر نہ ہو تو اسے چاہئے کہ اس امپاک کو کسی پیالہ پر لکھے یا بعض حضرات کے قول کے مطابق اس امپاک کو اس پیالہ پر لٹوے بار پڑھے اور بیش اسی پیالہ میں پانی پیتا ہے انشاء اللہ خش گوئی اور بد زبانی سے محفوظ رہے گا۔

الخصمی: ”اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس کے نزدیک تمام مخلوقات کی تعداد ظاہر ہے“ اس ام سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ خواہ حرکت کی حالت میں ہو یا سکون کی حالت میں کسی بھی لکھ اور کسی بھی لمحہ غفلت میں مبتلا نہ ہو اور اس کا ایک ایک سانس یا دہائی کے ساتھ باہر آئے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ”اول جنت اس لمحہ پر حیرت و افسوس کریں گے جو یاد الہی کے بغیر گوارا ہوگا“

نیز اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے اعمال اور باطنی احوال پر مطلع رہے۔ اور اس ام کا تھانہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اسے جن نعمتوں

سے نوازا ہے ان کو شمار کرتا رہے تاکہ وہ ان کا شکر ادا کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و محتاج سمجھے اور اپنے گنہگاروں کو شمار کرے ان کی وجہ سے شرمندہ و شرمسار و مغذرت خواہ ہو اور ان ایام اور لمحات کو یاد کر کے حسرت و افسوس کرے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت اور اس کی یاد سے غافل رہے ہوں۔

خاصیت: جو شخص شب جمعہ میں اس امپاک کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اسے عذاب قبر اور عذاب قیامت سے محفوظ رکھے گا۔

المُحِبُّ: ”پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اور دوبارہ پیدا کرنے والا“ ان ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ہر معاملہ اور ہر چیز میں اللہ رب العزت کی طرف اول بار بھی اور دوبارہ بھی رجوع کرے، نیکیاں پیدا کرنے میں سعی و کوشش کرے اور جو نیک عمل کرے سب سے رہ گیا ہو یا جس عمل میں کوئی کمی اور کوتاہی ہوگی ہو اس کا اعادہ کرے یعنی ان کو دوبارہ کرے۔

خاصیت: جس کی بیوی کو حمل ہو اور اسقاط حمل کا خوف ہو یا ولادت میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہو تو خاوند کو چاہئے کہ وہ اس امپاک المہدیٰ کو لٹو سے بار پڑھے اور شہادت کی انجلی اس کے پیٹ کے چاروں طرف پھیرے انشاء اللہ حمل مضبوط ہونے کا خوف نہیں رہے گا اور ولادت سے باطمینان اور بلا کسی ضرر جلد فراغت حاصل ہوگی اور جو شخص اس امپاک پر مداومت کرے یعنی اس کو پڑھنے پر پیشگی اختیار کرے تو اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو صحیح اور باعث ثواب ہوگی۔

اگر کسی شخص کا کوئی عزیز و غیہ غائب ہو گیا ہو اور انکا تکد یا خیریت کا مطلب کا خواہش مند ہو تو اس وقت جب کہ اس کے گھر والے سو گئے ہوں اس امپاک کو گھر کے چاروں کونوں میں ستر بار پڑھے اور اسکے بعد کہے یا معید ظلال شخص کو میرے پاس واپس بلا دے یا اس کی خیریت معلوم کرادے“ سات دن بھی گزرے نہ پائیں گے کیا تو غائب آجائے گا یا اس کی خیریت معلوم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہوئی تو وہ اس امپاک المہدیٰ کو بہت زیادہ پڑھتا رہے انشاء اللہ اس کی وہ چیز مل جائے گی۔

المُحْصِي: ”مزدہ کرنے والا اور مارنے والا“ یعنی اللہ تعالیٰ نور ایمان کے ذریعہ قلوب کو زندہ کرتا ہے اور جسم میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ نیز وہی جسم کو موت دیتا ہے اور قلوب کو غفلت و نلوانی کے ذریعہ مردہ کرتا ہے۔

ان دونوں ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ علم سے نفع پہنچا کر مخلوق خدا کو اور مغفرت الہی کی شمع جلا کر قلوب کو زندگی و تازگی کی دولت بخشے اور نفسانی خواہشات اور شیطانی فطرات و وساوس کو موت کے گھاٹ اتارے، نیز یہ حیات کی تمنا کرے اور نہ موت کی آرزو بلکہ قضاء و قدر الہی کا تابعدار رہے اور یہ دعا جو آنحضرت ﷺ سے منقول ہے پڑھتا رہے۔

اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِيْ مَا كَانَ الْخَيْرُ خَيْرًا لِّيْ وَ تَوَقَّصْنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَ اجْعَلِ الْخَيْرَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ۔

”اے اللہ مجھے زندگی دے کہ جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہو اور مجھے موت دے جب کہ موت میرے لئے بہتر ہو اور میری زندگی کو ہر خیر و بھلائی میں زیادتی کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا باعث بنا دے۔“

خاصیت: جو شخص کسی درد، رنج و تکلیف اور کسی عضو کے ضائع ہو جانے کے خوف میں مبتلا ہو تو وہ اس امپاک ”المحیی“ کو سات بار پڑھے حق تعالیٰ اسے خوف سے نجات دے گا نیز درہفت اندام کو دور کرنے کے لئے سات روز تک یہ امپاک پڑھا کرے اور ہر روز پڑھ کر دم کیا جائے اور جو شخص اس امپاک کے پڑھنے پر پیشگی اختیار کرے تو اس کے دل کو زندگی اور بدن کو قوت حاصل ہوگی جو شخص اپنے نفس پر قادر نہ ہو کہ اتباع شریعت کے معاملہ میں اس کا نفس اس پر غالب ہو یعنی اسے اتباع شریعت سے باز رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر امپاک ”المحیی“ اتنا زیادہ پڑھا کرے کہ پڑھتے ہوئے سو جائے تو حق تعالیٰ اس کے نفس کو مطلع و فرمانبردار

بندوے گا۔

الْحَقُّ: ”ازل سے اب تک زندہ رہنے والا“ اس آدم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کے ذریعہ زندہ رہے اور اپنی جان اس کی راہ میں قربان کر دے۔ یعنی راہ خدا میں شہید ہو کر ابدی حیات حاصل کرے۔

خاصیت: اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس آدم پاک کو بہت پڑھتا ہے یا کوئی دوسرا شخص اس بیمار پر اور بعض حضرات کے قول کے مطابق آنکھ سامنے کر کے اسے بہت چمے تو حق تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے گا اور جو شخص ہر روز حیرا اس آدم کو پڑھ لیا کرے تو اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کی قوت روحانیہ میں اضافہ ہوگا۔

الْقُدُّومُ: ”خود بھی قائم اور مخلوقات کا قائم رکھنے والا اور خبر گیری کرنے والا“ اس آدم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ناسوا اللہ سے بالکل بے پروا ہو جائے۔

قشیریؒ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے تو اس نے تہجد و اشتغال کے رنج و فکر سے نجات پائی اور راحت و تفویض کے ساتھ اپنی زندگی گزار لی لہذا اب نہ تو بخل کرے گا اور نہ دنیا کی کسی بھی بیش قیمت چیز کو کوئی اہمیت دے گا۔

خاصیت: جو شخص بوقت صبح اس آدم کو بہت زیادہ پڑھا کرے تو گوشتوں کے غلبہ میں اس کا تصرف ظاہر ہو گا۔ یعنی تمام لوگ اسے محبوب و دوست سمجھیں گے اور اگر کوئی شخص اس آدم کو بہت زیادہ پڑھے تو اس کے تمام امور بحسب دلخواہ پورے ہوں گے۔

الْوَاحِدُ: ”یہی کہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں“ اس آدم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ ضروری کمالات عالیہ حاصل کرنے میں سعی و کوشش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ماسوی اللہ سے مستغنی اور بے پروا ہو۔

خاصیت: اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کے ساتھ یہ آدم پاک پڑھے تو وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہو گا اور اگر کوئی غلوت میں اس آدم کو پڑھے تو تو نگر ہو گا۔

النَّاسِخُ: ”بزرگ نصیب“ اس آدم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اس سے پہلے نام کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

خاصیت: جو شخص اس آدم پاک کو غلوت میں پڑھے اتنا کہ بے ہوش ہو جائے اس کے دل پر انوار الہی ظاہر ہوں گے اور اگر کوئی شخص اس کو بہت پڑھتا رہے تو مخلوق خدا کی نظروں میں بزرگ مرتبہ ہو۔

الْوَاحِدُ ”الْاِخْدُ“: ”ذات و صفات میں یکساں ہوگا“ اس آدم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ عبادت و بندگی میں یکساں ہوگا نہ بنے جیسا کہ اس کا معبود خدا کی میں یکساں ہوگا نہ ہے۔ اور ایسے فضائل سے اپنی ذات کو آراستہ کرے کہ اس کا کوئی ہم بغض اس کے مثال نہ ہو۔

خاصیت: اگر کسی کا دل غلوت سے ہراساں ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اس آدم پاک کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے انشاء اللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا اور بارگاہ حق جل جلالہ کا مقرب ہو گا اور اگر کسی کا فرزند پیدا ہونے کی تمنا ہو تو وہ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اللہ تعالیٰ اسے فرزند عطا کرے گا۔

الْقُدُّومُ: بے پروا، کہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج“ اس آدم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اپنی ہر جہت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اپنے رزق سے بے فکر رہے، اس کی ذات پر توکل کرے۔ دنیا کی حرام چیزوں سے بچے دنیا کی زینت کی چیزوں کی طرف رغبت نہ کرے، دنیا کی حلال چیزوں کے حصول کی بھی ہوس نہ کرے، مخلوق سے اپنے آپ کو بے پروا رکھے اور مخلوق خدا کی حاجت روائی کی کسی کوشش نہ کرے۔

خاصیت: جو شخص بوقت صبح آدھی رات کو جہد کرے اور اس آدم پاک کو ایک سو پندرہ بار پڑھے اللہ تعالیٰ اسے صادق الہی بنائے گا اور کسی ظالم کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور جو شخص اس آدم پاک کو بہت زیادہ پڑھتا رہے وہ بھوکا نہیں رہے گا۔ اور اگر حال وضو میں اسے پڑھے

گا تو مخلوق خدا سے بے پروا ہو۔

المُقَدِّمُ الْمُفْتَدِي: ”قدرت والا۔ اور قدرت ظاہر کرنے والا“ اس اہم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات و لذات سے باز رکھنے پر قادر ہو۔

خاصیت: اگر کوئی شخص وضو میں وضو کے ہر عضو کو دھوئے وقت اہم پاک ”القادری“ پڑھ لیا کرے تو وہ کسی ظالم کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوگا اور کوئی دشمن اس پر فتیاب نہ ہوگا اور اگر کوئی مشکل کام پیش آئے تو اکتالیس مرتبہ یہ اہم پڑھ لیا جائے خدا نے چاہا تو کام بحسن و خوبی انجام پذیر ہوگا۔

اگر کوئی شخص اہم پاک ”المقتدر“ کو پابندی کے ساتھ چڑھتا رہا تو غفلت ہو شیری میں بدل جائے گی۔ اور جو شخص سوکر اٹھے وقت یہ اہم پاک بیس بار پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام کام حق تعالیٰ کی طرف راجع ہوں۔

المُقَدِّمُ الْمُفْتَدِي: ”دوستوں کو اپنی درگاہ عزت کا قرب بخش کر آگے بڑھانے والا اور دشمنوں کو اپنے لطف و کرم سے دور رکھ کر پیچھے ڈالنے والا“ ان دونوں پاک ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں پیش قدمی اختیار کر کے اپنے آپ کو آگے کرے یعنی دوسروں کے مقابلہ میں اپنے آپ کو افضل بنائے اور ان لوگوں کو آگے کرے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ عزت مقررین میں سے ہیں یعنی ان کو عزت رکھے اور نفس امارت میں ان لوگوں کو جو بارگاہ کبریائی کے ٹھکانے ہوئے ہیں پس پشت ڈالے۔ نیز اپنے تمام امور و اعمال کو ضابطہ و قاعدہ کے مطابق انجام دے۔ مثلاً پہلے وہ کام اور عمل کرے جو سب سے زیادہ ضروری ہو اور جسے خدا نے سب سے مقدم کیا ہو اور سب سے بعد میں اس عمل کو اختیار کرے جو سب سے کم ضروری ہو۔

خاصیت: اگر کوئی شخص معرکہ جنگ میں اس اہم پاک ”القدم“ پڑھے یا اسے لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اسے کوئی مژدہ نہیں پہنچے گا اور جو شخص اس اہم پاک کو بہت چڑھتا رہے تو اس کا نفس طاعت الہی کے لئے فرمانبردار و مطیع ہو جائے گا۔

جو شخص یہ اہم پاک ”المؤخر“ سو مرتبہ پڑھے اس کے دل کو غیر اللہ کے ساتھ قرار نہیں ملے گا۔ اور جو شخص روزانہ اس اہم پاک کو سو بار پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام کام انجام پذیر ہوں اور جو شخص اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھے اس کا نفس مطیع و فرمانبردار ہو۔

الْمُؤَدِّي: ”سب سے پہلے اور سب سے پیچھے“ ان سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اللہ کی عبادات اور اس کے احکام بجالانے میں جلدی کرے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی جان قربان کرے تاکہ حیات ابزی حاصل ہو۔

خاصیت: اگر کسی کو اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو اس اہم پاک ”الاول“ چالیس دن تک ہر روز چالیس مرتبہ پڑھے اس کی مراد پوری ہوگی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فرزند جنمایا اور کسی چیز کی حاجت و تمنا ہو تو وہ چالیس جموں کی راتوں میں ہر رات ایک ہزار مرتبہ یہ اہم پڑھے انشاء اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔

جو شخص اپنی عمر کے آخری مرحلہ میں ہو اور اس کی پوری زندگی بد عملیوں اور گناہوں میں گزری ہو تو وہ اس اہم پاک ”الآخر“ کو اپنا درود قرار دے لے حق تعالیٰ اس کا ختم بخیر کرے گا۔

الْمُطَاع: ”اپنی مصنوعات اور مخلوقات کے اعتبار سے کہ جو اس کے کمال صفات کی دلیل ہیں آشکارا اور اپنی ذات کی حقیقت و کبریا کے اعتبار سے دہم و خیال سے مخفی۔

خاصیت: جو شخص نماز اشراق کے بعد اہم پاک ”الظاہر“ پانچ سو مرتبہ پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن و منور کرے گا اگر طوفان زد و باران وغیرہ کا خوف ہو تو یہ اہم پاک بہت زیادہ پڑھا جائے اس کی معافیت حاصل ہوگی، اگر اس اہم پاک کو گھڑی کی دیواروں پر لکھ دیا جائے تو وہ دیواریں محفوظ و سلامت رہیں گی۔

جو شخص ہر روز ”یا باطن“ تینتیس بار کہہ لیا کرے حق تعالیٰ اسے صاحب اسرار الہی بنائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس پر مداومت اختیار کرے تو اس پر جس کی بھی نگرانی ہوگی اس کا دوست بن جائے گا۔

الہیائی ”کار ساز و مالک“ اس آدمی کا فیصلہ دیتی ہے جو آدمی پاک ”الوکیل“ کے ضمن میں نقل کیا جا چکا ہے۔

خاصیت : اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کا یا اس کے علاوہ کسی اور کا گھر معمور و آباد ہو اور بارش و دیگر آفات سے محفوظ رہے تو اسے چاہئے کہ کوزہ آب نامیدہ پر یہ آدمی پاک لکھے اور اس کوزہ میں پانی ڈال کر اس کوزہ کو گھر کی دیوار پر بارے، گھر اور در و دیوار محفوظ و سلامت رہیں گے۔

بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ آدمی پاک ”الولی“ کو تین سو مرتبہ پڑھنے سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور اگر کسی شخص کی تسخیر کی نیت سے یہ آدمی پاک گیارہ مرتبہ پڑھا جائے تو وہ شخص اس کا مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔

التمنعالی : ”بہت بلند مرتبہ“ اس آدمی سے بندہ کا فیصلہ دیتی ہے جو اس نام پاک ”العلی“ کے سلسلہ میں نقل کیا جا چکا ہے۔

خاصیت : اگر کوئی شخص اس آدمی پاک کو بہت زیادہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی جو دشواری پیش آئے گی حل ہو جائے گی اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو عورت ایام حمل میں یہ آدمی پاک پڑھتی رہا کرے تو وہ حمل کی تمام تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات پائے گی۔

النبی : ”انہماکی احسن کرنے والا“ اس آدمی سے بندہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ، استاد بزرگان دین، عزیز و اقارب اور تمام لواحقین و متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔

خاصیت : طوفان باد و ران اور کسی آفت و بلا کے وقت یہ آدمی پاک پڑھنا چاہئے انشاء اللہ کوئی نقصان و گزند نہیں پہنچے گا۔ اگر اس آدمی پاک کو سات مرتبہ پڑھ کر حق تعالیٰ کی امان میں دے دیا جائے تو وہ بچہ بالغ ہونے تک ہر آفت و بلا اور ہر تکلیف و مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب نوشی اور زنا میں مبتلا ہو تو وہ ہر روز سات مرتبہ یہ آدمی پاک پڑھ لیا کرے حق تعالیٰ اس کے دل کو ان مصیبتوں سے پھیر دے گا۔

الْقَوَابِ توبہ قبول کرنے والا توبہ کے اصل معنی ہیں، رجوع کرنا یعنی پھرنا۔ جب اس لفظ کی نسبت بندہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ”گناہ سے پھرنا“ یعنی اپنے گناہ پر تادم و شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ اور جب حق تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس لفظ کی مراد ہوتی ہے ”رحمت و توفیق کے ساتھ پھرنا“ یعنی بندہ کی طرف نظر رحمت و توفیق متوجہ ہونا، اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر سمجھئے کہ جب کوئی بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کی توبہ کے اسباب میسر کرتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کو گناہوں کے عواقب سے ڈرا کر مذہب کا خوف دلا کر اور آخرت کی سزا کا احساس بخش کر اسے خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور اس کے قلب و شعور میں اپنے جرم کا احساس اور گناہ پر ہندامت و شرمندگی کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کے بعد وہ بندہ توبہ و ندامت کے ساتھ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر حق تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ اس بندہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی اسے بخش دیتا ہے، ہذا حقیقت میں حق تعالیٰ کی توبہ یعنی اس کی توبہ بندہ کی توبہ یعنی اس کے رجوع پر مقدم ہوتی ہے اگر حق تعالیٰ کی توجہ نہ ہو تو بندہ کو رجوع کی نوبت نہیں آسکتی۔ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ قَابِ عَلَیْہِمْ لَیْسُوْا اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں (یعنی توبہ کریں)۔ ص

توبہ کتم بشکتم توبہ دئی - نشکتم

اس لئے بندہ کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے قبولیت توبہ کا یقین رکھے، ناامیدی کے دروازہ کو بند کر دے۔ بایں طور اس کی رحمت کے نزول سے ناامید نہ ہو و دوسروں کی خطائیں معاف کرے معذرت خواہ کی معذرت قبول کرے چاہے کتنی بار

معذرت قبول کرنی پڑے۔ اور اگر کسی سے کوئی قصور و کوتاہی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس سے درگزر کرے بلکہ انعام و اجر اسے ساتھ اس کی طرف توجہ ہو، جناب باری تعالیٰ سے توبہ طلب کرے، گناہوں پر شرمندہ و نام ہو گوشِ عبرت کھلے رکھے اور توبہ میں تاخیر نہ کرے تاکہ اس حکم **حَدِّثُوا النَّبِيَةَ فَقَتِلَ الْفُجُورَ** (مرنے سے پہلے توبہ میں جلدی کرو) کی بجا آوری ہو۔

اس موقع پر ایک عبرت انگیز اور سبق آموز حکایت سن لیجئے کہ جس نے کسی سلطنت کا ایک وزیر تھا جس کا نام یحییٰ ابن یحییٰ تھا ایک دن وہ سواروں کی ایک جماعت کے ہمراہ چلا جا رہا تھا جبکہ عام طور پر یہوتا ہے لوگ آپس میں پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے راستہ میں کہیں ایک بڑھیا بھی بیٹھی ہوئی تھی اس نے جو لوگوں کو پوچھتے سنا کہ کہنے لگی کہ ”لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے ہوتا کون ایہ ایک بندہ ہے جو بظہرِ حق عیادت سے گرا ہوا ہے اور اس حالت میں مبتلا ہے (یعنی دنیاوی جاہ و جلال میں اس طرح مگن اور مطمئن ہے) عیسیٰ ابن یحییٰ نے یہ بات سن لی۔ بس پھر کیا تھا فوراً اپنے مکان کو لوٹا وزارت پر ملازمت ماری اور توبہ کی دولت سے مشرف ہوا اس طرح وہ تمام دنیاوی جاہ و شہر کو پس پشت ڈال کر مکہ مکرمہ میں مقیم ہوا اور وہیں مجاور ہو گیا۔

خاصیت: اگر کوئی شخص نماز چاشت کے بعد اس آسم پاک کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھے تو حق تعالیٰ اسے توبہ (یعنی ایسی پختہ توبہ کہ اس کے بعد گناہ سرزد نہ ہو) کی سعادت سے نوازے گا اور اگر کوئی شخص اس آسم پاک کو بہت زیادہ پڑھتا رہے تو اس کے تمام امور انجام و صلاح پورے ہوتے رہیں گے اور نفس کو طاعت و عبادت کے بغیر سکون و قرار نہیں ملے گا اور جو شخص نماز چاشت کے بعد یہ پڑھا کرے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے جائیے گے۔
الْمُنْتَفِقُ: ”کافروں اور سرکشوں سے عذاب کے ذریعہ بدلہ لینے والا“ اس آئم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے دشمنوں سے کہ وہ نفس اور شیطان ہیں بدلہ لیتا رہے اور سب سے بڑا دشمن نفسِ امارہ ہے اس کی مزایا ہے کہ وہ جب بھی کسی گناہ میں مبتلا ہو یا عبادت میں کوئی کوتاہی کرے تو اس سے انتقام لے لے پاس طور کہ اسے عقوبت و سختی میں مبتلا کرے۔ چنانچہ حضرت یزید بھٹائیؒ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”راٹوں میں اور دو وظائف میں مشغول رہا کرتا تھا کہ ایک رات میرے نفس نے تکفل کیا اس کی سزا میں نے اس کو یہ دی کہ ایک برس تک اپنے نفس کو پانی سے غروم رکھا“

خاصیت: جو شخص اپنے دشمن کے ظلم و جور پر صبر اور اس کا دفاع نہ کر سکے وہ تین جموں تک اس آسم پاک کو پابندی سے پڑھتا رہے اس کاوشن دوست ہو جائے گا اور اس کے ظلم سے نجات مل جائے گی، نیز اگر کسی بھی مقصد کے حصول کے لئے اس مقصد کی نیت کے ساتھ اس آسم پاک کو آدھی رات کے وقت پڑھا جائے تو وہ مقصد حاصل ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ ایک اور صحابیؓ سے منقول ہے اس موقع پر باری تعالیٰ کا ایک آئم **الْمُنْعَمُ** بھی نقل کیا گیا ہے جو شخص اس آسم پاک ”المنعم“ پر مداومت کرے کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

الْغَفُورُ: ”گناہوں اور تقصیرات سے درگزر کرنے والا“ اس آئم سے بندہ کا نصیب یہ ہے جو ”الغفور“ کے ضمن میں نقل کیا گیا حضرت شیخ عبدالحقؒ شرح اسماء حسنی میں لکھتے ہیں کہ ”الغفور“ جس کے معنی ہیں سب کچھ کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا، اگرچہ معنی و مفہوم کے اعتبار سے ”غفور“ کے قریب ہے لیکن غفور، غفور سے زیادہ ملجھ کیونکہ غفران کے معنی ہیں ستر و کتمان اس لئے غفار کے معنی ہوں گے ”مگن ہوں“ چھپانے والا جب کہ غفور مشعر بہ محدود و معدوم کر دینے کے ہے جس کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کر کے ختم و معدوم کر دینے والا۔

لہذا بندہ کتنی ہی گنہ گار کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی شانِ غفور کے پیشِ نظر اس کی طرف سے معافی و بخشش کا پوری طرح امیدوار ہے اسی لئے کہہ جاتا ہے کہ کسی بھی گنہ گار کے ساتھ حقیر و ذلیل کا برتاؤ نہ کیا جائے کیونکہ یہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے حدودِ شرع اور احکام دین کی پابندی کی بنا پر بخشش دے اور اس کے گناہوں کو یکسر محو کر دے۔

ردکن بدرا، چہ دانی درازل نام او در نامہ نیکیاں بود
درد و در جائے نیکیاں ایں گلن بر تو روز جزا تاواں بود

اس اکم پاک کا بندہ پر تقاضہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تقصیرات اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کر کے انہیں معاف کر دے تاکہ اَلْكَافِرِينَ وَالْمُفْسِدِينَ وَالْمُنَافِقِينَ غَيْرِ النَّاسِ (غصہ کو گل جانے والوں اور لوگوں کو معاف کرنے والوں) کے ذمہ میں داخل ہو۔

خاصیت: جو شخص زیادہ گنہگار ہو اسے چاہئے کہ وہ اس اکم پاک کو اپنا در و قرار دے لے انشاء اللہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔
الْوُف: ”بہت مہربان اس اکم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اکم پاک“ (الحرم) کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔

منقول ہے کہ ایک شخص کا ہمسایہ بہت برا تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس شخص نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی بعد میں اس کو کسی اور شخص نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس شخص نے کہا کہ ”مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے لیکن وہ ذرا ان صاحب سے (جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی) یہ ضرور کہہ دینا کہ لَوْ اَنْتُمْ فَمَلَكْتُمْ خَيْرَ اَيِّنْ زُحْمٍ رَبِّیْ اِذَا لَمْ تَكُنْمْ خَشْيَةً اِلَّا لِقَايِ (اگر میرے رب کی رحمتوں کے خزانے تمہاری ملکیت میں ہوتے تو تم انہیں خرچ ہو جانے کے خوف سے ضرور باکر بیٹھ جاتے) یہ گویا اس نے نماز جنازہ نہ پڑھنے والے پر طعن کیا کہ میرا رب تو بہت مہربان ہے اس نے مجھے بخش دیا ہے اگر کہیں تمہارا بس چل جاتا تو نہ معلوم تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔

خاصیت: اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی مظلوم کو ظلم کیا تمہوں سے بچالے تو وہ اس اکم اعظم کو دس بار پڑھے ظالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور اپنے ظلم سے باز آجائے گا۔ اگر کوئی شخص اس اکم پاک پر مداومت کرے تو اس کا دل نرم رہے گا۔ وہ سب کو دوست رکھے گا اور سب اسے دوست رکھیں گے۔

مَالِكُ الْمُلْكِ: سارے جہان کا مالک ”اس اکم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اکم پاک“ ”الملک“ کے ضمن میں بہت گورچکا ہے۔
شاوُل: فرماتے ہیں کہ ”اسے شخص ایک دروازہ پر غم، یعنی صرف اللہ کے دروازہ پر آنا تاکہ تیرے لئے بہت سے دروازے کھولے جائیں اور صرف ایک بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گروں جھکا تاکہ تیرے سامنے بہت سی گروں جھکیں اور شاہد بانی ہے وَ اَنْ يُّقْبَلَ شَيْءٌ اِلَّا بِعِذِّ خَازِنَةٍ (ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جس کے خزانے نہ ہوں)۔

خاصیت: جو شخص اس اکم پاک پر مداومت اختیار کرے تو انگریزوں اور اس کے دنیا و آخرت کے تمام امور اور تمام مقاصد نیک ضرور انجام پڑیں ہوں اس کے بعد ذکر کئے جانے والے اکم پاک ”ذوالجلال والاکرام“ کی بھی یہی خاصیت ہے۔

ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ: ”بزرگی اور بخشش کا مالک“ جس نے خدا کا اجلال جانا تو اس کی بارگاہ میں تزلزل اختیار کرے اور جس نے اس کا اکرام دیکھا تو اس کا شکر گزار ہو پس نہ تو غیر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے نہ خدا کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجت بیان کی جائے اس اکم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے لئے بزرگی کے حصول کی کوشش کرے اور بندگان خدا سے اچھا سلوک کرے۔

الْمُعْتَدِلُ: ”عدل کرنے والا“ اس اکم سے بندہ کا نصیب وہی ہے جو اکم پاک ”العدل“ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔
خاصیت: جو شخص اس اکم پاک کو سوا بار پڑھے وہ شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا اور اگر ساری ساری دوسری باتیں اس کا جو بھی مقصد ہو گا حاصل ہو گا۔

اَزْجَابِیغ: ”قیامت میں لوگوں کو جمع کرنے والا“ اس اکم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ علم اور عمل اور کمالات نفسانیہ و جسمانیہ کا جامع بنے اور خدا کی ذات میں محویت استغراق اور غور و فکر، ذکر اللہ کے ذریعہ تسکین قلب و خاطر یعنی ذات و صفات باری تعالیٰ کا عرفان

جیسی صفات حمیدہ کی سعادتیں اپنے اندر جمع کرے ۔

در جمعیت کوش تاہم ذات شوی نرم کہ پرگندہ شوی مات شوی
خاصیت: جس شخص کے عزیز و اقارب اور اہل خانہ منتشر اور حیرتوں وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر
اس آمپاک کو دس مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر مرتبہ ایک انگلی بند کرتا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے انشاء
اللہ تھوڑے ہی عرصہ میں وہ سب جمع دیکھا ہو جائیں گے۔
”الغنی:“ ہر چیز سے بے پروا“

خاصیت: جو شخص حرص و طمع کی بلا میں مبتلا ہو وہ اپنے جسم کے ہر عضو پر ہاتھ رکھ کر آمپاک ”یعنی“ پڑھے اور ہاتھ کو اس عضو کے اوپر
بچنے کی طرف لانے حق تعالیٰ اسے اس بلا سے نجات دے گا۔ اور جو شخص یہ آمپاک ہر روز ستر بار پڑھے اس کے دل میں برکت ہوگی اور
بھی محتاج نہ ہوگا۔

”الغنی:“ جس کو چاہے بے پروا کرنے والا“ ان ناموں سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے مکمل استغناء اور بے پرواہی
برتے اور خدا کے علاوہ کسی کو حاجت روا قرار نہ دے۔

خاصیت: جو شخص مسلسل دس جمعہ تک اس آمپاک کو پڑھنے میں باقاعدگی اختیار کرے باقی طور کہ ہر جمعہ کے روز ایک ہزار بار پڑھے تو
مخلوق سے بے پروا ہو جائے گا۔

”الغنی:“ اپنے بندوں کو دین و دنیا کی ہلاکت و نقصان سے باز رکھنے والا“ اس آم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنی
طبیعت کو خواہشات نفسانی سے باز رکھ کر اپنے آپ کو کوئی دنیوی ہلاکت و نقصان سے محفوظ رکھے۔

خاصیت: اگر شوہر بیوی کے درمیان ناچاکی ہو تو برسر پر جاتے وقت اس آمپاک کو بیس بار پڑھ لیا جائے تاکہ حق تعالیٰ غصہ و ناچاکی کی
بد مزگی سے بچائے گا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے شرح اسماء حسنیٰ میں آمپاک ”الملاح“ سے پہلے آمپاک ”المعطی“ بھی نقل کیا ہے اور انہوں
نے ان دونوں ناموں کی ترجمانی کی وضاحت یوں کی ہے کہ وہ جس کو جو کچھ چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ لَا مَنَاعَ لِمَا أُعْطِيَ
وَلَا مَغْطَیَ لِمَا مَنَعَ (جان لو جس کو وہ دے اس کو کوئی روکے والا نہیں اور جس کو نہ دے اس کو کوئی دینے والا نہیں) لہذا جب بندہ نے
جان لیا کہ حق تعالیٰ ہی (معطی) دینے والا اور مانع (نہ دینے والا) تو اس کی عطا کا امیدوار اور اس کے منع سے خائف رہے بندہ پر اس آم کا
تقاضہ یہ ہے کہ وہ خدا کے نیک بندوں اور مستحقین کو اپنے عطا سے نوازے اور فاسقوں و ظالموں کو عطا کرنے سے باز رہے یا پھر اپنے
قلب و روح کو حضور و طاعت کے انوار عطا کرے اور اپنے نفس و طبیعت کو خواہشات و ہوس سے باز رکھے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت
میں جو یہاں ذکر کی گئی ہے ”المعطی“ کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت کے پیش نظر ”منع“ کی وضاحت ”رد و ہلاک“
کی جاتی ہے۔

اس کے بعد حضرت شیخ آمپاک ”المعطی“ کی خاصیت یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ”المعطی“ کو اپنا ورد بنالے اور بِمَا مُعْطِيَ السَّائِلِينَ بہت
پڑھتا رہا کرے تو کسی سے سوال کا محتاج نہیں ہوگا۔

”الکشاف:“ ”الغنی:“ جس کو چاہے ضرور پہنچانے والا“ اور جس کو چاہے قطع نہ پہنچانے والا“ تشریحی کہتے ہیں کہ ان اسماء میں اس طرف
اشارہ ہے کہ ضرور منع اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے لہذا جو شخص اس کے حکم یعنی اس کی قضاء و قدر کا تابعدار ہو اور راحت و سکون
کی زندگی پائے گا اور جو شخص اس کا تابع نہ ہو وہ آفت و مصیبت میں پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مِنْ اَسْمَائِهِمْ لِقَصَاتِهِ وَصَبْرًا عَلَى نِلاَئِهِ وَشُكْرًا عَلَى نِعْمَاتِهِ كَانَ عَبْدِي خَفَاءً مَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَضَائِهِ وَلَمْ يَضْبِرْ عَلَى نِلاَئِهِ وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعْمَاتِهِ فَلْيُظْلَمْ وَيَأْسُوَانِي۔

”جس شخص نے میری قضاء قدر کو تسلیم کیا میری بلا پر صبر کیا اور میری نعمتوں پر شکر کیا وہ میرا پیارا بندہ ہے اور جس شخص نے میری قضاء قدر کو تسلیم نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو وہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔“

حضرت شیخؒ نے شرح اسماء حسنیٰ میں ان دونوں اسماء الکضائر اور التنازع کی وضاحت کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ خیر و شر اور نفع و ضرر کا صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے اور گری، سروی، خشکی، اور تری میں درود و تکلیف، رنج و پریشانی اور شفا کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہ قطعاً گمان نہ کیا جائے کہ وہ ابتداءات خود قائمہ دیتی ہے، نہ ہر بذات خود ہلاک کرتا ہے، کھانا بذات خود یہ کرتا ہے اور پانی بذات خود دیراب کرتا ہے بلکہ یہ تمام اسباب عادی ہیں یاں مافی کہ یہ عادت قائم ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اسباب بنادیا ہے کہ نہ کو رہ بالا چیزیں ان کے واسطے سے پیدا کرتا ہے اگر وہ چاہے تو ان چیزوں کو ان واسطوں اور اسباب کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو ان کے باوجود بھی ان چیزوں کو پیدا نہ ہونے دے۔ اسی طرح عالم علویات و سفلیات کی تمام چیزیں اور تمام اجزا محض واسطے اور اسباب کے درجہ میں ہیں جن سے پیدا قدرت کاملہ کے زیر اثر ہیں اور ان تمام کی حیثیت بہ نسبت قدرت ازلیہ وہی ہے جو کھینے والے کے ہاتھ میں قلم کی ہوتی ہے لہذا بندہ کو چاہئے کہ تمام نقصانات اور تمام فائدوں کو حق تعالیٰ کے فیصلے جانے، عالم اسباب کو اس قدرت کے زیر اثر سمجھے اور حکم و قضا الہی کا تابعدار ہو کر اپنے تمام امور اسی کے سپرد کرے تاکہ وہ ایک ایسی زندگی کا حامل بن جائے جو مخلوق سے محفوظ اور مطمئن ہو۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰؑ نے دانتوں کے درد سے پریشان ہو کر بارگاہ حق میں فریاد کی تو وہاں سے حکم ہوا کہ ملاں گھاس دانتوں پر ملو تاکہ آرام ہو حضرت موسیٰؑ نے وہ گھاس دانتوں پر ملی تو آرام ہو گیا۔ ایک مدت کے بعد پھر ایک دانت میں درد ہوا تو انہوں نے وہی گھاس استعمال کی، اس مرتبہ درد تو کم ہوا اور بڑھ گیا بارگاہ حق میں عرض رساں ہوئے ”اے عالمین! یہ تو وہی گھاس ہے جس کو استعمال کرنے کا آپ نے حکم فرمایا تھا مگر اب اس کے استعمال سے درد اور بڑھ گیا ہے! بارگاہ حق سے خطاب کے ساتھ یہ ارشاد ہوا ”اس مرتبہ تم نے ہماری طرف توجہ کی تھی تو ہم نے شفا دی اور اس مرتبہ تم نے گھاس کی طرف توجہ کی اس لئے ہم نے درد میں اضافہ کر دیا تاکہ تم یہ جان لو کہ شفا دینے والے تو ہم ہی ہیں نہ کہ گھاس۔“

بندہ پر ان اسماء کا تقاضہ یہ ہے کہ امر الہی اور حکم شریعت کے ذریعہ دشمنان دین کو ضرر پہنچائے اور انہیں مستبذ کرے اور بندہ گمان خدا کو قطع پہنچائے اور ان کی مدد نہ کرے۔

خاصیت: اگر کسی شخص کو کوئی حال اور مقام میرے وہ تو وہ اسم پاک المصداق کو جمعہ کی راتوں میں سو بار پڑھا کرے حق تعالیٰ اسے اس مقام پر استقامت عطا فرمائے گا اور وہ مرتبہ اہل قرب کو پہنچے گا۔ اگر کوئی شخص سختی یا پانی کے جہاز میں سفر کرے تو وہ روزانہ اسم پاک ”النافع“ کو اتالیس بار پڑھے انشاء اللہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور اپنے ہر کام کی ابتدا میں ”النافع“ اتالیس بار پڑھے لیا کرے تو اس کے تمام کام حسب خواہش انجام پڑیں ہوں گے۔

التنویز: ”آسان کو ستاروں کے ساتھ، زمین کو انبیاء و علماء وغیرہ کے ذریعہ اور مسلمانوں کے قلوب کے نور معرفت و طاعت کے ذریعہ روشن کرنے والا“ اس اسم سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ ایمان و عرفان کے نور سے اپنی ذات کو روشن و منور کرے۔

خاصیت: جو شخص جمعہ کی شب میں سورہ نور سات مرتبہ اور یہ اسم پاک ایک ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے حق تعالیٰ اس کے دل میں نورانیت پیدا فرمادے گا اور جو شخص روزانہ صبح اس اسم پاک کو پڑھے گا التزام رکھے تو اس کا دل منور ہوگا۔

الغیاہی ”راہ دکھانے والا“ اس اسم سے بعدہ کا نصیب یہ ہے کہ وہ بندہ گمان خدا کو خدا کی راہ دکھائے اس بات کو حضرت شیخؒ نے

شرح اسماء حسنی میں وضاحت کے ساتھ یوں بیان کیا ہے۔ کہ ”ہدایت“ کا مطلب ہے ”راہ دکھانا اور منزل و مقصود تک پہنچانا“ لہذا اللہ تعالیٰ تمام راہ رووں کا رہنما ہے، اگر کوئی دنیا کی راہ پر ہوتا ہے تب بھی راہنما ہے اور اگر کوئی آخرت کی راہ پر چلتا ہے تو بھی راہبرائی کی ذات ہوتی ہے۔

مگر نہ چراغ لطف تو راہ نمایاں از کرم

قافلانے شب رواں پہ نبرد بمنزلے

حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی انواع ہدایت کی کوئی حدود شمار نہیں ہے۔ اَلَّذِیْ اَعْطٰی خُلُقًا نَفْسًا خَلَقَ لَهَا هٰذِیْ (وہ ایسی ذات ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اس کی راہ بتائی) چنانچہ یہ حق تعالیٰ ہی ہے جو بچہ کو پینے سے باہر آتے ہی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینے کی راہ بتاتا ہے، چوزہ کو اندر سے نکلنے کی راہ پر لگاتا ہے اور شہد کی مٹی کو کیا عجیب و غریب گھر بنانے کی راہ دکھاتا ہے، حاصل یہ ہے کہ کائنات کا ایک ایک فرد اپنے ایک ایک لمحہ اور اپنے ایک ایک فعل میں ایسی ہدایت و رہنمائی کا مہربان منت ہوتا ہے۔ لیکن سب سے افضل اور سب سے عظیم الشان ہدایت، وہ راستہ دکھاتا ہے جو بارگاہ حق جل مجدہ تک اور دیر ارباری تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ تک پہنچاتا ہے اور خواص کے باطن میں توفیق الہی اور اسرار حقیقی کا وہ نور پیدا کرتا ہے جو ہدایت معرفت اور طاعت کا سبب بنتا ہے۔

بندوں میں اس ام پاک ”الہادی“ سے سب سے زیادہ بہرہ مند انبیاء اولیاء اور علماء ہیں جو مخلوق خدا کو صراط مستقیم کی طرف راہ دکھانے والے ہیں۔ سید انبیاء اور ختم رسل و دو عالم ﷺ کی ذات گرامی اس ام پاک کا حقیقی پرچم ہے جو اس دنیا میں پوری انسانیت اور پوری کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے بلند مرتبہ راہنما اور راہبر ہیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔

حضرت ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں کہ ”تین چرس ایسی ہیں جن کا عارفین کی صفات عالیہ میں شمار ہوتا ہے ① تکلد اور غزروں کو کشادگی اور فرحت کی طرف لانا ② غافلین کو حق تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانا ③ زبان توحید سے مسلمانوں کو حق کی راہ دکھانا، یعنی ان کے قلوب کی توجہ دنیا سے دین کی طرف اور معاش سے معلو کی طرف پھیرنا“

خاصیت: جو شخص ہاتھ اٹھا کر اور اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا کر اس ام پاک ”الہادی“ کو بہت زیادہ پڑھا کرے اور پھر ہاتھوں کو آنکھوں اور منہ پر پھیر لیا کرے تو حق تعالیٰ اسے اہل معرفت کا مرتبہ بخشے گا۔

التذنیع: ”عالم کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا“ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص قول و فعل میں اپنے نفس پر سنت کو امیر (حاکم) بناتا ہے وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے یعنی اس کا ذہن اس کا فکر اس کی زبان حکمت و شریعت ہی کے ڈھانچے میں ڈھل جاتی ہے، اور جو شخص قول و فعل میں اپنے نفس پر خواہش کو امیر بناتا ہے وہ بدعت ہی کی باتیں کرتا ہے، اس کا ذہن، اس کا فکر اور اس کی زبان بدعت ہی کے چکر میں پھری رہتی ہے۔

تشریح فرماتے ہیں کہ ”ہمارے مسلک کے تین اصول ہیں“ ① اخلاق و افعال میں اور کھانے پینے میں کہ وہ حلال ہو تو ہی کریم ﷺ کی پیروی کرنا۔ ② ہمیشہ سچ بولنا۔ ③ تمام اعمال میں نیت کو ظاہر کرنا“ نیز یہ بھی فرمایا کہ ”جو شخص بدعتی کے بارے میں مدہانت کرتا ہے یعنی اس سے نرمی برتاوے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے سنت کی حلاوت اٹھا لیتا ہے اور جو شخص بدعتی کو دیکھ کر سنت ہے یعنی بدعتی کے ساتھ احترام کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور سب کر لیتا ہے۔

خاصیت: جس شخص پر کوئی غم پڑے یا کوئی دشوار کام پیش آئے تو وہ یا تَذَنِيعُ الشَّيْءِ اَوْ الْاَذْنُ حُرِّزَ اَرْبَاعًا اور ایک قول کے مطابق ایک ہزار بار پڑھے انشاء اللہ وہ غم دور ہو جائے گا اور اس کا کام پورا ہو گا اور اگر کوئی شخص یا دُخُوْبُوْكَ قَبْلَہِ کی طرف منہ کر کے یہ ایتنا پڑھے کہ سو جائے تو وہ خواب میں جس چیز کے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو گا دیکھ لے گا۔

النبیانی: ”ہمیشہ باقی رہنے والا“

خاصیت: جو شخص اس آم پاک کو جمعہ کی شب میں سو بار پڑھ لیا کرے اس کے تمام اعمال قبول ہوں گے اور کوئی رنج و غم اسے نہ ستائے گا۔

الانوار: ”موجودات کے فنا ہوجانے کے بعد باقی رہنے والا اور تمام مخلوقات کا مالک“ جیسا کہ بتایا گیا وارث سے مراد ہے موجودات کے فنا ہوجانے کے بعد باقی تمام املاک اپنے مالکوں کے فنا ہوجانے کے بعد اس کی طرف رجوع کریں گی، لیکن یہ مطلب ”وارث“ کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے ہے ورنہ تو حقیقت میں کائنات کی ایک ایک چیز کا علی الاطلاق ازل سے ابد تک ملکیت میں بغیر کسی تبدل و تغیر کے وہی مالک ہے۔ تمام ملک و ملکوت بلا شرکت غیرے اسی کے لئے ہیں اور وہی سب کا حقیقی مالک ہے چنانچہ ارباب بصائر ہمیشہ یہ نداء یعنی الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْيَوْمَ الْحَقُّ هُوَ (گوشت ہوش سے سنتے ہیں)

لہذا بندہ کو چاہئے کہ وہ اپنے مال و میراث کے فکر میں نہ رہے بلکہ یہ جانے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے اکی لے کہا جاتا ہے کہ مَنْ تَوَاقَّلَ آتَى تَمُوتُوا عَارِفُونَ کا ضلع ہے ص

دل بریں منزل فانی چہ نمی رخت بہ بند

بندہ پر اس آم پاک کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ ان اعمال میں اپنی زندگی صرف کرے جو باقیات صالحات میں سے ہیں جیسے تعلیم و تقلم اور صدقہ جاریہ وغیرہ، نیز دین کے علوم و معارف کو پوری سعی و کوشش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔ تاکہ صحیح حق میں انبیاء کا وارث قرار پائے۔

خاصیت: جو شخص طلوع آفتاب کے وقت اس آم پاک کو سو بار پڑھا کرے اس کو کوئی رنج و غم نہیں پہنچے گا اور جو شخص اس آم کو بہت زیادہ پڑھتا رہے اس کے تمام کام بحسن و خوبی انجام پنے رہوں گے۔

الترشید: ”عالم کا رہنما“ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”اپنے بندہ کو اللہ کا راہ دکھانا یہ ہے اور وہ اس کے نفس کو اپنی طاعت و عبادت کی راہ دکھاتا ہے، اس کے قلب کو اپنی مغفرت کی راہ دکھاتا ہے اور اس کی روح کو اپنی محبت کی راہ دکھاتا ہے اور جس بندہ کا نفس راہ سنوارنے کے لئے حق تعالیٰ اس کو راہ دکھاتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے تمام امور میں توکل و تقویٰ فیض الہام فرماتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دن حضرات ابراہیم بن اویہم کو بھوک لگی تو انہوں نے ایک شخص کو ایک چیز دی جو ان کے پاس موجود تھی اور اس سے کہا کہ اس کو گروی رکھ کر کھانے کا انتظام کرو، جب وہ شخص وہ چیز لے کر وہاں سے نکلا تو اچانک اس کو ایک اور شخص ملا جو ایک حجر کے ساتھ چلا آ رہا تھا اس حجر پر چالیس ہزار دینار لے ہوئے تھے اس نے اس شخص سے حضرت ابراہیم بن اویہم کے بارہ میوے اور پوچھا اور کہا کہ یہ چالیس ہزار دینار ابراہیم کی میراث ہیں جو ان تک ان کے والد کے مال سے پہنچی ہے میں ان کا غلام ہوں میراث کا یہ مال میں ان کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور چالیس ہزار دینار ان کے حوالہ کئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر تم حج کیتے ہو تو تم میرے ہی غلام ہو اور یہ مال بھی میرا ہی ہے تو میں تمہیں خدا کی خوشنودی کے لئے آزاد کرتا ہوں اور یہ چالیس ہزار دینار بھی تمہیں بخشا ہوں۔ پس اب تم میرے پاس سے چلے جاؤ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو ابراہیم نے کہا کہ ”پروردگار“ میں نے تو تیرے سامنے صرف روٹی کی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ تو نے مجھے اتنی مقدار میں دینا دے دی تو جس قسم ہے تیری ذات کی اب اگر تو مجھے بھوک سے مار بھی ڈالے گا تو تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔

خاصیت: اگر کوئی شخص اپنے کسی کام کے بارہ میں کچھ طے نہ کر پا رہا ہو تو وہ عثمانی نماز اور اپنے سونے کے درمیان اس آم پاک کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے اس کام کے بارہ میں جو صحیح اور مفید بات ہوگی اس پر ظاہر ہوجائے گی اور جو شخص اس آم پاک پر مداومت کرے۔ اس

کے تمام امور بغیر کسی کوشش کے انجام پتے رہیں گے۔

التَّصَوُّوتُ: ”بردار کہ گنہ گاروں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا“ لغت میں ”صبر کے معنی ہیں ٹھیکہ بانی کرتا اور ”صبور“ وہ کہ گنہگاروں کو پکڑنے اور ان کو سزا دینے میں جلدی نہ کریں۔ ”صبور“ معنی و مفہوم کے اعتبار سے ”علیم“ کے قریب ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے ”صبور“ اس بات پر مشعر ہے کہ اگرچہ فی الوقت بردباری کی لیکن آخرت میں پکڑے گا اور عذاب دے گا جب کہ ”علیم“ بردباری کے مفہوم میں مطلق ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”صبور“ کے معنی بندہ کو اس کی مصیبت و بلاء میں صبر دینے والا الہذا ہمارا رب اہانت کے فعل پر صبر دینے والا، شہوات و خواہش کی مخالفت پر صبر دینے والا اور اداء عبادت میں مشقت پر صبر دینے والا وہی حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس لئے بندہ کو چاہئے کہ ہر مصیبت و رنج و آفت و بلاء میں خدا سے صبر چاہے اور اس کی نافرمانی سے دور رہے۔ نیز اس ام پاک کا بندہ پر یہ تقاضہ ہے کہ وہ کسی کام میں سبکی اور جلدی نہ کرے بلکہ وقار و طمانیت اور حکیم اختیار کرے اور ہر رنج میں اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ طلب کرے۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَقَبَّلْ أَفْذَاتَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاضُوا بِطَوَاتُورِ اللَّهِ تَعَالَى لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔

مشارع میں سے ایک شخص کا یہ مقولہ ہی کتنا عارفانہ ہے ”جام صبر پتہ گمارے جاوے گا شہید اور اگر زندہ رہو گے تو سعید کہلاؤ گے۔“ خاصیت: جس شخص کو رنج و مشقت، درد و تکلیف اور کوئی مصیبت پیش آئے تو یہ ام شتیں بار پر مے اطمینان باطن پائے گا۔ دشمنوں کی زبان بندی و پستی، حکام کی خشنودی اور لوگوں کے دلوں میں مقبولیت کے لئے آدمی رات کے وقت یا دوپہر میں اس ام پاک کو باقاعدگی کے ساتھ چھتاڑی خاصیت اور تاثیر رکھتا ہے۔

مشکوٰۃ میں ابو ہریرہؓ کی روایت میں حق تعالیٰ کے جو عنانوں نام متحول ہیں ان کی وضاحت ختم ہوئی ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث میں ان ناموں کے علاوہ بھی کچھ نام اور متحول ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ نام بھی آتے ہیں۔

الرب۔ الاکرم۔ الاعلیٰ۔ الحافظ۔ الخالق۔ السائر۔ السائر۔ الشاکر العادل۔ العلام الغالب۔ الناطر۔ الغالق۔ القدیر۔ القریب۔ الفاجر۔ الکفیل۔ الکافی۔ المنیر۔ المحیط۔ الملک۔ المولیٰ۔ النصیر۔ احکم الحاکمین۔ ارحم الراحمین۔ احسن الخالقین۔ ذو الفضل۔ ذو الطول۔ ذو القوۃ۔ ذو المعارج۔ ذو العرش۔ رفیع الدرجات۔ قابل التواب۔ الفعال لمایريد۔ مخرج الحی من المیت اور احادیث میں یہ نام بھی آئے ہیں۔ الحنان، المنان، المغیت نیز ان کے علاوہ دیگر آسمانی کتب مثلاً تورات وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام نقل کئے جاتے ہیں۔

ام اعظم

﴿۳﴾ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَخَذَ الصَّمَدَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُبِّحَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجِيبَ (ترمذی اور ابوداؤد)

”اور حضرت بريدہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ ”اے الہی میں تجھ سے اپنا مقصود و مطلوب اس وسیلہ کے ساتھ مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ایسا مانگا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں (یہ سن کر آپؐ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے ام اعظم کے ساتھ دعا مانگی، ایسا ام اعظم کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے یعنی وہ دعا اکثر قبول ہوتی ہے۔“ (ترمذی اور ابوداؤد)

تشریح: زیادہ صحیح بات تو یہی ہے کہ ”اُمّ اعظم“ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں پوشیدہ ہے تقنین کے ساتھ اس کا کسی کو علم نہیں ہے جیسا کہ ”بیلہ القدر“ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اُمّ اعظم لفظ ”اللہ“ ہے اور قطب ربانی حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کے قول کے مطابق اس شرط کے ساتھ کہ زبان سے جب ”اللہ“ اور ہو تو دل میں اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو یعنی اس اُمّ پاک کی تاثیر اسی وقت ہوگی جب کہ اللہ کو پکارتے وقت دل ماسوی اللہ سے بالکل خالی ہو۔

اس اُمّ اعظم کے سلسلہ میں علماء کے اور بھی اقوال ہیں چنانچہ باب کے آخر میں وہ اسماء نقل کئے جائیں گے جن کے علاوہ نے اپنی اپنی رائے و تحقیق کے مطابق اُمّ اعظم کہا ہے۔

علماء نے ”سوال“ اور ”دعا“ میں یہ فرق نقل کیا ہے کہ سوال کے معنی ہیں طلب کرنا جیسے کہ کہا جائے۔ اَللّٰهُمَّ اغْطِنِي (اے اللہ مجھے قلائذ عطا کر) اور اس کے جواب میں اللہ کی عطا یعنی اس کا دینا اور دعا کے معنی ہیں پکارنا جیسے کہ کہا جائے ”یا اللہ“ اور اس کے جواب اللہ کی طرف سے اجابت یعنی قبول کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بندہ کی پکار پر فرمائے اِنَّكَ غَنِيٌّ (ہاں اے میرے بندے)

(۴) وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّي فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْحِلَالِ وَالْاَقْوَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا اللّٰهُ بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اُجِبَابٌ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اُغْطِيَ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے (نماز کے بعد) دعا مانگی ”یا الہی“ اس میں تجھ سے اپنا مطلب اس وسیلہ کے ساتھ مانگا ہوں کہ تمام تعریفیں تجھے لئے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو بہت بہرمان بہت دینے والا اور آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اسے بزرگی و بخشش کے مالک! اے زندہ! اے خبر گیری کرنے والے! اس میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں“ اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بڑے نام کے ساتھ دعا مانگی ایسا بڑا نام کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کرتا ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

(۵) وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ ابْنِ مَرْثَدَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْاَيَاتَيْنِ وَالْهَيْكَلُ اِلَهٌ وَّاجِدٌ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَقُلْتُ اَلَيْ عَمْرَانَ اَلَمْ اَلَمْ اَلَمْ اِلَهٌ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی)

”حضرت اسماء بنت نبیؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ کا سب سے بڑا نام (اُمّ اعظم) ان دو آیتوں میں ہے وَالْهَيْكَلُ اِلَهٌ وَّاجِدٌ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اور جہاد معبود وہ ایک معبود ہے اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور وہ بخشش والا اور بہرمان ہے اور سورہ آل عمران کی یہ آیت اَلَمْ اَلَمْ اِلَهٌ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اَلَمْ اَلَمْ اِلَهٌ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اَلَمْ اَلَمْ اِلَهٌ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اور خبر گیری کرنے والا ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

دعائوں کی برکت و تاثیر

(۶) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا ذِي التَّوْنِ اِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِيْ نَظْلِ الْخُوفِ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ شَيْخَانِكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ وَّ اِلَّا اُسْتُجَابَ لَهُ (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت سعدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مصلیٰ والے یعنی حضرت یونسؑ کی وہ دعا جو انہوں نے پھل کے پیٹ میں اپنے

پروردگار سے مانگی تھی یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں) تو پاک ہے بلا شک میں خدوں میں سے تھا جو مسلمان شخص اس دعا کے ذریعہ خدا سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کرتا ہے۔ " (احمد رحمہ)

تشریح: حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر نیوئی کے رہنے والوں کی طرف ان کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا انہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دی جسے انہوں نے ٹھکرادیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونسؑ کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو آگاہ کرو کہ تم دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا، حضرت یونسؑ نے ان کو آگاہ کر دیا اور خود اس شہر سے نکل گئے وقت مقررہ پر ایک سیاہ ابر ظاہر ہوا اور قریب ہوتے ہوتے اس شہر پر اگر رک گیا اور اس میں سے ایک قسم کا دھواں نکلنے لگا۔ جب شہروالوں نے دیکھا کہ اب عذاب نازل ہوا چاہتا ہے تو سب اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنے جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور وہاں آدمیوں اور جانوروں کے بچوں کو ان مائوں سے الگ کر کے گرہ و زاری کے ساتھ اپنی آواز میں بلند کیس اور اپنے کفرو گناہوں سے توبہ کر کے ایمان لانے اور یہ پکار اٹھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (یعنی اے زندہ اس وقت سے کہ کوئی زندہ نہ تھا۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں) اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ان پر مسلط تھا نازل دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت یونسؑ اس شہر کی طرف آئے تاکہ دیکھیں اس شہر اور شہروالوں کا کیا حال ہوا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ شہر اسی طرح آباد ہے جس طرح کہ پہلے تھا اور شہروالے زندہ و سلامت ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ تین دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا مگر عذاب کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ عذاب تو نازل ہوا تھا مگر نال دیا گیا۔ بہر کیف وہ یہ سوچ کر کہ ایسی صورت میں شہر جانا مناسب نہیں ہے وہاں سے واپس ہوئے اور دریا پر پہنچ کر تاکہ اس پار چلے جائیں کشتی تیار تھی وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھے ہی ایسا محسوس ہوا جیسا کشتی اپنی جگہ پر جم گئی ہو، توبہ کی کوشش کی مگر کشتی نے ہلنے کا نام بھی نہ لیا۔ مداحوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کھڑا ہوا ہے اسی لئے یہ کشتی نہیں چل رہی اور یہ کہہ کر انہوں نے کشتی میں بیٹھے ہوئے تمام مسافروں میں قرعہ ڈالا اور قرعہ میں حضرت یونسؑ کے نام نکلا، حضرت یونسؑ نے کہا کہ بیشک میں ہی بھاگ ہوا غلام ہوں۔ اس کے بعد خود ہی وہ دریا میں کود گئے اور ایک پھل نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے پھل کو حکم دیا کہ انہیں اپنے پیٹ میں محفوظ رکھنا جائے چنانچہ حضرت یونسؑ پھل کی پیٹ میں چرے رہے اور پھل انہیں لئے دریا میں دریائے فارس و ریا نے جگہ میں پھرتی رہی اور حضرت یونسؑ بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتے رہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اے اللہ تو معبود حاکم اور مطلق ہے، تیری ذات پاک ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بائیں طور کہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم سے نکل بھاگا، چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھل کو حکم دیا کہ انہیں نصیبین کے ساحل پر کہ جو شام کا ایک شہر ہے اپنے پیٹ سے نکال دے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

اسمِ اعظم کی تحقیق

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ عَشَاءً وَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَقُولُ هَذَا مَرَّةً فَإِنَّ بِلَ مَوْحِينَ مَبْنِيَةً قَالَ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَخَلَعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَسِعُ لِقَاءَهُ فَبَدَأَ جُلَسَ أَبُو مُوسَى يَدْعُو فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْبَرِّ إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْبُودُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ بَعْدَ فَحِزْنَةٍ

بَقُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَلَيْسَ الْيَوْمَ لِي أَحَدٌ صَدِيقِي حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه رزين)

”حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن، میں رسول کریم ﷺ کے ہمراہ عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں داخل ہوا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص (نماز میں) قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اپنی آواز بلند کر رہا ہے میں نے کہا کیا یہ رسول اللہ کا آپ (ﷺ) اس شخص کو روکا یا نہیں کہیں گے؟ (یعنی کیا یہ شخص منافق نہیں ہے کہ دکھانے کے لئے اسے زور زور سے قرآن کریم پڑھ رہا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں“ بلکہ مؤمن (جو غفلت سے ذکر کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ ”بریدہؓ کہتے ہیں کہ“ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ شخص جن کے بارہ میں ادھر ذکر ہوا کہ وہ آباد ہند قرآن پڑھتے تھے حضرت ابو موسیٰ تھے۔ آباد ہند قرآن کریم پڑھتے رہے اور نبی کریم ﷺ ان کی قرأت سنتے رہے، پھر ابو موسیٰؓ تو تنہا میں نماز کے بعد دعا کے لئے بیٹھے اور بارگاہ الہی میں یوں عرض رہا ہوں اے اللہ! میں تجھ کو گواہ بنا کر تیرے حق میں یہ اعتقاد اقرار کرتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسا یکتا کو ہے نیاز ہے کہ نہ اس نے کسی کو جتنا اور نہ اسے کسی نے جتنا اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ رسول کریم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا ”اس نے خدا سے اس کے نام کے ساتھ سوال کیا ایسا نام کہ جب اس کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے تو اللہ وہ سوال پورا کرتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعا مانگی جاتی ہے گود ماقبول کرتا ہے“ حضرت بریدہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میں نے آپ (ﷺ) سے جو یہ بات سنی ہے اسے ابو موسیٰ تکبہؓ بچا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ”ہاں“ چنانچہ میں نے ابو موسیٰ تکبہؓ آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرائی پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن سے تم میرے چچے بھائی ہو کہ تم نے رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد مجھ تک پہنچایا ہے۔“ (رزين)

تشریح: جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ امم اعظم کے متین کے بارہ میں علماء مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات نے تو ”اللہ“ کو امم اعظم کہا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امم اعظم ہے کچھ لوگوں نے لفظ ”صو“ کو امم اعظم کہا ہے بعض حضرات نے اَلْخَلْقِ الْعَظِيمِ کو بعض حضرات نے هَٰذَاكَ الْمَلَكِ کو بعض حضرات نے کلمہ توحید کو اور بعض حضرات نے اَللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذُو الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کو امم اعظم کہا ہے۔

حضرت امام زین العابدینؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ مجھے امم اعظم بتائے تو انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ امم اعظم۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ امم اعظم اسماء جنس میں مخفی ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اَللّٰهُمَّ امم اعظم ہے۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ جس شخص نے اَللّٰهُمَّ کہا اس نے گویا خدا سے اس کے تمام ناموں کے ذریعہ (دعا مانگی اسی طرح کا قول حضرت حسن بصریؓ سے بھی منقول ہے)۔

بعض حضرات ائمہ کو امم اعظم قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات مثلاً امام جعفر صادقؓ کہتے ہیں کہ جو شخص اسماء الہی میں سے کسی بھی اسم کے ساتھ اللہ کو اس طرح بطریق حضور و استغراق یاد کرے کہ اس وقت اس کے باطن میں اس اسم کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو وہی امم اعظم ہے اور اس کے ذریعہ مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔

حضرت ابوسلیمانؓ دہلویؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کمال سے پوچھا کہ امم اعظم کون سا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کیا تم اپنے دل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ”ہاں“ انہوں نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل خدا کی طرف متوجہ اور نرم (یعنی ترساں و لرزاں ہو گیا ہے تو اس وقت خدا سے اپنی حاجت مانگو یہی امم اعظم ہے۔

منقول ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ سے کسی نے کہا کہ مجھے امم اعظم کے بارہ میں بتائیے تو انہوں نے کہا کہ یہ لکھ لو اطلع اللہ بغطن جنی اللہ تعالیٰ کی فرہ نبرداری کرو وہ تمہاری ہر درخواست قبول کرے گا اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری ہی امم اعظم

ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اور قبول کرتا ہے۔

نیز فرمایا کہ عارف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا کن کی طرح ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کن کہہ کر جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے ایسے ہی بندہ کے لئے بسم اللہ ہے کہ وہ جس کام کی ابتداء میں بسم اللہ کہتا ہے اس کی برکت سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔

بعض محققین فرماتے ہیں کہ دعائے تمام اقوال کا جائز ہے یعنی بزرگان دین سے جن جن ناموں کو ائمہ اعظم کہتا ہے وہ سب اس دعائیں آجاتے ہیں۔ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مَا لَیْكَ الْخَفْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مَا حَقَّاقٌ مَا عَمَّا نَیْ اَبْدِیْعِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ بِدَا الْحِلَالِ وَالْاَنْوَامِ بِا حَبِیْرِ الْوَارِثِیْنَ بِاَنْزَحِمِ الزَّاحِمِیْنَ بِاَسْمِیْعِ الدُّعَاءِ بِاَللّٰهِ بِاَللّٰهِ بِاَعَالِمِ بِاَسْمِیْعِ یَا عَلَیْمِ یَا حَلِیْمِ یَا مَالِکِ الْمَلٰئِکَ بِاَعَالِیْمِیْنَ سَلَامٌ بِاَحَقِّ بِاَقْدِیْمِ بِاَقَانِمِ بِاَعَمِّیْ یَا مُحِیْظِ یَا حَکِیْمِ بِاَعَلِیْ یَا قَاهِرِ یَا رَحْمٰنِ یَا خَفِیْ یَا زَیْنِ یَا سَرِیْعِ یَا کَرِیْمِ یَا مُخْفِیْ یَا مُعْطِیْ یَا مُنْعِ بِاَعَمِّیْ یَا مُسْتَظِلِّ یَا حَیِّ یَا قَتْلُ فِیَا اَحْمَدِ یَا حَمْدُ یَا زَبَّ یَا زَبَّ یَا زَبَّ یَا وَهَّابِ یَا غَفَّارِ یَا قَرِیْبِ یَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ غُلْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ اَنْتَ حَسْبِیْ وَمَعْنِیْ الْوَكِیْلُ مَذْکُورَ بِالْاَوْعَالِیْنَ جَعَلْتَ اَسْمَاءَ ذَکَرْتَکَ مَعْنِیْ سَبَّ اَمَّ عَظَمِیْنَ۔

بَابُ ثَوَابِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ

تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کے ثواب کا بیان

تسبیح سے مراد ہے سبحان اللہ کہنا تحمید سے مراد الحمد للہ کہنا اور تہلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کہنا اور تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا۔

الفصل الاول

سب سے بہتر کلام

① عَنْ سَمُوءَہِ بْنِ خُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اَفْضَلُ الْکَلَامِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَفِیْ رِوَاۃٍ اُخْرٰی اَحَبُّ الْکَلَامِ اِلٰی اللّٰهِ اَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا يَطْغُوْهُ لَیْ اَنْبَیْہُمْ نَبَاؤُتْ (رواہ مسلم)

”حضرت سموء بن خندب سے کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”انسان کے کلام میں سب سے بہتر کلام چار ہیں (اور وہ یہ ہیں) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (اللہ بہت پاک ہے) الْحَمْدُ لِلّٰهِ (تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) اللّٰهُ اَکْبَرُ (اللہ بہت بڑا ہے) ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز یہ کلام چار ہیں ① سبحان اللہ - ② الحمد للہ - ③ لا الہ الا اللہ - ④ اللہ اکبر۔ ان میں سے کسی بھی کلمہ سے شروع کرنا تمہارے لئے نقصان دہ نہیں ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”سب سے بہتر کلام چار ہیں“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد انسان کے کلام میں یہ چار کلمے سب سے افضل ہیں! یہ وضاحت اور ترجمہ جس انسان کی قید اس لئے ہے کہ چوتھا کلمہ یعنی ”اللہ اکبر“ قرآن کریم میں نہیں ہے اور یہ ایک ظاہر بات ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ اس چیز سے افضل نہیں ہے جو قرآن میں ہے لیکن اور ایک حدیث میں اس طرح ہے اَفْضَلُ الْکَلَامِ نَعْدُ الْقُرْآنَ وَہی مِنَ الْقُرْآنِ یعنی (کلمے) مجموعہ قرآن کے بعد افضل کلمے ہیں اور یہ کلمے بھی قرآن ہی کے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”کلام“ سے انسانی کلام کے ساتھ کلام اللہ بھی مراد ہے یعنی یہ چار کلمے اللہ تعالیٰ کے تمام کلام میں افضل

ترین کئے ہیں۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ ان میں سے اول الذکر میں کلمے کو بعینہ قرآن میں موجود ہیں۔ اور چوتھا کلمہ اگرچہ بعینہ قرآن میں نہیں ہے لیکن اس آیت و کثرۃ تکثیر میں بالحق یقیناً موجود ہے۔

اس موقع پر یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ یہ چاروں کلمے اگرچہ افضل ہیں لیکن احادیث سے جو ”ذکر“ کسی حال یا کسی وقت سے متعلق ثابت ہے اس حالت یا اس وقت میں اس ذکر میں مشغول ہونا تسبیح وغیرہ سے افضل ہے۔

دوسری روایت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں کلموں کو پڑھتے وقت ذکر ترتیب ضروری نہیں ہے چاہے کوئی پہلے سبحان اللہ کہے اور چاہے کوئی پہلے الحمد للہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم طبعی نے کہا ہے کہ ان چاروں کلمات کو ذکر ترتیب کے ساتھ پڑھنا عریضت یعنی ادنیٰ ہے اور بغیر ترتیب کے پڑھنا رخصت یعنی جائز ہے۔

تسبیح، تحمید، تہلیل اور تحمیری فضیلت

(۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا ظَلَمْتُ عَلَيْهِ الشَّخْصُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہنا بلاشبہ میرے نزدیک اس چیز سے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے (یعنی یونیا اور دنیا کی چیزوں سے) زیادہ پسندیدہ ہے۔“ (مسلم)

تسبیح و تحمید کی فضیلت و برکت

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ جَانَنَ مَرَّةً خَطَّتْ حَطَابًا وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْخَوَرِ (حق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے کسی دن میں سو مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ پڑھا تو اس کے لئے کٹم ختم کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ وہ دریا کے جھاگ کی مانند (یعنی کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: طبعی فرماتے ہیں کہ سو مرتبہ چاہے تو کسی مرتبہ کر کے پڑھا جائے دن کے ابتدا یا آخری حصہ میں ایک ہی دفعہ میں پڑھا لیا جائے دونوں طرح درست ہے لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ دن کے ابتدا یا حصہ میں ایک ہی دفعہ پڑھا لیا جائے۔ افضل ہے۔

(۴) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جِئْتُ يَصْبُحُ وَجِئْتُ يُمْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةً مَرَّةً لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَهُ بِهِ إِلَّا أَخَذَ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ (حق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس نے صبح کے وقت اور شام کے وقت سو مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہا تو قیامت کے دن کوئی شخص اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں لائے گا (لہذا وہ اس شخص کے جس نے اس کی مانند یا اس سے زیادہ کہا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے حدیث کی ظاہری عبارت سے یہ مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے پہلے شخص کی مانند کیا یعنی اس نے پہلے شخص کی طرح صبح و شام کے وقت سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو وہ قیامت کے دن اس عمل سے افضل لائے گا جو پہلا شخص لائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ دوسرے شخص نے اگر پہلے شخص کی طرح سبحان اللہ و بحمدہ صبح و شام سو سو مرتبہ کہا تو وہ قیامت کے دن پہلے ہی شخص کی طرح عمل لائے گا۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی عبارت حقیقت و حقی کے اعتبار سے یوں ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس عمل کے برابر

کوئی عمل نہیں لائے گا جو یہ شخص لائے گا اور نہ اس کے عمل سے افضل کوئی عمل لائے گا علاوہ اس شخص کے جس نے اس کی مانند اسبحان اللہ و بحمدہ صبح شام کے وقت سو سو مرتبہ سے زیادہ کہا تو وہ اس پہلے شخص کے عمل سے افضل عمل لائے گا۔
یا پھر کہا جائے گا کہ مثل ما قال او زاد علیہ میں حرف "ا" معنی کے اعتبار سے حرف کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

⑤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى النَّاسِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبُ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان میں کہنے سے تو ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بھاری ہیں (یعنی اس کا ثواب میزانِ عمل میں بھاری ہوگا) اور بخشنے والے خدا کے نزدیک بہت پیارے ہیں اور دو کلمے یہ ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ یعنی اللہ پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ موصوفہ ہے پاک ہے جو اللہ بڑا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

⑥ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّعِزُّوْا أَخَذْتُمْ أَنْ يَكْتَسِبَ كُلُّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْتَسِبُ أَخَذْنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يَسْتَبِيعُ بَابَهُ تَسْبِيحًا فَيَكْتُبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي كِتَابِهِ فِي جَمِيعِ التَّوَابِتِ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ أَوْ يُحِطُّ قَالَ أَلَوْ بَكَرَ الْبَرُّ قَائِمٌ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَعْنِي بَنِي سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُوسَى فَقَالُوا وَنُحِطُّ بِغَيْرِ أَلْفٍ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْحُمْهَيْدِيِّ

”اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ”کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں حاصل کرے؟“ مجلس میں موجود صحابہؓ میں سے ایک صحابیؓ نے پوچھا کہ ”ہم میں سے کوئی شخص (روزانہ سبوت) ایک ہزار نیکیاں کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا وہ ایک سو مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھے اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی (ابنِ حبان کہ ہر نیکی پڑھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں) یا اس کے ایک ہزار (صغیرہ اگر اللہ چاہے گا تو کبیرہ) گناہ دور کئے جائیں گے (مسلم) ابو بکر برقیؓ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں موسیٰ جنیؓ سے جو روایتیں منقول ہیں ان سب میں لفظ أَوْ يُحِطُّ ہی نقل کیا گیا ہے لیکن شعبہؓ، ابو عوانہؓ اور یحییٰ ابن سعید قطانؓ نے موسیٰ جنیؓ سے ہی یہ روایت نقل کی ہے اس میں لفظ وَ يُحِطُّ بغیر الف کے ذکر کیا ہے اور کتاب حمیدیؓ یعنی جمع بین المصحبین میں بھی اسی طرح منقول ہے۔“

تشریح: اَوْ يُحِطُّ کے پیش نظر توحیدیت کا منہبوم یہ ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے، یا تو ایک ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا ایک ہزار گناہ دور کئے جاتے ہیں جب کہ وَ يُحِطُّ کی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ایک ہزار نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور ایک ہزار گناہ بھی دور کئے جاتے ہیں۔ تردی، نسائی اور ابنِ حبان کی روایتیں بھی اسی منہبوم کی تائید کرتی ہیں کیونکہ ان میں لفظ وَ يُحِطُّ ہی ہے لہذا بظاہر دو دونوں روایتوں میں منافات معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ذہن میں یہ بات رہے کہ کبھی بھی ”تو“ معنی کے اعتبار سے ”او“ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو پھر کوئی منافات نظر نہیں آئے گی اور دونوں روایتوں کا ایک مفہوم نکلے گا اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے یہ تسبیح پڑھی اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اگر اس کے ذمہ گناہ نہ ہوں گے یا اس کے ایک ہزار گناہ دور کر دیئے جائیں گے اگر اس کے ذمہ گناہ ہوں گے۔

بہتر کلام تسبیح و تحمید

⑦ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْكَلَامَ أَفْضَلَ قَالَ مَا احْتَطَفَى اللَّهُ لِمَلَأَتْ كَبْتَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (رداء مسلم)

”اور حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا کام بہتر ہے؟“ آپ نے فرمایا ”وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لئے چن لیا ہے (اور وہ یہ ہے) سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔“ (مسلم)

تشریح: ”چن لیا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر میں سے اس کلمہ کو اپنے فرشتوں کے لئے چن لیا ہے اور اس کلمہ کی انتہائی فضیلت کی وجہ سے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے ہیئت پڑھتے رہا کریں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ چاروں کلموں میں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کا اختصار ہے کیونکہ تشریح میں شرک کی نفی بھی ہوئی ہے۔ جو تکمیل کا حاصل ہے اور اس سے اللہ اکبر معنی بہت بڑا ہو نا بھی لازم آتا ہے۔

ذکر میں کیفیت کا اعتبار کیت کا نہیں

⑧ وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بِكُرَّةٍ حَبِيزٍ صَلَوَاتٍ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا تَمِيزٌ وَجَعَلَتْ تَعْلُوهُ وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَتْ مَا زِلْتُ عَلَى الْخَالِ الْيَمِينِ فَأَرَفْتُكَ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَلِيتُ تَعْلُوكَ أَزْنَعُ كَلِمَاتٍ ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ لَوْ زِدْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْهُ الْيَوْمَ لَوَزَنْتُهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَرِزَّةَ عَرْشِهِ وَمِزَادَ كَلِمَاتِهِ (رواه مسلم)

”اور حضرت جویریہؓ سے (جو آپ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں) منقول ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ صبح کے وقت نماز فجر کے لئے ان کے پاس سے نکلے اور وہ اپنے مصلیٰ پر بیٹھی ہوئی تھیں جب رسول کریم ﷺ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے وہ اپنی جگہ یعنی مصلیٰ پر ہی سہارا بیٹھی ہوئی تھیں آپ ﷺ نے یہ دیکھ کر ان سے فرمایا کہ ”جس حالت میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا کیا اسی طرح مسلسل بیٹھی ہوئی ہو؟ یعنی صبح کے وقت سے اب تک کہ چاشت کا وقت آگیا ہے مصلیٰ پر بیٹھی ہوئی اسی طرح ذکر الہی میں مشغول ہو (انہوں نے کہا ”جی ہاں“) نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میں تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمے تک مرتبہ کہے ہیں وہ چار کلمے ایسے ہیں کہ اگر ان کو اس چیز سے تو لا جائے جس کے کہنے میں تم ابتداء و ن سے اب تک مشغول رہی ہو (یعنی ذکر میں) تو یقیناً چار کلمے اس چیز پر بھاری رہیں گے (یعنی ان چار کلموں کا ثواب اس پورے وقت ذکر الہی میں تمہاری مشغولیت کے ثواب سے زیادہ ہوگا) اور وہ چار کلمے یہ ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَرِزَّةَ عَرْشِهِ وَمِزَادَ كَلِمَاتِهِ“ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد کی بقدر اور اس کی ذات کی مرضی کے موافق اور اس کے عرش کے وزن کے مطابق اور اس کے کلموں کی مقدار کے مانند ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”اور اس کلموں کی مانند“ میں کلموں سے مراد یا تو ان کی کتابیں اور ان کے صحیفے ہیں یا اس کے اسماء ہیں اسی طرح کی صفات یا اس کے اوصاف بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ذکر میں کیفیت کا اعتبار ہوتا ہے کیت کا نہیں (یعنی وہ تسبیحات وغیرہ جن کے مضامین اعلیٰ اور بہت خوب ہوں اور جنہیں قلب کے حضور و اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے اگرچہ کہ ہوں مگر ان تسبیحات کے مضامین سے افضل ہیں جو ایسی نہ ہوں اور جنہیں پڑھتے وقت حضور قلب و اخلاص کی دولت میسر نہ ہو اگرچہ کہ کئی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھا جاسکتا ہے کہ غور و فکر اور حضور و اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت و قرأت اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس قرأت و تلاوت سے افضل ہے جو ان چیزوں سے خالی ہو۔ چاہے وہ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔

شیطان سے پناہ میں رہنے کا طریقہ

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَّهٖ لَا شَرِيكَ لَهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

وَلَهُ الْخُفْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةِ مِزَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ رِقَابٌ وَتُحْنِتُ لَهُ مِائَةُ حَسَّةٍ وَمُحِثٌ عِنْدَ مِائَةِ سَبْتَةٍ وَكَانَتْ لَهُ جُزْأٌ مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَ ذَلِكَ حَتَّى يُنْسَى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مَقَاحٍ بِهِ إِلَّا رَحُلٌ عَمَسَ الْخُفْرَ مِنْهُ شَيْئًا

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص یہ کلمت - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکے کے اس کا کوئی شریک نہیں“ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ”خُفْدُ“ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ”اس کے لئے سونکیاں کے لئے تحریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے“ دس سو مرتبہ کہے اس کو سوغلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لئے سونکیاں نکسی جاتی ہیں۔ اس کے سونگناہ دور کئے جاتے ہیں اور اس کو اس دن شام تک شیطان سے پناہ حاصل رہتی ہے اور رقیقت کے دن کوئی اس کے لئے ہوئے (اس عمل سے بہتر کوئی عمل لے کر نہیں آئے گا علاوہ اس شخص کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ پڑھا۔“

(بخاری و مسند)

تشریح: ظاہری طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کلمات کو شام کے وقت پڑھے تو اسے بھی اسی طرح صبح تک شیطان سے پناہ حاصل رہے گی لہذا ہو سکتا ہے کہ اس بات کو راوی نے اختصار کے پیش نظر بیان کرنے سے جمود دیا ہو یا یکہ خود نبی کریم ﷺ ہی نے اسے بیان نہ کیا ہو کیونکہ حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو کچھ فضیلت اور جو کچھ ثواب بیان کیا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھے چنانچہ ان کلمات کو جتنا زیادہ پڑھے گا اسے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو گا پھر یہ کہ چاہے کوئی ان کلمات کو مختلف اوقات میں اور متفرق طور پر سو مرتبہ پڑھے اور چاہے تو ایک وقت میں اور اکٹھا سو مرتبہ پڑھے۔ ہر دو صورت میں اسے بڑا کرہ ثواب حاصل ہو گا لیکن افضل یہی ہے کہ ان کلمات کو ایک ہی دفعہ میں سو مرتبہ اور دن کے اندر اسی حصہ میں پڑھا جائے تاکہ پورا دن شیطان سے پناہ حاصل رہے۔

لاحول ولا قوة الا باللہ جنت کا خزانہ ہے

⑩ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالْكِبْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَغُفُّوا عَلَيَّ أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْغَرًا وَلَا عَاقِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَبْعِينَ بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقٍ زَاوِلِيهِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَأَنَا خُلْفَةُ أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَنَفْسِي فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَيْنَ قَبْسٍ إِلَّا أَدْلَكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ نَلْسِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ آمِينَ

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے (ایک موقع پر) پکار کر تکبیر کہنی شروع کی آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا ”لوگو! اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو (یعنی اپنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو) کیونکہ تم (تکبیر کے ذریعہ) کسی جہرسے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے یا نہیں یاد کرتے ہو بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے (یعنی وہ تمہارے حال پر مطلع ہے تم جہاں کہیں بھی ہو چاہے تم اسے باوازا بلند یا کم چاہے آہستہ آواز سے اس کے لئے دونوں برابر ہیں) اور جس کو کہ تم پکارتے ہو وہ تمہیں سے ہر شخص کے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے“ حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ میں (اس وقت) آپ ﷺ کے پیچھے (دوست پر یا زیادہ تھا اور اپنے دل میں یہ چڑھا تھا) لاحول ولا قوة الا باللہ کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”عبداللہ! انہی قیس! (یہ حضرت ابو موسیٰؓ کا نام ہے) کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ”ہاں“

رسول اللہ ﷺ ضرور بتائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ خزانہ لاحول ولاقوة الا بالانہ ہے۔“ بخاری و مسلم
 تشریح: ”پکار پکار کر تکبیر کہنی شروع“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے جو تکبیر کہنی سنت ہے اسی کو صحیح پنے چلا کر کہنا
 شروع کر دیا تھا یا پھر تکبیر سے ”ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس موقع پر صحابہؓ باؤاز بلند ذکر اللہ کرنے لگے تھے۔
 حدیث کے آخر میں لاحول ولاقوة الا بالانہ کو ”خزانہ“ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ اسے چھنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور وہ اس
 دن برکتوں سے اسی طرح مالا مال ہوتا ہے جس طرح دنیاوی خزانہ سے بلکہ اس نعمت کے آگے دنیا کے بڑے بڑے خزانہ کو بھی کوئی وقعت
 نہیں ہے۔

لاحول کے بارہ میں مشائخ لکھتے ہیں کہ یہ ذکر اعمال میں جتنی زیادہ مدد کرتا ہے اور اس سے جتنی زیادہ برکت حاصل ہوتی ہے اتنی مدد و
 برکت اور کسی ذکر سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس گلے کے معنی یہ ہیں ”گناہ سے بچنے کی طاقت اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت اللہ ہی کی
 طرف سے عطا ہوتی ہے۔“

الفصل الثانی

تسبیح و تحمید کا ثمرہ

⑪ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَعْلِيهِ غُرْبَتُ لَهْ نَخْلَةٍ لِي
 الْجَنَّةِ (رواه الترمذی)

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے“ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَعْلِيهِ غُرْبَتُ لَهْ نَخْلَةٍ لِي
 الْجَنَّةِ کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: کججور کے درخت کو اس لئے مخصوص کیا گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کججور کے درخت سے بہت زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے بلکہ
 اس کا پھل بھی بہت اچھا اور عمدہ ہوتا ہے۔

ہر صبح ایک فرشتہ کی طرف سے تسبیح کی نداء

⑫ وَعَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَاحُ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مُتَابِدًا يَتَابِدُنِ سُبْحَا
 الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (رواه الترمذی)

”اور حضرت زبیرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایسی کوئی صبح نہیں ہوتی کہ جس میں ایک فرشتہ پکارنے والا پکار کر یہ نہ کہتا ہو“
 ”کہ پاک بادشاہ کو اس کی پائی کے ساتھ یاد کرو۔“ (ترمذی)

تشریح: یعنی روزانہ صبح کے وقت ایک فرشتہ پکار پکار کر انسانوں کو تاکید کرتا ہے کہ وہ یہ کہیں سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ یا اس طرح
 کہیں سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ وَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ روزانہ صبح کے وقت ایک فرشتہ لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ اس
 بات کا یقین و اعتقاد رکھیں کہ ان کا رب تمام عیوب اور تمام نقائص سے پاک ہے۔

بہترین ذکر لا الہ الا اللہ

⑬ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

(الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سب سے بہتر ذکر الہی لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمد للہ ہے۔“

(ترمذی، ابی داؤد، ابن ماجہ)

تشریح: لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لئے ہے کہ اسلام و ایمان کے سارے وجود کی بنیادی اس پر ہے اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ اس کے بغیر کوئی مسلمان بنتا ہے۔

بعض محققین فرماتے ہیں کہ تمام اذکار میں یہ کلمہ سب سے افضل اس وجہ سے ہے کہ ذکر کے باطن کو برے اوصاف سے کہ جو انسان کے باطن کے ”معبود“ ہوتے ہیں۔ پاک اور صاف کرنے میں اس کلمہ کو بڑی عیب و عظیم تاثیر حاصل ہے اور شاد رہتی ہے۔ اور اہمیت میں تَحْدِثُ اللہُ هُوَ اَکْبَرُ کہ جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود قرار دیا ہے۔

لہذا جب ذکر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو لا الہ کے ذریعے تو تمام معبودوں کی نفی ہوتی ہے اور ”الا اللہ“ کے ذریعہ صرف ایک معبود حقیقی یعنی ”اللہ“ کا اقرار ہوتا ہے اور پھر جب زبان سے یہ کلمہ ادا ہوتا ہے تو اس کی تاثیر ظاہری زبان سے دل کی گہرائیوں کی طرف رچ جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے تمام باطل معبودوں کی نفی اور ایک حقیقی معبود کا ”اقرار“ یقین و اعتقاد کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو اس کے قلب و باطن کو روشن و منور کر کے تمام برے و باطنی اوصاف کو صاف کر دیتا ہے اور آخر کار یہی تاثیر اس کے ظاہری اعضاء پر غالب آجاتی ہے کہ اس کے ظاہری اعضاء سے وہی اعمال و افعال صادر ہوتے ہیں جو اس اقرار و اعتقاد کا عین تقاضہ اور عین منشاء ہوتے ہیں۔

”الحمد للہ“ کو دعا اس لئے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی تعریف دعا و سوال کے ذمہ میں ہی آتی ہے اور اس کو افضل اس وجہ سے بتایا گیا ہے کہ منعم حقیقی یعنی خدا کی حمد و شکر کے سنی میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ شکر نعمت و برکت میں زیادتی کا موجب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے:

لَیْسَ شُکْرُکُمْ لَآ زَیْدٌ لَّکُمْ۔۔۔ ”اور اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ نعمت دوں گا۔“

خدا کی تعریف، خدا کا شکر ہے

(۱۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ مَا شَكَرَ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَهْمُهُ۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حمد (خدا کی تعریف) شکر کا سر ہے جس بندہ نے خدا کی حمد نہیں کی اس نے خدا کا (کامل) شکر ادا نہیں کیا۔“

تشریح: ”حمد“ یعنی خدا کی تعریف زبان سے ہوتی ہے اور شکر، زبان و دل اور اعضاء سے ہوتا ہے، لہذا خدا کی تعریف خدا کے شکر کی ایک شرح ہے۔ حمد کو شکر کا سر اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ زبان کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی تعریف زبان ہی سے خوب بیان ہوتی ہے اور پھر یہ کہ زبان چونکہ تمام اعضاء کی تاب ہے اس لئے حمد بھی گویا اجمالاً شکر ہے اور مختص شکر کا جزو اعظم ہے اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ جس بندہ نے خدا کی حمد نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کیا اس بات میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے باطن کی صفائی و تزکیہ کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری احوال کی محافظت بھی کرے۔

خوشی و مصیبت دونوں صورتوں میں اللہ کی تعریف کرنے والوں کی فضیلت

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْحِجَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّيِّئُ

يُحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّيِّئَاتِ وَالصَّالِحَاتِ وَهُمَا يَنْتَهَقَانِ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی طرف جن لوگوں کو پہلے بلایا جائے گا ان میں وہ ہوں گے جو خوشی کے وقت بھی اور سختی کے وقت بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں (یعنی وہ دونوں صورتوں میں راضی و برضاہ مولیٰ رہتے ہیں) ان دونوں روایتوں کو متقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

لا الہ الا اللہ کی عظمت

①۶ وَغُنِّي أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلَنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ أَوْ أَذْغُوكَ بِمَا فَعَلْتُ يَا مُوسَى قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَفَلَانُ يَا رَبِّ كُنْ عِبَادُكَ يَقُولُ هَذَا إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصُصِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ الشَّيْئَاتِ الشَّنِيعَ وَالْعَاصِيَاتِ غَيْرِي وَالْأَرْضِينَ الشَّيْخَ وَجُفْنِي فِي كَفِّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هِيَ كَفِّهِ لَمَسْتُ لَهْفًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَوَاهُ ابْنُ شَرَبٍ

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دے جس کے ذریعہ میں مجھے یاد کروں اور تجھ سے دعا مانگوں اور وہ گھر نے فرمایا! موسیٰ! لا الہ الا اللہ کہو! موسیٰ نے عرض کیا ”میرے پروردگار! تیرے تمام بندے (یعنی موحدین) یہ کلمہ کہتے ہیں میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو تیرے ہی لئے مخصوص کر دے۔ جس میں میرا اور کوئی شریک نہ ہو! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ ان کے سارے کلمیں (یعنی تمام فرشتے) اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ یعنی اس کا ثواب دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یقیناً ان چیزوں کے پلڑے سے لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے۔“ (شرح الحدیث)

تشریح: اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کوئی ذکر کیا ایسی کوئی دعا طلب کی تھی کہ جو ان ہی کے لئے مخصوص ہو اور وہ اس کے ذریعہ دوسروں پر فائق ہوں لہذا سوال کے ساتھ جواب کی یہ کیا مطابقت ہوئی کہ ان سے فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو! اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کا سوال کچھ اور تھا اور بارگاہ الوہیت سے جواب کچھ اور دیا گیا۔

اس اشکال کا جواب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تعلیم دے کر گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے ایک محل چیز کی طلب کی ہے۔ کیونکہ ایسی کوئی دعا اور ایسا کوئی ذکر نہیں ہے جو اس کلمے سے افضل ہو اور اسے سب پر جیتے ہیں۔ بہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحسب عادت بشری کوئی مخصوص دعا اور ذکر کی طلب کی کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اسے اسی وقت بہت زیادہ خوشی اور سرور حاصل ہوتا ہے جب کہ اسے کسی چیز کے ساتھ مختص کیا جائے جو اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی کے پاس کوئی ایسا جو ہر یا ہیرا ہو تو جو اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ ہو تو اسے اس قیمتی چیز کی موجودگی سے زیادہ اس احساس سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا مالک ہے جو اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں پائی جاتی۔ یہی حال اوصاف و دعاؤں، نادروں و علوم اور ہنر کا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز جب کسی کے پاس ہوتی ہے اور وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اسے بے انتہا خوشی اور فرحت حاصل ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام کے تحت اس کی قدرت کا نظام کچھ اس طرح ہے کہ جو چیز کا کمالات انسانی کے لئے سب سے گرانا میا ہے سب سے بیش بہا اور سب سے عزیز ہے وہی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، مثلاً زندگی، پانی اور نمک کی یہ چیزیں سب سے گرانا میا ہے اور عزیز ترین۔ مگر یہی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بخلاف موتی، یاقوت اور زمرد و غیرہ کے کہ یہ ان چیزوں کے برابر گرانا میا ہے اور عزیز نہیں ہیں۔ مگر کم ہیں اسی طرح صحیف شریف یعنی قرآن کریم سب کتابوں سے افضل ہے مگر نہ صرف یہ کہ بہت پایا جاتا ہے بلکہ سست بھی بہت ملتا ہے اس کے مقابلہ میں عجم کی یا وغیرہ کی کیا حقیقت ہے مگر اس کا وجود کتنا خالص نظر آتا ہے۔ اور بات ہے کہ جاہل و بے وقوف لوگوں کی نظروں میں اس

کے حصول کی جتنی خواہش اور اس سے جتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کا عشر عشر بھی قرآن وحدیث کے علم سے خوش نہیں ہوتے یا ایسے ہی کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کے یہ تمام کلمات میں اشرف، تمام عبادتوں میں شریف، تمام اذکار میں افضل اور تمام سنت میں کامل ترین مگر اپنے وجود کے اعتبار سے اکثر اور حصول کے اعتبار سے آسان ترین ہیں پھر بھی عوام نے ان کو ترک کر رکھا ہے اور دوردراز کے ان اذکار اور ان وعدوں کو اپنا معمول بنا رکھا ہے جن میں سے قرآن وحدیث میں اکثر کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔

بہر کیف ان مثالوں کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اکثر چیزیں اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو بہت اعلیٰ ہوتی ہیں مگر سبب کثرت نے لوگ ان کی قدر نہیں پہچانتے اور جو چیزیں اس دور جہ کی غلظت میں ہوتیں لوگ انہیں کو ان کی کیمیا کی وجہ سے عزیز رکھتے ہیں۔

آخر میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو الہام کیا کہ وہ اس بات کی درخواست کریں اور رب العزت انہیں یہ جواب دے تاکہ اس عظیم تر کلمہ کی عظمت و فضیلت عوام و خواص کی نظروں میں ظاہر ہو اور وہ اس کو ہر وقت اور ہر حالت میں اپنا دُر بنائیں اور اس پر مداومت کریں۔

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَخَدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِزْيَانُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْخِزْيَانُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرْجَبٍ لَمْ مَاتَ لَمْ تَطْعَمَهُ النَّارُ۔

(رداء الشریذی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابوسعیدؓ و حضرت ابوہریرہؓ دونوں کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے (لا اِلهَ اِلاَّ اللہ واللہ اکبر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ بہت بڑا ہے تو اس کا رب اس کو سچا کرتا ہے) (یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس اقرار اور اعتقاد پر قائم رکھتا ہے اور ان اقوال کو قبول فرماتا ہے) اور (اس کے کہنے کے موافق) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ اور انا اللہ کا شریک نہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بہت بڑا ہوں جب وہ شخص یہ کہتا ہے (لا اِلهَ اِلاَّ اللہ وحدہ لا شریک لہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو دیکھتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو اللہ فرماتا ہے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ الملک والہ الملک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف (تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) (لا اِلهَ اِلاَّ اللہ اتان الملک و انہ الملک) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بڑا ہوں (تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) (لا اِلهَ اِلاَّ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بڑا ہوں سے چمکا اور اعطامت کی قوت پانا اللہ ہی کی مدد سے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ) سبے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، مگر انہوں سے بچنا اور اعطامت کی قوت پانا میری ہی مدد سے ہے نیز نبی کریم ﷺ فرماتے تھے کہ جو شخص ان (تذکرہ بالا) کلمات کو اللہ تعالیٰ کے جوابوں کے علاوہ اپنی بیماری میں کہتا رہے اور پھر مرجھائے تو اسے (دور رخ کی) آگ نہیں جلائے گی یعنی وہ دور رخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

تبیح و تحمید کی فضیلت

(۱۸) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى امْرَأَةٍ تَدِينُهَا نَوِيٌّ أَوْ حَضِيٌّ تَسْتَسْخِعُهُ فَقَالَ لَا أَحْبَبُكَ سِوَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَهَذَا التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ایک خاتون کے پاس گئے (اس وقت اس خاتون

کے سامنے بھجوری گھٹلیاں یا کنکریاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ یعنی ان کے ذریعہ تسبیح کو شمار کرتی تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ”کیا میں تمہیں ایک ایسی تسبیح نہ بتا دوں جو (نہ صرف تسبیح) اس تسبیح (یعنی ان بہت ساری گھٹلیوں یا کنکریوں پر تسبیح پڑھنے کے مقابلہ میں تمہارے لئے بہت آسان بھی ہے بلکہ وہ تسبیح بہت بہتر ہے اور وہ تسبیح یہ ہے (جیسے تم پڑھ لیا کرو) سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا هُوَ خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا هُوَ خَلَقَ“ اللہ کے لئے یہ پکی ہے اس مخلوق کی تعداد کے بقدر جو آسمان میں ہے اور اللہ کے لئے پانی ہے اس مخلوق کی تعداد کے بقدر جو زمین میں ہے اور اللہ کے لئے پانی ہے اس مخلوق کی تعداد کے بقدر جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے پانی ہے اس مخلوق کی تعداد کے بقدر جو اس کے بعد ازل سے اب تک پیدا کی جانے والی ہے۔ اور اللہ اکبر بھی اسی طرح پڑھے اور الحمد للہ بھی اسی طرح پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی اسی طرح پڑھے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھے ترمذی، ابوداؤد، ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: بعض روایتوں میں آتا ہے وہ خاتون جن کے ہاں نبی کریم ﷺ اور حضرت سعد بن ابی وقاص تشریف لے گئے تھے آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات میں سے یا تو ام المؤمنین حضرت جویریہؓ تھیں یا کوئی اور زوجہ مطہرہؓ۔ بھجوری گھٹلیاں یا کنکریاں۔ یہ جملہ راوی کے شک کو ظہر کر رہا ہے راوی کو یقین کے ساتھ یاد نہیں آ رہا کہ وہ خاتون جس چیز پر تسبیح پڑھ رہی تھیں بھجوری گھٹلیاں تھیں یا کنکریاں اسی لئے انہوں نے دونوں کو ذکر کر دیا۔

مروجہ تسبیح کا جواز

وہ تسبیح جو آجکل رائج ہے آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں نہیں تھی بلکہ بعض لوگ تو گھٹلیوں یا کنکریوں پر پڑھتے تھے اور بعض دوسرے میں گرہیں دیتے جاتے تھے اور اس کے ذریعہ شمار کرتے تھے لیکن یہ حدیث جس طرح گھٹلیوں اور کنکریوں پر پڑھنے کے جواز کی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان خاتون کو اس سے متنبہ نہیں کیا اسی طرح مروجہ تسبیح کے جائز ہونے کی بھی صحیح اصل و بنیاد اور دلیل ہے۔ کیونکہ شمار کے سلسلہ میں پروئے ہونے والوں میں اور بغیر پروئے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح بغیر پروئے ہونے یعنی گھٹلیوں یا کنکریوں سے پڑھی جانے والی چیز کا شمار مقصود ہوتا تھا اسی طرح پروئے ہونے والوں کی تسبیح کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اس لئے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تسبیح کی وہ شکل جو آجکل رائج ہے، بدعت ہے تو اس پر اعتماد نہ کیا جائے، چنانچہ مشائخ نہ صرف یہ کہ اس کو جائز کہتے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے لئے کوڑا ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کے بارہ میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ اس وقت جب کہ وہ تمام مدارج طے کر کے حالت انتہی کو پہنچ چکے تھے ان کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھ کر کسی شخص نے اس کے بارہ میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جس کے ذریعہ ہم اللہ تک پہنچے ہیں اس لئے میں اسے کس طرح چھوڑ سکتا ہوں؟ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ (اور اللہ اکبر بھی اسی طرح ہے) اس جملہ کے بارہ میں دو احتمال ہیں یا تو یہ راوی کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جس طرح تسبیح یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدُ مَا خَلَقَ الخ پوری طرح بیان کی اسی طرح آپ ﷺ نے تکبیر کو پوری طرح بیان کیا یعنی اس طرح بیان فرمایا۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَدَدُ مَا خَلَقَ الخ مگر راوی نے یہ اختصار کے پیش نظر وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ کہہ کر بتا دیا کہ آپ ﷺ نے بعد کے کلمات کی تعلیم بھی اسی طرح فرمائی۔ یا پھر یہ کہ راوی کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ خود نبی کریم ﷺ ہی نے اختصار کے پیش نظر عَدَدُ مَا خَلَقَ الخ کے ساتھ تسبیح پڑھی جائے انہیں الفاظ کے ساتھ تکبیر بھی پڑھی جائے۔ اس طرح بعد کے جملوں یعنی وَالْخَفْذُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذَلِكَ وغیرہ میں بھی یہی دونوں احتمال ہیں۔

تبیح، تمجید، تہلیل اور تکبیر کا ثواب

① وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة ومن حمداً لله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن اعتق مائة رقبة من ولید اسمعيل ومن سبى الله مائة بالغداة ومائة بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى به إلا من قال مثل ذلك أو زاد على ما قال - رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب -

”اور حضرت عمرو ابن شعیب اپنے والد محرم سے اور وہ اپنے جد محرم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص سو مرتبہ دن کے ابتدائی حصہ میں اور سو مرتبہ دن کے آخری حصہ میں سبحان اللہ کہے تو وہ (آزاد کے ثواب) اس شخص کی مانند ہے جس نے سو (نفل) حج کئے ہوں جو شخص سو مرتبہ دن کے ابتدائی حصہ میں اور سو مرتبہ دن کے آخری حصہ میں الحمد للہ کہے تو اس شخص کی مانند ہے جس نے سو آدمیوں کو خدا کی راہ میں سو گھوڑوں پر سوار کرایا ہو جو شخص سو مرتبہ دن کے ابتدائی حصہ میں اور سو مرتبہ دن کے آخری حصہ میں لا الہ الا اللہ کہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے حضرت اسماعیلؑ کی اولاد میں سے سو غلام آزاد کئے ہوں، اور جو شخص سو مرتبہ دن کے ابتدائی حصہ میں اور سو مرتبہ دن کے آخری حصہ میں (اللہ اکبر) کہے تو اس دن (یعنی قیامت کے دن) کوئی شخص اس ثواب سے زائد ثواب لے کر نہیں آئے گا جو وہ لائے گا۔ علاوہ اس شخص کے جس نے اس کی مانند (یعنی اللہ اکبر) کہہ کر وہ تعداد میں کہا ہو گا تو یہ شخص درجہ ثواب کے اعتبار سے اس کے برابر ہو گا یہ وہ شخص جس نے اس سے زائد کہا ہو گا (تو یہ اس سے بھی افضل ہو گا) امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: ”اس شخص کی مانند ہے جس نے سو حج کئے ہوں“ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آسان و آہل ذکر و برہنہ کے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی کیفیت حاصل ہو ان عبادت شائق سے افضل ہے جس میں قلب حضور و اغلاص سے محروم اور غفلت میں گرفتار ہوا لیکن یہ بھی امکان ہے کہ جس طرح کسی کمتر درجہ کے عمل کی فضیلت کو بطور مبالغہ بیان کرنے کے پیش نظر اس عمل کو اس سے برتر درجہ کے عمل کی مانند قرار دیا جاتا ہے اسی طرح سبحان اللہ کی عظمت و فضیلت کو بطور مبالغہ بیان کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص صبح شام سو سو مرتبہ تبیح چڑھائے وہ نفل حج کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تبیح سبحان اللہ پڑھنے کی چونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے اس لئے اس کا ثواب بڑھا کر نفل حج کے اصل ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔

خدا کی راہ میں سو گھوڑوں پر سوار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جہاد کے لئے سو گھوڑے دے دئے ہوں یا عاریۃ دئے ہوں! اس بات سے گو ذکر اللہ میں مشغول رہنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ کوئی شخص دنیا کی طرف التفات نہ کرے بلکہ وہ حضور ﷺ کی سعادت عظمیٰ کے حصول میں اپنی پوری کوششیں اور توجہات صرف کرے کیونکہ خواہ عبادت بدینہ ہوں یا مال یا دونوں کا مجموعہ، سب کا مقصد اور حاصل ذکر اللہ ہے اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ مطلوب ہر صورت ویدلہ سے اولیٰ ہوتا ہے۔

”حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے سو غلام آزاد کئے ہوں“ اس میں دو حقیقت ان ذاکرین کے لئے تسلی اور ترغیب ہے جو محتاج اور کم استطاعت ہونے کی وجہ سے ان عبادت مالیہ سے عاجز ہوں جنہیں اہل ثروت اور مالدار ادا کرتے ہیں۔

”حضرت اسماعیلؑ کی اولاد سے مراد“ اہل عرب ہیں جو نبی کریم ﷺ کے قرائی ہونے کی وجہ سے افضل و اعلیٰ ہیں حدیث کے آخری جز سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ان تمام تسبیحات میں جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں سب سے افضل ہے حالانکہ بہت سی صحیح احادیث

اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان تسبیحات میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر الحمد للہ پھر اللہ اکبر۔ پھر سبحان اللہ انہذا اس ن تائیدیں یہ کی جائے گی کہ حدیث کے آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اکبر صبح و شام سو مرتبہ پڑھے گا قیامت کے دن لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے عداوہ کوئی شخص اس ثواب سے زیادہ ثواب لے نہیں آئے گا جو یہ شخص لائے گا۔

(۲۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلَأُهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ لَهَا حَخَاتٌ ذُوْنَ اللَّهِ حَتَّى تَخْلُصَ الْبَيْدَ - زَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ اسْنَادُهُ بِالْقَوِي -

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرمادے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سبحان اللہ کہنا آدمی میزان انعام کو یعنی میزان انعام کے اس پڑے کو جو نیکیوں کو تولنے کے لئے مخصوص ہوگا) بھردیتا ہے الحمد للہ کہنا پوری میزان عمل کو بھردیتا ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ کے لئے خدا تک (پہنچنے میں) کوئی پردہ حائل نہیں ہے (سیدھا) خدا تک پہنچاتا ہے“ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔“

تشریح: ”الحمد للہ کہنا پوری میزان عمل کو بھردیتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ صرف الحمد للہ کا ثواب ہی پوری میزان کو بھردیتا ہے اور یہ کہ الحمد للہ، سبحان اللہ سے افضل ہے ایسا پھر مراد یہ ہے کہ الحمد للہ، سبحان اللہ کے برابر ہے کہ آدمی میزان کو تو سبحان اللہ کا ثواب بھردیتا ہے اور آدمی میزان کو الحمد للہ کا ثواب بھردیتا ہے اس طرح دونوں مل کر پوری میزان کو بھردیتے ہیں۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ بارگاہ کبریائی میں بہت جلد قبول ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے والا بہت ثواب پاتا ہے اس طرح حدیث کا یہ آخری جزء وضاحت کے ساتھ اس بات کی دلیل ہے کہ سبحان اللہ اور الحمد للہ سے لا الہ الا اللہ افضل ہے۔

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا قَطُّ إِلَّا فَصَحَتْ لَهُ أُنُوبُ السَّمَاءِ حَتَّى يَفُضَّضَ إِلَى الْقَرَشِ مَا اجْتَنَّبَ الْكِبَارِيزَ - زَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی بندہ غلوں تکب کے ساتھ (یعنی بغیر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچتا ہے یعنی جلد قبول ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”کبیرہ گناہوں سے بچنا“ جلدی قبول ہونے کی شرط ہے اصل ثواب کی شرط نہیں یعنی یہ کلمہ بارگاہ حق میں چھوڑ دینا اس وقت جلدی قبول ہوتا ہے جب کہ یہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے اور اصل ثواب اسے بہر صورت ملتا ہے خواہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے یا نہ بچے۔

تسبیحات جنت کے درخت ہیں

(۲۲) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ ابْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً أُسْرِي بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ افْرَأْ أَمَّا نِكَ مِثْبَ السَّلَامِ وَأَحْبِزْ هُمْ أَنْ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ الثَّرِيَّةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنْهَا قِيَعَانُ وَأَنْ غَزَا سَهَابُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ - زَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ اسْنَادًا -

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس رات مجھے معراج کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس رات میں (ساتوں آسمانوں) پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی (جو بیت المعمور سے ٹپک لگے بیٹھے تھے) انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ

”محمدؐ اپنی امت کو میرا سلام کہئے گا اور انہیں بتا دیجئے گا کہ جنت کی مٹی یا کیزہ ہے اور وہ مٹی کی بجائے مٹکھڑو عفران ہے اس کا پانی شیریں ہے اس کا میدان پت پڑ (یعنی ہموار اور درختوں سے خالی ہے) اور اس کے درخت میں صُبْحَانَ اللّٰہُ وَ لِحَمْدُ لِلّٰہُ وَ لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اکْبَرُ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت باعتبار اسناد کے غریب ہے۔“

تشریح: اس امت مرحومہ کی شان محبوبی اور شان عظمت کے صدقہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کے واسطے سے اسے سلام بھلایا اور اس طرح اس امت سے اپنے تعلق کا اظہار کیا اس لئے اس امت کے ایک ایک فرد کے لئے یسے لائق ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ جب بھی حضرت ابراہیم کا سلام سنایا جائے یا پڑھا جائے تو یہ کہا جائے کہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

و ان عو اسہا سبحن اللہ (اور اس کے درخت میں سبحان اللہ الخ) کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی اُنت کو آگاہ کر رہے تھے گا کہ یہ کلمات اور انہیں کی طرح دوسرے کلمات ذکر پڑھنے سے آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے اور جو تک جنت میں بہت سے درخت لگائے جاتے ہیں بائیں طور کے ہر ٹکے کے پڑھنے سے ایک درخت لگتا ہے اس لئے ان کلمات کو جو شخص جتنا زیادہ پڑھے گا اس کی طرف سے جنت میں اتنے ہی زیادہ درخت لگائے جائیں گے۔

یہ سب اس طرف اشارہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے والا جنت کی پرسکون اور پر راحت فضا اور وہاں کے سرور آمیز اطمینان و چین کا حقدار ہوگا اور وہاں یہ کلمات درخت کی شکل میں لازوال سکون آمیز حیات کے خاص ہوں گے۔

اوراد و اذکار کو انگلیوں پر پڑھنا افضل ہے

(٤٣) وَعَنْ يَسْمُوزَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالسَّخِيفِ
وَالْتَهْمِيلِ وَالتَّقْدِيرِ وَأَعُوذُنَ بِالْأَتَامِلِ فَإِنَّهُ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَعْمَلَنَّ فَيَسْتَسِينُ الرُّوحَ حَمْدًا

(مروء المتربی و الفجور و)

”اور حضرت بسیرہ جو مہاجرات میں سے تھیں ان میں کہ رسول کریم ﷺ نے ہم عورتوں سے فرمایا کہ (مُسَبِّحَاتِ الْمَلِئَاتِ) اَللّٰهُ اَکْبَرُ، سُبْحَانَ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ، اِسْمِ سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِکَہِ کو پڑھنا اپنے لئے ضروری قرار دیا اور ان (مذکورہ تعجبات کو اپنی انگلیوں پر شمار کر دیکھتے کہ ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور ان کو کوئی دی جانے کی اور یاد رکھو، ذکر سے غافل نہ ہونا چاہی ذکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ رخصت سے تمہیں بھلا یا جائے گا یعنی اگر ذکر کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گی تو اس کے بے شمار گنہگار ہو گی۔“ (ترمذی، یوردی)

تشریح: یہ تو سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جسم انسانی کا ایک ایک عضو اپنے مالک کے اعمال کا گواہ اور شاہد بنے گا اور شاہد رہتی ہے۔

يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

”یاد کرو اس دن کو جب کہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان چیزوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے ہیں۔“

ارشادِ گرامی ”ان (انگلیزوں) سے پوچھا جائے گا“ میں اس طرف اشارہ کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے اور پھر جواب دینے کے لئے ان انہیوں کو کوئی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ انگلیاں اپنے مالک کے ان اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ جو ان انگلیاں کے ذریعہ سرزد ہوئے تھے اس لئے آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر شمار کر دتا کہ وہ کل قیامت کے دن تمہارے اس نیک عمل کی گواہی دیں۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اوراد و اذکار اور تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا افضل ہے اگرچہ تسبیح پر پڑھنا بھی جائز ہے نیز اس میں

اس بات کی ترغیب بھی ہے کہ بندہ کی عقل و شعور کا تقاضہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے اعضاء جسمانی کو انہیں کاموں میں مشغول رکھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا باعث ہوں اور اپنے ایک ایک عضو کو گناہ سے بچائے تاکہ قیامت کے دن کوئی بھی عضو گناہ کی گواہی دے کر عذاب خداوندی میں مبتلا نہ کرادے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

بہترین ورد اور بہترین دعا

(۲۴) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ غَلَمِي كَلَامًا أَقُولُهُ قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ زَبَدَ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قَالَ فَهُوَ لَا يَزِيْرِي فَمَالِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَعِزَّنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي شُكْرَ الزَّوْجِ لِي وَعَافِيَتِي (رواہ مسلم)

”حضرت سعد ابن وقاصؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ایک دیہاتی نے رسول کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت ﷺ مجھے کوئی ایسا ذکر بتادیجئے جس سے مجھ کو ہمارے (یعنی اس کو اپنا و دیتاوں) آپ ﷺ نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ زَبَدَ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکساں ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی کے لئے بہت تعریف ہے اور یہی ہے اللہ کے لئے جتنا بھاریا ہے تمام عالم گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ ہی کی مدد سے جو غالب حکمت والا ہے۔) اس دیہاتی نے عرض کیا یہ کلمات تو میرے پروردگار کے ذکر کے لئے ہیں میرے لئے وہ کون سے کلمات ہیں جن کے ذریعہ میں اپنے لئے دعا مانگوں آپ نے فرمایا اس طرح مانگو۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَعِزَّنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي شُكْرَ الزَّوْجِ لِي وَعَافِيَتِي اسے میرے پروردگار نے مجھے بخش دے (تمام حرکات و سکنات میں طاعت ہی کی توفیق کے ذریعہ) مجھ پر رحم فرما (بہتر اعمال و احوال کی طرف) میری ہدایت کر مال حلال سے مجھے روزی دے اور مجھے عافیت بخش (ارادی کو لفظ عافتی کے بارہ میں شک ہے کہ آیا روایت میں یہ لفظ بھی ہے یا نہیں۔)“ (مسلم)

تشریح: ہذا کی روایت میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم میں لفظ العزیز الحکیم کی بجائے العلی العظیم ہے اور عام طور پر لوگ العلی العظیم ہی پڑھتے ہیں، اگرچہ مسلم میں العزیز الحکیم منقول نہیں ہے۔

شیخ وغیرہ سے گناہوں کا سقوط

(۲۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ تَابِسَةِ الْوَرْقِ فَصَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَسَاوَرِ الْوَرْقِ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَسْقِطُ ذُنُوبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَقِطُ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ زَوَاةَ الْبَيْتِ مِثْلِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ خشک پتوں والے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا عصا مبارک اس کی شنیوں پر مارا جس کی وجہ سے پتے جھڑنے لگے پھر آپ نے فرمایا کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھرتانہوں کے گناہوں کو اسی طرح جھڑاتا ہے۔ جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں، امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔“

لاحول ولا قوۃ کی فضیلت

(۶۷) وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَاِنْهَا مِنْ كَلِمَةِ الْجَنَّةِ قَالَ مَكْحُولٌ فَمَنْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مُتَجَاوِزَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ كَسَفَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الصِّرَاطِ أَذْنَاهَا الْفَقْرُ - وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ اسْتِثْنَاءُهُ بِمُتَّصِلٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

”اور حضرت مکحولؓ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کر کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔! حضرت مکحولؓ نے فرمایا کہ ”جو شخص یہ کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا متجاوز اللہ الا الیہ یعنی ضرر و نقصان کو (رفع کرنے کی) قوت اور نفع حاصل کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی قدرت کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات اسی کی رضا و رحمت کی توجہ پر منحصر ہے“ تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرر و نقصان کی ستر چھیس دور کر دیتا جس میں ادنیٰ قسم (فقر محتاجی) ہے! امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل لیا ہے اور کہہ ہے کہ اس روایت کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ سے حضرت مکحولؓ کی ”سات“ ثابت نہیں ہے۔“

تشریح: ”ارشاد گرامی“ جنت کا خزانہ ”کا مطلب یہ ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کا ایک ذخیرہ ہے جس سے کہ اس کو پڑھنے والا اس دن (یعنی قیامت کے دن) نفع و فائدہ حاصل کرے گا جس دن نہ دنیا کا کوئی خزانہ مال کا کام آئے گا اور نہ اولاد اور دوسرے عزیز واقارب نفع پہنچائیں گے۔“

فقر (محتاجی) اسے مراد دل کا فقر اور قلب کی تنگی ہے جس کے متعلق ایک حدیث یوں ہے فرمایا کہ:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كَفْرًا -

”فقر (محتاجی) قریب یہ بننا دیتا ہے۔“

لہذا جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے دل کی محتاجی دور ہوتی ہے کیونکہ جب وہ ان کلمات کو زبان سے ادا کرتا ہے اور پھر ان کلمات کے معنی و مفہوم کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین و اعتماد پیدا ہو جاتا ہے کہ ہر امر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے ہے ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت کے زیر اثر ہے، کسی کو نفع و فائدہ آرام و راحت دنیا میں بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو تکلیف و مصیبت اور ضرر و نقصان میں مبتلا کر دیتا بھی اسی کی طرف سے ہے پس وہ شخص بلاء و مصیبت پر مبرا کرتا ہے، نعمت و راحت پر شکر کرتا ہے اپنے تمام امور اللہ ہی کی طرف منسوب دیتا ہے اور اس طرح قضا و قدر الہی پر راضی ہو کر حق تعالیٰ کا محبوب بندہ اور دوست بن جاتا ہے۔

حضرت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ فرماتے ہیں کہ اپنی ایک سیاحت کے دوران جن صاحب کی رفاقت و صحبت مجھے حاصل رہی انہوں نے مجھے تنگی و بھلائی کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ”غریب و محجی طرح جان لو اعمال نیک کے لئے اقوال و کلمات میں تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے برابر کوئی قول و کلمہ اور افعال میں خدا کی طرف جھکنے اور اس کے فضل کی راہ کو اختیار کرنے کے برابر کوئی فعل و موعود نہیں۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُخْرِجْهُ مِنْ جَمِيعِ ضَيْقِهِ“ جس شخص نے خدا کی راہ دکھائی ہوئی کو اختیار کیا تو بلاشبہ اسے مضبوط راہ کی ہدایت بخشی ہوگی۔“

امام ترمذیؒ کے قول کے مطابق اگرچہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے اور اس طرح یہ حدیث منقطع ہے لیکن اس حدیث کو حضرت موسیٰؑ کی یہ روایت صحیح ثابت کرتی ہے جو صحاح ستہ میں بطریق مرفوع منقول ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ فانہا کنسر من کنور الحجة اسی طرح حدیث کی توثیق حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت مرفوع سے بھی ہوتی ہے جسے نسائیؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔“

بِاللّٰهِ اور اس میں لا مہم الحام من اللّٰہ الا الیہ کثر من کوز النجۃ بھی ہے لہذا حضرت محمّدؐ کی یہ حدیث اگرچہ اسناد کے اعتبار سے منقطع ہے مگر مفہوم و معنی کے اعتبار سے قابل اعتماد ہے۔

(۴۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ذُو الْعَرْشِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ذَاةً أَيْسُوهَا اللَّهُمَّ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نانوے (دنیاوی اور اخروی) بیماریوں کی دوا ہے جس میں سے اولی بیماری (دنیاوی و اخروی) ٹھہرے۔“

(۴۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَذْكَأُ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَثَرِ اسْتِغْثَاءِ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَمِعْ عِبْدِي وَاسْتَسْلِمْ - رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكُبْرَى -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کیا تم میں ایک ایسا کلمہ نہ یادوں جو عرش کے نیچے سے بیشک کے خزانے سے اترتا ہے۔ اور وہ یہ ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جب کوئی بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”میرا بندہ تاجدار اور بہت فرمانبردار ہوا۔“ یہ دونوں حدیثیں بھی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔“

(۴۹) وَعَبْدُ اللَّهِ عَمْرُو أَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ هِيَ صَلَوةُ الْخَلَائِقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَلِمَاتُ الشُّكْرِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ الْإِحْلَاصِ وَاللَّهُ أَكْثَرُ تَمْلَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّا قَالُ الْعَبْدُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اسْلِمْ وَاسْتَسْلِمْ (رواہ رزین)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ مخلوقات کی عبادت ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ شکر کا کلمہ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اخلاص کا کلمہ ہے (یعنی کلمہ توحید ہے کہ وہ اپنے پرستنے والے کے لئے آگ سے نجات کا سبب ہے) اور اللہ اکبر کا ثواب زمین و آسمان کے درمیان کو بھردیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ حضور قلب کے ساتھ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ فرمانبردار ہوا اور بہت فرمانبردار ہوا۔“

تشریح: ”سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغْ بِحَمْدِهِ اور مخلوقات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کی تعریف کے ساتھ بیان نہ کرتی ہو کے مطابق چونکہ تمام ہی مخلوقات اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے اس لئے یہ ان کی عبادت ہے۔

بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ

استغفار و توبہ کا بیان

”استغفار“ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش چاہنا اور چونکہ ”استغفار“ کے ضمن میں جس طرح ”توبہ“ بھی آجاتی ہے اسی طرح ”توبہ“ بھی ”استغفار“ کے ضمن میں نہیں آتی اس لئے باب کا عنوان قائم کرتے ہوئے بطور خاص التوبہ کا ذکر کیا گیا ہے یا پھر التوبہ کو الگ سے دس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ استغفار تو زبان سے متعلق ہے کہ بندہ اپنی زبان کے ذریعہ خدا سے بخشش و مغفرت مانگتا ہے جب کہ ”توبہ“ کا تعلق دل سے ہے کیونکہ کسی گناہ پر ندامت و شرمندگی اور پھر خدا کی طرف رجوع اور آئندہ اس گناہ میں ملوث نہ ہونے کا عہد دل ہی سے ہوتا ہے۔

”توبہ“ کے معنی ہیں رجوع کرنا گناہوں سے طاعت کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف اور غیبت سے حضور کی طرف! ”اللہ تعالیٰ

کی طرف سے بندہ کی بخشش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کے گناہوں کو دنیا میں بھی ڈھالے گا یاں طور کہ کسی کو اس کے گناہ کا علم نہ ہونے دے اور آخرت میں اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے یاں طور کہ اس کو ان گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ سے پوچھا گیا کہ ”توبہ“ کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ کو فراموش کر دینا جتنی توبہ کرنے کے بعد گناہ کی لذت کا احساس بھی دل سے اس طرح ختم ہو جائے گویا وہ جانتا ہی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے!!

اور سبیل تشریٰ سے پوچھا گیا کہ ”حضرت توبہ کا کیا مفہوم ہے؟“ تو انہوں نے فرمایا کہ تم گناہوں کو فراموش نہ کرو یعنی گناہ کو بھول مت جاؤ تاکہ عذاب الہی کے خوف سے آئندہ کسی گناہ کی جرأت نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کے اس حکم غُوْنُوْا اِلَیْ اللّٰهِ جَمِیْعًا تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع (توبہ) کرو۔

کے مطابق استغفار جتنی طلب بخشش و مغفرت اور توبہ کرنا ہر بندہ پر واجب ہے کیونکہ کوئی بندہ بحسب اپنے حال و مرتبہ کے گناہ کے یا بھول چوک سے خالی نہیں ہے لہذا ہر شخص کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے تمام گزشتہ گناہوں سے توبہ کرے، طلب بخشش و مغفرت کرے آئندہ تمام گناہوں سے بچتا رہے اور صبح و شام توبہ و استغفار کو اپنا معمول بنائے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے خواہ وہ گناہ قصداً کئے ہوں یا خطاء و سہواً سرزد ہوئے ہوں اور گناہوں کی محسوس کی وجہ سے طاعت کی توفیق سے محروم نہ رہے، نیز گناہوں پر اصرار کی غلطی دل کو پوری طرح گھیر کر نہ اٹھا، نہ ضرور دوزخ تک نہ پہنچا لے۔

توبہ کے صحیح اور قبول ہونے کے لئے چار باتیں ضروری ہیں اور شرط کے درجہ میں ہیں: ایک توبہ کہ محض خدا کے عذاب کے خوف سے اور اس کے حکم کی عظمت کے پیش نظر ہی توبہ کی جائے، دوسری میں توبہ کی کوئی اور غرض نہ ہو مثلاً لوگوں کی تعریف و مدح کا حصول اور ضعف و فقر کی وجہ، توبہ کی غرض میں داخل نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ گزشتہ گناہوں پر واقعی شرمندگی و ندامت ہو۔ تیسرے یہ کہ آئندہ ہر ظاہری و باطنی گناہ سے اجتناب کرے۔ اور چوتھے یہ کہ پختہ ہمد اور عزم بالہزم کرے کہ آئندہ ہر گز گناہ نہیں کروں گا۔

توبہ کی کیفیت و اثر اور آئندہ گناہ کرنے کے عزم کا صحیح ہونا یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اپنے بلوغ کی ابتداء سے توبہ کرنے کے وقت تک پورے عرصہ کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ اس سے کیا کیا گناہ سرزد ہوئے ہیں تاکہ ان میں سے ہر ایک گناہ کا تدارک کرے چنانچہ اگر اس عرصہ میں وہ نماز روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نوافل ترک ہوئے ہوں تو ان کی قضاء کرے اور اپنے اوقات کو نفل یا فرض کفایہ عبادتوں میں مصروف رکھ کر ان نوافل کو قضا کرنے میں کوشش نہ کرے۔

اسی طرح اس عرصہ میں اگر ممنوع حرام چیزوں کا ارتکاب کیا ہے مثلاً شراب پی ہے یا اور کوئی ممنوع و قبیح فعل کیا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ان سے توبہ و استغفار کرے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے نام پر غریاء و مسکین میں اپنا مال خرچ کرے اور صدقہ و خیرات کرتا رہے تاکہ اس کی توبہ باسب قبولیت تک پہنچے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اسے بخشش و مغفرت سے نوازا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر یقین رکھے کہ انشاء اللہ توبہ قبول ہوگی اور مغفرت کی جائے گی، چنانچہ خود حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي يُقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الرَّحِيمُ (رحیم و کریم ہے) کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔

یہ تو اس توبہ کی بات تھی جو ان گناہوں سے کی جائے جو محض اللہ تعالیٰ کے گناہ ہوں یعنی جن کا تعلق صرف ”حق اللہ“ سے ہو اور اگر اپنے اوپر وہ گناہ ہوں جن کا تعلق ”مقوق العباد“ یعنی بندوں کے حقوق کی تلافی یا ان کے نقصان سے ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی بخشش و مغفرت چاہے کیونکہ اس کی نافرمانی کی اور ان بندوں سے بھی ان کا تدارک کرے جن کی حق تلافی ہوئی ہے۔

چنانچہ اگر حق تعلق کا تعلق مال سے ہو تو یا صاحب حق کو وہ مال لوٹا کر دے یا اس سے معاف کرائے اور اگر اس کا تعلق مال سے نہ ہو جیسے نیابت یا اور کوئی دینی و جسمانی تکلیف جو اسے پہنچی ہو تو اس سے معافی چاہے، اگر حق تعلق کا تعلق کسی ایسی کوتاہی یا قصور سے ہو کہ اگر

معاف کراتے وقت اس کا تذکرہ کسی فتنہ و فساد کا سبب بننا تو ایسی صورت میں اس قصور کا ذکر کئے بغیر اس شخص سے مطلقاً قصور کو معاف کرائے مثلاً اس سے یوں کہے کہ ”مجھ سے جو بھی قصور ہو گیا ہوا ہے معاف کر دیجئے“ اور اگر اس طرح معاف کرانے میں بھی فتنہ و فساد کا خوف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے۔ اس کی بارگاہ میں تضرع و ذاری کرے، اچھے کام کرے اور صدقہ و خیرات کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اس شخص کو جس کا قصور ہوا ہے آخرت میں اپنے فضل و کرم کے تحت اپنے پاس سے اجرو دے کر اسے راضی کرائے، اگر صاحب حق مرتد کا ہو تو اس کے وارث اسکے قائم مقام ہیں اس لئے مردہ کا حق ان سے معاف کرائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے نیز مردہ کی طرف سے بھی صدقہ خیرات کرے۔

ایک مؤمن مسلمان کی شان یہ ہونی چاہئے کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کرنے میں بالکل سستی اور تاخیر نہ کرے نیز نفس کے مکر اور شیطان کے وسوسہ میں مبتلا ہو کر یہ نہ سوچے کہ میں توبہ پر قائم تو رہ سکوں گا نہیں اس لئے توبہ کیسے کروں، کیونکہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اس لئے اگر تقاضائے بشریت توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کرے چاہے دن میں کئی مرتبہ ایسا ہو بشرطیکہ توبہ کے وقت اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں پھر گناہ بھی کروں گا اور توبہ بھی کروں گا بلکہ توبہ کرتے وقت یہی احساس رہے کہ شاید پھر گناہ کرنے سے پہلے میرا جاؤں اور یہ توبہ میری آخری توبہ ثابت ہو۔

جب کوئی شخص توبہ کرنا چاہے تو پہلے نہاد ہو کر صاف کپڑے پہنے اور دو رکعت نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھے اور سجدہ میں گر کر بہت ہی زیادہ تضرع و ذاری کے ساتھ اپنے نفس کو طاعت کرے اور اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے عذاب الہی کے خوف سے اپنے قلب کو لرزاؤں و ترساں کرے اور شرمندگی و ندامت کے پورے احساس کے ساتھ توبہ و استغفار کرے اور پھر ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں یوں عرض رہا ہو۔

”میرے پروردگار اتیرے در سے بھاگا ہوا یہ گنہ گار غلام اپنے گناہوں کی پوٹ لئے پھرتیرے در پر حاضر ہوا ہے انتہائی ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنی لغزشوں اور اپنے گناہوں کی معذرت لے کر آیا ہے تیری ذات رحیم و کریم ہے تو ستار و غفر ہے اپنے کرم کے صدقے میرے گناہ بخش دے! اپنے فضل سے میری معذرت قبول فرما کر رحمت کی نظر سے میری طرف دیکھ نہ صرف یہ کہ میرے پچھلے گناہ بخش دے بلکہ آئندہ ہر گناہ و لغزش سے مجھے محفوظ رکھ کہ خیر و بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے اور اپنے گناہ گار بندوں کو تو بھی بخشے والا ہے“ اس کے بعد درود پڑھے اور تمام ہی مسلمانوں کے لئے بخشش و مغفرت چاہے۔

یہ تو عوام کی توبہ ہے کہ جن کی زندگی اور گناہ کے درمیان کوئی بڑی حد فاصل نہیں ہوتی اور وہ گناہ و معصیت میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور ان کی یہ توبہ انہیں اس بشارت کا مستحق قرار دیتی ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** لیکن خواص کہ جو خدا کے اطاعت گوار بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی معصیت و گناہ سے دور رہتی ہے اور اتباع شریعت کی حامل ہوتی ہے، ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ ان برے اخلاق سے کہ جن سے قلب کو پاک رکھنا واجب ہے توبہ کریں، اسی طرح ”عاشقین خدا“ کی توبہ یہ ہے کہ اگر تقاضائے بشریت کسی وقت ان سے ذکر اللہ اور یاد الہی میں غفلت ہو جائے اور ماسوی اللہ میں مشغول ہو جائیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی اس کوتاہی سے توبہ کریں۔

یہ بات جان لینی چاہئے کہ گناہ کبیرہ کا صدور ایمان سے خارج نہیں کرتا لیکن فاسق و عاصی کر دیتا ہے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے متعلق (باب الکبائر و علامات اسحاق) مظاہر حق جدید اول میں تفصیل کے ساتھ بحث کی گئی ہے اس موقع پر گناہ کی ان دونوں اقسام کو اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

جہاں تک صغیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک عام زندگی کے لئے ان سے اجتناب بھی دشوار ہے چنانچہ مسلک مختار

کے مطابق صغیرہ گناہ سے ”تقویٰ“ میں خلل نہیں پڑتا بشرطیکہ گناہ صغیرہ پر اصرار و دوام نہ ہو کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار و دوام گناہ کبیرہ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا ہر مؤمن و مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں اور حتی المقدور صغیرہ گناہوں سے اجتناب بھی کرے اور جانے کہ اگرچہ گناہ ایمان سے خارج نہیں کر دیتے لیکن اس بات کا خوف ہے کہ گناہ کی زندگی رفتہ رفتہ انجام کار کفر اور دوزخ کی حد تک پہنچا دے۔

گناہوں سے بچنے کا علاج

گناہوں سے بچنے کا ایک آسان علاج یہ ہے کہ ہر چیز میں ”حد ضرورت“ پر قناعت کی جائے یعنی جو ضروری اور حد ضرورت یہ ہے کہ اتنی غذا جو صوک ختم کرنے کے لئے ضروری ہو اتنا کھائیں جس سے سرپوشی ہو سکے، اتنا مکان جو گرمی سردی سے بچا سکے اور اتنے برتن باسن جو ضروری ہوں اور ایک بیوی۔

لہذا یہ جان لینا چاہئے کہ حد ضرورت سے تجاوز کرنے اور مہلح میں وسعت اختیار کرنے کی وجہ سے انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے جو مشترکہ اور مکروہ ہوتی ہیں۔ اور جب وہ مکروہات میں مبتلا رہتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ حرام چیزوں کا ارتکاب بھی ہونے لگتا ہے اور یہ وہ نکتہ ہوتا ہے جہاں اسلام کی حد تو ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سے کفر و آگ کا میدان شروع ہو جاتا ہے نعوذ باللہ منہ۔

الفصل الأول

آنحضرت ﷺ کی توبہ و استغفار

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً (رواه البخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی میں دن میں شرابارے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: آنحضرت ﷺ اتنی کثرت سے استغفار و توبہ اس لئے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ ﷺ گناہ میں مبتلا ہوتے تھے کیونکہ آپ ﷺ معصوم تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ مقام عبدیت کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھ سے خدا کی بندگی و عبادت میں کوئی قصور ہو گیا ہو اور میں وہ بندگی نہ کر سکا ہوں جو رب ذوالجلال و الاکرام کی شان کے لائق ہے، نیز اس سے مقصود اہمیت کو استغفار و توبہ کی ترغیب دلاتا تھا کہ آنحضرت ﷺ باوجودیکہ معصوم اور خیر المخلوقات تھے، جب آپ ﷺ نے دن میں شرابار توبہ و استغفار کی تو کئی گاروں کو بطریق اولیٰ استغفار و توبہ بہت کثرت سے کرنی چاہئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ روئے زمین پر عذاب الہی سے اس کی دو ہی پناہ گاہیں تھیں ایک تو اٹھ گئی دوسری باقی ہے لہذا اس دوسری پناہ گاہ کو اختیار کرو، جو پناہ گاہ اٹھ گئی وہ توبہ کی کریم ﷺ کی ذمت گرامی تھی اور جو باقی ہے وہ استغفار ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔

”اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ﷺ ان میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس حالت میں عذاب میں مبتلا کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ استغفار کرتے ہوں۔“

② وَعَنِ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُغَانِ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ

ہجاء مرقۃ (رواہ مسلم)

”اور حضرت اغر مزلی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”یہ بات ہے کہ میرے دل پر پردہ ڈالا جاتا ہے اور میں دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کے معنی و مفہوم اور اس کی وضاحت کرنے کے سلسلہ میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ چونکہ اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ آپ ﷺ کا قلب مبارک جناب باری تعالیٰ میں ہر وقت حاضر رہے کسی لمحہ بھی اوہ سرے غافل نہ رہے لیکن جب آپ ﷺ مباح چیزوں مثلاً کھانے پینے اور اپنی ازدواج کے ساتھ اختلاط یا اسی قسم کے ان امور میں مشغول ہوتے تھے جن کی وجہ سے فی الحقیقہ جناب باری تعالیٰ سے غفلت ہوتی تھی تو اس مشغولیت کو اپنے طور پر ایک پردہ اور گناہ سمجھ کر آپ ﷺ کا قلب مبارک لرزاں اور بے چین ہو جاتا تھا چنانچہ آپ ﷺ اس کی وجہ سے استغفار کرتے تھے اس حدیث کے سلسلہ میں سب سے اچھی بات وہی ہے جو بعض علماء نے یہی ہے کہ یہ حدیث قشادات میں سے ہے اس کے اصل معنی کا علم اللہ اور اس کے رسول ہی کو ہے اُمت کا کام تو صرف یہ ہے کہ اس حدیث پر ایمان رکھے اور اس کے معنی سمجھنے کے درپے نہ ہو۔

﴿۳﴾ وَعَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَقَّؤْا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ يَوْمَ هِجَاءِ مَرْقَةِ.

(رواہ مسلم)

”اور حضرت اغر مزلی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”لوگو! اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، میں دن میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں (لہذا تم میں تو بطریق اولیٰ چاہئے کہ ہر ساعت میں ہزار بار توبہ کرو۔“ (مسلم)

رجوع الی اللہ کا حکم

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَنْتُ الظُّلُمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُمْ بَيْنَكُمْ وَخَزَنَةً فَلَاحُظْ لَكُمْ أَيْ عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْتَدُونِي أَهْدِيكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ أَظْعَمْتُهُ فَاسْتَظْعِمْنِي أَظْعَمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ غَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْنُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنكُمْ تَحْطُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا طَرِيْقَ فَنُصْرَتِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَغْفِرُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَالنَّسْكَمَ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفِي قَلْبٌ رَجُلٌ وَاجِدٌ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَالنَّسْكَمَ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفِي قَلْبٌ رَجُلٌ وَاجِدٌ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَجْرَكُمْ وَالنَّسْكَمَ وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْفِي صَبِيحٌ وَاجِدٌ فَسَالُونِي فَأَعْظِمْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَةً مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْبَحْرِ إِذَا أُذْجِلَ الْبَحْرُ يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصَيْهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ بِهَا فَمَنْ وَخَذَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْهُ مِنَ الْإِنْفُسَةِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ان حدیثوں کے سلسلہ میں کہ جو آپ ﷺ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے تھے فرمایا کہ (ایک حدیث قدر کا یہ بھی ہے کہ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے (میں میں ظلم سے پاک ہوں) اور چونکہ ظلم میرے حق میں بھی ایسا ہے جیسے کہ تمہارے حق میں اس لئے میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے پس تم آپس میں (ایک دوسرے پر) ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں ہدایت بخشوں نہیں تم سب مجھ سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اے میرے بندو! تم سب مجھ کے (میں کو) کھانے کے محتاج ہو علاوہ اس شخص کے جس

کو میں کھلا دوں اور اسے رزق کی وسعت و فراخی بخشوں اور مستغنی بناؤں) ایسے تم سب مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا اے میرے بندو! تم سب ننگے (یعنی ستر پوشی کے لئے پہننے کے لئے دیباہیں تم سب مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو! تم اکثر دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں تمہاری خطائیں بخشا ہوں پس تم سب مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخشوں گا۔ اے میرے بندو! تم ہر گھر میرے ضرر کو نہیں پہنچ سکو گے تاکہ مجھے نقصان پہنچا سکو اور ہر گھر میرے نفع کو نہیں پہنچ سکو گے تاکہ مجھے فائدہ پہنچا سکو (یعنی گناہ کرنے سے باز رکھ دوں) میں کوئی نقصان نہیں اور اعطاعت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ دونوں کا نقصان و فائدہ صرف تمہیں ہی پہنچتا ہے چنانچہ آگے اس کی تفصیل فرمائی کہ اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے انسان اور جنات (غرض کہ سب کے سب مل کر بھی تم میں سے کسی ایک نہایت پرہیزگار دل کی مانند ہو جائیں تو اس سے میری مملکت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی) یعنی اگر تم سب کے سب اتنے ہی بد پرہیزگار اور اتنے ہی نیک بن جاؤ جتنا کہ کوئی شخص پرہیزگار و نیک بن سکتا ہے مثلاً تم سب مجھ ﷺ کی طرح پرہیزگار بن جاؤ کہ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے جس کی زندگی پر فتنہ و فحشاء اور گناہ و معصیت کا ہلکا سا اثر بھی ہو تو اس سے میری سلطنت و میری مملکت میں ادنیٰ سی بھی زیادتی نہیں ہوگی) اے میرے بندو! اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے انسان اور جنات (غرض کہ سب کے سب مل کر بھی تم میں سے کسی ایک نہایت بدکار دل کی مانند ہو جائیں) یعنی تم سب مل کر شیطان کی مانند ہو جاؤ تو اس سے میری مملکت کی کسی ادنیٰ سی چیز کو بھی نہیں نقصان پہنچے گا اے میرے بندو! اگر تمہارے پچھلے انسان اور جنات (غرض کہ سب کے سب مل کر کسی جگہ کمزور ہوں اور مجھ سے پھر ناکمیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق (ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ) ادوں تو میرا یہ دینا اس چیز سے جو میرے پاس ہے اتنا ہی کم کرتی ہے جتنا کہ ایک سو فی صد میں گر کر اس کے پانی کو کم کرتی ہے) اے میرے بندو! جان لو میں تمہارے اعمال یاد رکھتا ہوں اور انہیں تمہارے لئے لکھتا ہوں، میں تمہیں اس کا پور اور پورا بدلہ دوں گا، پس جو شخص بھلائی پائے (یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی نیک توفیق حاصل ہو اور عمل خیر کرے) تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور جو شخص بھلائی کے علاوہ پائے (یعنی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا) تو وہ اپنے نفس کو طاعت کرے (کہے نہ کہ اس سے گناہ کا سرزد ہونا نفس ہی کے تقاضہ سے ہوا۔ "مسلم")

تشریح: کُلُّكُمْ هَٰذَا (تم سب گمراہ ہو) اس اعتبار سے فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس سے دنیا اور دین کا ہر کمال ہر سعادت اور تمام ہی بھلائیاں ہوں، ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی ضرور ہوتی ہے اور اگر کوئی دینی اور اخروی اعتبار سے اپنے اندر کوئی کمی اور کوتاہی و گمراہی رکھتا ہے تو کسی کے اندر دنیاوی امور کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی کمی اور کمی ہوتی ہے اس لئے فرمایا کہ تم سب گمراہ ہو۔ یعنی دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے درجہ کمال سے ہٹے ہوئے ہوں۔

إِلَّا مَنْ هَدَيْنَاهُ (علاوہ اس شخص کے جس کو میں ہدایت بخشوں) اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی مراد یہ ہے کہ اگر لوگوں کو ان کی اس حالت و کیفیت پر چھوڑ دو یا جو ان کی طبیعت اور ان کے نفس کی بنیاد ہوتی ہے تو وہ خود رو درخت کی طرح جس طرح چاہیں ہر جیس اور جس سمت چاہیں چلیں، جس کا نتیجہ گمراہی اور بے راہ روی ہے اس لئے میں جس کو چاہتا ہوں اسے فکرو ذہن کی سلامت اور اعمال نیک کی ہدایت بخشا ہوں جس کا نتیجہ گمراہی اور بے راہ روی ہے اس لئے میں جس کو چاہتا ہوں اسے فکرو ذہن کی سلامت اور اعمال نیک کی ہدایت بخشا ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس صحیح راستہ پر چلتا ہے اور اس کی طبیعت نیک ہی کی سمت جڑھتی ہے اس بات کو نبی کریم ﷺ نے اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ وَضَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ

"اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر ان پر اپنے نور کا چھینٹا دیا۔"

اس موقع پر یہ غفلان پیدا نہیں ہوتا چاہئے کہ یہ بات اس حدیث:

كُلُّ مَوْلٍ يُؤَدِّي وَلَدَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ

”ہر بچہ فطرت (اسلام کی فطرت) پر پیدا کیا جاتا ہے۔“

کے متالی ہے کیونکہ ”فطرت“ سے مراد ”توحید“ ہے اور ”مخلالت یا غفلت“ سے مراد احکام ایمان کی تفصیل اور اسلام کے حدود و شرائط کا نہ جانتا ہے۔

وَ اَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوبَ خَبِيْثًا (میں تمہاری ساری خطائیں بخشتا ہوں) کا مطلب یہ ہے کہ تم دن رات لغزشوں اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہو لیکن اگر اپنے ان گناہوں پر نہ امت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہو تو میں تمہارے سب گناہ بخش دیتا ہوں یا پھر یہ مراد ہے کہ ایک تو صرف ایسا گناہ ہے جس سے توبہ کئے بغیر بخشش ممکن نہیں ہاں اس کے علاوہ اور سب گناہ اگر میں چاہتا ہوں تو بغیر توبہ و استغفار کے بھی اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت خاص کے پیش نظر بخش دیتا ہوں۔

”جتنا کہ سوئی کم کر دیتی ہے“ کے بارہ میں علامہ طبری فرماتے ہیں کہ سوئی کا سمندر میں گر کر اس کے پانی کو کم کر دینا نہ محسوس چیز ہے اور نہ عقل و شعور کی رسائی میں آنے والی بات بلکہ وہ کالعدم ہے اس لئے اس کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے ورنہ تو اللہ کے خزانے میں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کی کمی کا بھی کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔

ابن ملک کہتے ہیں کہ اس بارہ میں یا پھر کہا جائے کہ یہ جملہ بالفرض والقدر کی قسم سے ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی فرض بھی کی جائے تو وہ اس قدر ہو سکتی ہے۔

توبہ اور رحمت الہی کی وسعت

⑤ وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ امْرَأَةً ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاجِعًا فَسَأَلَ فَقَالَ أَلَمْ تَتُوبْ قَالَ لَا فَهَقَلْنَا وَجَعَلْ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ قَرِيبٌ كَذًا وَكَذَا فَأَذْرَكَ الْمَوْتَ فَذَاءَ بِصُدْرِهِ فَخَوَّهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقْرَبِي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعِدِي فَقَالَ قَرِيبًا وَمَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِيرٍ فَغَفِرَ لَهُ (متن ملہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”بنی اسرائیل (حضرت موسیٰؑ کی قوم میں) ایک شخص تھا جس نے ننانوے آدمیوں کو قتل کیا اور پھر (لوگوں سے یہ) پوچھنے نکلا کہ اگر میں توبہ کروں تو وہ توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ ایک عابد و زاہد کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس (اتنے بڑے گناہ سے یا اس اتنے بڑے گناہ کرنے والے ہی) کے لئے توبہ ہے؟ بتائی کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اس عابد و زاہد نے کہا کہ نہیں اس شخص نے (یہ سننے ہی) اس عابد و زاہد کو بھی قتل کر دیا اور پھر (دوسرے لوگوں سے) پوچھتا پھر لگا، ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم فلاں بستی میں جاؤ وہ ایسی اور ایسی ہے (یعنی اس نے اس بستی کا نام لیا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھی بستی ہے وہاں ایک عالم رہتا ہے جو ہمیں تمہاری توبہ کے قبول ہونے کا فتویٰ دے گا چنانچہ وہ شخص اس بستی کی طرف چل کھڑا ہوا ابھی اڑھے ہی راستے پر پہنچے پایا تھا کہ اچانک اسے موت نے آدھوچا (چنانچہ اسے موت کی علامت محسوس ہوئیں) تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا اور پھر اس کی روح قبض کرنے کے وقت رحمت کے فرشتے اُرد عذاب کے فرشتے (ملک الموت سے) جھگڑنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اس کی طرف وہ توبہ کرنے جا رہا تھا حکم دیا کہ وہ میت کے قریب آجائے اور اس بستی کو جہاں سے وہ قتل کر کے آ رہا تھا حکم دیا کہ وہ میت سے دور ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا تم دونوں بستیوں کے درمیان پینائش کرو اگر میت اس بستی کے قریب ہوگی جہاں وہ توبہ کے لئے جا رہا تھا تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالہ کیا

جائے گا اور اگر اس بستی کے قریب ہو چاہے وہ قتل کر کے آ رہا تھا تو عذاب کے فرشتوں کے حوالہ کیا جائے گا۔ چنانچہ جب فرشتوں نے پینائش کی تو وہ توبہ کے لئے جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک باشت قریب پایا گیا جس میں تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔“ بخاری و مسلم

تشریح: ابن ملک کہتے ہیں کہ جب ملک الموت نے اس شخص کی روح قبض کی تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ملک الموت سے اس کی روح لینے کے لئے بچھنے لگے، رحمت کے فرشتے توبہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ شخص توبہ کے لئے اس بستی کی طرف متوجہ ہونے کی بنا پر تائب تھا اس لئے ہم مجھے خداوندی کی طرف لے جائیں گے اور عذاب کے فرشتے یہ کہتے تھے کہ اس شخص نے چونکہ ایک سو آدمیوں کو ناحق قتل کیا ہے اور ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی تھی اس لئے ہم اسے عذاب الہی کی طرف لے جائیں گے چنانچہ حق تعالیٰ نے اس کا فیصلہ جس طرح فرمایا وہ اور ذکر کیا گیا ہے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طالب توبہ کے لئے حق تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی قید اور حد کی پابندی نہیں ہے اس کی بے پایاں رحمت غموس قلب کے ساتھ اپنی طرف متوجہ ہونے والے بڑے سے بڑے سرکش اور گنہ گار کو بھی اپنے دامن میں چمپا لیتی ہے۔ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قلب و نیت کے اخلاص کے ساتھ بارگاہ الوہیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔

یہ حدیث اس بات کی ترغیب و لارہی ہے کہ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دامن کو گناہوں کی آلائش سے پاک و صاف رکھا جائے اور حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور ناامیدی کو اپنے پاس سمجھنے بھی نہ دیا جائے۔

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَمْ تَذْهَبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلِجَاءَ بِقَوْمٍ يُظَاهِرُونَ فَتَسْفِكُونَ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لَكُمْ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر ہم لوگ گناہ نہ کر تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھالے اور (تمہاری جگہ) ایسے لوگ پیدا کر دے جو گناہ کریں اور خدا سے بخشش و مغفرت چاہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخشے۔“ (مسلم)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا مقصد مغفرت اور رحمت باری تعالیٰ کی وسعت کو بیان کرنا اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ام پاک ”غفور“ کی شان کو ظاہر کرنے کے لئے اتنا بخشش کرنے والا ہے اس لئے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ خدا نخواستہ اس حدیث کے ذریعہ گناہ کی ترغیب مقصود ہی نہیں ہے کیونکہ گناہ سے بچنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اپنے پیغمبر رسول مقبول ﷺ کو اس دنیا میں اسی لئے بھیجا ہے کہ آپ ﷺ لوگوں کو گناہ و معصیت کی زندگی سے نکال کر طاعت و عبادت کی راہ پر لگائیں۔

② وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْسُظُ يَذَّةَ الدَّائِلِ لِيَنْتَوَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَنْسُظُ يَذَّةَ النَّهَارِ لِيَنْتَوَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمت سے نکلے۔“ (مسلم)

تشریح: ”ہاتھ پھیلاتا“ دراصل کنایہ ہے طلب کرنے سے چنانچہ جب کوئی شخص کسی سے کچھ مانگا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے ”لہذا اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے“ اس طرح کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنہ گاروں کو توبہ کی طرف بلاتا ہے ابھض حضرات کہتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پھیلاتا اس کی رحمت و مغفرت سے کتنا ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ ”یہاں تک کہ سورج مغرب کی سمت سے نکلے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے طلب توبہ کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قرب قیامت میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے کیونکہ جب آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے

⑧ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ائْتَلَقَ بِهِ

”اور ام المومنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب بندہ (اپنے گناہ کا رامت و شرمندگی کے ساتھ) اعتراف کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مغرب کی سمت سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔“ (مسلم)

تشریح: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ قبول ہونے کی حد ہے کہ مغرب کی سمت سے آفتاب نکلنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا لہذا اس وقت تک جو بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی لیکن اس کے بعد کی جانے والی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح توبہ قبول ہونے کی ایک حد ”شخص“ ہوتی ہے جس کا تعلق ہر فرد سے ہوتا ہے اور وہ حالت غرغره (خروج) سے پہلے پہلے کا وقت ہے یعنی جو شخص حالت غرغره سے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی۔ حالت غرغره میں کی جانے والی توبہ قبول نہیں ہوگی۔

اللہ تعالیٰ توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے

⑩ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَللَّهِ أَشَدُّ فَوْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ جِئْتُ بِنُفُوبٍ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَأَنَّهُ زَايِلَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَأَنفَلْتُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشُرَابُهُ فَأَيُّسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَأَضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هَوَّيْهَا فَأَيَمَّتْ عَنْدَهُ فَأَخَذَ بِخَطَمِهَا ثُمَّ قَالَ مِنَ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا ذَنْبُكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے جو اس کے سامنے توبہ کرتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں وہ شخص بھی خوش نہیں ہوتا جس کی سواری بچ جگمگایاں میں ہو اور پھر وہ جاگتی رہی ہو (یعنی گم ہوگئی ہو) اور اس سواری پر اس کا کھانا بھی ہو اور پانی بھی ہو اور وہ (اس کو تلاش کرنے کے بعد) ناامید ہو جائے اور ایک درخت کے پاس آکر اپنی سواری سے ناامیدی کی حالت میں (انہماکی مفہوم و پریشان) لیٹ جائے اور پھر اسی حالت میں اچانک وہ اپنی سواری کو اپنے پاس کھڑے ہوئے دیکھ لے۔ چنانچہ وہ اس سواری کی مہر پر کڑکرا کر انتہائی خوشی میں (جذبات سے) مغلوب ہو کر یہ کہہ بیٹھے ”اے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں“ ”مارے خوشی کے زیادتی کے اس کی زبان سے یہ غلط الفاظ نکل جائیں۔“ (مسلم)

تشریح: یعنی اس شخص کو اصل میں کہنا توبہ تھا کہ ”اے اللہ! تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں“ مگر انتہائی خوشی کی وجہ سے شدت جذبات سے مغلوب اور مدہوش ہو کر یہ کہنے کی بجائے یہ کہہ بیٹھا ہے کہ ”اے اللہ! تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں“۔

اس ارشاد کا مقصد اس بات کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول فرما کر اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کو اس شخص کی خوشی کے ساتھ مشابہت دی جس کی سواہری جنگل بیابان میں گم ہو جائے اور پھر اچانک اسے مل جائے۔

اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرتا ہے

⑪ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَوْ تَابَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفْرَتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَوْ تَابَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفْرَتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْهُ فَقَالَ أَعْلِمَ عَبْدِي أَنْ لَوْ تَابَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفْرَتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ (بخاری علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ "اسی آیت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک بندہ نے گناہ کیا اور پھر کہنے لگا "اے میرے پروردگار! میں نے گناہ کیا ہے تو میرے اس گناہ کو بخش دے" اللہ تعالیٰ نے (فرشتوں سے) فرمایا "کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو (جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے) اس کے گناہ بخشتا ہے اور (جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے) اس کے گناہ پر مواخذہ کرتا ہے (تو جان لو) میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا۔ وہ بندہ اس مدت تک کہ اللہ نے چاہا (گناہ کرنے سے باز رہا، اس کے بعد اس نے پھر گناہ کیا اور عرض کیا کہ "اے میرے پروردگار! میں نے گناہ کیا ہے تو میرے اس گناہ کو بخش دے" اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا "کیا یہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اس بندہ کو بخش دیا۔" وہ بندہ اس مدت تک کہ اللہ نے چاہا گناہ سے باز رہا اور اس کے بعد پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا کہ "اے میرے پروردگار! میں نے گناہ کیا ہے تو میرے اس گناہ کو بخش دے۔" اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا "کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اس بندہ کو بخش دیا پس جب (تک وہ استغفار کرتا رہے) جو چاہے کرے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ "پس جو چاہے کرے" کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جب تک گناہ کرتا رہے گا اور استغفار کرتا رہے گا اس کے گناہ بخشا رہوں گا لہذا اجماع سے خدا تعالیٰ اس گناہ کی طرف رغبت دلانا مقصود نہیں ہے بلکہ استغفار کی فضیلت اور گناہوں کی بخشش میں استغفار کی تاثیر کو بیان کرنا مقصود ہے۔

کسی گناہ گار کو دوزخی نہ کہو

⑫ وَعَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ زَجَلًا قَالَ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِعَبْدَانِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَلَّلْنِي يَتَأَلَّى عَلَى آتِي لَا يَغْفِرُ لِعَبْدَانِ قَاتِي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدَانِ وَأَخْبَطْتُ عَمَلَكُ أَوْ كَمَا قَالَ (رواہ مسلم)

"اور حضرت جندبؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے بیان فرمایا اس آیت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشتے گا۔ پھر آپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ "اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو میری قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا اور یہ جان لے کہ میں نے اس شخص کو بخش دیا اور تیرے عمل کو ضائع کیا (یعنی تیری قسم کو جھوٹا کیا)۔" (مسلم)

تشریح: کوئی شخص بہت زیادہ گناہ کرتا تھا اس کے بارہ میں ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، اس نے یہ بات ازراہ تکبر اس کو بہت گناہ گار اور اپنے کو اس سے اچھا جان کر لیا۔ جیسا کہ بعض جاہل صوفیاء گناہ گاروں کے بارے میں اچھا گناہ نہیں رکھتے حالانکہ ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اور عام ہے اس کے گناہ گار بندوں کو بھی اس کے دامن میں پناہ دیتی ہے اور وہی ان کو بخش ہے۔

حاصل یہ کہ اس قسم کے کھانے والے نے اس کے نہ بخشے جانے کا جو یقین کیا تھا اس پر عتاب ہوا یاں طور کہ اس کی قسم کو بھولی کیا گیا اور اس شخص کو بخش دیا گیا۔ لہذا کسی بھی شخص کے بارہ میں قطعی طور پر یہ کہنا کہ وہ جتنی ہے یا بدوزنی ہے جا کر نہیں ہے ہاں قرآن و حدیث نے وضاحت کے ساتھ جن لوگوں کو جتنی بدوزنی کہا ہے ان کو قطعی طور پر جتنی یا بدوزنی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

وعاء استغفار

(۱۳) وَعَنْ شَدَادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ زَنِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَلُوذُ بِكَ بِسَمْعِكَ عَلَى وَأَلُوذُ بِكَ بِدَنَسِي وَعَصْرِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ الظَّهْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَاتِلُهَا فَسَمَاتُ مِنْ يَوْمِهِ قَاتِلُ أَنْ يُنْفَسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَاتِلُهَا فَسَمَاتُ مِنْ يَوْمِهِ قَاتِلُ أَنْ يُنْفَسِي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (رواه ابن ماجہ)

”اور حضرت شہاد ابن اوسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”افضل استغفار یہ ہے کہ تم یوں دعا مانگو: اے اللہ! تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اس تیرے عہد پر ہوں (یعنی عہد میثاق پر قائم ہوں) اور تیرے وعدے پر ہوں (یعنی تو نے حشر وغیرہ کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے اس پر یقین کامل رکھتا ہوں) میں اپنی طاقت کے قدر اس برائی (یعنی گناہ سے) تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں میں جلا ہوں میں تیری نعمتوں کو جو تو نے مجھے عنایت فرمایا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں پس تو مجھے بخش دے۔ کیونکہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخشا۔ پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”جو شخص ان کلمات کو دن میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتیوں میں ہے اور جو شخص ان کلمات کو رات میں ان کے معنی پر یقین رکھ کر پڑھے اور اسی رات صبح ہوئے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتیوں میں ہے“ (بخاری)

الفصل الثانی

اللہ تعالیٰ کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں

(۱۴) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنِ آدَمَ إِنَّكَ مَا عَفَوْتَ نَفْسَ وَزَوْجَتَيْ عَفَوْتَ لَكَ عَلَى مَا كَانَ بَيْنَكَ وَلَا أَبَايَ يَا ابْنِ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَ نَفْسَ عَفَوْتُ لَكَ وَلَا أَبَايَ يَا ابْنِ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَ نَفْسَ بَقْرٍ أَبْ أَضْحَى عَطَانًا ثُمَّ لَقِيتَ نَفْسَ لَا تُشْرِكُ بَيْنَ شَيْئًا لَا تَسْئَلُكَ بِقَرَابَتِهَا مَغْفِرَةً زَوَاهِ الْبَرِّ مِثْلُ زَوَاهِ أَخْفَدَ وَالْأَدَامِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم! جب تک تو مجھ سے گناہوں کی معافی نہ ملتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے بخشوں گا تو نے جو بھی برا کام کیا ہوگا اور مجھ کو اس کی پروا نہیں ہوگی (یعنی تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو مجھے بخشتا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے) اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا۔ اور مجھ کو اس کی پروا نہیں ہوگی، اے ابن آدم! اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ

گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہو تو میں تیرے پاس بخشش و مغفرت سے بھری ہوئی زمین لے کر آؤں گا۔ بشرطیکہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ (یعنی شرک میں مبتلا نہ ہوا ہو) ترمذی اور احمد و دارقطنی نے اس روایت کو ابو ذرؓ سے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث سن فریب ہے۔“

مغفرت کا یقین رکھو

(١٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ عَلَّمَ ابْنَهُ ذِكْرَ قُدْرَةِ عَمِي مَعْبُودَةِ الدُّنْيَا عَفَّرْتُ لَهُ وَلَئِنْ أَبَى حَالَهُ يُمْسِكُنِي شَيْئًا رَوَاهُ عَنْ مَرْحُومَةِ (١٥)

”اور حضرت ابن عباسؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے یہ جانا کہ میں گنہگار ہوں کو بخشے پرتاؤر ہوں تو اسے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پروا نہیں ہوگی بشرطیکہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔“ (شرح اسناد)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ کو اس بات کا جاننا کہ اللہ تعالیٰ مٹا ہوں کی مغفرت پر قادر ہے اس کی مغفرت و بخشش کا سبب ہے کیونکہ جو شخص ہے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹا ہوں کی بخشش پر قدرت رکھتا ہے وہ اس سے امید رکھتا ہے اور جو شخص کریم نے امید رکھتا ہے کریم اسے محروم نہیں رکھتا لہذا یہ حدیث قویٰ اس حدیث قویٰ: انا عند ظن عبدي می میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں جو وہ میرے بارہ میں رکھتا ہے کے مانند ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ بیان ہوئے تو حضرت حماد ابن سلمہؒ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ حضرت سفیان ثوریؒ نے حضرت حمادؒ سے کہا کہ کیا آپ کو اس بات کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب بخش دے گا؟ حضرت حمادؒ نے جواب دیا کہ ”اگر مجھے اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ حساب کتاب کے لئے چاہے توشہ اپنے باپ کے سامنے پیش ہو جاؤں چاہے اللہ تعالیٰ کے سامنے توشہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے پیش ہونے کو ترجیح دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ باپ سے زیادہ مجھ پر رحم کرتا ہے۔“ گویا حمادؒ کے اس جواب کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کی امید رکھنے کی اس رحمت پر بھروسہ کیجئے کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔

استغفار کی فضیلت اور اس کا اثر

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَعِيفٍ مَخْرُجًا وَمِنْ كُلِّ مَعْزُومٍ فَجْرًا وَرَدَّهٖ مِنْ حَيْثُ لَا يَنْحَسِبُ - (رواه احمد وابوداود)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر شے سے نکلے گی راہ نکال دیتا ہے۔ اور اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے نیز اس کو ایسی جگہ سے (پاک و صاف) بروزی، ہم پہنچاتا ہے۔ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔“ (احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: ”استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لینا کا“ مطلب یہ ہے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے یا کوئی آفت و مصیبت اور رنج و غم ظاہر ہو تو استغفار کرے یا پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ استغفار پر ہمد و ستائش اختیار کرے کیونکہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں انسان استغفار کا محتاج نہ ہو اس لئے سرکارِ دو عالم ﷺ کا یہ اور شاوگرامی ہے:

طَوَّبِي لِمَنْ وَجَدَنِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

”خوش بختی ہے اس شخص کے لئے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔“

حدیث میں مذکورہ بالا فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے قلب کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا اعتماد و محکم و قوی ہوتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں اس کا شمار ”اللہ سے ڈرنے والوں“ اور اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والوں میں ہوتا ہے جن کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو مذکورہ بالا حدیث کی بنیاد بھی ہے کہ:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے (ہر جگہ سے) نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔“

استغفار کی فضیلت اور اس کا فائدہ مندرجہ بالا اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُبَيِّنْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خُصَائِبَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔

”میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت بارش برسانے کا اور تمہیں مال اور اولاد دے گا۔ اور تمہارے لئے باغ بنائے گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کرے گا۔“

حضرت حسن بصریؒ کے بارہ میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے فقہ سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص نے محتاجی کا شکوہ کیا، اور ایک اور نے اولاد نہ ہونے کی، اور ایک اور نے زمین کی پیدوار میں کمی کی شکایت کی انہوں نے سب ہی سے کہا کہ استغفار کرو! لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے اپنی الگ الگ پریشانی ظاہر کی۔ مگر آپ نے سب ہی کو استغفار کرنے کا حکم دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں مذکورہ بالا آیت۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اس طرح انہیں بتایا کہ میں نے جن جن باتوں کے لئے استغفار کا حکم دیا ہے اس آیت سے وہ سب ثابت ہیں۔

(۱۷) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْرُ مَنْ اسْتَغْفَرَ وَأَنْ عَاذَ فِي الْيَوْمِ سَنَعِينَ مَرَّةً (رواہ الترمذی والبیہقی)

”اور حضرت ابو بکر صدیقؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے (اپنے گناہ) پر استغفار کیا اس نے اپنے گناہ پر اصرار نہیں کیا اگرچہ وہ دن میں ستر بار گناہ کرے“ (ترمذی والبیہقی)

تشریح: ”گناہ پر اصرار“ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ پر دوام کرنا یعنی بار بار اس گناہ کو کرنا، یوں تو غوغو گناہ کرنا کوئی کم بری بات نہیں ہے چہ جائیکہ اس پر اصرار کرنا تو یہ تو بہت ہی برا ہے کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار کبیرہ گناہ کے ارتکاب تک پہنچا دیتا ہے اور کبیرہ گناہ پر اصرار کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔

لہذا اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنے کسی گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس سے استغفار کرتا ہے خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ تو وہ حد اصرار سے خارج ہوتا ہے چاہے اس سے اس گناہ کا ارتکاب کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ ہو کیونکہ گناہ پر ارتکاب کرنے والا تو ایسی کو کہیں گے جو بار بار گناہ کرے مگر نہ تو وہ اس گناہ سے شرمندہ و نادم ہو اور نہ استغفار کرے۔

توبہ کرنے والوں کی فضیلت

(۱۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ نَفْسٍ أَدَمَ خَطَاةً وَخَيْرُ الْخَطَاةِينَ التَّوَّابُونَ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر انسان خطاکار ہے (یعنی ہر انسان گناہ کرتا) مادہ دنیا، کراہے کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں) اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

گناہ کی زیادتی قلب کو رنگ آلود کر دیتی ہے

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَتْ كُنْهَةً سَوَدَّ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ ضُيِّلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حُسْنَى تَعْلَوْ قَلْبُهُ قَدْ أَلَيْكُمُ الزَّانُ الْبُذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَامًا بَلْ رَأَى عَلِيٌّ قُلُوبَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ - صحيحہ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی مؤمن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل (اس نقطہ سیاہ سے) صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ پس یہ دان (یعنی رنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ كَلَامًا بَلْ رَأَى عَلِيٌّ قُلُوبَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) یوں ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر یہ اس چیز (یعنی گناہ) کا رنگ ہے جو وہ کرتے تھے (یہاں تک کہ ان کے دلوں پر خیر و بھلائی بالکل باقی نہیں رہی) اس روایت کو احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: ”یہاں تک کہ وہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جوں جوں گناہ میں زیادتی ہوتی جاتی ہے تو اس توں وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے اور قلب کے نور کو مٹا لیتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مؤمن دل کی بینائی سے محروم ہو جاتا ہے چنانچہ توفیق دینے والے علوم اور تفہیم دینے والے نیک اعمال ہی کی کوئی اہمیت اس کی نظروں میں باقی رہتی ہے اور نہ فائدہ مند عقل و حکمت کی باتوں کا اس پر کوئی اثر ہوتا ہے اس طرح وہ شغفتہ و رجمت کے جیات آفریں وصف سے خالی ہو جاتا ہے کہ نہ اپنے اور پر ہم کرتا ہے اور نہ دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے اور آخر کار اس کے قلب میں ظلم و جس اور شر و فتنہ کی تاریکی اپنا تسلط جماتی ہے جس کا نتیجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ گناہ پر اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے اور معصیت آمیز زندگی ہی اس پر چھا جاتی ہے۔

قبولیت توبہ کا آخری وقت

(۲۰) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَنْفَرِغْ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)
”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغری کیفیت شروع نہ ہو جائے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: ”غرغری“ انسانی زندگی کا وہ آخری درجہ ہے جب جسم و روح کا تعلق اپنے انقطاع کے انتہائی نقطہ کے بالکل قریب ہوتا ہے جان پورے بدن سے مٹ کر حلق میں آ جاتی ہے۔ سانس اکھڑ کر صرف غرغری کی آواز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور زندگی کی بالکل آخری امید بھی یاس و ناامیدی کے درجہ یقین پر پہنچ جاتی ہے۔

لہذا اس ارشادِ گرامی میں ”جب تک کہ غرغری کیفیت شروع نہ ہو جائے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک موت کا یقین نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ قبولیت سے نوازی جاتی ہے مگر جب موت کا بالکل یقین ہو جائے (یعنی مذکورہ بالا کیفیت شروع ہو جائے) تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔

اس حدیث کے ظاہری اور واضح مفہوم سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے وقت مطلقاً توبہ صحیح نہیں ہوتی خواہ کفر سے توبہ ہو یا گناہوں سے جتنی اس وقت نہ تو کافر کا ایمان لانا صحیح و درست ہوگا اور نہ مسلمان کی گناہوں سے توبہ صحیح ہوگی چنانچہ قرآن کریم کی آیت وَلَنَسَبُ الشُّونَةَ الْبَغ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے لیکن بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ گناہوں سے توبہ تو صحیح ہوگی لیکن کفر سے توبہ صحیح نہیں ہوگی گو یہ ان حضرات کے نزدیک (یاں ناامید) کا ایمان غیر مقبول ہے اور یاں کی توبہ مقبول ہے۔ علامہ طہیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث مذکورہ بالا کے تحت جو حکم بیان کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق گناہوں سے توبہ کرنے سے ہے کہ حالت غرغره میں توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن ایسی حالت میں اگر کسی سے اس کا کوئی حق معاف کر دیا جائے اور وہ صاحب حق معاف کر دے یہ صحیح ہوگا۔

معفرت خداوندی کی وسعت

① وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتْكَ يَا ذِئْبُ لَا يَنْفَعُ الْغُلُوبَى جِبَادُكَ مَا ذَا مَعَتْ أَرْوَاهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَإِزْتِنَاجِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَعْمَلُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفِرُونِي (رواہ احمد)

”اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ قسم ہے تیری عزت کی اسے میرے پروردگار میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں اپروہ گار عزوجل نے فرمایا قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی اور اپنے مرتبے کی بلندی کی، میرے بعدے جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی ہمیشہ ان کو بخشا رہوں گا۔“ (احمد)

باب توبہ

② وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ نَائِيًا عِزُّهُ مَسِيرُهُ سَبْعِينَ عَامًا لِلنَّوِيَّةِ لَا يُلْقَى مَالَهُ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي نَقْصُ آيَاتِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت صفوان ابن عسالؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ بنالیا ہے جو توبہ کے لئے ہے اور جس کا عرض ستر سال کی مسافت (کے بقدر راہ ہے اور یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا۔ جب تک کہ آفتاب مغرب کی سمت سے نکلے یعنی مغرب کی سمت سے آفتاب نکلتا ہو توبہ کا مانع ہے) اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”کہ اس دن آدمی کی بعض نشانیاں تیرے پروردگار کی، نہیں نفع دے گا کسی ایسی جان کو ایمان لانا جو پہلے سے ایمان نہیں لائی تھی“ کا یہی مطلب ہے۔“

(ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: ”جو توبہ کے لئے ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لئے کھلا ہوا ہے یا یہ کہ وہ توبہ صحیح ہونے اور توبہ کے قبول ہونے کی علامت ہے حاصل یہ کہ جب آفتاب مغرب کی جانب سے نہیں نکلتا لوگوں کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جس کا یہی چاہے اپنے شرک اور کفر سے توبہ کر کے اور جس کا یہی چاہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس دروازہ کے ذریعہ آخرت کی حیات ابدی راحتوں اور مسرتوں کا حق ہو جائے۔ جب مغرب کی سمت سے آفتاب نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا حدیث میں جس آیت کریمہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ پوری یوں ہے۔

داخل کرے گا اس کے بعد حق تعالیٰ نے ان دونوں کے پاس فرشتہ بھیج کر ان کی روحیں قبض کر لیں اور پھر جب وہ دونوں اپنی ان کی روحیں حق تعالیٰ کے حضور (برزخ میں) حاضر ہوئیں تو حق تعالیٰ نے گنہگاروں کو فرمایا کہ تم میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے سے فرمایا کہ ”کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے محروم کر دے؟“ اس نے کہا کہ ”نہیں“ پروردگار پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو (جو دوزخ پر مامور ہیں) فرمایا کہ اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔“ (احمد)

تشریح: چونکہ عبادت کرنے والے نے اپنی عبادت اور اپنے نیک اعمال پر غرور و تکبر کا اٹھادیا اور اس گنہگار کو اپنے سے حقیر و نازل سمجھنے کا باعث ہوا وہ اس طاقت و عبادت سے بہتر ہے جو غرور و تکبر اور نخوت میں مبتلا کر دے۔

گنہگار رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہوں

(۲۵) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ بَرْزَنْدَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا غُلِيَ الْقَبْهُمُ لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يَمْلِكُ - زَوْاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ يَقُولُ يَدُلُّ يَقُولُ -

”اور حضرت اسماء بنت بَرْزَنْدَةَ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول کریم ﷺ یہ آیت پڑھا کرتے تھے یا عبادی اللہین امینو غلی القبھم لا تقطعوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یقبض الذنوب جمیعاً ولا یملک۔ اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خداوندی سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشا ہے۔ (تیز آپ ﷺ فرماتے کہ) اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ بندے کتنے ہی گناہ کرتے ہیں اور وہ سب کو بخش دیتا ہے (امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور شرح السنۃ میں لفظ بقرا کی بجائے لفظ یقول ہے۔“

تشریح: ”اللہ تعالیٰ سب گناہ بخشا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو تو توبہ کے ساتھ بخشا ہے کہ اگر کوئی کافر اپنے کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان کی دولت قبول کر لے تو اسے حق تعالیٰ ابدی نجات و بخشش کا حق قرار دے دیتا ہے اور مؤمنین کو توبہ کے ساتھ بھی بخشا ہے اور اپنے سبے پایاں فضل و کرم کی بنا پر اگر چاہتا ہے تو بغیر توبہ کے بھی بخش دیتا ہے۔

(۲۶) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَغْفِيرَ اللَّهُمَّ تَغْفِيرُ حَمَا وَأَيُّ عُنْدِكَ لَا كَلَامًا - زَوْاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابن عباسؓ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول اَللّٰهُمَّ کی تفسیر کی تھی میں روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے یہ شعر پڑھا - اِنِّ تَغْفِرُ اللّٰهُمَّ تَغْفِرُ حَمًا وَأَيُّ عُنْدَكَ لَا كَلَامًا

اگر بخشے تو اے الٰہی! تو بڑے سے گناہ بخش دے۔ اور تیرا کون سا بندہ ہے جس نے جھوٹے گناہ نہ کئے ہوں۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔“

تشریح: اَللّٰهُمَّ ایک آیت کا ٹکڑا ہے اور وہ پوری آیت یہ ہے:

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ اَيْدِي اٰلِهَيْمِ وَالْفَوَاحِشِ اِلَّا اللّٰهُمَّ اِنَّكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَةِ -

”اور (جن نیکو کاروں کا چہرہ ذکر ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے علاوہ جھوٹے گناہوں کے) کہ جن سے چھٹا نکل نہیں ہے (اور بے شک تیرا رب مغفرت کا وسیع کرنے والا ہے۔“

پس آیت میں چھوٹے گناہوں کا جو استشہاد کیا گیا ہے اسی کی دلیل کے طور پر آنحضرت ﷺ نے مذکورہ بالا شعر پڑھا کہ اس سے بھی بڑی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مؤمن صغیرہ گناہوں سے خالی نہیں ہوتا۔

شعر کا حاصل یہ ہے کہ پروردگار تیری شان رحمت ایسی ہے اور تیرے فضل و کرم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اگر تو چاہے تو کبیرہ گناہوں کو بھی بخش دے چھوٹے گناہوں کی تو حقیقت ہی کیا ہے اور پھر تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جو چھوٹے گناہ نہیں کرتا اور تو اسے نہیں بخشا بلکہ تو ان چھوٹے گناہوں کو بچیوں کے ذریعہ جھڑاتا رہتا ہے اور اس طرح ان بندوں کو چھوٹے گناہوں کے پوچھ سے بھی بچاتا ہے۔ یہ شعر جسے آنحضرت ﷺ نے پڑھا امیہ بن صلت کا ہے جو ایام جاہلیت کے مشہور شعراء میں سے ہے امیہ اس وقت بھی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور قیامت پر اعتقاد کرتا تھا اگرچہ اس نے اسلام کا زمانہ پایا ہے مگر مسلمان ہونے کی سعادت سے محروم رہا۔ امیہ چونکہ حکمت امیر اشعار کہا کرتا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نہ صرف یہ کہ اس کے اشعار سنتے ہی تھے بلکہ کبھی کبھی خود انہیں پڑھا کرتے تھے۔

بندہ کی عبادت اور معصیت سے خدا کی خدائی میں کوئی اثر نہیں پڑتا

(۲۷) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ صَالٌّ إِلَّا مَنْ هَذِنَتْ فَاَسْأَلُوْنِي الْهُدَىٰ اِهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقْرًا اَلَا مَنْ اَغْنَيْتُ فَاَسْأَلُوْنِي اَرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اَلَا مَنْ عَافَيْتُ فَهَنْ عَلَيْهِ مِنْكُمْ اِنِّي ذُو فَدْرَةٍ عَلَيَّ الْمَغْفِرَةُ فَاَسْتَغْفِرُنِي عَفْوٌ لَهُ وَلَا اَهْلِي وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيْثُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَزَظَبِكُمْ وَيَا بَسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ اَنْفَىٰ قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا اَذْ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِي جَنَاحٌ يَبْغُوْضِيْهِ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيْثُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَزَظَبِكُمْ وَيَا بَسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ اَشْفَىٰ قَلْبٍ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي جَنَاحٌ يَبْغُوْضِيْهِ وَلَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيْثُكُمْ وَمَيْتُكُمْ وَزَظَبِكُمْ وَيَا بَسْكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ صَعِيدٌ وَاَجْدُ فَاَسْأَلُ كُلَّ اِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا نَالَكَ اُنْبِيَّتُهُ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِي اَلَا كَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ عَرَبًا يَبْحُرُ فَيَغْمِسُ فِيْهِ اِنْرَةً ثُمَّ زَفَعَهَا ذٰلِكَ يَابَسِيَ جَوْادٌ مَا جَدَّ اَفْعَلُ مَا اُرِنْدَ عَطَايَ كَلَامًا وَعَدَايَ كَلَامًا اِنَّمَا اَغْنِيْ لِيْشِيْ يَإِذَا اَزْدَتْ اَنْ اَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! تم سب کم کردہ راہ ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے ہدایت بخشی پس تم سب مجھ سے ہدایت چاہو میں تمہیں ہدایت بخشوں گا“ تم سب ظاہر و باطن میں محتاج ہو علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے غنی بنادیا پس تم سب مجھ سے روزی مانگو میں تمہیں (پاک و طلال) روزی دوں گا تم سب گندہ گار ہو (یعنی بسنی بسنی ہی سے گناہ مشہور ہے) علاوہ اس شخص کے جس کو میں نے بچا لیا ہو (یعنی ایماء کریم) پس تم میں سے جس شخص نے جانا کہ میں بخشے پر قادر ہوں اور پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کو (یعنی اس کے سب گناہ) بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور اگر تمہارے پچھلے اگلے، تمہارے، زندہ، تمہارے مردے تمہارے تر اور تمہارے خشک (یعنی تمہارے جوان و بوڑھے) یا تمہارے عالم و جاہل اور یہ تمہارے فراخ بار و گندہ گار غرض کہ ساری مخلوقات) میرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی دل بندہ (محمد ﷺ) کی طرح ہو جائیں تو اس سے (یعنی تمام مخلوقات کے عابد و متقی ہو جانے سے) میری خدائی میں ایک پھر کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی اور اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردے، تمہارے تر اور تمہارے خشک (غرض کہ ساری مخلوقات) میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ (بد بخت بندہ شیطان صمد) کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری خدائی میں ایک پھر کے برابر بھی کمی نہ ہوگی اور اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردے تمہارے تر اور تمہارے خشک ایک جگہ جمع ہوں اور تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی

آرزو خواہش کے مطابق مانگے (یعنی اس کے دل میں جو بھی آرزو اور خواہش ہو مجھ سے مانگے) اور پھر تم میں سے ہر شخص کو (اس کی خواہش کے مطابق دوں) تو اس سے میری خدائی میں کچھ بھی کی نہیں ہوگی (ہاں اگر بغرض حال کی ہو بھی تو) اسی قدر خلا تم میں کسی شخص کا دریا ہرگز ہو اور وہ اس میں سوئی ڈال کر پھر اسے نکالے (یعنی اگر بغرض حال کسی کی کا تصور بھی کیا جائے تو وہ اسی قدر ہو گا جتنا کہ ایک سوئی پر پانی لگ جاتا ہے ورنہ حقیقت میں خدا کی خدائی میں کسی کے کسی بھی وجہ کا کیا سوال "وہ کتنا ہی دے اس کے ہاں ہرگز کی نہیں ہوگی) اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں۔ بہت دینے والا ہوں اور جو چاہتا ہوں کرتا ہوں (یعنی یہ تمام سخاوت اور کرم میرے ارادہ و اختیار کے ہی تحت ہے اس میں کسی بندے کے ارادے کو دخل نہیں ہے) میرا دینا صرف حکم کرنا ہے اور میرا عذاب صرف حکم دینا ہے (یعنی یہ سب چیزیں صرف میرے ایک حکم سے ہو جاتی ہیں میں ذرائع اور اسباب کا محتاج نہیں ہوں اور میں کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میرا صرف اتنا ہی حکم ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں "ہو جا" اور وہ ہو جاتی ہے۔ "اُمّ الترنجی" (امنا ماجہ)

شرک سے بچنے والے کو بخشش کی بشارت

(۴۸) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ هُوَ أَهْلَ التَّقْوَى وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ قَالَ قَالَ رَبِّكُمْ أَنَا أَهْلُ أَنْ أَغْفِرَ فَنَبِيٌّ أَتَانِي فَأَنَا أَهْلُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِيُّ

"اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (وہی صاحب تقویٰ ہے اور صاحب بخشش ہے) پھر آپ ﷺ نے اس کی تفسیر کے حلقہ میں فرمایا کہ تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ میری شان کا اقامہ یہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے باز کر دیں لہذا جو شخص شرک سے بچلے تو پھر میرے لئے نیک ہو جائے کہ میں اسے بخش دوں۔ "الترمذی" (ابن ماجہ، دارقوتی)

مذکورہ بالا آیت کا مضمون اس آیت کے مضمون کی مانند ہے۔

ترجمہ: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ اللّٰهُ تَعَالٰی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس (شرک) کے علاوہ (ہر گناہ) کو جس کے لئے چاہے معاف کر دیتا ہے۔

آنحضرت کا استغفار و توبہ

(۴۹) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا تَعْدُوْا سُؤْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی الْمَجْلِسِ بِقَوْلِ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ وَمَا لَہُ حَزْرَہُ (رواہ احمد والترمذی والبیہاوی وابن ماجہ)

"اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم یہ شمار کرتے تھے کہ رسول کریم ﷺ ایک مجلس میں سو مرتبہ یہ کہا کرتے تھے: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما بلاشبہ تو ہی بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ "احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ"

استغفار صدق دل سے کرو

(۵۰) وَعَنْ بِلَالِ بْنِ رَسَاسٍ عَنْ زَيْدِ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَالَ اِسْتَغْفِرَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَسَ الرَّحْخَفَ - رَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لَكِنَّهُ خُذَ أَبِي دَاوُدَ هَلَالُ بْنُ رَسَاسٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

"اور نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت زیدؓ کے پوتے حضرت بلال بن راساءؓ کہتے ہیں کہ میرے (والد حضرت راساءؓ) نے مجھ سے یہ

حدیث بیان کی جسے انہوں نے میرے دادا (حضرت زیدؓ) سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے (یعنی حضرت زیدؓ) رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الاھو الذی الخ فیقول یا اوبیہ میں اللہ سے بخش چاہتا ہوں وہ اللہ کہ نہیں معبود علاہ اس کے جو زندہ ہے اور خبر گیری کرنے والا ہے۔ تو اس کی بخشش کی جاتی ہے اگرچہ وہ چار سے بھاگا ہوا ہو ایک بہت بڑا گناہ ہے) اس روایت کو ترمذیؒ اور ابو داؤدؒ نے نقل کیا ہے لیکن ابو داؤدؒ کے نزدیک (لال اکن یار کی بجائے) لال بن یار ہے، نیز امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: کوئی بھی دعا ہو، کوئی بھی ذکر ہو اور کوئی بھی عمل ہو اور وہ موجب تک نیت و مقصد کا اخلاص اور دل کی تڑپ و لگن زبان کی ہمنوائی ہو، نہ اس دعا کا اثر ہوتا ہے نہ اس کا ذکر و عمل کا، اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی استغفار پڑھا جائے تو صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے کیونکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ گناہ سے استغفار کرنے والا دراصل محالیکہ وہ اس گناہ پر قائم ہو اپنے پروردگار سے محضول کرنے والا ہے۔ (نعوذ باللہ)۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

اپنے مرحومین کے لئے استغفار کرو

(۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَرْفَعَ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْحَبَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنْتَ لِي هَذِهِ فَيَقُولُ يَا سَتِغْفَرُ وَلِيكَ لَكَ (رواہ احمد)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ عزوجل جنت میں اپنے بندہ نیک و صالح کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میرے پروردگار مجھے یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تیرے لئے تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے“ (احمد)

مردوں کے لئے بہترین ہدیہ استغفار

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُنْتَوِبِ يَنْتَظِرُ دُخُولَ نَحْفِهِ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقَبْرِ مَنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَشْأَلَ الْجَنَابِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ - زَوَّادُ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فرمایا ”قبر میں مردہ کی حالت ایسی ہے جیسا کہ کوئی غصص ڈوب رہا ہو اور کسی کو نکال رہا ہو کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکالے) چنانچہ وہ مردہ ہر وقت اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے پس جب اسے (کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کے لئے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کی طرف سے دعا کا ثواب پہنچا دیتا (یعنی بہت زیادہ ثواب اور رحمت و بخشش) پہنچاتا ہے اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لئے بہترین ہدیہ استغفار ہے۔“ (بیہقی)

استغفار کی فضیلت

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُلُوْنِي لِمَنْ وَجَدَ فِي صَبْحَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَزَوَى التَّسَالِيُّ فِي عَمَلِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن بسرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”خوش بخئی ہے اس شخص کے لئے جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت استغفار کیا (یعنی مقبول استغفار یا) ابن ماجہ اور نسائی نے اس روایت کو اپنی کتاب عمل یوم و لیلہ میں نقل فرمایا ہے۔“

تشریح: استغفار کی فضیلت کے سلسلہ میں یہ حدیث بھی بڑی ہی خوش کن ہے جسے بڑا بڑے نے حضرت انسؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ جب اعمال کئے والے دونوں فرشتے ہر دن بندے کا اعمال نامہ اوپر لے جاتے ہیں۔

استغفار کی فضیلت کے سلسلہ میں ایک یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائیے جسے بڑا بڑے نے حضرت انسؓ سے بطریق مرفوع روایت کیا ہے کہ اعمال کئے والے دونوں فرشتے جب بندے کا اعمال نامہ لیکر اوپر جاتے ہیں تو حق تعالیٰ اس اعمال نامہ کے اول و آخر میں استغفار دیکھ کر فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے وہ تمام گناہ بخش دیئے۔ جو اس نامہ اعمال کے دونوں کناروں کے درمیان ہیں۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام استغفار کرتا ہے اسے یہ فضیلت و سعادت حاصل ہوتی ہے۔

آنحضرت ﷺ کی ایک دعا

(۳۳) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَخْبَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتَّيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرَةِ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ”اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کریں تو خوش ہوں۔ اور برائی کریں تو استغفار کریں۔“ (ابن ماجہ، بیہقی)

اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے

(۳۴) وَعَنِ الْخَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ بَابٌ مَرَّ عَلَى أَتْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا أَيْ يَبِيدُهُ فَذَنْبُهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَجَلٍ نَزَلَ فِي أَرْضِ كَوْتِهِ مَهْلِكَةً مَعَهُ رَاجِلُهُ عَلَيْهِمَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاجِلُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَزَنُ وَالْغَطْشُ وَمَشَاءَ اللَّهُ قَالَ أَزَجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى آمُوتَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاجِدِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاجِلُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهِمَا زَادُهُ وَشَرَابُهُ فَالَلَّهُ اشْتَدَّ قَوْلُهَا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بَرٍّ رَاجِلِيهِ وَزَادَهُ زَوْي مُسْلِمٍ الْمَرْفُوعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَحَسْبُ وَزَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْفَضًا۔

”اور حضرت حارث ابن سویدؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے مجھ سے دو حدیثیں بیان کیں ایک تو انہوں نے رسول کریم ﷺ سے نقل کی اور دوسری اپنی طرف سے بیان کی چنانچہ انہوں نے فرمایا ”مومن“ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور خوفزدہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر پڑے اور کافر اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کھجی کو جو اس کی ناک پر اڑے اور وہ اس کی طرف اس طرح تکیا کرتا ہے جیسے اشارہ کرے اور اسے اڑا دے (حاصل یہ کہ مومن گناہ سے بہت ڈرتا ہے اور اسے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں میں اس گناہ کی یاد آش میں پکڑا نہ جاؤں اس لئے اس کی نظر میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں لیکن کافر اپنے گناہوں کی کوئی پروا نہیں کرتا اس کی نظر میں بڑے سے بڑے گناہ بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی پھر حضرت

عبداللہ نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے (جو اپنے سفر کے دوران) کسی ایسے ہولناک میدان میں اترے جہاں سبزہ و درخت کا نام و نشان تک نہ ہو اور اس کے ساتھ جو سواری ہو اس پر اس نے کھانے پینے کا سامان ہو پھر وہ استراحت کے لئے کوئیں زمین پر سر رکھ کر ایک نیند سو گیا ہو اور جب جاگنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ سامان سے لدی ہوئی اس کی سواری کم ہو گئی ہے تو وہ اس کی تلاش میں مصروف ہو گیا ہو یہاں تک کہ گرمی کی چش اور پیاس کی شدت اور گرمی اور پیاس کے علاوہ دوسری تکلیف اور پریشانی کی ان چیزوں نے جو اللہ کو منظور تھیں اس پر غلبہ پالیا ہو تو اس نے یہ کہہ ہو کہ میں اپنی جگہ لوٹ چلوں جہاں میں (سر رکھ کر سویا تھا) وہیں سو جاؤں تاکہ نیند کی حالت میں میرا خاتمہ ہو جائے چنانچہ وہ اپنے بازو پر سر رکھ کر موت کی انتظار میں سو رہا ہو کہ اس کی آنکھ کھل جائے اور اچانک وہ دیکھے کہ اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہو جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود تھا تب اس اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندہ کی توبہ کی وجہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری اور اپنے کھانے پینے کا سامان پا کر خوش ہوتا ہے۔ مسلم نے ان دونوں روایتوں میں سے صرف اس روایت کو نقل کیا ہے جسے ابن مسعود نے آنحضرت ﷺ سے نقل کیا ہے (یعنی جس میں مؤمن بندہ کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت خوش ہونے کا بیان ہے) اور اس روایت کو نقل نہیں کیا ہے جسے ابن مسعود نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے اور جس میں گناہ کے بارے میں مؤمن اور کافر کے فرق کو بیان کیا گیا ہے) اور بخاری نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے جسے ابن مسعود نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ حامل یہ کہ حدیث مرفوعہ کو تو بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے لیکن حدیث موقوف کو صرف بخاری نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: پہلی فصل میں بھی اس قسم کی حدیث گزر چکی ہے وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ بندہ کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے راضی ہوتا ہے اور اس کی توبہ قبول کرتا ہے گویا اس حدیث سے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

”اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔“

حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم یا عل حضرت استاد ابی اسحق اسفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلسل تیس برس تک یہ دعا کی کہ مجھے توبہ نصوح کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی میں نے اپنے دل میں بہت تعجب کیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پاک اور مستغنی ہے کہ میں نے تیس برس تک اپنی ایک خواہش کی تکمیل کی دعا کی لیکن وہ بارگاہ الوہیت میں قبولیت سے نوازی نہیں گئی، کہ جب میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے۔ ”تمہیں اس بات پر تعجب ہے کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہاں تک کیا رہے ہو؟ تمہاری دعا کا حقیقی منشاء تو یہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست اور محبوب نہ رکھے؟ تو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت نہیں سنی کہ إِنْ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ لہذا اس خواہش کی تکمیل نہ صرف یہ کہ بہت ہی آسان ہے بلکہ اس کی بشارت بھی دی جا چکی ہے۔

﴿۳۱﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُتَّقِيَ الْمُتَّقِيَ التَّوَّابِ

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رادی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس بندہ مؤمن کو بہت دوست رکھتا ہے جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔“

تشریح: یہ منشاء نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسے دوست رکھتا ہے، جی نہیں بلکہ گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے سے اور توبہ کرنے کی وجہ سے دوست رکھتا ہے۔

آیت لا تقنطوا من رحمة اللہ کی فضیلت

(۳۷) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَحْبَبَ أَنْ لِي الدُّنْيَا بِهَدْمِ الْآيَةِ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا الْآيَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ أَشْرَكَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَا وَمَنْ أَشْرَكَ فَلَا تَقْنَطُوا

”اور حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول کریم ﷺ فرماتے تھے ”میں اس آیت یا عبادِی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا الآیۃ کے مقابلہ میں اپنے لئے تمام دنیا کا حصول بھی پسند نہیں کرتا“ ایک شخص نے پوچھا کہ جس شخص نے شرک کیا (کیا وہ بھی اس آیت کی بشارت کا مستحق ہے؟) نبی کریم ﷺ نے (کچھ دیر) خاموشی اختیار فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کے بعد یا پھر غورو فکر کر کے جواب دیں، پھر وحی آنے کے بعد یا خود اپنے اجتہاد سے کام لیتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا ”جان لو! جس شخص نے شرک کیا (اور اپنی زندگی میں اس سے توبہ نہ کر لی اور پھر اس کی توبہ قبول بھی ہوئی تو وہ بھی اس آیت کی بشارت کا مستحق ہے) یہ بات آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمائی۔“

تشریح: آپ کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس آیت کریمہ کے مقابلہ میں مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں بھی دے دی جائیں اور میں دنیا کی ان تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں اور جن چیزوں سے لذت حاصل کی جا سکتی ہے ان سے لذت حاصل کروں تو بھی میں اسے پسند نہیں کروں گا کیونکہ اس آیت کریمہ میں لکھا ہوں سے مغفرت و بخشش کی سب سے عظیم سعادت کی بشارت دی گئی ہے جو اکی ایک دنیا نہیں بلکہ اس جیسی سینکڑوں دنیا کے مقابلہ میں کہیں زیادہ گراماں قدر ہے۔ پوری آیت کریمہ یہ ہے:

يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

”اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ رہو! اس نے نہ بولا شک اللہ تعالیٰ گنہوں کو بخشتا ہے اور وہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔“

اسی مضمون کو حضرت علی کریم اللہ وجہ نے ان اشعار کے ذریعہ ادا کیا ہے۔

أَيَا ضَاغِبِ الذُّنُوبِ لَا تَقْنَطَنَّ فَإِنَّ الْإِلَهَ زُؤُفٌ زُؤُفٌ

”اے گنہگار شخص ناامید اور مایوس مت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے بڑی مہربان۔“

وَلَا تَوَخَّلَنَّ بَلَا عِدَّةٍ فَإِنَّ الظَّرِيفَ مَعُوفٌ مَعُوفٌ

”بغیر زور ارادے کو جھنجھٹ نہ کر۔ کیونکہ راستہ بڑا روشن ہے بڑا روشن ہے بڑی دشتناک۔“

اور پھر ایک شاعر نے اسی بات کو یوں کہا ہے ۔

غافلِ مرد کہ مرکبِ مردانِ مردو
در سنگِ لاخ باد یہ پیا بریدہ اند
نومیدِ ہمِ مہاش کہ دندانِ بادہ نوش
ناکہ بیکِ خروشِ بمنزلِ رسیدہ اند

شرک، خدا کی رحمت اور بندہ کے درمیان پر وہ ہے

(۳۸) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَنْقَعِ الْجَنَابُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَنَابُ قَالَ أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ وَوَيَ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ أَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ

الْأَخْيَرُ هِيَ كِتَابُ الْبَغْتِ وَالْأَشْوَرُ۔

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے (گناہوں میں سے) جنہیں چاہتا ہے ان کو بخشا ہے جب تک بندہ اور رحمت حق کے درمیان پردہ حائل نہ ہو، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پردہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کہ آدمی شرک کرتا ہو (یعنی شرک مرے) اور کورہ بالا تینوں روایتیں امام احمدؒ نے نقل کی ہیں۔ نیز یہ آخری روایت ”کتاب البغۃ والاشور“ میں نقل کی ہے۔“

بارگاہ حق میں شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل عفو ہے

(۳۹) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَفِيَ اللَّهُ لَا يَغْنَبُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَالِ ذُلُوبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ زَوَاهُ النَّبِيُّ هِيَ كِتَابُ الْبَغْتِ وَالْأَشْوَرُ۔

”اور حضرت ابو ذرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص خدا سے اس حال میں ملاقات کرے (یعنی اس حال میں مرے) کہ وہ دنیا میں خدا کی مانند کسی کو نہ مانا ہو (یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو) تو اگر مرنے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ کی مانند بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ (اگر چاہے گا تو) اس (کے ان سب گناہوں کو بخش دے گا۔“ (یعنی)

توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کی مانند ہے

(۴۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّابِتُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔ زَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتَّبَهُّقِيُّ هِيَ شُعْبُ الْإِيمَانِ وَقَالَ تَقَرَّدَ بِهِ التَّهَوُّنُ وَهُوَ مَعْهُوْلٌ وَفِي شَرْحِ الشُّعْبِ زَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا قَالَ التَّدْمُ ثُبُوتُهُ وَالثَّابِتُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”گناہوں سے (صحیح اور پختہ) توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔“ (یعنی) توبہ کرنے والے کی روایت کو صرف تہروائی نے نقل کیا ہے سودہ مجہول ہیں، نیز بخوبی نے شرح السنۃ میں حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کی یہ روایت موقوف نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا ”گناہوں پر شرمندگی (اور) پشیمانی کا مطلب توبہ ہے اور توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔“

تشریح: یہ بات جان لینی چاہئے کہ جب کوئی گناہ کا شخص صدق دل کے ساتھ اپنے گناہ پر شرمندہ و نادم ہوتا ہے اور شرائط مستوہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کیونکہ خود حق تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (اللہ) ایسا ہے جو اپنے بندہ کی توبہ قبول کرتا ہے۔

اور ”استغفار“ جو توبہ کے بغیر ہو اور جس کا تعلق خدا کے سامنے اپنے مجرمانہ کساری اور کسر نفسی کے اظہار سے ہو کبھی تو گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور کبھی نہیں مٹاتا لیکن اس پر ثواب بہر صورت ملتا ہے گویا اس کا انحصار مشیتِ ایزدی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے استغفار کے ذریعہ گناہ کو دور کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے دور نہیں کرتا لیکن ثواب دونوں صورتوں میں دیتا ہے۔

بَابُ

رحمتِ باری تعالیٰ کی وسعت کا بیان

مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں اس موقع پر صرف باب لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے جن

کا تعلق مکرشتہ الہاب سے ہے اور بعض نسخوں میں یہاں یہ عنوان قائم کیا گیا ہے بَابُ فِي مَبْعِثِ خَمْسَةِ رَحْمَتِ بَارِي تَعَالَى كِي وَسَعَتِ كَارِيَان۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَضِيَ اللَّهُ إِلَهُاتُ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوَظَّفَ عَزِيزُهُ إِنْ رَحِمْتُمْ سَقَفْتُ غَضَبِي وَإِنْ رَوَيْتُمْ غَلَبْتُ غَضَبِي (متن لیا)

”حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے (جب یثاق) کے دن مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا یا یہ کہ جب مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کیا تو ایک کتاب لکھی (یعنی فرشتوں کو وہ کتاب لکھنے کا حکم دیا یا حکم کو لکھنے کا حکم فرمایا، وہ کتاب حق تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ”بلاشبہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے“ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جس کتاب میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت عظمیٰ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس کتاب کی عظمت و بزرگ قدری کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کتاب کی اس عظم و بزرگ قدری کے پیش نظر حق تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے۔

رحمت خداوندی کی سبقت اور اس کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی بخشش و کرم اور اس کی نعمتوں کی نشانیاں اور اس کے مظاہرے غالب ہیں کہ وہ تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہیں اور بے انتہائی اس کے مقابلہ میں اس کے غضب کی نشانیاں اور اس کے مظاہر کم ہیں جیسا کہ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنْ تَعَذُّوا يُنْعَمَ اللَّهُ لَآتِي خُصُوعًا۔

”اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔“

نیز فرمایا:

عَلَيْهِ أَصِيبَ بِهِ مِنْ أَشَاءِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔

”غضب میں تو میں جیسے چاہتا ہوں اسے ہی مبتلا کرتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔“

حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ اتنا وسیع اور ہمگیر ہے کہ کائنات کا کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہے اور اس دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی نہ کسی شکل میں رحمت خداوندی ہی کا مہیون منت ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں بندوں کی طرف سے خدا کے رحیم و کریم کی نعمتوں اور رحمتوں کے شکر کی ادائیگی میں جتنی کوتاہی اور قصور ہوتا ہے اس کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ يَرَوْا إِذْ أَخَذَ اللَّهُ الْبَنَاتِ يَطْلَعُهُمْ مَا تَوَلَّوْا عَلَى ظُهُرِهِمْ ذَاتِ يَمِينٍ۔

”اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کے سبب ان سے مواخذہ کرنے لگے تو (اس کے نتیجہ میں) ایک بھی جاندار روئے زمین پر نہ چھوڑے۔“

چنانچہ یہ بھی حق تعالیٰ کی رحمت کا ہی ظہور ہے کہ بندوں کی تمام کوتاہیوں اور خطاؤں کے باوجود اس دنیا میں ان کو باقی رکھتا ہے ان کو

روزی دیتا ہے، ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے اور اس دنیا میں ان کو عذاب موعودہ میں مبتلا نہیں کرتا یہ تو اس دنیا کا معاملہ ہے کہ یہاں حق تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کس کس طرح اور کن کن صورتوں میں سامنے آتا ہے لیکن آخرت میں رحمت کا ظہور تو اس دنیا کے ظہور سے کہیں زیادہ ہو گا جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم ہو گا۔

رحمت خداوندی کی وسعت

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ الْوَحْدَةُ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ تَبْنِي الْجَنَّةَ وَالْأَنْسِ وَالْبَهَائِمَ وَالْهَوَامَّ فَبِهَا يَنْتَعِلُ الْفُلُوكُ وَبِهَا يَنْتَحِمُونَ وَبِهَا تَنْطَلِفُ الْوُحُوشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخُو اللَّهِ يَسْتَعَاوِي سَبْعِينَ رَحْمَةً يَرْحُمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهُ وَفِي أُخْرَى قَالَ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اكْتُمَلَتْ بِهَذِهِ الرَّحْمَةُ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے پاس سو رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رحمت تو جنات، انسان، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں اتاری ہے چنانچہ اسی ایک رحمت کے سبب وہ آپس میں میل ملاپ رکھتے ہیں اور اسی کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں اور اسی کے سبب وحشی جانور اپنے بچوں سے الفت رکھتا ہے اور بتانوں سے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ذریعہ وہ قیامت کے دن اپنے (مومن) بندوں پر رحم کرے گا۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم نے ایک روایت حضرت سلمانؓ سے اسی کے، عند نقل کی ہے۔ اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا پس جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ تعالیٰ ان بتانوں سے رحمتوں کو اس رحمت کے ساتھ (جو دنیا میں اتاری گئی ہے) ”پورا فرما دے گا۔“

تشریح: مسلم کی اس دوسری روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن وہ ایک رحمت بھی بندوں کے شامل حال رہے گی۔ جو دنیا میں اتاری گئی ہے اس طرح ایک رحمت تو یہ دنیا والی اور بتانوں سے رحمتیں وہ جو قیامت کے دن کے لئے حق تعالیٰ نے مخصوص کر رکھی ہیں یہ سب مل کر پوری سو ہو جائیں گی۔

بندہ کو بین الخوف والرجاء بنا چاہئے

③ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَقُوبَةِ مَا قَطَعَ بِجَنَّتِهِ أَخَذَ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَطَعَ مِنْ جَنَّتِهِ أَخَذَ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر مومن یہ جان لے کہ خدا کے ہاں کس قدر عذاب ہے تو پھر کوئی شخص اس کی جنت کی امید بھی نہ رکھے (یعنی عذاب کی فراوانی اسے جنت سے بالکل کر دے) اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کس قدر ہے تو پھر کوئی اس کی جنت سے ناامید نہ ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کا شفاء درحقیقت اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے تاکہ مومن تو اس کی رحمت پہ احماد کر کے نہ بیٹھ جائے اور اس کے عذاب سے بالکل بے خوف و نڈر نہ ہو جائے اور کافر اس کی رحمت سے ناامیدی نہ اختیار کر لے اور توبہ کرنا نہ چھوڑے۔

اور حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ وہ بین الخوف والرجاء (خوف اور امید کے درمیان) رہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھے اور اس کے عذاب سے بھی ڈرتا رہے، چنانچہ حضرت عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”اگر قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ ایک شخص جنت میں داخل ہو گا تو میں امید رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہوں اور اسی طرح اگر یہ اعلان کیا جائے

کہ ایک شخص دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو میں گمان رکھوں گا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔“

جنت و دوزخ ہر شخص کے بالکل قریب ہی ہے

(۴) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَارِ الدُّنْيَا وَالْثَّوَابِ مِثْلُ ذَلِكَ (رواه البخاری)

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جنت تم میں سے ہر شخص کے جوئے کے تھے کے برابر اس کے قریب ہے اور دوزخ بھی اسی طرح ہے۔“ (بخاری)

تشریح: حاصل یہ کہ انسان اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے کام اور نیک اعمال سے آراستہ کرے وہ جنت کا امیدوار رہے نیز بے کاموں سے اجتناب کرے اور دوزخ سے ڈرتا رہے۔

اللہ تعالیٰ کی نکتہ نوازی

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَلَّ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَقَطَّ يَدَاهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَجَلَّ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الْمَوْتَ أَوْصَى بَنِيهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ أَخْزُوا نِصْفَهُ فِي النَّارِ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَيَنْقُذَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَلِّقَهُ خَلْدًا لَا يَتَغَيَّرُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَمْ تَعْمَلْ هَذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَفَقَرَلَهُ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایک شخص تجا جس نے کبھی کوئی نیک نہیں کی تھی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس پر زیادتی کی تھی یعنی بہت ہی زیادہ گناہ کئے تھے، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب وہ (یعنی خود مر جائے تو اس کو جیسی مجھے) جلا کر آؤ گی راکھ تو جنگل میں افوڑنا اور آؤ گی راکھ دریا میں بہا دینا کیونکہ قسم ہے خدا کی اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے مواخذہ کر لیا اور حساب میں سختی کی تو وہ اس کو ایسا بڑبڑوے گا کہ آج تک عالم کے لوگوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا، چنانچہ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا کہ اس کو جلا کر آؤ گی راکھ تو جنگل میں افوڑا دی اور آؤ گی کو دریا میں بہا دیا (اللہ تعالیٰ نے دریا کو، اس کی راکھ جمع کرنے کا حکم دیا) اور اس نے وہ راکھ جو اس کے اندر تھی جمع کی اور جنگل کو حکم دیا اور اس نے بھی جو راکھ اس کے اندر تھی جمع کی) جب دریا اور جنگل نے اس کے اجزاء جمع کر لئے تو اس شخص کو ان جزاء سے استوار کر کے حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کیا حق تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ پروردگار اتیرے خوف سے تو حقیقت وحال کو خوب جانتا ہے ”اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر اسے بخش دیا۔“ (بخاری مؤلف)

تشریح: وہ شخص یہ سمجھ تھا کہ عذاب صرف اسی کو ہوتا ہے جو دفن کیا جاتا ہے چنانچہ اپنی بد عمل زندگی اور گناہوں کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے اس نے انتہائی خوف و ڈر کی وجہ سے یہ وصیت کر دی کہ مجھے جلا کر میری راکھ کو بکھر کر افوڑنا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی نکتہ نواز ہے۔ اس کو بسن کی بات پسند آئی اس لئے اس نے بخش دیا۔

لَیْنُ فَلَمَّا دَعَا اللَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ جُودٌ تَرْتَمِدُ فِيهِ بِلَانُ كَسَمَ فِيهِ يَسْنَى ”اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے مواخذہ کر لیا اور حساب میں سختی کی“ اس صورت میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس شخص کی مراد اس کے لغتی معنی ہی تھے یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا۔ ”تو پھر یہ اشکال پیدا ہو گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک و شبہ کا اظہار کیا جو ظاہر ہے کہ بالکل کفر ہے۔“

اس اشکال کے علماء نے کئی جواب دیئے ہیں ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ ”زمانہ فقرت“ کی بات ہے اس وقت چونکہ کوئی نبی

نہیں تھا اور ایسے میں صرف توحید پر ایمان و اعتقاد ہی نجات کے لئے کافی تھا۔ اس لئے اس قسم کے شک و شبہ کے اظہار سے نہ کفر لازم آتا ہے نہ اس سے ابدی نجات پر کوئی اثر پڑتا تھا۔
 بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس شخص نے یہ بات دہشت و خوف کے غلبہ کی بنا پر کہہ دی اور ایسی صورت میں انسان مجنون اور مغلوب بعقل کے حکم میں ہوتا ہے اور وہ مایخوذ قرار نہیں دیا جاسکتا جیسا کہ گزشتہ باب ہی کی ایک حدیث میں اس شخص کے بارہا یہ نقل کیا گیا ہے جسے اپنی آئندہ سواری مل گئی اور خوشی و مسرت کے غلبہ اور زیادتی کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے تھے امت عبدی والہ۔ ربک (تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں)۔

رحمت الہی کی وسعت

① وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْنِيًّا فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الشَّيْءِ قَدْ تَخَلَّطَتْ ثَدْيَيْهَا تَسْمَعُ إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي الشَّيْءِ أَخَذَتْهُ فَالْصَّقْنَةُ يَنْظُرُهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَوْنَ هَذِهِ ظَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ فَقُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ حَتَّى يَقَالَ اللَّهُ أَزَحَمُ بَعِيدَهُ مِنْ هَذِهِ يُولَدُهَا شَقِيًّا عَلَيْهِ
 ”اور حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ کے پاس کچھ قیدی آئے جن میں ایک عورت بھی تھی (اور دودھ کی کثرت کی وجہ سے) اس کی پھیائیاں بہہ رہی تھیں (کیونکہ اس کا بچہ نہیں تھا جو اس کا دودھ پیتا) وہ اپنا دودھ پلانے کی خاطر کسی بچہ کی تلاش میں اور اور دروڑی تھی چنانچہ جب وہ قیدیوں میں سے کسی بچہ کو پالیتی تو (اپنے بچہ کی محبت میں) اسے لے کر اپنے پیٹ سے لگاتی اسے دودھ پلانے لگتی (یہ کچھ کر رہی کریم ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ ”کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈالے گی؟“ (یعنی جب یہ غیر کے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے تو کیا اس بات کا خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟“ ہم نے کہا ہرگز نہیں ڈالے گی۔ بشرطیکہ وہ ڈالنے پر قدرت رکھتی ہو۔“ آپ ﷺ نے فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و مہا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے (مومن) بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و مہا کرے گا۔“ (بخاری و مسلم)

میانہ روی اختیار کرنے کا حکم

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ فَاسْتَعْمُوا وَقَارِنُوا وَاعْتَدُوا وَزُخُوا وَخُذُوا مِنَ الدَّلْعِجَةِ وَالْقَصْدِ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل (آگ سے) نجات نہیں دے گا (یعنی صرف عمل ہی نافع نہیں ہوگا بلکہ جب حق تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت بھی شامل حال ہوگی تب ہی عمل بھی فائدہ دے گا) صحابہؓ نے عرض کیا کہ کیا آپ ﷺ کو بھی (آپ ﷺ کا عمل باوجود کامل ہونے کے نجات نہیں دلائے گا) آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے، لہذا تم لوگ اپنے اعمال کو تیر کی طرح راست و درست کرو، عمل میں میانہ روی اختیار کرو (یعنی کسی عمل کو کسی در زیادتی کے ساتھ نہ کرو) ان کے ابتدائی حصہ میں بھی عبادت کرو ان کے آخری حصہ میں عبادت کرو اور رات میں بھی کچھ عبادت کرو (یعنی نماز، تہجد، صوم) اور عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، اپنی منزل کو پالو گے۔“ (بخاری و مسلم)

رحمت الہی کے بغیر صرف عمل جنت، کی سعادت کا ضامن نہیں

③ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يَخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا

أَنَا أَبُو خَصْمَةَ اللَّهُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل نہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور نہ اسے دوزخ سے بچائے گا اور نہ مجھے میرا عمل جنت میں داخل کرے گا ہاں وہ جو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ ”ہاں جو اللہ کی رحمت کے ساتھ ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے اور دوزخ سے نجات کی سعادت کا باعث وہ عمل ہوگا جس کے ساتھ باری تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہو، لہذا جنت میں داخل ہونا تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت ہی کی بنا پر ہوگا البتہ جنت میں جو درجات ملیں گے وہ اعمال کے مطابق ملیں گے یعنی جس کا عمل جس درجہ کا ہوگا اسے وہی درجہ ملے گا۔

جزاء اور سزا میں رحمت الہی کا ظہور

⑨ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يَكْفُرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَنَةٍ كَانَ زَلْفُهَا وَكَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ الْحَسَنَةِ بَعْشَرِ أَهْلِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةِ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَحِيزَ وَاللَّهُ عَنْهَا (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو سعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہوتا ہے (یعنی نفاق سے پاک صاف ہوتا ہے) کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ دور کر دیتا ہے جو اس نے قبول اسلام سے پہلے کئے تھے اور اس کے بعد اسے بدلہ ملتا ہے جس کا حساب یہ ہے کہ ایک تنگی کے بدلہ میں دس سے لے کر سات سو تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں (یعنی اسلام لانے کے بعد وہ بھی جو عمل کرتا ہے) بلکہ سات سو سے بھی زیادہ اور برائی کا بدلہ اسی کے مانند ملتا ہے یعنی جتنی برائی کرتا ہے وہ اتنی ہی لکھی جاتی ہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی دور مقرر کرتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے اور اس کے فضل و کرم کا اثر ہے کہ وہ ایک تنگی پر دس گنا سے سات سو گنا تک جزاء سے نواز جاتا ہے بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کی مشقت و ریاضت اور صدق و اخلاص کے موافق اس سے بھی زیادہ جزاء سے بہرہ مند فرماتا ہے۔ مگر بدی کی سزا اس بدی کے بقدر دیتا ہے چنانچہ جو جتنی برائی کرتا ہے اسے صرف اتنی ہی سزا ملتی ہے بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کی اس برائی کو معاف کر دیتا ہے اور اسے اتنی سزا سے بھی بچا لیتا ہے۔

⑩ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَكُلُّ هَمٍّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ عَشْرَةَ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی (یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ لوح محفوظ میں نیکیوں اور برائیوں کے بارہ میں یہ تفصیل لکھ دیں کہ) جو شخص کسی تنگی کا ارادہ کرے اور وہ اس پر عمل نہ کر سکے (یعنی ارادہ کے باوجود وہ کسی عذر کی بنا پر اس تنگی کو کرنے پر قادر نہ ہو سکے) تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے ہاں اس کو ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جو شخص تنگی کا ارادہ کرے اور پھر اس تنگی کو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے ہاں دس گنا سے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ لیتا ہے (یعنی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے اللہ چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے بحسب اخلاص اور ادائیگی شراعت و آداب اس

سے بھی زیادہ ثواب لکھتا ہے) اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر (خدا کے خوف کی وجہ سے) اس برائی میں بھی مبتلا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ لیتا ہے اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا تو پھر اس برائی میں مبتلا بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہی برائی لکھتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”نیکوں“ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور ”برائیوں“ سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے عذاب کا حق ہوتا ہے۔

جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور وہ نیکی کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے لئے بھی ایک نیکی اس لئے لکھی جاتی ہے کہ کسی بھی عمل کا ثواب نیت پر موقوف ہے اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر اور افضل ہوتی ہے بلکہ یوں کہئے کہ اصل تو نیت ہی ہے عمل کا درجہ اس کے بعد ہے کیونکہ عمل کے بغیر صرف نیت پر تو ثواب دیا جاتا ہے مگر نیت کے بغیر صرف عمل پر ثواب نہیں دیا جاتا۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ بغیر عمل کے نیت پر جو ثواب ملتا ہے وہ مضاعف نہیں ہوتا۔

نیکی پر ثواب کے مضاعف ہونے کی مقدار کو سات سو تک بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثواب میں کتنا اضافہ کرتا ہے اس کی آخری حد اور مقدار کسی کو معلوم نہیں ہے کیونکہ سات سو کے بعد مقدار کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی چیز کی طرف رغبت دلانے کے لئے اس کو محسن کر کے ذکر کرنے کی بجائے مبہم ذکر کرنا زیادہ موثر ہوتا ہے اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيتُ لَهُمْ مِنْ فَزَعٍ أَغْشَىٰ۔

الفصل الثانی

برائیوں سے تائب ہو کر نیکیاں کرنے والے کی مثال

⑪ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَتُوبُ لِمَنْ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ ذَنْبٌ حَبِيطَةٌ قَدْ خَسَفَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَأَنْفَكَتْ حَلْفَةً ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَىٰ فَأَنْفَكَتْ أُخْرَىٰ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص برائیاں کرتا ہو اور پھر نیکیاں کرنے لگے اس کی حالت اس شخص کی سی ہے جس کے جسم پر تنگ زرہ ہو اور اس زرہ کے حلقوں نے اس (کے جسم) کو سمیٹ رکھا ہو۔ پھر وہ نیکی کرے اور اس کی زرہ کا ایک حلقہ کھل جائے پھر وہ دوسری نیکی کرے اور دوسرا حلقہ کھل جائے۔ یہاں تک کہ (اسی طرح) اس کے حلقے کھلتے رہیں اور وہ ڈھیلی ہو کر زمین پر گر پڑے۔“ (شرح السنہ)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ برائی کرنے سے سینہ تنگ و تاریک ہو جاتا ہے اور برائی کرنے والا نہ صرف یہ کہ اپنے تمام امور میں ضمیر کی سمجھ رہنمائی سے محروم ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کی تمام فکری اور عملی راہوں پر یقین و اعتقاد اور سکون و استقلال کے نور کی بجائے قیہ و گھبراہٹ اور اضطراب و عدم استقلال کے تاریک سایہ ہوتے ہیں بلکہ وہ لوگوں کی نظروں میں بے وقعت اور کمتر ہو جاتا ہے اور تمام ہی نیکی پسند انسان اسے غصہ اور عناد کی نظروں سے دیکھتے ہیں اس کے برعکس نیکی کرنے سے سینہ کشادہ اور فراخ ہوتا ہے اور نیکی کرنے والا اپنے ہر کام میں آسانی و سہولت اور یقین و اعتقاد کے سکون آمیز اثرات محسوس کرتا ہے نیز یہ کہ وہ لوگوں کی نظر میں محبوب و پسندیدہ اور باوقار ہوتا ہے۔

حدیث بالا میں اسی بات کو تنگ زرہ سے مشابہت دی گئی ہے کہ تنگ زرہ پہننے سے جسم تنگی اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا

انہیں دیکھنے لگا وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہی ان پر آگری اور میں نے ماں اور بچوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور اب وہ سب میرے پاس ہیں۔
 ”آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کو ”میاں رکھو۔“ میں نے ان کو وہاں رکھ دیا اور ان پر سے اپنی کھلی ہٹا دی۔ ماں سب چیزوں کو چھوڑ کر بچوں سے چٹ گئی ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ اس ماں کی اس محبت کو نظر قویہ کر کے ہی رہے تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تم لوگ اس پر تعجب کر رہے ہو کہ ان بچوں کی ماں اپنے بچوں پر (کس قدر درجہ دل و دماغ ہوئی ہے) قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“ جتنا کہ ایک ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے اور ہاؤاں بچوں کو وہاں لے جا کر رکھ دو جہاں سے تم نے ان کو پکڑا تھا اور ان کی ماں کو ان کے ساتھ ہی چھوڑ دو، چنانچہ وہ ان سب کو لے گیا (اور جہاں سے پکڑا تھا وہاں چھوڑ آیا۔“ (ابوداؤد)

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غُرَوَاتِهِ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالُوا هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمُونَ وَهَؤُلَاءِ تَخْصِبُ بِقُدْرَتِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَسْمَعُ بِهِ فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ يَا نَبِيَّ أَنْتَ وَأَهْلِي الْيَتِيمُ اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَ نَبِيُّ قَالَتْ الْيَتِيمُ اللَّهُ أَرْحَمُ بَعْدَهُ مِنَ الْأُمِّ بَوْلِدِهَا قَالَ نَبِيُّ قَالَتْ إِنَّ الْأُمَّ لَا تَلْقَى وَلِدَهَا فِي النَّارِ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتِيمِكُمْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْذِبُ مَنْ عْبَادِهِ إِلَّا الْفَارِدَ وَالْمُتَعَرِّدَ وَالَّذِي يَقْعَرُّ عَلَى اللَّهِ وَابِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواه ابن ماجه)

”حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ کسی غروہ میں (چلے جا رہے) تھے کہ آپ ﷺ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا ”کہ تم لوگ کون ہو؟“ انہوں نے عرض کیا ”ہم مسلمان ہیں“ ان میں ایک ایسی عورت بھی تھی جو اپنی ہانڈی کے نیچے ایک جلابری تھی (یعنی کچھ پکاری تھی) اس کے پاس اس کا بچہ بھی تھا چنانچہ جب آگ کی لپٹ اٹھی تو وہ بچے کو ایک طرف ہٹا رہی تھی (کہ آگ کی تپش سے اسے تکلیف نہ پہنچے) پھر وہ عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور آپ ﷺ سے عرض کرنے لگی کہ ”آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں اس عورت نے کہا“ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اس عورت نے کہا ”ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی (تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ میں کیوں ڈالتا ہے؟“ آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر رو دے ہوئے اپنا سر نیچے کر لیا پھر اٹھوڑی دیر کے بعد اپنا سر مبارک اس عورت کی طرف اٹھایا اور فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر (بھلائی) عذاب نہیں کرتا ہاں صرف ان لوگوں کو عذاب دیتا ہے جو سرکش ہیں اور ایسے سرکش جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرتے ہیں (یعنی اس کے احکام نہیں مانتے) اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔“ (ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جانے والے بندہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت

(۱۵) وَعَنْ قُوتَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُنْتِمِسُ مَرْضَاةَ اللَّهِ فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ غُرُوْحُلْ لِحَبْرَيْنِ إِنَّ فَلَانًا عَبْدِي لَيُنْتِمِسُ أَنْ يُرْجِسَنِي أَلَا وَإِنْ رَحِمْتَنِي عَلَيْهِ يَقُولُ حَبْرُنْ لِرَحْمَةِ اللَّهِ عَلَى فَلَانٍ وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْغُرْشِ وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْتَظِلُ لَهُ إِلَى الْأَرْضِ (رواه احمد)

”اور حضرت قوتابؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو (بندہ) اللہ (طاعتات کی ادائیگی کے ذریعے) اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرتا ہے اور پھر بیش اس کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا

خوشنودی کی تلاش میں ہے لہذا آگاہ رہو اس پر میری رحمت (کاملہ) ہے چنانچہ حضرت جبرئیل کہتے ہیں کہ فلاں شخص پر اللہ کی رحمت ہو، یہی بات عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی کہتے ہیں، پھر یہی بات وہ فرشتے کہتے جو ان سب کے گروہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس بات کو ساتوں آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، چنانچہ پھر اس شخص کے لئے زمین پر رحمت نازل فرمائی جاتی ہے۔ (احمد)

تشریح: اس شخص کے لئے زمین پر رحمت نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو اپنا دوست اور پندیدہ بناتا ہے اور روئے زمین پر اس کے لئے قبولیت عام کی فضا پیدا فرماتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے اس کو عزیز رکھتے ہیں اور ان کے قلوب میں اس کے لئے محبت و پیار اور عفت و احترام کے غلوں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔

یہ حدیث مفہوم وحقی کے اعتبار سے اس ارشاد گرامی کے مماثل ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو جبرئیل کو آگاہ فرماتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندہ کو دوست رکھتا ہوں تم بھی اسے دوست رکھو چنانچہ جبرئیل اس بندہ کو دوست رکھتے ہیں اور پھر وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ کو دوست رکھتا ہے لہذا تم سب بھی اس کو دوست رکھو پس آسمان والے اس کو دوست رکھتے ہیں پھر اس بندہ کے لئے روئے زمین پر قبولیت عام کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے (جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں) اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنا دشمن رکھتا ہے تو جبرئیل کو آگاہ فرماتا ہے کہ فلاں شخص کو میں اپنا دشمن رکھتا ہوں تم بھی اسے دشمن رکھو چنانچہ جبرئیل بھی اس کو دشمن رکھتے ہیں اور پھر وہ آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دشمن رکھتا ہے لہذا تم سب بھی اسے دشمن رکھو پس آسمان والے اس کو دشمن رکھتے ہیں پھر اس کے لئے روئے زمین پر عام دشمنی کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے (جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے دشمن رکھتے ہیں۔

اس ارشاد گرامی کو سامنے رکھتے تو واضح ہو جائے گا کہ اولیاء اللہ کی عام شہرت و قبولیت اور عوام کے قلوب میں ان کے لئے بے پناہ محبت و عقیدت کا واحد سبب یہ ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے اور پھر روئے زمین پر ان کے لئے عام قبولیت و محبت کی فضا پیدا کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں تمام لوگ ان کو دوست و عزیز رکھتے ہیں۔ ہاں جو لوگ مکرو فریب کے راستوں سے اپنا مال و زر خرچ کر کے عوام کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں وہ اس زمرہ سے خارج ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

مؤمن ہر صورت جنتی ہے خواہ وہ نیکو کار ہو یا گنہ گار ہو

﴿۱۶﴾ وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ قَالَ كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ زَوَّادُ النَّبِيِّ فِي كِتَابِ الْبَغْتِ وَالشُّؤْرُ۔

”اور حضرت اسامہ بن زیدؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ عزوجل کے اس ارشاد ”پس ان میں سے بعض اپنے نفس کے حق میں ظالم ہیں۔ ان میں سے بعض میانہ روی ہیں اور ان میں سے بعض نیکوں میں سبقت کرنے والے ہیں“ کی تفسیر کے ضمن میں فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں۔“ (اتبلی)

تشریح: اس حدیث میں جس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں مذکورہ بالا بشارت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ پوری یہ ہے کہ ثُمَّ أَفْزَقْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (ترجمہ) پھر ہم نے کتاب و شریعت دی ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم نے اپنے بے دلوں میں سے (ایمان و اسلام کے ذریعہ) برگزیدہ کیا پس ان برگزیدہ لوگوں (یعنی مسلمانوں) میں سے بعض اپنے نفس کے حق میں ظالم ہیں (بائیں طور کہ وہ ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں) اور ان میں سے بعض میانہ روی ہیں (بائیں طور کہ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں) اور ان میں سے بعض نیکوں میں سبقت کرنے والے ہیں (بائیں طور کہ وہ علم حاصل کرنے اور عمل کرنے میں بہت سعی اور جدوجہد کرتے ہیں اور اپنے علم و عمل کے ساتھ

دوسروں کو بھی اپنے علم، تذکرہ و نصیحت کے ذریعے رشد و ہدایت کے راستے پر لگاتے ہیں۔
حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ”حقیقت کرنے والے“ سے وہ شخص مراد ہے جس کی نیکیاں، برائیاں پر غالب ہوں، یعنی نیکیاں زیادہ کرتا ہو اور برائیاں میں کم مبتلا ہوتا ہو۔ میانہ رو ”وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں اور ”عقالم“ سے مراد وہ شخص ہے جس کی زندگی میں برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں۔

پس حدیث بالا کا حاصل یہ ہے کہ ان تینوں اقسام کے لوگ برکتیہ بندوں یعنی مؤمنین ہی میں سے ہیں اور یہ سب معنی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کو جنت میں اپنے اپنے احوال و افعال کے اعتبار سے درجات ملیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع اور عام ہے کہ جس طرح اس کے نیکو کار بندے اس کی رحمتوں سے نوازے جائیں گے اسی طرح کے گنہ گار بندے بھی اسی کے سایہ رحمت میں ابدی سعادتمندوں سے ہمکنار ہوں گے۔

بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَنَامِ

صبح، شام اور سوتے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان

”صبح“ سے مراد ہے آفتاب طلوع ہونے تک دن کا بالکل بیداری حصہ ”شام“ سے مراد ہے ”آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے شفق غروب ہونے کے وقت تک دن کا بالکل آخری حصہ لہذا جو دعائیں صبح کے وقت پڑھنے کے لئے منقول ہیں ان کو چاہے نماز فجر سے پہلے پڑھا جائے چاہے نماز فجر کے بعد دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح شام کے وقت جن دعاؤں کا ذکر منقول ہے ان کو بھی چاہے تو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھا جائے چاہے مغرب کی نماز کے بعد۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

صبح و شام کے وقت آپ ﷺ کی دعا

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِزْيَانُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَزَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيضًا أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ وَلِيٌّ رَوَانَةُ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ (رواه مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ جب شام ہوئی تو رسول کریم ﷺ کی زبان مقدس یہ الفاظ جاری ہوتے اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِزْيَانُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَزَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ اور جب صبح ہوئی تو آپ ﷺ اسی طرح پڑھتے لیکن شروع میں اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ کی بجائے أَصْبَحْنَا وَ أَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ مین ہم نے صبح کی اور ہر چیز نے صبح کی جو اللہ کی ملک میں ہے) جتنے ایک دوسری روایت میں وَسُوءِ الْكِبَرِ کے بعد یہ الفاظ ہیں رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ (یعنی اے میرے رب! میں اس عذاب سے بود و نشو شے اور اس عذاب سے جو قبر میں ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔) (مسلم)

تشریح: جب یہ دعا صبح کے وقت پڑھی جائے گی تو اس میں اللیلہ کی بجائے الیوم پڑھا جائے گا یعنی یوں پڑھیں گے اللہم ایسی آسناںات من خیر ہذا الیوم نیز جہاں جہاں رات کی رعایت ہے مونت کی ضمیر استعمال ہوتی ہیں وہاں دن کی رعایت سے مذکر ضمیر استعمال ہوں گی یعنی حاکی جگہ پڑھا جائے گا بقیہ عبارت جوں کی توں رہے گی۔

سونے اور جاگنے کے وقت کی دعا

② وَعَنْ خُذْبَنَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ عَقْبِهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأُحْيَى وَإِذَا سَنَيْتُكَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمسندُ سَلَمَةَ بْنِ الْبَرْقَاءِ -

”اور حضرت خذبنہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب رات میں اپنے بستر تشریف لاتے اور سونے کے لئے بیٹھتے تو اپنا ہاتھ (یعنی اپنی دائیں ہاتھ) اپنے (دائیں) گال کے نیچے رکھتے اور یہ فرماتے اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأُحْيَى اے اللہ! میرے ہی نام پر مرتا (یعنی موتا) ہوں اور میرے ہی نام پر زندہ ہوتا یعنی جاگتا ہوں اور جب آپ ﷺ نیند سے بیدار ہوتے تو یہ فرماتے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے لیکن مسلم نے حضرت خذبنہؓ کی بجائے حضرت براءؓ سے روایت کیا ہے۔“

تشریح: ”اسی کی طرف رجوع ہے“ کا مطلب بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ ”آخر کار موت کے بعد حساب اور جزا و سزا کے لئے اسی ذات باری تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے“ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ یہاں نشور (رجوع) سے مراد ہے۔ ”سونے کے بعد اٹھ کر طلب معاش اور اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کے لئے“ زندگی کی ہماری میں شریک ہو جائے و خسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے چونکہ غفلت بہت زیادہ طاری نہیں ہوتی اس لئے آپ ﷺ اپنے دائیں و خسار مبارک کے نیچے اپنی دائیں ہاتھ رکھ کر سوتے تھے۔ اسی طرح سوتے وقت اور جاگنے کے بعد ذکر و دعا کرنے کی حکمت و وجہ یہ ہے کہ اعمال کا خاتمہ بھی عبادت و طاعت پر ہو۔ افعال کی ابتداء بھی عبادت ہی سے ہے۔

سوتے وقت بستر کو جھاڑ لینا چاہئے

③ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِيَدَيْهِ لِيَأْتِيَهُ مِنْهُ لَاحِقَاتُ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَيْبِي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبَلَكَ أَزْفَعُهُ إِنَّ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهَا عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَلَهُ رِوَايَةٌ ثُمَّ لِيُصْطَلَجَ عَلَيَّ شِقِيحَةُ الْآيَمِينَ ثُمَّ لِيُقَلَّ بِاسْمِكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيَنْفُضْهُ بِصِفَةِ قُوتِهِ فَلَا تَمْرَأَتُ وَإِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَاحْفَظْ لَهَا -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں کوئی (سونے کے لئے) اپنے بستر پر آئے تو اسے چاہئے کہ اپنے بستر کو اپنی لنگی کے اندر کے کونے سے جھاڑے۔ کیونکہ اے نہیں معلوم کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بستر پر کیا چیز (مثلاً کبوتر کا کون) یا گرد و غبار گری ہو اس کے بعد وہ بستر پر لیٹے اور پھر کہے بِاسْمِكَ رَيْبِي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبَلَكَ أَزْفَعُهُ إِنَّ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهَا عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اسے چاہئے کہ وہ (پیلے) اپنا بستر جھاڑے پھر اپنی دائیں گروٹ پر لیٹے اور پھر بِاسْمِكَ (یعنی ذکر و یاد دعا) آخر تک پڑھئے (اسلم بخاری) ایک روایت میں یہ ہے کہ ”اسے چاہئے کہ وہ اپنے بستر کو اپنے کپڑے کے کونے سے تین مرتبہ جھاڑے۔“

نیز اس روایت میں وَاِنْ اَمْسَكَتْ نَفْسِي فَاَغْفِرْ لَهَا یعنی مذکورہ بالا دعائیں قاذفِ حقہا کی بجائے فَاغْفِرْ لَهَا ہے۔

تشریح: ”نگلی کے اندر کوئے“ سے مراد کپڑے کا وہ حصہ یا کونہ ہے جو اندرونی طرف اور بدن سے لگا ہوا ہوتا ہے خواہ وہ نگلی ہو یا کوئی اور لباس! ”نیز نگلی کے کوئے“ سے جھاڑنے کے لئے اس لئے فرمایا کہ باہر کے کوئے سے جھاڑنے سے اوپر کا کونہ یا حصہ میلا ہو جائے گا جس سے بد غنائی پیدا ہو جائے گی اور یہ کہ بستر کو اس طرح نگلی سے جھاڑنے سے بستر کا کوئی حصہ ٹھنڈے بھی نہیں پائے گا! حاصل یہ کہ جب کوئی شخص بستر پر آئے تو پہلے وہ بستر کو کسی کپڑا وغیرہ سے جھاڑے تاکہ بستر پر اگر اذیت و نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز گری پڑی ہو تو اس سے بستر صاف ہو جائے گا مگر بستر کو جھاڑنے کے لئے الگ سے کوئی کپڑا وغیرہ نہ ہو تو پھر اپنی نگلی یا کرتے وغیرہ کے کوئے سے ہی اسے جھاڑ لیا جائے۔

جب انسان سوتا ہے تو وہ گویا مردے ہی کے حکم میں ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کی روح عارضی طور پر قبض کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں بھیج دیتا ہے یعنی سے نیند سے بیدار کر دیتا ہے یا اس کی روح کو چھوڑتا ہے یعنی مستقل طور پر قبض کر لیتا ہے اور اس شخص پر موت طاری کر دیتا ہے چنانچہ اسی چیز کے بارہ میں مذکورہ بالا دعائیں درخواست ہے کہ ”پروردگار“ اگر تو سونے کی حالت میں میری روح کو رکھ چھوڑے اور مجھ پر موت طاری فرماوے تو اس صورت میں مجھے بخش دیجئے اور اگر میری روح کو داس جس بھیجے اور مجھے زندہ رکھے تو پھر اسی طرح میری نگہبانی فرمائے جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی نگہبانی فرماتا ہے یعنی نیک و بھلائی کی توفیق دیجئے گناہوں سے بچائے اور میرے ہر کام و فعل میں میرا ہمیں و مددگار بنے۔

”نیک بندوں“ سے مراد وہ بندے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت و طاعت کے ذریعہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی جو ان کے ذمہ ہوتے ہیں پورا کرتے ہیں۔

دائیں کروٹ سونے میں حکمت یہ ہے کہ دل چونکہ دائیں پہلوں میں ہوتا ہے اس لئے دائیں کروٹ سونے کی صورت میں دل لگتا رہتا ہے جس کی وجہ سے نیند میں استراحت اور غفلت زیادہ نہیں ہوتی۔ اور نماز تہجد وغیرہ کے لئے جاگنا آسان ہوتا ہے جب کہ بائیں کروٹ سونے کی صورت میں دل اپنی جگہ ٹھہرا رہتا ہے جس کی وجہ سے نیند میں غفلت اور استراحت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

۴) وَعَنِ النَّبَاِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقْبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاتِ ظَهَرَنِي إِلَيْكَ وَغُفْبَةُ وَزُهْبَةُ إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مُتَجَاؤَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمْسَتْ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبَيْنِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلِيهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأَ وَضَوَّءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اصْطَبَّحْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ إِلَى قَوْلِهِ أَرْسَلْتَ وَقَالَ فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ خَيْرَ الْبَشَرِ (طبرانی)

”اور حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے بستر پر سوتے وقت دائیں کروٹ پر سوتے اور سونے سے پہلے یہ فرماتے اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاتِ ظَهَرَنِي إِلَيْكَ وَغُفْبَةُ وَزُهْبَةُ إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مُتَجَاؤَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمْسَتْ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبَيْنِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ تَبَارَكَ تَبَارَكَ تَبَارَكَ فرماتے جس شخص نے ان کلمات کو اسونے سے پہلے کہا اور پھر اسی رات میں مر گیا تو وہ دین اسلام پر مرے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حضرت براء کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا۔ اے فلاں شخص جب تم اپنے بستر پر آؤ تو پہلے تم نماز کے وضو و دعا و خوض پورا کرو اور پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ کر اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي سے اَرْسَلْتَ تک (یعنی مذکورہ بالا) دعا چھو پھر آپ ﷺ نے فرمایا اگر اس رات میں

تہماری موت واقع ہوگی تو تم دین اسلام پر مرو گے اور اگر تم نے صبح کر لی تو بھلائیوں کو (یعنی بہت زیادہ بھلائیوں کو) یا یہ کہ دارین کی بھلائیوں کو پاؤ گے۔ (بخاری و مسلم)

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاطِهِ قَالَ أَلْخُذْ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّفَنَا وَأَوَانَا مِثْلَ لَكَ وَلَا تُؤْوِي (روہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ کہتے اَلْخُذْ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَّفَنَا وَأَوَانَا مِثْلَ لَكَ وَلَا تُؤْوِي۔“ (مسلم)

تشریح: دعا کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس وسیع و عریض دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے جو روزمرہ کی تکلیف و پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تکالیف و پریشانیوں سے محفوظ نہیں رکھتا بلکہ وہ ان پر غالب رہتی ہیں چنانچہ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی ہی میں رحمت خداوندی کی انکسالت سے محروم رہتے ہیں بلکہ قضا و قدر خداوندی کے تحت ان کو سرچھپانے کے لئے کوئی ٹھکانہ بھی میسر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ کوچوں، بازاروں میں فٹ پاتھ اور سڑکوں پر اور جنگلات و دیرالوں میں اپنی سخت کوشش زندگی کی گھڑیاں گزارتے ہیں نہ انہیں گرمی سے بچنے کی راحت نصیب ہوتی ہے اور نہ سردی کی ایذا، تکلیف سے نجات کی کوئی پناہ گاہ۔

⑥ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَوَ الْيَوْمَ تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرُّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ ذَقِيقٌ فَلَمْ تَصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَهُ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَهُ نَأْوٌ فَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَلَمْ نَقُومْ فَقَالَ عَلِيٌّ مَكَابِكُنَا فَجَاءَهُ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بُرْدَ قَلْبِهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلَا أَذَلُّكُمْ عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمْ فَسَبَّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْتَمَلَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ (تتق علیہ)

”اور حضرت علیؓ کریم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ (میری زوجہ محترمہ اور نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی) حضرت فاطمہؓ نبی کریم ﷺ کے ہاں اس غرض سے حاضر ہوئیں کہ پکچھ پینے کی وجہ سے ان کے ہاتھ جس زحمت و مشقت میں مبتلا تھے اس کی شکایت آنحضرت ﷺ سے کریں (اور کوئی خدمتگار مانگیں) کہ چونکہ حضرت فاطمہؓ کو معطوم ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں مگر اس وقت آپ ﷺ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہؓ کے سامنے اس کا ذکر کیا (یعنی ان سے کہا کہ جب آنحضرت ﷺ تشریف لائیں تو کہہ دیجئے گا کہ فاطمہؓ اپنی مشقت و تکلیف کے پیش نظر ایک غلام مانگنے حاضر ہوئی تھیں) پھر جب آنحضرت ﷺ تشریف لائے تو حضرت عائشہؓ نے حضرت فاطمہؓ کا پیغام آپ ﷺ تک پہنچایا، حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ ہمارے ہاں اس وقت تشریف لائے جب کہ ہم اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے (آپ ﷺ کو دیکھ کر ہم نے اپنے کاردار کو آپ ﷺ کے لئے فرمایا ”بہن! جگہ پر لیٹے رہو“ پھر آپ ﷺ ہمارے نزدیک تشریف لائے اور میرے اور فاطمہؓ کے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے اپنے پیٹ پر آپ ﷺ کے ہمارے قدموں کی ٹھٹھک محسوس کی پھر آپ ﷺ نے فرمایا (مجھے فاطمہؓ کا پیغام مل گیا ہے) کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو اس چیز (یعنی غلام) سے بہتر ہے جو تم نے آج بھی اور وہ یہ کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو بیستیس بار سبحان اللہ بیستیس بار اَلْخُذْ لِلَّهِ اور چھ بیس بار اللہ اکبر کہو تمہارے لئے خادم سے یہ چیز بہتر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: چونکہ آنحضرت ﷺ حضرت فاطمہؓ اور حضرت علیؓ دونوں ہی سے بے انتہا محبت فرماتے تھے اور آپ ﷺ کی بے حد شفقت کسی تکلف کو گوارہ نہیں کرتی تھی اسی لئے جب آپ ﷺ ان کے ہاں آئے تو کمال محبت و شفقت کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان

تشریف فرما ہو گئے کیونکہ پیار و محبت اور شفقت و الفت کسی تکلف کی پابند نہیں ہوتی اس لئے کہا گیا ہے کہ اِذَا خَافَتْ الْأَلْفَةُ وَفُغِبَتِ الْكُلْفَةُ (ترجمہ) جب الفت آئی تو تکلف اٹھا دی گئی۔

مذکورہ بالا کلمات کی ترتیب کے سلسلہ میں جہڑی نے شرح مصلح میں کہا ہے کہ بحکمیر پہلے ہے چنانچہ ابن کثیر فرمایا کرتے تھے کہ نمازوں کے بعد تو پہلے سبحان اللہ پڑھنا چاہئے اس کے بعد الحمد للہ اور پھر اللہ اکبر لیکن سوتے وقت پہلے اللہ اکبر ہی پڑھ لینا چاہئے۔ اس سلسلہ میں علماء لکھتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے۔ کہ اللہ اکبر کو کبھی تو پہلے پڑھا جائے اور کبھی بعد میں تاکہ اس بارہ میں مقول دونوں روایتوں ہی پر عمل ہو اور یہی اولیٰ اور زیادہ بہتر ہے۔

ارشاد گرامی ”تمہارے لئے یہ چیز خادم سے زیادہ بہتر ہے“ کے ذریعہ حضرت فاطمہؓ کو دنیا کی مشقتوں اور تکالیف اور دنیاوی طور پر ناپسندیدہ چیزوں مثلاً مرض و فقر و صبر کی ترقیب دلائی گئی ہے، نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ شکر کرنے والے مالدار کی بہ نسبت صبر کرنے والے غلام زیادہ افضل ہے۔

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَادِمًا فَقَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَادِمٍ تَسْتَبِجِينَ اللَّهُ تَلَاثًا وَتَلَاثِينَ وَتُحَمِّدِينَ اللَّهُ تَلَاثًا وَتَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ اللَّهُ أَرْبَعًا وَتَلَاثِينَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعِنْدَ مَنَاجَاةٍ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہؓ زہراؓ بنی کریمؐ کی خدمت میں اس مقدمہ سے حاضر ہوئیں کہ آپ ﷺ سے کوئی خادم مانگیں لیکن آپ ﷺ سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ جب آنحضرت ﷺ کو یہ معلوم ہوا تو آپ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے۔ (اور وہ یہ ہے) ہر نماز کے بعد اے اللہ چالیس بار اور الحمد للہ چالیس بار اور اللہ اکبر چوبیس بار پڑھ لیا کرو۔“ (مسلم)

تشریح: سونے کے وقت ان تسبیحات کا پڑھنا ان بھری مشقت و محنت و کوفت اور ہر قسم کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔

الفصل الثانی

صبح و شام کے وقت کی دعا

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اللَّهُمَّ بَكَ أَصْبَحْنَا وَبَكَ أَمْسَيْنَا وَبَكَ نَحْنُ وَبَكَ تَمُوتُ وَبَكَ الْيَوْمُ الْمَصِيرُ وَإِذَا أَمْسَى قَالَ اللَّهُمَّ بَكَ أَمْسَيْنَا وَبَكَ أَصْبَحْنَا وَبَكَ نَحْنُ وَبَكَ تَمُوتُ وَبَكَ الْيَوْمُ الشُّؤْرُ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو رسول کریمؐ کی زبان اقدس پر یہ دعائیں کلمات جاری ہوئے اللَّهُمَّ بَكَ أَصْبَحْنَا وَبَكَ أَمْسَيْنَا وَبَكَ نَحْنُ وَبَكَ تَمُوتُ وَبَكَ الْيَوْمُ الْمَصِيرُ اور جب شام ہوئی تو آپ ﷺ یہ دعا فرماتے اللَّهُمَّ بَكَ أَمْسَيْنَا وَبَكَ أَصْبَحْنَا وَبَكَ نَحْنُ وَبَكَ تَمُوتُ وَبَكَ الْيَوْمُ الشُّؤْرُ۔“ (ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلْتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُزْنِي بِشَيْءٍ أَقُولُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاجْزِ الشُّمُوءَ وَالْأَرْضِ وَكُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهِ قَالَهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ وَإِذَا أَخَذْتُ مَضَجَتَكَ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و الدارمی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی دعا پڑھنے کا حکم دیجئے جسے

تُصْبِحُ شَيْحَانَ اللَّهِ وَمُحَمَّدًا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا جِئْتُ يُصْبِحُ حَتَّى يُنْسِيَ وَمَنْ قَالَهَا جِئْتُ يُنْسِي حَتَّى يُصْبِحَ (رواہ ابو داؤد)

”اور نبی کریم ﷺ کی کسی صاحبزادی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں تعلیم دی کہ جب صبح ہو تو یہ دعا پڑھو شَيْحَانَ اللَّهِ وَمُحَمَّدًا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا لہذا جس شخص نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے (یعنی صبح کے وقت یہ دعا پڑھی) وہ شام تک بخاؤں (اور خطاؤں سے) محفوظ رہتا ہے اور جس شخص نے شام کے وقت یہ کلمات کہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔“ (ابو داؤد)

(۱۳) وَغَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جِئْتُ يُصْبِحُ فَشَيْحَانَ اللَّهِ جِئْتُ يُصْبِحُ وَجِئْتُ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِئْتُ تُظْهِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ أَذْرُكُ مَا فَاتَهُ فِي نَوْمِهِ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ هُنَّ جِئْتُ يُنْسِي أَذْرُكُ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلِهِ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص صبح کے وقت یہ آیت پڑھے فَشَيْحَانَ اللَّهِ جِئْتُ يُصْبِحُ وَجِئْتُ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِئْتُ تُظْهِرُونَ“ (اور یہ آیت) وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تک (پڑھے) تو اسے وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس سے وہ اس دن محروم رہ گیا تھا اور جس نے یہ آیت شام کے وقت پڑھی تو اسے وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس سے وہ اس رات میں محروم رہ گیا تھا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”وَجِئْتُ تُظْهِرُونَ“ کے بعد یہ آیت یوں ہے۔ اَخْرِجُ الْخَنِيْزَ مِنَ الْمَنِيْبِ وَيُخْرِجُ الْمَنِيْبَ مِنَ الْخَنِيْزِ وَيُخْرِجُ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اس پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے ”ہاکی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو (یعنی نماز پڑھو) اس وقت جب کہ تم شام کرتے ہو (یعنی مغرب و عشاء کے وقت) اور اس وقت جب کہ تم صبح کرتے ہو (یعنی فجر کے وقت اور زمین و آسمانوں میں تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور ہاکی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو (یعنی نماز پڑھو) عصر کے وقت اور ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے (یعنی اپنے کو مٹی سے اور انڈے سے پیدا کرتا ہے) اور مردے کو زندہ نکالتا ہے (یعنی مٹی اور انڈے کو جاندار سے نکالتا ہے) اور زمین کو مردے کے بعد زندہ کرتا ہے (یعنی زمین کو خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کرتا ہے) اور اسی طرح تم بھی (قبر سے) نکالے جاؤ گے۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس آیت کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو جو بھی نیک کام یا کوئی درد و غلیف وغیرہ اس دن میں فوت ہو جاتا ہے اسے اس کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح اس آیت کو شام کے وقت پڑھنے سے اس رات میں فوت ہو جانے والے کسی بھی نیک کام اور درد و غلیف وغیرہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ محاط التزلزل میں منقول ہے کہ حضرت نافع سے ابن اریز نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ کیا آپ قرآن کریم میں پانچوں نمازوں کا حکم (وقت کے فقہین کے ساتھ پاتے ہیں؟) انہوں نے فرمایا کہ ”ہاں“ اور پھر انہوں نے یہ مذکورہ بالا آیت پڑھ کر فرمایا کہ ان آیتوں نے پانچوں نمازوں کو اور ان کے اوقات کو جمع کر دیا ہے۔

(۱۴) وَغَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهُ عِلْدٌ رَقِيْبَةٌ مِنَ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ مَسِيئَاتٍ وَزُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي جِزْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُنْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَرَأَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا يَتَرَى التَّائِبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمَّا عِيَاشُ يُخْبِثُ عَنْكَ بِكَذِّكَ وَكَذَّا قَالَ صَلَوَاتُ أَبِي عِيَاشٍ (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

صبح و شام کی دعا

(۱۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جِئْتُ بِصَبِيحِ اللَّيْلِ أَصْبَحْتُ نُسْهَدَكَ وَلَنْ تُشْهَدَ حَقْلَةً غَرْبِكَ وَمَلِكِكَ وَجَمِيعِ خَلْقِكَ أَتَكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ تُشْهَدًا غَيْبَكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ مَا أَصَابَكَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ قَالَهَا جِنٌّ يُدْعِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي بَلَدِكَ الْمَلَكَةِ مِنْ ذَنْبٍ - وَوَاهُ التَّزْمِيزُ وَالْأَوْدُودُ قَالَ التَّزْمِيزِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہ (علاوہ گناہ کبیرہ اور حقوق العباد کے) بخش دیتا ہے جو اس سے اس دن صادر ہوتے ہیں اور وہ دعا یہ ہے اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا نُسْهَدَكَ وَلَنْ تُشْهَدَ حَقْلَةً غَرْبِكَ وَمَلِكِكَ وَجَمِيعِ خَلْقِكَ اَتَكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنْ تُشْهَدًا غَيْبَكَ وَرَسُولُكَ (ترجمہ) اے اللہ ہم نے صبح کی اس حال میں کہ ہم تجھے، تیرے عرش کو اٹھانے والوں کو تیرے فرشتوں کو، اور تیری مخلوقات کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ تو اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی مجبور نہیں تو یکلا کے افعال و صفات میں تیرا کوئی شریک نہیں اور بلاشبہ محمد ﷺ تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں اور جو شخص ان کلمات کو شام کے وقت کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام وہ گناہ بخش دیتا ہے۔“ جو اس سے اس رات میں صادر ہوتے ہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد، ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: جملہ مَنْ قَالَ جِئْتُ بِصَبِيحِ میں لفظ مَنْ حق کے اعتبار سے ناقص کی جگہ استعمال ہوا ہے نیز یہ ممکن ہے کہ اَلْغَفَرَ اللَّهُ لَهُ میں لفظ اَلْزَامُ ہو چنانچہ جملہ وَإِنْ قَالَهَا جِنٌّ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ لفظ اَلْزَامُ ہے۔

(۱۸) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَمْسَى وَإِذَا أَصْبَحَ ثَلَاثًا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُزَيِّنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه احمد والترمذی

”اور حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو مسلمان بندہ شام اور صبح کے وقت تین بار یہ کہے کہ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا (ترجمہ) میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمدؐ کے نبی ہونے پر راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ پر ازراہ کرم و فضل ایہ لازم ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اس بندہ کو راضی کرے (یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے گا کہ وہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔“ (احمد، ترمذی)

تشریح: بعض روایتوں میں لفظ نیا ہے اور بعض میں رسول، لہذا مستحب یہ ہے کہ دونوں ہی لفظ پڑھے جائیں یعنی یوں کہا جائے وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا۔

(۱۹) وَعَنْ خُذَيْفَةَ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ اَوْ تَبْعُثُ عِبَادَكَ وَوَاهُ التَّزْمِيزِيُّ وَآخُذُكَ عَنِ التَّزْوِی -

”اور خذیفہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سوئے گا ارادہ فرمائے (یعنی سوئے کے لئے لیٹے تو اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ اَوْ تَبْعُثُ عِبَادَكَ (ترجمہ) اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچائیے جب تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا (یعنی قیامت کے دن) یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ ﷺ نے تَجْمَعُ عِبَادَكَ کہا یا اس کی بجائے تَبْعُثُ عِبَادَكَ کہا (ترمذی) امام احمد نے اس روایت کو راۓ سے نقل کیا۔“

تشریح: اس روایت میں تو یہ ہے کہ ”آپ ﷺ دست مبارک سر کے نیچے رکھتے تھے“ جب کہ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ رخسارہ مبارک کے نیچے رکھتے تھے لہذا ان دونوں روایتوں میں یوں مطابقت پیدا کی جائے کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھ کبھی دوسرے کے نیچے

رکتے ہوں گے اور کبھی رخسارہ مبارک کے نیچے جس راوی نے جو دیکھا اس کو روایت کر دیا۔ یا یہ کہ ہاتھ کا کچھ حصہ تو سر کے نیچے ہوتا ہوگا اور کچھ حصہ رخسارہ کے نیچے لہذا جس راوی نے ہاتھ کا کچھ حصہ سر کے نیچے دیکھا اس نے یہ بیان کیا کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھ سر کے نیچے رکھتے تھے اور جس راوی نے ہاتھ کا کچھ حصہ رخسارہ کے نیچے دیکھا اس نے رخسارہ کے نیچے رکھنے کو ذکر کیا۔

(۲۰) وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ حَذِيهِ ثُمَّ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت حفصہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسارہ کے نیچے رکھتے اور تین مرتبہ کہتے اے اللہ! مجھے اس دن کے عذاب سے بچائے جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔“ (ابو داؤد)

(۲۱) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجِعِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّمَنِيَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اَخِيْذُ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يَهْرَمُ جَنَدُكَ وَلَا يَخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْ خَائِفِكَ وَيَحْمَدُكَ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت علی کریم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنے سونے کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ الثَّمَنِيَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اَخِيْذُ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يَهْرَمُ جَنَدُكَ وَلَا يَخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْ خَائِفِكَ وَيَحْمَدُكَ۔“ (ابو داؤد)

(۲۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جِئْتُ بِأَمْرٍ إِلَى فِرَاشِهِ اسْتَغْفِرَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتَوُتِبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَيْدِ الْبَحْرِ أَوْ عَذَدِ زَمَلٍ خَالِجٍ أَوْ عَذَدِ زَوْقِ الشَّجَرِ أَوْ عَذَدِ أَيَّامِ الدُّنْيَا۔ وَوَاهِ التَّزْمِيْدُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

”اور حضرت ابوسعیدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنے بستر پر آکر یعنی سونے کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے چاہے وہ دریا کے جھاگ کے برابر یا عان کے ریت (کے ذروں) کی تعداد کے برابر یا درخت کے پتوں کے برابر اور یا دنیا کے دلوں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اور وہ کلمات یہ ہیں اسْتَغْفِرَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتَوُتِبُ إِلَيْهِ (یعنی میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں ایسا اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو زمرہ مخلوق کی خبر گیری کرنے والا ہے اور میں اس کے سامنے کوہ کر تا ہوں۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”عان“ جہلام کے زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور زیر کے ساتھ بھی، مغربی علاقہ میں ایک جنگل کا نام تھا۔ جہاں ریت بہت زیادہ ہوتی تھی اس حدیث میں ان تمام چیزوں کو بطور مثال بیان کرنے کی غرض یہ بتانا ہے کہ اگر گناہ بہت زیادہ ہوں گے تب بھی بخشے جائیں گے۔

سوتے وقت قرآن کی کوئی سورۃ پڑھنے کی برکت

(۲۳) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجِعَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَا وَكَلَّ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرَأُ شَيْءًا يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهْبِطَ مَتْنِيْ هَبَّ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت شداد ابن اوسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنی خوابگاہ میں آکر (یعنی سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ضرور پہچانے والی چیزوں سے اس بندہ کی حفاظت کی جائے) چنانچہ جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا ضرور نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز اس کے پاس پہنچتی بھی نہیں چاہے

وہ جب بھی (یعنی دیر سے یا جلدی) جاگے۔ (ترمذی)

تشریح: حضرت انسؓ سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) جب تم اپنے بستر پر اپنا پہلو رکھو یعنی سونے لگو اور اس وقت سورۃ فاتحہ اور سورہ قلعو اللہ پڑھ لو تو (جب) تک سوتے رہو گے، موت کے علاوہ ہر چیز سے حفاظت میں رہو گے۔

ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیح، تحمید، تکبیر پڑھنے کی فضیلت

(۲۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْغَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَتَانِ لَا يَخْصِمُهُمَا جَلُّ مُسْلِمٍ إِلَّا دَخِلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهَذَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَفْعَلْ بِهَذَا قَلِيلًا يُسَبِّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَنَأَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهَا بِنَدِهِ قَالَ فَيَلْتَمِسُ عَشْرُونَ وَمِائَةً بِالْإِنْسَانِ وَالْأَلْفَ وَخَمْسَ مِائَةً فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيُحْمَدُهُ مِائَةً فَيَلْتَمِسُ عَشْرُونَ وَمِائَةً بِالْإِنْسَانِ وَالْأَلْفَ فِي الْمِيزَانِ فَيَأْتِيكُمْ بِفِعْلٍ فِي النَّوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْفَتَنِ وَخَمْسَ مِائَةٍ سَبْتَةً قَالُوا وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا قَالَ يَأْتِي أَخْلَاصُكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ يَقُولُ أَذْكَرُ كَذَا أَذْكَرُ كَذَا حَتَّى يَقْبَلَ فَلَمَعْلُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَتَبَيَّنُ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يَتَوَلَّاهُ حَتَّى يَنَامَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ خُصْلَتَانِ أَوْ عَلَتَانِ لَا يَحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَكَمَا فِي رِوَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْأَلْفَ وَخَمْسَ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ قَالَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيُحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَفِي أَكْثَرِ نَسَبِ الْمُصَنِّعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ۔

”اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ نے فرمایا ”دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی میرا مسلمان مداومت کے ساتھ اختیار کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے (یعنی وہ شخص جنت میں نجات پانے والوں کے ساتھ ہوگا) اور جان لو وہ دونوں چیزیں آسان تو بہت ہیں (اباں طور کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنا جن لوگوں کے لئے آسان کر دے ان کے لئے وہ کوئی مشکل نہیں ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں) (یعنی تعالیٰ کی توفیق نہ ہونے کے سبب ان پر مداومت کے ساتھ عمل کرنے میں شذوذ ندری ہیں) ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کو پاکی کے ساتھ یاد کیا جائے یعنی سبحان اللہ پڑھا جائے دس مرتبہ خدا کی حمد کی جائے یعنی الحمد للہ کہا جائے اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے۔ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ ﷺ نے ان کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا اور فرمایا ہیں (پانچ نمازوں کی مجموعی تعداد کے اعتبار سے) یہ زبان سے کہنے میں تو ڈیڑھ سو ہیں لیکن (اعمال کے ترازو میں ان کی تعداد ڈیڑھ ہزار ہوگی) اباں طور کہ ہر تنگی پر دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے بستر پر اگر (یعنی سونے کے وقت) سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ سو مرتبہ کہے (یعنی سبحان اللہ تینتیس بار اور الحمد للہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چوبیس بار کہا جائے ان کی مجموعی تعداد سو ہوتی ہے اور یہ زبان میں کہنے سے تو سو بار ہیں لیکن میزان اعمال میں ایک ہزار ہوں گی۔ پس تم میں سے وہ کون ہے جو دن رات میں ڈھائی ہزار برائیاں کرتا ہو گا؟ صحابہؓ نے عرض کیا (جب یہ بات ہے تو پھر) ہم ان چیزوں کی بھلائی عمر عافیت نہ کریں گے آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہو یا سوتے ہو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو فلاں بات یہ دکر (یعنی اسے نماز کی حالت میں دنیا کی باتیں یا آخرت کی باتیں یا کسی جن کا تعلق نماز سے ہوتا نہیں ہے یاد دلانا رہتا ہے) یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے پس ہو سکتا ہے کہ وہ (ان کلمات پر عافیت نہ کرے) اور اسی طرح شیطان اس کی خواہش میں آتا ہے اس کو سلاتا رہتا ہے یہاں تک وہ سو جاتا ہے (ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابوداؤد کی روایت میں بعض الفاظ میں اختلاف ہے چنانچہ ان کی روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جو خصلتیں ایسی ہیں یا یاد (دو چیزیں ایسی ہیں) (راوی کو شک ہوا کہ آپ ﷺ نے لفظ خصلتیں فرمایا تھا خصلتیں ویسے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں) جنہیں جو بھی بندہ مسلمان اختیار کرتا ہے (یعنی اس روایت میں لا یحصیہما جو جمل مسلم کے بجائے لا یحافظ

علیہما عابد مسلم ہے) اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں والف خمسائے فی العیزان کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ تکبیر کہے چوتیس بار جب کہ اپنے بستر پر آئے اور چہرے پر تیس بار اور صبح کر کے پچیس بار نیز صبح کے اکثر نفلوں میں یہ روایت عبد اللہ ابن عمر سے منقول ہے یعنی مؤلف مشکوٰۃ نے تو اس روایت کو عبد اللہ ابن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے جب کہ مصباح کے اکثر نفلوں میں اس حدیث کا راوی عبد اللہ ابن عمر ہیں۔“

تشریح: پس تم میں سے کون ہے؟ یہ جواب ہے شرط مخدوف کا اور اس استغمام میں ایک طرح کا انکار ہے یعنی اس استغمامیہ جملہ کا حاصل یہ ہے کہ جب ان دونوں چیزوں پر محافظت کی اور اس کے بدلہ میں دن رات میں ڈھائی ہزار نیکیاں حاصل ہوئیں تو ان میں سے ہر نیکی کے بدلہ برائیاں دور کی جاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **إِنَّ الْخَسَنَاتِ يَنْذِيهِنَّ الشَّيْئَاتِ إِلَّا شَبَّهَ نِيكَايَا بَرِّائِيَا كُودُور كَرَّتِي** (ہیں)۔

لہذا تم میں سے ایسا کون ہے جو دن رات میں ان نیکیوں سے زیادہ برائیاں کرتا ہے اور جتنی بھی برائیاں کرتا ہو وہ ان نیکیوں کی وجہ سے معاف نہ ہو جاتی ہوں، اس لئے ایسی صورت میں جہادے لئے یہ بات کیسے بہتر ہو سکتی ہے کہ تم ان دونوں چیزوں پر محافظت نہ کرو، حاصل یہ کہ ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے سے نیکیاں برائیوں سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ برائیاں ان نیکیوں کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں بلکہ نیکیوں کی زیادتی کی وجہ سے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم پابندی کے ساتھ ان دونوں چیزوں پر عمل کرتے رہو پھر جب صحابہؓ نے ان دونوں چیزوں کا اتنا زیادہ ثواب اور ان کی اتنی فضیلت سنی تو کہنے لگے کہ جب یہ بات ہے تو پھر ہمارے لئے ایسی کوئی چیز باقی نہیں ہو سکتی کہ ہم ان دونوں چیزوں پر محافظت نہ کریں گویا انہوں نے ان چیزوں کے ترک کرنے سے بعید جانا تمہارے لئے اس استعلا (یعنی بعید جانے کی) ترویج فرمائی کہ شیطان جو انسان کی نیکی کا ازلی دشمن ہے۔ اپنی گھات میں رہتا ہے۔ وہ کب برواشت کرتا ہے کہ کوئی شخص اتنی عظیم سعادت کو حاصل کرنے لے وہ نماز میں دوسو سے پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ نماز کے بعد کے اور اود افکار سے غافل کر دیتا ہے اسی طرح وہ سوتے وقت ذکر سے غافل کر کے سلا دیتا ہے۔

دن اور رات میں حاصل ہونے والی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی

(۲۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جِئْتُ نَصِيحَ اللَّهِ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَوْبَاخِدَ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَفَلَكَ الْحَسَنُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ آدَى شُكْرُ نِيَمِهِ وَمَنْ قَالَ وَمِثْلَ ذَلِكَ جِئْتُ نَفْسِي فَقَدْ آدَى شُكْرُ لَيْلِيهِ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبد اللہ بن عنامؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص صبح کے وقت ہوں کہے اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَوْبَاخِدَ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَفَلَكَ الْحَسَنُ وَلَكَ الشُّكْرُ تو اس نے اس دن کا شکر ادا کیا اور جس نے ایسے کلمات شام کے وقت کہے اس نے رات کا شکر ادا کیا (شام کے وقت جب یہ دعا پڑھی جائے تو صبح کی بجائے اس کی کہا جائے)۔“ (ابو داؤد)

تشریح: منقول ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ ”پروردگار! تیری بہت زیادہ نعمتیں مجھے حاصل ہیں میں ان کا شکر کس طرح ادا کروں اگر در گارا نے فرمایا داؤد! اگر تم نے یہ جانا کہ تمہیں نعمتیں جو حاصل ہیں وہ سب میری ہی طرف سے ہیں تو مجھ کو کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا۔

سوتے وقت کی دعا

(۲۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ اَللّٰهُمَّ زَيِّدْ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَالْحَبِّ وَالْحَبِّ وَالتَّوْبَى مُنْزِلَ التَّوْبَةِ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دِينٍ شَرَّ أُنْتِ أَحَدُهُ بِصَاحِبِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ۖ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ۖ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ۖ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ۖ اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ وَوَاهِبْ لِي الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ وَوَاهِبْ لِي الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ وَوَاهِبْ لِي الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَالْحَبِّ وَالْحَبِّ وَالتَّوْبَى مُنْزِلَ التَّوْبَةِ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دِينٍ شَرَّ أَنْتَ أَحَدُهُ بِصَاحِبِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ۖ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ۖ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ۖ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ۖ اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ (حسن صمیم میں ہے کہ یہ دعا سوتے وقت لیت کر پڑھی جائے) (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، امام مسلم نے اس روایت کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔“

(۲۷) وَعَنْ أَبِي إِزْهَرَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلَّهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَاحْسَأْ شَيْطَانِي وَفَكَرْ رَهَائِي وَاجْعَلْنِي فِي التَّوْبَةِ الْاِغْلَى (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابی ایزہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب رات میں اپنے بستر پر آتے تو یہ فرماتے بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَاحْسَأْ شَيْطَانِي وَفَكَرْ رَهَائِي وَاجْعَلْنِي فِي التَّوْبَةِ الْاِغْلَى۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”رہن“ (گروی) سے مراد نفس ہے مطلب یہ کہ میرے نفس کو بندوں کے حق سے آزاد کرے اللہ کر اور میری غزروں کو معاف فرما کر اپنے عذاب سے مجھے نجات بخش۔

(۲۸) وَعَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَّلَنِي وَأَوَّلَنِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَمَلِيْكُهُ ۖ وَالْإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ رسول کریم ﷺ جب رات میں اپنے بستر پر آتے تو یہ پڑھتے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَفَّلَنِي وَأَوَّلَنِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَمَلِيْكُهُ ۖ وَالْإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔“ (ابوداؤد)

بے خوابی دور کرنے کی دعا

(۲۹) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ خَالَدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنَامُ اللَّيْلَ مِنَ الْأَوْقِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ الْأَرْضُ مِنْهُنَّ وَمَا أَقْلَّتْ وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَتْ كُلُّ لِي جَاوِزٍ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَقْرَظَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَتَّبِعَنِي غَرْجَارُكَ وَجَلَّ تَقْوَاكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ وَوَاهِبْ لِي الْحَيَاةَ الطَّيِّبَةَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِشَادَةٌ بِالْقَوِيِّ وَالْحَكِيمِ نَنْظِيرُ الزَّوَادِي قَدْ تَرَكْنَا حَدِيثَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ۔

”اور حضرت بريدہؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت خالد بن ولیدؓ نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ! میں بے خوابی کے سبب رات میں سو نہیں پاتا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھو اَللّٰهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ الْأَرْضُ مِنْهُنَّ وَمَا أَقْلَّتْ وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَتْ كُلُّ لِي جَاوِزٍ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَقْرَظَ عَلَيَّ أَحَدٌ

منہم اَوْ اَنْ يَّهْبِي عَرْجَاكَ وَجَلَّ تَعَالَاكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَرَى اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد قوی نہیں ہے۔ اس حدیث کے ایک راوی حکیم ابن علی کی روایت کو بعض محدثین نے ترک کر دیا ہے۔“

تشریح: حصن حصین میں ہے کہ اس روایت کو طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے لیکن ان کی روایتوں میں لفظ حمیمیا کی بجائے اجمعیین ہے اور لفظ بیہی کی بجائے یظفٰی اور اسی طرح وَجَلْنَا وَكَانَ سے آخر تک کے الفاظ ان کی روایت میں نہیں ہیں بلکہ عَزَّ وَجَلَّ کے بعد وَتَبَارَكَ اسْمُکَ ہے اور اسی جملہ پر روایت ختم ہو گئی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

صبح و شام کی دعا

(٣٥) عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَصَحَّهْ وَبُخَّرَهُ وَنَوَّزَهُ وَبَوَّكَّتَهُ وَهَذَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَجِيءُ مِنْ شَرِّ مَا بَعْدُهُ ثُمَّ إِذَا أَحْسَسَ فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ (رواه البخاري)

”حضرت ابو مالکؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب صبح ہو تو تم میں سے ہر شخص کو چاہئے کہ وہ یہ دعا پڑھے اَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلْكُ لِلرَّوْبِ الْعَالَمِينَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْنِیْکَ خَیْرَ هَٰذَا یَوْمٍ فَتَحْتَهُ وَتَضَرَّعُوْا لُوْزَةِ وَتَبْرَکَتْهُ وَهَٰذَا وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا بَعْدَہٗ مِنْ شَرِّ مَا بَعْدَہٗ اور پھر جب شام ہو تو اسی طرح دعا پڑھے۔“ (ابو ہریرہؓ)

(٣١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَابْتَغِ أَسْمُكَ تَقُولُ كُلُّ عَدُوِّ اللَّهِ عَالِيِي فِي بَيْدِي اللَّهُمَّ عَالِيِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَالِيِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَكْزُرُهَا فَلَأَنَا حِينَ تُصْبِحُ وَلَأَنَا حِينَ تُمَسِي فَقَالَ يَابْتَغِ سَمْعَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ فَأَنَا أَجِبُ أَنْ أَسْتَجِبَ بِسَمْعِهِ (رواه أحمد والدارقطني)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہاجان میں سنا ہوں آپ روزانہ یہ دعا پڑھتے ہیں اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ اور آپ ﷺ یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھتے ہیں انہوں نے کہا میرے بیٹے اس نے رسول کریم ﷺ کو انیس طرأت کے ذریعے دعا دے دیا ہے تمنا ہے لہذا میں اسے پسند کرتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کی شفقت کی بھر دی کرو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ دعا اور اعمال خیر کا اصل مقصد آنحضرت ﷺ کے علم کی بجا آوری اور آپ کی سنت کی پیروی ہونا چاہئے نہ کہ جراء عمل اور قبولیت دعا۔

صبح کے وقت آنحضرت ﷺ کی دعا

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْخُدُوءُ لِلَّهِ وَالْكِبَرِيَاءُ وَالْعِظْمَةُ لِلَّهِ وَالْخُلُقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَآخِرَهُ فَلَاحًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ذَكَرَهُ التَّوَوُّيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السَّيْنِيِّ

اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیؓ کہے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ صبح ہوئے تو فرمایا: اُصْبَحْنَا وَاصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْخُدُوءُ لِلّٰهِ وَالْكِبَرِيَاءُ وَالْعِظْمَةُ لِلّٰهِ وَالْخُلُقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلّٰهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ صَلَاحًا

واؤ منطفہ حاخا و اجروہ فلا خایا ان رحم الزاجمین صبح کی میں نے اور صبح کی ملک نے جو خدا کے لئے تمام تعریفیں خدا کے لئے ہیں اور بزرگی ذات و صفات کی خدا ہی کے لئے ہے اور حکم دن اور رات اور چرس دن رات میں آرام پائی ہیں سب خدا ہی کے لئے ہیں اسے اللہ اس دن کے ابتدائی حصہ کو نیکی کا نیا یعنی یہ کہ ہم سے طاعات میں صرف کریں اور اس کا اور میانی حصہ حاجات کے پورا ہونے کا اور اس کے آخری حصہ کو نجات کا سبب بنا اسے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس حدیث کو نووی نے ابن سنی کی روایت کے ساتھ کتاب الاذکار میں نقل کیا ہے۔

تشریح: جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جس دعا کو یا ارحم الراحمین پر ختم کیا جائے وہ جلد قبول ہوتی ہے اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اس دعا کو انیس الفاظ پر ختم کیا۔ حاکم نے مستدرک میں ابوالامامہؓ سے بطریق مرفوع بیان کیا ہے کہ یا ارحم الراحمین کہنے والوں پر اللہ تعالیٰ فرشتے متعین فرماتا ہے چنانچہ جو شخص اس جملہ کو تین بار کہتا ہے تو وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے جو مانگتا ہے، ملگ لو۔

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا ابْنِ آدَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْشَرِكِينَ (رواه احمد والدارق)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن ابی مرزوقؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ صبح کے وقت یہ فرماتے أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا ابْنِ آدَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْشَرِكِينَ صبح کی ہم نے دین اسلام پر اور کلمہ توحید پر کہ وہ لا اِلهَ اِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے اور اپنے نبی محمد ﷺ کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم کے دین پر جو باطن سے ہزار ہوں کو دین حق کی طرف متوجہ تھے اور ابراہیمؑ شرک کرنے والوں سے نہیں تھے۔“ (احمد و دارق)

تشریح: ”اپنے نبی محمد ﷺ کے دین پر“ ان الفاظ سے ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ جس طرح دوسروں کی طرف مبعوث فرمائے گئے اسی طرح آپ ﷺ خود بھی اپنی ذات کی طرف مبعوث تھے یا پھر ان الفاظ کے بارہ میں یہ کہا جائے گا کہ آپ ﷺ نے امت کو سکھانے کے لئے فرمایا کہ دعائیں اس طرح کہا جائے۔

بَابُ الدَّعَوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ

مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان

جو اذکار یعنی دعائیں وغیرہ شارع سے کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت سے متعلق منقول ہیں ان کو اختیار کرنا اور ان اذکار کو ان کے منقول اوقات میں پورا کرنا ہر شخص کے لئے مسنون ہے اگر ان اذکار کو پابندی کے ساتھ اختیار کیا جائے تو کیا کہنے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ تو ضرور ہی ان کو پورا کیا جائے تاکہ آنحضرت ﷺ کی اتباع کی سعادت حاصل ہو جائے۔

اولاد کو شیطان سے کیسے محفوظ رکھا جاسکتا ہے

① عَنْ أَبِي عَتَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا رَأَى أَنَّ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَلْهِمْنَا حَبِيبُ الشَّيْطَانِ وَحَبِيبُ الشَّيْطَانِ مَا زَوْقْنَا فَإِنَّهُ إِذَا يَغْدُو بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَنْصُرْهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا (متن سید)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا بیوی کے پاس صحبت کے لئے آئے

تو دعا پڑھے اگر اس وقت (ان دونوں) مرد و عورت کے جماع کے نتیجہ میں فرزند پیدا جاتا مقدر ہوا یعنی بچہ پیدا ہوا تو اس (بچہ) کو شیطان کسی ضرر نہیں پہنچائے گا اور وہ دعا یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَبَّيْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّ الشَّيْطَانُ مَا زَوْفَتْنَا اَمَّہد چاہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ تو ہمیں جو اولاد نصیب کرے اسے شیطان سے اور شیطان کو اس سے دور رکھ۔“

تشریح: اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ اکثر لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کی اولاد شیطان کے تصرف اور اس کے ضرر سے محفوظ نہیں رہتی؟ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ ”شیطان بھی ضرر نہیں پہنچائے گا“ سے مراد یہ ہے کہ شیطان انہیں کفر کی کھانوں میں نہیں پھینک سکتا، لہذا اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ محبت کے وقت ذکر اللہ کی برکت سے اولاد خاتمہ خیر کی سعادت ابداً سے نوازی جاتی ہے۔ یا پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان اس کی اولاد کو آسیب اور صرع (یعنی ہاتھ پاؤں میڑھے) کر دینے یا انکی قسم کی دوسری بلاؤں میں مبتلا کر کے ضرر پہنچانے پر قادر نہیں رہتا۔

حضرت امام جوزیؒ کے قول کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس شخص کی اولاد کے دین و اعتقاد پر اثر انداز نہیں ہوتا اور جس طرح کہ شیطان دوسروں کے صحیح اعتقادات اور دینی رجائات میں نقصان پہنچاتا ہے ان کی بہ نسبت اس شخص کی اولاد کے حق میں اس کا ضرر نقصان بے اثر رہتا ہے۔

بعض دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ ”ضرر پہنچانے“ سے مراد یہ ہے کہ شیطان جدید انکس کے وقت ہرچہ کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا چلا تا پیدا ہوتا ہے اس دعا کی وجہ سے وہ ضرر سے انگلی نہیں مارتا۔

شدت فکرو غم کے وقت آپ ﷺ کی دعا

② وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ شدت فکرو غم کے وقت یہ دعا پڑھتے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ میں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو بزرگ اور بر دار ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو پروردگار ہے عرش عظیم کا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو پروردگار ہے آسمانوں کا پروردگار ہے زمین کا اور پروردگار ہے عرش کریم کا۔“

غصہ فرو کرنے کی ترکیب

③ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ زُجَلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاحَدُهُمَا يَسْتُ صَاحِبَةً مُّغَضَّبًا قَدِ اخْمَزُوْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْ لَا عِلْمَ كَلِمَةٍ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْعَصَبِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْظُكَ مَا يَقُوْلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّيْ لَنْسْتُ بِمُخَنَوْنٍ (متفق علیہ)

”اور حضرت سلیمان بن صردؓ کہتے ہیں کہ ایک (دن) ہم کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کی مجلس میں دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے ان میں سے ایک آدمی تو دوسرے کو بہت ہی برا بھلا کہہ رہا تھا وہ غصہ میں بھرا ہوا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کریم ﷺ نے (اس کی) یہ کیفیت دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص اس کلمہ کو پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے جو اس پر سوار ہے اور وہ کلمہ یہ ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے) صحابہؓ نے جب یہ دیکھا کہ

اس شخص نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس سے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو، آنحضرت ﷺ کیا فرما رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ ”میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غصہ فرو کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے اس سے غصہ فرو ہو جائے گا اس حدیث کی بنیاد یہ آیت ہے **وَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ السَّخَرُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَلَ فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** اور اگر تمہیں شیطان بہکا کر اپنے جال میں پھانسے تو اللہ سے پناہ مانگو بلاشبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

جس شخص کو آنحضرت ﷺ نے یہ کلمہ تعلیم فرمایا وہ علم شریعت کے زور سے آراستہ نہیں تھا اور دین کی سمجھ سے بالکل کور تھا۔ چنانچہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کلمہ پڑھنے کے لئے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دیوانگی میں مبتلا ہو یا مس دیوانگی میں مبتلا نہیں ہوں اس لئے یہ کلمہ کیوں پڑھوں اسی لئے جب صحابہ نے اس کو آنحضرت ﷺ کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا تو اس نے اس بد فہمی کی بنا پر اس کلمہ کو تو دیوانے پڑھتے ہیں یہی جواب دیا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں جو اس کلمہ کو پڑھوں حالانکہ اس نے نہیں سمجھا کہ غصہ بھی شیطان کے بہکالے کا ہی اثر ہوتا ہے جو بسا اوقات دیوانگی کا ہی روپ دھار لیتا ہے اس لئے غصہ کے وقت بھی اس کلمہ کو پڑھنا ناخ ہے۔

آنحضرت ﷺ کی اس تعلیم کی طرف اس شخص کی بے اعتنائی کے سلسلہ میں علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ وہ شخص منافق رہا ہو یا پھر پرلے درجے کا بدخواہ اور منحرف۔

مرغ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے

(۴) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الذِّبْيَةِ فَاسْتَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا زَأَتْ مَلَكَوًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهْيَ الْجَمَانِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ زَاىَ شَيْطَانًا (متن ہے)**

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم مرغ کو بانگ دیتے سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتے ہیں اور جب گدھے کا رینگنا چلائے سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ مرغ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے اس سے اس وقت تم خدا سے دعا مانگو تاکہ وہ آسمان کھنڈے اور تمہارے لئے بخشش چاہے اور جب گدھے کی آواز سنو تو **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** پڑھو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر رینگتا ہے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیک ہستیوں کے آنے کے وقت اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور لہذا اس وقت دعا مانگنی مستحب ہے نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کافروں پر چونکہ اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوتا ہے اس لئے کفار کے سامنے گزرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا مستحب ہے اس خوف سے کہ ہمیں ان بد بختوں کی محسوسات اور ان کی برائی کی جراثیم اپنے تنگ نہ پہنچ جائیں۔

سفر کے وقت کی دعا

(۵) **وَعَنِ ابْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّعْرِ كَثُرَ لَأَثَانُهُ قَالَ سَخَانُ الَّذِي سَخَرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُتَقَلِّبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالْتَقَوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْلُقْنَا مِنْهُ إِنَّكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالسَّالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ**

قَالَهُنَّ وَرَادَ فِيهِنَّ اَتَيْنُوْنَ تَائِبِيْنَ غَائِبُوْنَ لَوْ تَبَيَّنَا خَائِبُوْنَ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سفر کے لئے نکلے اور اونٹ پر سوار ہو جائے تو پہلے تین بار اللہ اکبر اور پھر یہ کہے: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا نُرْضٰى اَللّٰهُمَّ هٰذَا سَفَرُنَا هَذَا وَآخِرَتُنَا بَعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السُّفَرِ وَالْحَالِقُ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعَقَاءِ السُّفَرِ وَكَآثِبَةِ الْمُنْظَرِ وَشَوْءِ الْمُتَقَلِّبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ يٰ اَكْبَرُ اے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارا تاجدار بنایا جب کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور بلاشبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ اہم، نکلے ہیں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقویٰ ایسا ملے جس سے تو راضی ہوتا ہے (یعنی اے قبول کرتا ہے) اے پروردگار آسمان کروے ہمارے لئے ہمارے اس سفر کو اور لپیٹ دے ہمارے لئے اس کی دروزی کو (یعنی سفر کی طوالت کو جلد ختم کر دے) اے اللہ! سفر میں توسیٰ ہمارا نگہبان ہے اور ہمارے گھر والوں کا توسیٰ خبرگیر ال ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے یعنی اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے اسباب و مال میں نقصان دیکھ کر غمگین ہوں اور اس سے بری حالت ہو) اور دایم کی برائی سے اپنے گھر والوں اور اپنے مال میں (یعنی اس سے) پناہ مانگتا ہوں کہ سفر سے واپس آنے کے بعد اپنے گھر والوں اور اپنے مال میں کوئی نقصان دیکھوں اور اس کی وجہ سے میں رنج و اٹھاؤں۔ جب آپ ﷺ سفر سے واپس آئے تو ایک دعا پڑھتے تھے اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ کرتے اَتَيْنُوْنَ تَائِبِيْنَ غَائِبُوْنَ لَوْ تَبَيَّنَا خَائِبُوْنَ ہم سفر سے پھرنے والے ہیں سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو تو یہ کہنے والے ہیں اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں۔“ (مسلم)

آنحضرت ﷺ سفر کے وقت کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے

⑥ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْجِسٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَ بْنَ سُلَيْمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَفَرَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا نُرْضٰى اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعَقَاءِ السُّفَرِ وَكَآثِبَةِ الْمُنْظَرِ وَشَوْءِ الْمُتَقَلِّبِ فِي الْمَالِ وَالْمَنْظَرِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن مرجمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سفر کرتے تو پناہ مانگتے، سفر کی مشقت اور محنت سے دایم سے بری حالت سے (اعمال صالح اور اہل و عیال و مال میں) لاپرواہی کے بعد نقصان سے، مظلوم کی بددعا سے اور واپس آنے والے مال کو بری حالت میں دیکھنے سے۔“ (مسلم)

تشریح: ”مظلوم کی بددعا سے“ پناہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ درحقیقت آپ ﷺ علم نے پناہ مانگتے تھے کہ خدایا مجھے اس بات سے محفوظ وامون رکھ کہ دانستہ یا نادانستہ کسی پر ظلم نہ کر اؤں تاکہ کوئی مظلوم میرے لئے بددعا نہ کر سکے۔

کسی نئی جگہ ٹھہرتے وقت کی دعا

⑦ وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَلَّى مَنْزِلًا فَقَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ (رواہ مسلم)

”اور حضرت خولہ بنت حکیمؓ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول کریم ﷺ فرماتے تھے جو شخص کسی نئی جگہ (خواہ سفر کی حالت میں یا حضر میں) آئے اور پھر یہ کلمات کہے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کرے۔ (اور وہ کلمات یہ ہیں) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے کمال کلمات (یعنی اس کے اسماء و صفات) اس کی کتابوں کے ذریعہ اس چیز کی برائی سے جو پیدا کی ہے۔“ (مسلم)

رات میں ضرورت و نقصان سے بچانے والی دعا

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقِيتُ مِنْ عَثَرٍ لَدَغْنِي النَّبَارُحَةَ قَالَ أَمَا نَوَقَلْتُ جِئْتَ أَمْسَيْتَ أَغُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّاقِبَاتِ مِنْ شَيْءٍ مَا خَلَقَ لَمْ تَقْصُرْ لَهُ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ”یا رسول اللہ! میں ایک بچھو کی وجہ سے اسیت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ جس نے گزشتہ رات میں مجھے دس لیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”جان لو اگر تم شام کے وقت یہ کلمات کہہ لیتے تو (بچھو) تمہیں ضرور نہ پہنچاتا اور وہ کلمات یہ ہیں آغُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّاقِبَاتِ مِنْ شَيْءٍ مَا خَلَقَ۔“ (مسلم)

تشریح: ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص (ان مذکورہ بالا) کلمات کو شام کے وقت تین مرتبہ پڑھ لے تو اسے اس رات میں کسی بھی ذہریلے جانور کا زہر ضرر نہیں پہنچائے گا، نیز ایک روایت میں ان کلمات کو صبح کے وقت بھی پڑھا جائے تو اس دن زہریلے جانوروں سے حفاظت حاصل رہتی ہے۔

حضرت مفصل ابن یسارؒ، جو صحابی ہیں سے منقول ہے کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ شر ہزار فرشتے متین کئے جاتے ہیں جو اس شخص کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں نیز وہ شخص اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے۔

حالت سفر میں صبح کے وقت کی دعا

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْخَرُ يَقُولُ سَمِعَ سَامِعٌ بِخَمْدِ اللَّهِ وَخُسْنِ بِلَابِهِ عَلَيَّ أَنْ تَصَاحِبَتَا وَأَفْضَلُ عَلَيَّ أَنْ تَأْتِيَا بِاللَّهِ مِنَ الشَّارِ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر میں ہوتے تو بوقت صبح کہتے اپنے سنی والے نے خدا کی تعریف کو جو میں نے کی اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو جو میں نے کیا، اے ہمارے پروردگار ہماری تمہاری اور (ہم) دوڑنے کی آگ سے خدا کی پناہ مانگتے ہوئے۔“ (مسلم)

جہاد، حج اور عمرہ سے واپسی کے وقت آپ ﷺ کی دعا

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزَا أَوْ حُجَّ أَوْ عَمَرَهُ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَيْسَ تَابِعُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرُؤُسِنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب جہاد یا حج یا عمرہ سے واپسی میں سفر میں ہوتے تو ہر بلند جگہ (مثلاً ٹیلہ وغیرہ) پر چڑھتے ہوئے پہلے تین مرتبہ کبیر اللہ اکبر کہتے اور پھر کلمات فرماتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَلَيْسَ تَابِعُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرُؤُسِنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللہ نے علاوہ کوئی عبود نہیں دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے ملک ہے اور اسی کے لئے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے ہم (اپنے وطن کی طرف) واپس ہونے والے ہیں، تو یہ دالے ہیں (اللہ کی) عبادت کرنے والے ہیں (اللہ ہی کے آگے) سر جھکانے والے ہیں، اور اپنے پروردگار کی تعریف کرنے والے ہیں اللہ نے (وہیں کو پھیلانے کا) وعدہ پورا کیا اپنے بندہ (محمد) کی مدد کی اور کفار کے گروہوں کو تنہا شکست دی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: و نصرو عبده وهزم الأحزاب وحده سے غزوہ خندق کے موقع پر تائید و نصرت الہی کی طرف اشارہ ہے کہ علاوہ یہود و قریظہ

نصیر کے قریب دس یا بارہ ہزار کفار مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور نبی کریم ﷺ سے جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ مگر اللہ نے ہوا اور ملائکہ کی جو عمت کو کفار کے لشکر پر مسلط کر دیا۔ جس کی وجہ سے جنگ کے بغیر ہی وہ ہلاک و خراب ہو گئے۔

غزوہ احزاب کے موقع پر مشرکین کے حق میں آپ ﷺ کی بددعا

⑪ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مَثُلُوا لِي فِي حَسَابِ الْكُفَّاءِ اللَّهُمَّ اغْزِهِمْ اللَّهُمَّ اغْزِهِمْ وَزَلْزَلِهِمْ فَخَلَّ عِيَا

”اور حضرت عبد اللہ ابن ابی اوفیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جنگ احزاب کے دن مشرکین کے لئے بددعا فرمائی چنانچہ آپ ﷺ بارگاہ حق میں یوں عرض فرما دیے۔ اے اللہ تازی کرنے والے کتاب اور جلد لینے والے حساب کے اے اللہ کفار کے گروہ کو شکست دے اے اللہ ان کو شکست دے اور ان کو ہلاک رکھ دے (یعنی ان کو مقابل میں پہنچے نہ دے)۔“ (بخاری و مسلم)

مہمان اور میزبان کے لئے کچھ مسنون باتیں

⑫ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسْرٍ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعْمًا وَوَضَعْنَا كُلَّ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى مَشْرُفًا كَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي الثَّوْبَ يَبِضُّعِيهِ وَيَجْمَعُ الشَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى وَفِي رِوَايَةٍ جَعَلَ يُلْقِي الثَّوْبَ عَلَى طَهْرٍ أَصْبَغِيهِ الشَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ فَقَالَ أَبِي وَآخِذٌ يُلْجِمُ دَائِمَةً أَدْعُ اللَّهَ لَا فَضَالُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْزِزْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ رَوَاهُ سَلَمٌ

”اور حضرت عبد اللہ ابن نسرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ میرے والد کے پاس بطور مہمان تشریف لائے چنانچہ ہم نے کھانا اور (مالیدہ کی مانند ایک چیز) آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کی آپ ﷺ نے اسے تناول فرمایا پھر خشک کھجور پیش کی آپ ﷺ کھجور کھاتے اور اس کی مٹھلی (ہائیں ہاتھ کی) انگلیوں کے درمیان ڈالتے جاتے اور اس کے لئے آپ ﷺ اپنی شہادت کی اور بیچ کی انگلی بجا کئے ہوئے تھے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ ﷺ (ہائیں ہاتھ کی) اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی پشت پر مٹھلیاں ڈالتے جاتے تھے بہر کیف اس کے بعد پانی پیش کیا گیا جسے آپ ﷺ نے پیا پھر میرے والد نے جو آپ ﷺ کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے بددعا فرمائیے چنانچہ آپ ﷺ نے یہ بددعا فرمائی اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْزِزْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ اے اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ روزی رزق دیا ہے اس میں برکت فرما ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما۔“ (مسلم)

تشریح: کھجوریں کھاتے ہوئے آپ ﷺ ان کی مٹھلیوں کو اپنے ہائیں ہاتھ کی انگلیوں پر جمع کرتے جاتے تھے۔ اب ایک روایت تو یہ بتاتی ہے کہ آپ ﷺ مٹھلیاں دونوں انگلیوں کے درمیان رکھے جاتے تھے اور ایک روایت یہ بتا رہی ہے کہ دونوں انگلیوں کی پشت پر ڈالتے تھے۔ بظاہر اس بات میں اختلاف نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ذہن میں یہ بات رہے کہ آپ ﷺ مٹھلیوں کو دونوں انگلیوں کے درمیان سمیٹ کر رکھتے جاتے ہوں گے اور بھی دونوں انگلیوں کی پشت پر ڈالتے جاتے ہوں گے، تو ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا، اور پھر پشت پر انگلیوں کی مٹھلیوں کو ڈالنے کی وجہ یہ تھی تاکہ ہاتھ کے اندر کارخ مٹھلیوں میں گئے ہوئے لعاب وغیرہ سے ملوث نہ ہو کیونکہ اندر کی صفائی اور ستمرائی باہر کی صفائی اور ستمرائی سے اولیٰ ہے۔

یہ حدیث ایسی کئی باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو مہمان اور میزبان کے لئے مسنون کا درجہ رکھتی ہے۔ مثلاً اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اکابر اور مہمان کی سواری کی رکاب اور لگام کو ازراہ تواضع اور خاطر داری پکڑنا مسنون ہے۔ اسی طرح مہمان کو رخصت کرنے کے لئے مکان کے دروازے یا باہر کچھ دور تک اس کے ساتھ جانا مشقت ہے۔ نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ میزبان کے

لے تو یہ مسنون ہے کہ وہ مہمان سے طلب دعا کرے اور مہمان کے لئے یہ مسنون ہے کہ میزبان کے لئے دعا کرے۔

الفصل الثانی

ہلال رکھنے کے وقت کی دعا

(۱۳) عَنْ عَلْمَعْنِ بْنِ عُنَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهَرَمَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِأَمْنٍ وَإِيمَانٍ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ زَيْنٍ وَزُكْلِكَ اللَّهُ زَوَاهِ الْقَرْمِذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِثٌ۔

”حضرت طحطاہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہلال اچاند رکھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِأَمْنٍ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ زَيْنٍ وَزُكْلِكَ اللَّهُ اے اللہ طلوع فرما اور دکھام کو پھانسا اور ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ (اب چاند) میرا پروردگار اور تیرا اللہ ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: ”ہلال“ کہتے ہیں قمری مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو، اس کے بعد کی راتوں کا چاند ”قمر“ کہلاتا ہے لہذا حدیث بالاسے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے۔

اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ اے اللہ اس مہینے میں امن و ایمان کے ساتھ ہر آفت و مصیبت سے محفوظ و سلامت اور اسلام کے احکام پر ثابت قدم اور مستقیم رہیں اس کے بعد چاند کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے کہ میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہی ہے۔ جس طرف میں اس کی ایک مخلوق ہوں اسی طرح تو بھی اس کی ایک مخلوق ہے اس سے گویا ان لوگوں کے اعتقادات کی تردید مقصود ہوتی تھی جو چاند اور سورج کو پوجتے ہیں اور انہیں اپنا معبود اور رب مانتے ہیں۔ لہذا اللہ۔

بتلاء مصیبت کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى فِتْنَةً فَقَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ فَفَضَّلَنِي إِلَّا لَمْ يُصْنِ ذَلِكَ الْبَلَاءُ كَانَتْهَا مَا كَانَ۔ رَوَاهُ الْقَرْمِذِيُّ وَزَوَاهِ ابْنُ مَاحَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الْقَرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعُمَرَوْنِ دِينَارِ الزَّوَاوِي لَيْسَ بِالْقَوِيِّ۔

”اور حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت ابو ہریرہؓ دونوں کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی بتلاء مصیبت کو دیکھے اور دیکھ کر یہ دعا پڑھے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ فَفَضَّلَنِي إِلَّا لَمْ يُصْنِ ذَلِكَ الْبَلَاءُ“ یعنی تمام تعزیریں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو اس چیز سے بچایا جس میں مجھے جلا کیا اور فضیلت بخشی اپنی بہت سی مخلوقات پر تو وہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہو گا وہ جو مصیبت ہو“ (ترمذی) اس روایت کو ابن ماجہ نے ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے نیز امام ترمذی نے فرمایا ہے یہ حدیث غریب ہے اور (اس کے ایک راوی عمرو ابن دینار قوی نہیں ہیں۔“

تشریح: اس ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص جلا ہوا اور مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ فَفَضَّلَنِي تو وہ اس بلا و مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا چاہے وہ بلا و مصیبت بدنی ہو، جیسے برص، جزام، چٹائی سے محرومی وغیرہ چاہے وہ بلا و مصیبت دنیوی ہو، جیسے مال و جاہ کی محبت اور دنیا کی ہوس وغیرہ اور خواہ وہ بلا و مصیبت دینی ہو، جیسے فسق ظلم اور شرک و کفر وغیرہ غرض کہ ہر طرح کے جلا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے لیکن علماء نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اگر کوئی بیماری کی مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے دیکھ کر یہ دعا آہستہ سے پڑھنی چاہئے تاکہ وہ بیمار آزرہ خاطر نہ ہو اور اگر کسی ایسے شخص کو دیکھے جو گنہ یار دنیا کی

محبت میں مبتلا ہو تو اسے اس صورت میں یہ دعا بلند آواز سے پڑھنی چاہئے تاکہ اسے اپنے احوال پر توجہ ہو اور وہ اس سے باز آجائے اور اگر یہ دعا با آواز بلند پڑھنے سے کسی قدر فساد کا خوف ہو تو پھر اس صورت میں بھی یہ دعا آہستہ آواز میں پڑھی جائے۔

بازار میں پڑھنے کی دعا اور اس کی فضیلت

(۱۵) وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرَّكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخُمْدُ يُخْبِي وَيُجِثُّ وَهُوَ حَتَّى لَا يَمُوتَ بَيْنَهُ الْيَحْيَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ خَسَنَةٍ وَحَقَّنَ عَنْهُ أَلْفَ أَلْفٍ سَيِّئَةٍ وَزَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفٍ دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ زَوَّاهُ التَّرْجَمَةَ وَابْنُ حَاجَةٍ وَقَالَ التَّرْجَمَةُ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ مَنْ قَالَ فِي سُوقٍ جَامِعٍ يَبِيعُ فِيهِ بَدَلٌ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ

”اور حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص بازار میں پہنچ کر یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اس سے دس لاکھ برائیاں دور کرتا ہے، اس کے لئے دس لاکھ درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے اور وہ کلمات یہ ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرَّكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخُمْدُ يُخْبِي وَيُجِثُّ وَهُوَ حَتَّى لَا يَمُوتَ بَيْنَهُ الْيَحْيَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکساں اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اس کے لئے تعریف ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے وہ ہمیشہ جنت کے لئے بلند ہے اس کے لئے موت نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے) ترمذی، ابن ماجہ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے نیز شرح السنہ میں من دخل السوق (جو شخص بازار میں پہنچ کر یہ کلمات پڑھے) یہ ہے من قال فی سوق جامع یباع فیہ (جو بازار میں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہو جہاں اکثر چیزیں کٹی ہوں یہ کلمات کہے۔“

تشریح: اتنا زیادہ ثواب ملنے کی وجہ یہ ہے کہ بازار غفلت کی جگہ ہے نیز بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں عام طور پر جھوٹ، دغا، مکر و فریب اور چال بازیوں کی کثرت ہوتی ہے پھر یہ کہ بازاروں کو شیطانین کی سلطنت کہا جاتا ہے اس لئے اسی جگہ میں اللہ کو یاد کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔

دنیا کی نعمت پوری نعمت نہیں ہے

(۱۶) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَلًا يَذْغُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْبَغْمَةِ فَقَالَ آتَى شَيْءٌ وَتَمَامَ الْبَغْمَةِ قَالَ ذَعْفًا أَزْجُو بِهَا خَيْرٌ أَفْعَالٌ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْبَغْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْقُدُورَ مِنَ النَّارِ وَسَمِعَ زَجَلًا يَقُولُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَقَالَ قَدْ اسْتَجَبْتَ لَكَ فَسَلْ وَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَلًا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَلَاءَ فَسَأَلْتَهُ الْعَاقِبَةَ (رواه الترمذی)

”اور حضرت معاذ ابن جبلؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا جو اس طرح کہہ رہا تھا، اے اللہ! میں تجھ سے پوری نعمت مانگتا ہوں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”پوری نعمت کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کہا“ یہ دعا ہے جس کے ذریعہ میں زیادہ مال کے حصول کی امید رکھتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”تو ان“ جان لے جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات پانا پوری نعمت ہے۔“ نیز آپ ﷺ نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا جو بارگاہ حق میں (ان الفاظ کے ذریعہ) عرض رہا یا ذالجلال والاکرام (یعنی اے بزرگ اور بخشش کے مالک) آپ ﷺ نے فرمایا ”تمہاری دعا قبول کی گئی نیز اچھا لگتا ہو“ ”اگک لو“ ایک دفعہ آپ ﷺ نے سنا ایک شخص یہ دعا مانگ رہا تھا ”اے اللہ! میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔“ آپ نے فرمایا ”تم تو اللہ تعالیٰ سے بلا مانگ رہے ہو۔ حالانکہ چاہئے کہ تم اس سے عاقبت

”گو“۔ (ترمذی)

تشریح: حدیث کے پہلے جز کا حاصل یہ ہے کہ وہ شخص دنیا کی نعمت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کی دعا مانگ رہا تھا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اسے متنبہ فرمایا کہ دنیا کی نعمت ایسی نعمت نہیں ہے جس کو اس طرح طلب کیا جائے کیونکہ یہ فحش ہو جائے والی ہے پوری نعمت اور حقیقی نعمت تو جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات پانا ہے اس لئے اس نعمت کے حصول کی دعا مانگنی چاہئے۔

حدیث کے آخری جز کا حاصل یہ ہے کہ وہ شخص مبرا مانگ رہا تھا ظاہر ہے صبر کی ضرورت مصیبت و بلا کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اس لئے مبرا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بالواسطہ بلا مانگ رہا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا ”صبر نہ مانگو کیونکہ اس طرح بلا کا مانگنا منہم ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو کہ وہ تمہیں تمام مصائب اور تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ ہاں اگر کسی مصیبت و بلا میں مبتلا ہو تو پھر صبر کی طاقت مانگنا اور بلا و مصیبت پر صبر کرنا چاہئے۔

کفارة المجلس

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلُ أَنْ يَقُومَ مُسَبِّحًاكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ لَا عَفْوَ لَكَ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرَةِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی ایسی مجلس میں شریک ہو جہاں بے فائدہ باتیں ہو رہی ہوں اور وہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے تو اس مجلس میں جو کچھ ہوا وہ اس کے لئے بخش دیا جاتا ہے۔ (دعا یہ ہے) اللَّهُمَّ وَيَحْمَدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (یعنی تو پاک ہے اے الہی اور تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں)۔“ (ترمذی، تہذیبی)

تشریح: لفظ ”لغط“ سے یہاں مراد ایسا کلام ہے اور ایسی بات چیت ہے جس کی وجہ سے گناہ ہوتا ہو اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”لغط“ کے معنی ہیں بے فائدہ کلام، بہر کیف حدیث بالا میں جو دعا ذکر کی گئی ہے اسے ”کفارة المجلس“ کہتے ہیں۔ یعنی جس مجلس میں گناہ یا بے فائدہ باتیں ہوئی ہوں یا کسی لمحہ ہوا ہو تو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو معاف کر دیتا ہے گویا یہ دعا مجلس کی غیر شرعی اور غیر پسندیدہ باتوں کا قفارہ ہو جاتی ہے۔

سوار ہونے کی دعا

(۱۸) وَعَنْ عُرَيْبٍ أَنَّهُ أَمِنَ بِدَايَةِ لِزُكْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الزَّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا اسْتَوَى غَضِبَ ظَهْرُهَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ شَبَّحَنَ الْبَلَوَى سَخَّرَ قَانًا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَلَمَّا وَاللَّهِ أَكْبَرُ فَلَمَّا شَبَّحَ خَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفُ زِلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ صَبَحَكَ فَقِيلَ مِنْ أَيْنَ شِئْتَ وَصَبَحَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَحَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ صَبَحَكَ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ شِئْتَ وَصَبَحَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَيُعَذِّبُ مِنْ عَذِّهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَقُولُ اللَّهُ يَغْلِبُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي (رواہ احمد و ترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت علیؓ کے بارہ میں حضور ہے کہ (ایک مرتبہ) ان کی خدمت میں (سواری کا) جالور لایا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہوں چنانچہ انہوں

نے اپنے باؤں رکاب میں ڈالا یعنی سوار ہونے کے لئے رکاب میں پاؤں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کہا بسم اللہ پھر جب س کی پیٹھ پر چڑھے تو
 ۱۔ الحمد للہ میں سواری لی گئیں اور اس کے علاوہ دوسری نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر یہ کلمات پڑھے سنن ابی الدی
 ۲۔ ہمدانہ و کمالہ مفقرین و انا الی دننا لمن یفوزون یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا تہیہ دار کیا جب کہ ہمیں
 ۳۔ نہ حالت میں تھی اور بلاشبہ ہم اس پر درود گار کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں اس کے بعد انہوں نے تین مرتبہ الحمد
 ۴۔ اور تین بار اللہ شہر کہہ کر یہ دعا سنائی کہ انی طلعت نفسی فاعزلی فی فائتہ لا یغفر الذنوب الا انت یعنی اے پروردگار تو
 ۵۔ پات ہے، چٹک میں نے اپنے نفس پر غم کیا ہے پس تو مجھے بخش دے بلا شک گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشے والا نہیں ہے، پھر حضرت
 ۶۔ علیؑ نے ان سے پوچھا کہ ”امیر المؤمنین! آپ کیوں ہنسے ہیں“ حضرت علیؑ نے فرمایا ”میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ نے
 ۷۔ اسی طرح کیا جس طرح میں نے کیا اور پھر آپ ﷺ نے عرش کیا یا رسول اللہ! آپ ﷺ کس چیز کی وجہ سے ہنسے؟ آپ ﷺ
 ۸۔ نے فرمایا تمہارا پروردگار اپنے بندہ سے راضی ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار میرے لئے گناہوں کو بخش دے۔
 ۹۔ چنانچہ جب بندہ پروردگار سے بخشش چاہتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ گناہوں کو میرے سوا کوئی نہیں بخشا۔“ (حدیث)

ترمذی ابو داؤد

تشریح: نبی کریم ﷺ تو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی وجہ سے ہنسے اور حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا ہنسنا آنحضرت ﷺ کی اتباع اور پیروی
 کی بناء پر تھا۔

دعاء رخصت ووداع

(۱۹) وعن ابن عمر قال کان السبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ودع رجلاً اخذ بيده فلا يدعه حتى يكون الرجل هو
 يدع عبد السبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول استودع اللہ دینک وامناتک واجر عملک وفی رواية وحواتیہم عملک۔
 رواہ الترمذی وانیؤداؤد وابن ماجہ وفی روائیهما لم یندکروا اخر عملک۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی شخص (مسافر) کو رخصت کرتے تو آپ ﷺ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے
 اور اس کے ہاتھ کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک کو نہ چھوڑ دیتا (یعنی آپ ﷺ بسبب
 حسن خلق و تواضع ایسا کرتے) اور پھر فرماتے استودع اللہ دینک وامناتک واجر عملک (ترجمہ) میں نے تیرا دین، تیری امانت
 اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کیا (یعنی میں تیرے دین اور تیری امانت کی حفاظت کا طے کر رہا ہوں اور خدا کرے تیرا خاتمہ بخیر ہو) اور ایک
 روایت میں واجر عملک کی بجائے وحواتیہم عملک ہے (یعنی تیرے آخری اعمال بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں) (دونوں کا مطلب ایک
 ہی ہے) اس روایت کو ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے لیکن ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایتوں میں ”وآخر عملک“ کے
 الفاظ نہیں ہیں۔“

تشریح: ”امانت“ سے مراد وہ اموال ہیں جن سے لوگوں کے ساتھ لین دین کیا جاتا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”امانت“ سے مراد
 وہ اہل و اولاد ہیں جنہیں مسافر گھر میں چھوڑ کر راہ سفر اختیار کرتا ہے۔

(۲۰) وعن عبد اللہ الحطمی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذان یستودع الخیش قال استودع
 اللہ دینکم وامناتکم وحواتیہم اعمالکم۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبد اللہ حطمیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ فرماتے تو دعا فرماتے میں نے تمہارا دین،
 تمہاری امانت اور تمہارا آخری عمل اللہ کو سونپا۔“

(۲۱) وَعَبَّاسٌ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا أَقْرَبُ ذِي فَقَالَ زُودْكَ اللَّهُ التَّقْوَى قَالَ رَدْنِي قَالَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ قَالَ رَدْنِي بَابِي أَنْتَ وَاقْنِ قَالَ وَيَسِّرْ لَكَ الْحَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ زَوَاهُ الْبَيْزَ مَدِيئِي وَقَالَ هَذَا أَحَدُنَا حَسَنٌ عَرِينَتُ-

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں سفر میں روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے توشہ عینیت فرمائیے (یعنی میرے لئے دعا فرمائیے) تاکہ اس کی برکت سفر میں توشہ کی، مگر میرے ساتھ ہر آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تقویٰ کو تمہارا توشہ بنائے (یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں پرہیزگاری نصیب کرے کہ یہ راہ آخرت کا توشہ ہے اس نے عرض کیا کہ ”آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان، میرے لئے حزیہ کوئی دعا کیجئے“ آپ ﷺ نے فرمایا اور تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی ہمتوں کو تمہارے لئے آسان کرے اور اس کی توفیق بخشے“ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصَافِرَ فَأَوْحِصَنِي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْوِينِ عَلَى كُلِّ شَرِّ فَلَمَّا وَلِيَ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُمَّ أَظْهِرْهُ الْبَعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سفر میں سفر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”خدا سے ڈرنے کو اور (راہ سفر میں) ہر بندہ اللہ اکبر بتائے اور اپنے اوپر لازم کرے“ ہر جہر وہ شخص (آپ ﷺ کے پاس سے واپس ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ اس کے لئے سفر کی درازی کو یسٹ دے“ (یعنی اس کی دراز مسافت کو مختصر فرما کر سفر کی مشقتوں کو دور کر دے اور اس کے سفر کے تمام امور کو اس پر آسان کر دے۔“ (ترمذی)

تشریح: علیک بتقوی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خوف و خشیت الہی اختیار کرو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، شرک و گناہ اور شہ کی چیزوں کو ترک کرو اور ایسی چیزوں کو بھی اختیار نہ کرو جو ضرورت و حاجت سے زیادہ ہوں۔ مہارت و ذکر اللہ میں غفلت اور ماسوی اللہ کے وہیمان سے بچو، نیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ جانو اور نہ غیر اللہ پر اعتماد کرو۔

سفر میں رات کے وقت آپ ﷺ کی دعا

(۲۳) وَعَنْ أَنَسٍ غَفَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَفَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلَ قَالَ يَا أَرْضُ زَيْنِي وَزَيْنُكَ اللَّهُ أَغُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فَبَيْنَكَ وَشَرِّ مَا يَدْبُثُ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسَدَةٍ مِنَ الْخَيْتَةِ وَالْقَضَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ الْيَدِ وَمَا وَلَدَ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سفر کرتے اور رات آتی تو آپ ﷺ یہ فرماتے: (یعنی اے زمین میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تیری (ذات کی برائی سے) (مثلاً خوف وغیرہ سے) اور اس چیز کی برائی سے جو تیرے اندر ہے) (جیسے پانی یا تھ سے پیدا ہونے والی ایسی بوٹی وغیرہ جو کسی کو ہلاک کر دے) اور اس چیز کی برائی سے جو تجھ میں پیدا کی گئی ہے (جیسے زہریلے جانور اور ہلاک کر دینے والی چیزیں اور ان چیزوں کی برائی سے جو تجھ پر چلتی پھرتی ہیں (جیسے شرارت الارض اور حیوانات جو ضرر پہنچاتے ہیں) اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شہر سے، کالے سانپ سے، دوسرے قسم کے سانپوں سے اور بچھو سے اور آبادی میں رہنے والوں کی برائی سے (بعض حضرت کہتے ہیں ان سے مراد جنات ہیں جو ہر آبادی اور ہر زمین میں رہتے ہیں) اور جتنے والے کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے کہ جتنا گیا (یعنی ایلیس زمین اور اس کی اولاد کی شر سے یا رہنے والے اور اس کی اولاد کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔“ (ابو داؤد)

جہاد کے وقت آپ ﷺ کی دعا

(۴۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصِدِي وَنَصِيرِي بَلْ أَحْزِلُ وَبَلْ أَضِلُّ وَبَلْ أَفْأَلُ - (رواہ الترمذی والبیہقی) -

"اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول پاک ﷺ جب جہاد کرتے تو یہ فرماتے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَصِدِي وَنَصِيرِي بَلْ اَحْزِلُ وَبَلْ اَضِلُّ - اسے اللہ تو ہی میرا معتمد بلکہ ہے۔ یعنی مجھے ہر معاملہ میں جی برہم دے اور تو ہی میرا پروردگار ہے کفار کے مکرو فریب کو دور کرنے کے لئے میں تیری قوت کے ساتھ حیلہ کرتا ہوں (یعنی ان کی طرف جنگ کے لئے متوجہ ہوں) اور تیری ہی قوت کے ساتھ دشمنان دین پر حملہ کرتا ہوں) اور تیری ہی مدد کے ساتھ دین کے ان دشمنوں سے لڑتا ہوں۔" (ترمذی والبیہقی)

دشمن کے خوف کے وقت کی دعا

(۴۵) وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ - (رواہ احمد والبیہقی)

"اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جب کسی قوم (دشمن) سے اندیشہ ہوتا تو آپ ﷺ یہ دعا پڑھتے اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ اسے اللہ تم جیسے قوم دشمن کے مقابل کرتے ہیں یعنی تجھ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھ اور ان کے اور ہمارے درمیان حائل ہو اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔" (احمد والبیہقی)

تشریح: حصن حصین میں لکھا ہے کہ جو شخص دشمن یا کسی اور کے خوف میں مبتلا ہو تو سورۃ الاعراف قریش پڑھنا ہر شر و خوف سے امان کا باعث ہو گا اور یہ عمل مجرب ہے۔

گھر سے نکلنے کے وقت آپ ﷺ کی دعا

(۴۶) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَقْرَأَ أَوْ نَقْرَأَ أَوْ نَقْلَمَ أَوْ نُقْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا زَوَاهِ أَسْمَاءَ وَالتَّيْمِيَّةِ وَالتَّيْمِيَّةِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَاوُدَ وَابْنِ مَاجَةَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ قَطُّ إِلَّا رَفَعَ ظَهْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ -

"اور ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھتے بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نَقْرَأَ اَوْ نَقْرَأَ اَوْ نَقْلَمَ اَوْ نُقْلَمَ اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا زَوَاهِ اَسْمَاءَ وَالتَّيْمِيَّةِ (یعنی اہل گھر ہوں) یا ام گمراہ ہوں (یعنی قصد گمراہی کریں) یا ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے یا ہم پھر جہالت میں مبتلا ہوں یا ہمیں جہالت میں مبتلا کیا جائے۔) (احمد، ترمذی، نسائی، ابویام ترمذی) فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت ام سلمہؓ نے کہا رسول اللہ ﷺ جب بھی میرے گھر سے نکلے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر یوں فرماتے اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ (ترجمہ) اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں (یعنی مجھے کوئی گمراہ کر دے) یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں جہالت میں مبتلا ہوں یا مجھے جہالت میں مبتلا کیا جائے۔"

(٢٤) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ يُقَالُ لَهُ حَبِيبٌ هَدِيْتُ وَكُفِّيْتُ وَوُفِّيتُ فَيَتَحَنَّنُ لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هَدَيْتُ وَكُفِّيْتُ وَوُفِّيتُ - زَوْاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ لَ الشَّيْطَانُ -

”اور حضرت حسینؑ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا ہے اور پھر پرہیزگار بن گیا تو کُلّت علی اللہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ“ (یعنی اللہ ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ مجھ پر اللہ نے کیا جس نے اللہ پر گناہوں سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس وقت اس سے کہا جاتا ہے (یعنی فرشتہ اسے پتا ہے کہ اسے اللہ کے بندے اچھے راہ راست دکھائی گئی ہے) (جمع بہمت اور تمام امور میں) غیر سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے اور تو (تمام برائیوں سے محفوظ رہا) ”چنانچہ یہ سن کر شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرا شیطان (اس شیطان کی قسلی کے لئے اس سے کہتا ہے کہ تو اس شخص پر کیونکر قابو پا سکتا ہے جسے راہ راست دکھائی گئی ہے) غیر سے مستثنیٰ کر دیا گیا جو تمام برائیوں سے محفوظ رہا (ابو داؤد) امام ترمذی نے اس روایت کو کُلّت لہ الشیطن تک نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”مجھے راہ راست دکھائی گئی“، یعنی چونکہ تو نے خدا کا نام لیا، اسی کی ذات پر توکل و اعتماد کیا اور لا حول و نہ کہ اپنے آپ کو عاجز جانا اس لئے تو نے راہ راست پائی کیونکہ (راہ راست) یہی ہے کہ بعد خدا کو یاد کرے اور اسی پر اعتماد و توکل کر کے کے اپنے تمام امور اس کی طرف سونپ دے ۔

کار خود را بخدا با انوار کت نمی بینم از پس بهتر کار

امام نوویؒ کی کتاب الاذکار کے مطابق کتاب ابن سنی میں حضرت عمرؓ کی یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص معاشی میں غنیمت ہو تو اس کو کونوں کی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِیْ وَمَالِیْ وَدِیْنِیْ اَللّٰهُمَّ بِقَضَائِكَ وَبَارِئُکَ لِیْ فِیْمَا قَدَّرْتَ لِیْ حَتّٰی لَا اُحِبَّ تَعْجِیْلَ مَا اُخَّرْتَ وَلَا تَاخِیْرَ مَا عَجَّلْتَ (ترجمہ) میں گھر سے نکلا اللہ کے نام سے جو مالک ہے میری جان، میرے مال اور میرے دین کا اے اللہ! تو مجھے مطمئن کر دے اپنے فیصلہ پر اور تو مجھے برکت دے اس چیز میں جو تو نے میرا مقدر کر دیا ہے یہاں تک کہ میں نہ پسند کروں اس چیز میں عجلت کو جس کو تو نے موخر کیا اور نہ چاہوں تاخیر اس چیز میں جس میں تو نے عجلت کو پسند کیا۔

نیز ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جو شخص نماز کے لئے اپنے گھر سے نکلے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بذات خود متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں دعا یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّیْہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَوْ لَا یُظْکَرُ وَلَا یُدْعٰوُ وَلَا یُسْتَعْفٰوُ وَخَرَجْتَ اِنْقَادًا سَخَطَکَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَیْکَ فَاَسْأَلُکَ اَنْ تَغْفِرَ لَیْ مِنْ الشَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَ لَیْ ذُلَّیْ فَاِنَّہٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ (ترجمہ) اے اللہ! میں درخواست کرتا ہوں تجھ سے اپنے چلنے کے وسیلہ سے اس لئے میں نہیں نکلا تکبر کے ساتھ اور نہ اتر کر اور نہ رہا کاری کے لئے اور نہ نمود کے لئے بلکہ میں تیرے غضب سے ڈر کر اور تیری خوشنودی کی طلب میں اس لئے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے دوزخ کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھ اور میرے تمام گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔

گھر میں داخل ہونے کے وقت کی دعا

(۲۸) وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلِيَ الرَّحُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ كَلِّمْتُ نَبِيَّ
أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلُجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلِخَاتَمِ اللَّهِ وَوَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمَوْتِ وَأَوَّلَهُ كَلِّمْتُ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِهِ (رواه أبو داود)

”اور حضرت ابوبالک اشعریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ وہ یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلِیِّ وَخَیْرَ الْمَخْرُجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلِخَیْرٍ عَلٰی اللّٰهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا (یعنی اسے اللہ امیں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں) یعنی گھر میں آنا اور گھر سے نکلنا خیر و برکت کے ساتھ ہو) اللہ کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور ہم نے اللہ پر کہ وہ ہمارا رب ہے بھروسہ کیا اس کے بعد اسے دعا پڑھ کر وہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: جس شخص میں یہ دعا ابوداؤد ہی سے نقل کی گئی ہے اس میں بسم اللہ وَلِخَیْرٍ عَلٰی اللّٰهِ رَبَّنَا (اللہ کے نام سے ہم گھر سے نکلے) ابھی ہے چنانچہ اصل ابوداؤد کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ یا تو خود مؤلف مشکوٰۃ علیہ الرحمہ اس جملہ کو لکھنا بھول گئے ہوں یا پھر کاتب کی غلطی سے یہ جملہ نقل ہونے سے رہ گیا ہو، بہر کیف اس دعا کو پڑھتے وقت اس جملہ کو بھی پڑھنا چاہئے۔

علماء نے لکھا ہے کہ اسے گھر میں داخل ہونے اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو تو سلام کرنا ہی چاہئے جیس کہ حدیث نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تب بھی یہ نیت ملا کر سلام کر لینا چاہئے کیونکہ وہاں ملائکہ تو ہر صورت ہوتے ہی ہیں اور اس صورت میں اس طرح سلام کرنا چاہئے اَلسَّلَامُ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ۔

دو لہا اور دو بہن کے لئے دعا

(۲۹) وَعَنْ اَبِیْ ہُرَیْرَةَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ كَانَ اِذَا رَفَعَ الْاِنْسَانَ اِذَا تَرَوَّجَ قَالَ نَزَلَ اللّٰهُ لَكَ وَنَزَلَ عَلَیْكَمَا وَجَمَعَ بَیْنُکُمَا فِیْ خَیْرٍ۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا اور نبی کریم ﷺ اسے دعا دیتے تو یہ فرماتے نَزَلَ اللّٰهُ لَكَ وَنَزَلَ عَلَیْكَمَا وَجَمَعَ بَیْنُکُمَا فِیْ خَیْرٍ (یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک فرمائے اور تم دونوں (یعنی میاں بیوی) کو برکت دے یعنی تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اولاد و رزق کی وسعت اور فروانی سے نوازے) اور تم دونوں میں بھلائی جمع کرے (یعنی تمہیں طاعت و عبادت کی توفیق بخشے صحت و عافیت کے ساتھ تمہاری زندگی گزارے تم دونوں میں پیار و محبت اور حسن سلوک، بیشہ قائم رکھے تمہاری اولاد کو نیک و صالح بنائے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

نکاح کرنے والے کی دعا

(۳۰) وَعَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعْبَیْبٍ عَنْ اَبِیْہِ عَنْ جَدِّہِ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ قَالَ اِذَا تَرَوَّجَ اَخَذَ کُمَّ اِمْرَاۃً اَوْ اشْرَیْ خَدَمًا فَلِیْقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَیْرَہَا وَخَیْرَ مَا جِئْتُہَا عَلَیْہِ وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا جِئْتُہَا عَلَیْہِ وَاِذَا اشْتَرٰی بَعِیْرًا فَلِیَاْخُذْ بِذُرْوۃِ مَتَانِیْہِ وَلِیْقُلْ مِثْلَ ذَٰلِکَ وَفِیْ رِوَاۃٍ فِی الْمَرْاۃِ وَالْخَادِمِ ثُمَّ لِنَاْخُذْ بِصَیْئِہَا وَلِیْدُغْ بِالنَّبْرِ کَیْفَ۔ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد (حضرت شعیبؓ) سے اور وہ اپنے دادا (یعنی حضرت عبداللہ بن عمروؓ) سے اور عبداللہ بن عمروؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی عدا م خریدے تو وہ یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَیْرَہَا وَخَیْرَ مَا جِئْتُہَا عَلَیْہِ وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّہَا وَشَرِّ مَا جِئْتُہَا عَلَیْہِ اسے اللہ امیں تجھ سے اس (کی ذات) کی بھلائی مانگتا ہوں اور بھلائی اس چیز کی جس پر تو نے ان کو پیدا کیا (یعنی اچھے اخلاق) اور میں تیری کیا پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا (یعنی برے اخلاق و افعال) اور جب اونٹ خریدے تو اس کے گواہ کی بلائی کی کو بکڑ کر

اسی طرح کہے یعنی مذکورہ بالا دعا پڑھے۔ ”ایک اور روایت میں عورت اور غلام کے بارہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”پھر عورت یا غلام کی پیشانی کے بال پکڑ کر خیر و برکت کی دعا کرے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: ”خیر و برکت کی دعا“ سے یہی مذکورہ بالا دعا ہے جیسا کہ حسن حصین سے مفہوم معلوم ہوتا ہے یعنی عورت یا غلام کی پیشانی کے بال پکڑ کر توبہ دعا پڑھی جاسکے۔
غلامہ جو روئی فرماتے ہیں کہ صرف اونٹ پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ جو بھی جانور خرید اچانکے یہ دعا پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس جانور میں برکت و ترقی عطا فرمائے گا۔

غم دور کرنے کی دعا

(۳۱) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاؤُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ زَحْمَتِكَ أَزْجُو فَلَ تَكْلِسِي إِلَى نَفْسِي ظَرْفَةَ غَيْنٍ وَأَصْلِحِي لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوبکرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”غزوہ کی دعا جس کو پڑھنے سے غم جاتا رہتا ہے یہ ہے اللَّهُمَّ زَحْمَتِكَ أَزْجُو فَلَ تَكْلِسِي إِلَى نَفْسِي ظَرْفَةَ غَيْنٍ وَأَصْلِحِي لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اے اللہ! اس تیری رحمت کا طلبگار ہوں پس مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر (کیونکہ وہ میرا بڑا دشمن ہے اور عاجز ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ حاجت روائی کر سکے) اور میرے سارے کاموں کو درست کر دے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔“ (ابوداؤد)

ادائیگی قرض کی دعا

(۳۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْلَبَكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَضَىٰ عَنْكَ ذَنْبَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَىٰ قَالَ قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ أَلَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْخَوْفِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْحُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ هَمِّي وَقَضَىٰ عَنِّي ذَنْبِي۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے فکر و غم نے گھیر رکھا ہے اور قرض نے بکڑ رکھا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دوں جسے اگر تم پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا فکر دور کر دے قرض کے بارے میں تمہیں نجات دے حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ اس شخص نے (مجھ سے) کہا کہ میں نے عرض کیا کہ ”ہاں ضرور بتائیے! آپ ﷺ نے فرمایا صبح شام دونوں وقت یہ دعا پڑھا کرو۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْخَوْفِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْحُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اس شخص کا بیان ہے کہ ”میں نے ایسا ہی کیا، (یعنی یہ دعا پڑھنے لگا) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری فکر دور فرمادی اور میرے اوپر سے قرض کا بوجھ اتار دیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: عاجزی سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ ادا نہ کیے جانے والی عبادت اور مصیبت و مشقت کے قفل پر قادر نہ ہو سکوں اور ان سے عاجز رہوں۔

”بخل“ سے مراد یہ ہے ذکوۃ کفارات اور دوسرے واجبات مالیہ کی ادائیگی کا ترک کرنا، سائل و محتاج کو اپنے در سے نامراد واپس کر دینا سہمان کی خیانت نہ کرنا، سلام نہ کرنا، اور سلام کا جواب نہ دینا، اگر کوئی علمی سوال کیا جائے یا کوئی دینی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کو ہانپنے ہوئے اور اس کا علم رکھتے ہوئے بھی اس علمی سوال کا جواب نہ دینا اور وہ مسئلہ نہ بتانا۔ اور نبی کریم ﷺ کا ام کرامیؓ سن کر رو رو نہ

پڑھنا۔

ناروی سے مراد یہ ہے کہ جہاد کے وقت دشمنوں سے ڈر کر مقابلہ کی ہمت ہار بیٹھنا، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے موقع پر جرات اور حق گوئی کا مظاہرہ نہ کرنا اور رزق وغیرہ کے معاملہ میں دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنا۔

(۳۲) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتِبٌ فَقَالَ إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي فَإِنِ أَعْطَيْتَكَ كِتَابَتِي عَلَّمْتَنِيهِمْ وَشَوَّلَ اللَّهُ صَلَاتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَانِيَةً مِثْلَ حَبْلِ جَبَلٍ كَبِيرٍ دَبَّتْهُ أَدَاهُ اللَّهُ عَنْكَ قُلْ أَللَّهُمَّ اكْثِفْنِي بِخَلَالِكَ عَنْ حَوَائِثِ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِكَ وَوَاهِ الْبَرَّ مِلْءِي وَابْتَهَقْنِي فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرِ۔

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارہ میں منقول ہے کہ ان کے پاس ایک مکاتب آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنا بدل کتابت ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں (یعنی مال کتابت ادا کرنے کا وقت آگیا ہے مگر میرے پاس مال نہیں ہے اس لئے آپ (مال و دعا سے) میری مدد کیجئے“ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ”کیا تمہیں وہ دعا نہ یاد ہو جو نبی کریم ﷺ نے مجھے سکھائی تھی (کہ جس کی برکت سے) اگر تمہارے اوپر یہاں کی مانند بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذمہ سے ادا کر دے گا (تو سنو وہ دعا یہ ہے) تم اس کو چھ لیا کرو اَللّٰهُمَّ اكْثِفْنِي بِخَلَالِكَ عَنْ حَوَائِثِ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ سُؤَالِكَ (اے اللہ! مجھے حلال مال کے ذریعہ حرام مال سے بے نیاز کر دے) (یعنی مجھے حلال رزق مٹا کر تاکہ اس کی وجہ سے حرام مال سے بے نیاز ہو جاؤں) اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ اپنے سامعہ سے مجھے مستثنیٰ کر دے)۔“ (ترمذی، بیہقی)

تشریح: ”مکاتب“ اس غلام کو کہتے ہیں جس کا مالک اس سے لکھوائے کہ جب وہ احتمال یا اتنے روپے ادا کر دے گا تو اس وقت وہ آزاد ہو جائے گا اسی طرح ”بدل کتابت“ اس مال کو کہتے ہیں جس کو ادا کرنے کی ذمہ داری اس مکاتب غلام نے قبول کر لی ہو لہذا جب وہ مقررہ مال ادا کر دے گا تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔

وَسَنَدُ كِتَابَةِ حَدِيثِ جَابِرٍ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ فِي بَابِ تَعْطِيقِ الْأَوَانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اور حضرت جابرؓ کی روایت اِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ اِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَابِ تَعْطِيقِ الْأَوَانِي میں ذکر کریں گے۔

الفصل الثالث

کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے پڑھی جانے والی دعا

(۳۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ ضَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ لَسَّائُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ إِنْ تَكَلَّمْتُ بِمِثْرِ كَانَ ظُلُمًا عَلَيْنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمْتُ بِشَرْ كَانَ كَفَارًا فَلَهُ شُبْحَانُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَيْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ (رواہ النسائی)

”ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب کسی مجلس میں بیٹھے یا نماز پڑھتے (تو اس مجلس سے اٹھتے ہوئے یا نماز سے فراغت کے بعد) چند کلمات پڑھا کرتے تھے (ایک مرتبہ) میں نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ ان کلمات کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اگر ان کلمات سے پہلے مجلس میں نیک باتیں ہوئی ہوں گی تو یہ کلمات (ان نیک باتوں) پر قیامت تک کے لئے مہر ہو جائیں گے (یعنی ان کلمات کو پڑھنے سے وہ نیک باتیں قیامت تک محفوظ رہیں گی کہ ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا) اگر ان کلمات سے پہلے مجلس میں بری باتیں ہوئی (تو یہ کلمات ان بری باتوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے اور وہ کلمات یہ ہیں شُبْحَانُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَيْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) پاک ہے تو اے اللہ! اور تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کی جاتی ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔“ (نسائی)

بلندی پر چڑھتے اور اترتے وقت تکبیر و تسبیح پڑھنا

(۷۷) وَعَنْ حَابِرٍ قَالَ كَانَ إِذَا صَعِدَ نَاكِبًا نَزَلَ إِذَا نَزَلَ نَاسِبًا (رواہ البخاری)

”اور حضرت حابرؓ کہتے ہیں کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔“ (بخاری ۱)

غم دور کرنے کی دعا

(۷۸) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَرِهَ أَنْ يَقُولَ بِأَحَىٰ يَأْقُوهُمُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَعِثَ - وَوَاهِ الْقُرْمِلِيَّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ -

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو جب معاملہ ٹھکین کرتا تو آپ ﷺ یہ فرماتے۔ یا حسی یا قیوم ہر جمعیت استغیث یعنی اے زندہ! اے قائم رکھے والے (مخلوق کو) میں تیری رحمت کے ذریعہ فریاد رکھ رہا ہوں ”اس روایت کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے۔ اور کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔ محفوظ نہیں ہے۔“

تشریح: اس روایت کو حاکم اور ابن سنی نے حضرت ابن مسعودؓ سے نقل کیا ہے۔ نیز حاکم اور نسائی نے اسے حضرت علیؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وَ يَكْزُرُ وَ هُوَ سَاجِدٌ يَأْحَىٰ يَأْقُوهُمُ یعنی آپ ﷺ سجدہ میں یا قیوم ہر بار بار کہتے۔

(۷۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَوْمَ الْخَلْقِ يَأْزِلُ الْخَلْقُ مِنَ شَيْءٍ يَقُولُ وَقَدْ نَلِغَتْ الْقُلُوبُ الْخَاجِرُ قَالَ نَعَمْ اللَّهُمَّ اسْتَرْعُوزِنا وَ آمِنْ زَوْعَانَا قَالَ فَضَرَبَ اللَّهُ وَجْوهَ أَعدَائِهِ بِالزَّيْجِ وَ هَوَّمَ اللَّهُ بِالزَّيْجِ - (رواہ احمد)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ خندق کے دن ہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا کوئی ذکر و دعا ہے جسے ہم پڑھیں اور کامیاب ہوں (کیونکہ ہمارے دل گروں کو تنگی محسوس ہیں) (یعنی انتہائی دشواریوں اور مشقتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! اور وہ یہ ہے اللَّهُمَّ اسْتَرْعُوزِنا وَ آمِنْ زَوْعَانَا یعنی اے اللہ! ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف سے اس میں رکھ! حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے منہ پر ہوا کے تھیمے مارے اور ہوائی کے ذریعہ انہیں شکست دی۔“ (احمد ۱)

تشریح: ”خندق“ کے دن“ سے مراد غزوہ خندق ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر طور اپنی مدد و نصرت سے نوازا کہ ہوا کے تیز ہند تھیمے (دشمنان دین پر مسلط کر دیے جنہوں نے ان کی ہانڈیاں الٹ دیں، ان کے خیمے اکھاڑ ڈالے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کر دیا۔

بازار میں آنحضرت ﷺ کی دعا

(۸۰) وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَ خَيْرَ مَا فِيهَا وَ أَغْوِ ذَلِكُ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً - وَوَاهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدُّعَوَاتِ الْكَبِيرَةِ -

”اور حضرت بريدہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بازار میں آتے تو یہ دعا پڑھتے۔ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَ خَيْرَ مَا فِيهَا وَ أَغْوِ ذَلِكُ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً یا ایسا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بھلائی اس بازار کی (یعنی حلال رزق میرے اور اس میں نفع و برکت ہو) اور اس چیز کی بھلائی جو اس میں ہے (یعنی لوگ) اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے (یعنی فاسد خرید و فروخت اور

نقصان اور فاسد لوگ) اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اس بازار میں کسی نقصان وہ معاملہ سے دوچار ہوں۔“ (بخاری)

بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ بِپناہ مانگنے کا بیان

اس باب میں ان دعاؤں پر مشتمل احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں اکثر غیر مسندیدہ، غیر شرعی اور نقصان دہ چیزوں اور شیطان کے کمزور قریب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ کلام اللہ پڑھنے سے اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھنا افضل ہے یا اَسْتَعِیْذُ بِاللّٰهِ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اَسْتَعِیْذُ بِاللّٰهِ پڑھنا افضل ہے کیونکہ قرآن کریم سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ تَاَمُّمَ اَحَادِیْثِ وَاَثَارِہٖ سے چونکہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ پڑھنا بھی ثابت ہے اس لئے اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

الْفَصْلُ الْاَوَّلُ

بلاء، بد بختی، بری تقدیر، اور دشمن کی خوشی سے خدا کی پناہ مانگو

① عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ تَعُوْذُوا بِاللّٰهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَذَلِكِ الشَّقَاوِ وَسُوْءِ الْقَضَا وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاۗءِ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”بلاء کی مشقت سے بد بختی کے بچنے سے بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اللہ کی پناہ مانگو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”بلاء“ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان احمان و آزمائش کے سخت کوش مرحلہ سے دوچار اور فتنہ دین و دنیا کی گھنائیوں اور دشواریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ”جہد“ کے معنی ہیں ”مشقت و غایت“ لہذا جہد البلاء و بلاء کی مشقت سے مراد دین و دنیا کی وہ مصیبتیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور وہ نہ صرف ان کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا بلکہ ان مصیبتوں کے آنے پر بھی ضعیف نہیں کر سکتا۔

”بری تقدیر“ سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے حق میں بری اور ناپسندیدہ ہو، اسی طرح دشمن کی خوشی سے پناہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ دین و دنیا کی کسی بھی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہونے پائے جس سے دشمن خوش ہوتا ہو۔ ہر کیف اس حدیث میں جن چیزوں سے پناہ مانگنے کے لئے فرمایا جا رہا ہے اس میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اس حدیث کے ذریعہ ایک ایسی جامع دعا کی طرف راہنمائی کی گئی ہے جو تمام دینی اور دنیوی مقاصد و مطالب پر حاوی ہے۔

آنحضرت ﷺ کن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے

② وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ یَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْخُرْبِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَصَلَحَ الدِّیْنِ وَغَلَبَةِ الرَّجَالِ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْخُرْبِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبَخْلِ وَصَلَحَ الدِّیْنِ وَغَلَبَةِ الرَّجَالِ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ غم سے، عاجز ہونے سے، سستی سے، نامردی سے، بخل سے، فرض کے بوجھ سے اور لوگوں (یعنی ظالموں) کے غلبہ سے۔“ (بخاری و مسلم)

(۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْعَيْنِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَغْرَمِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسْبُوحِ الدَّجَالِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلَجِّ وَالتَّيَدُّ وَتَقِ قَلْبِي كَمَا تَقِي الْقُرْبُ الْأَيْتُضُ مِنَ الدُّنْسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ (بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ بارہ گاہ رب لا محنت میں یوں عرض کیا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْتَمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْعَيْنِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَغْرَمِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسْبُوحِ الدَّجَالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلَجِّ وَالتَّيَدُّ وَتَقِ قَلْبِي كَمَا تَقِي الْقُرْبُ الْأَيْتُضُ مِنَ الدُّنْسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اسے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، طاعت میں سستی سے، بڑھاپے (کے سبب سے مغبوط الحواس اور اعضاء کے ناکارہ ہونے) سے تاوان یا قرض سے اور گناہ سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے اور عذاب کے فتنے سے۔ قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے، دولت کے فتنے سے اور رانی سے، فقر کے فتنے کی برائی سے اور کانے دجال کے فتنے سے اے اللہ ابرق اور اولے کے پانی سے میرے گناہ و محو سے (یعنی طرح طرح مغفرتوں کے ذریعہ مجھے کن ہوں سے پاک کر دے جس طرح برف اور اولے کا پانی میل میل کھیل کو صاف کرتا ہے اور میرے دل کو) برس اخلاق اور برس خیالات سے) پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا پانی سے صاف کیا جاتا ہے اور میرے گناہوں کے درمیان اسی طرح بعد پیدا کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان بعد پیدا کیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”پناہ مانگتا ہوں آگ کے عذاب سے“ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو روزی ہیں یا کفار۔

اس موقع پر یہ بات جان لینی چاہئے کہ ”عذاب الہی“ میں صرف کفار ہی مبتلا ہوں گے چنانچہ موحدین جو اپنی بد عملیوں کی سزا آخرت میں پائیں گے اسے ”عذاب نہیں کہا جاتا بلکہ وہ“ ”تادیب“ ہے یعنی اگر ان کو روزی کی آگ میں ڈالا جائے گا اور ایسا عذاب کے لئے نہیں بلکہ ”تادیب“ یعنی ان کے گناہوں کو دھوئے اور ختم کرنے کے لئے ہوگا۔

”آگ کے فتنے“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آگ اور قبر کے عذاب کا باعث بنتی ہیں یعنی گناہ و معصیت۔

”قبر کے فتنے“ سے مراد ہے منکر و نکیر کے سوالات کا جواب دینے وقت حواس باختہ ہونا۔

”قبر کے عذاب“ سے مراد ہے، فرشتوں کا، ان لوگوں کو لوہے کے گرزوں سے مارنا اور ان کا عذاب میں مبتلا ہونا۔ جو منکر نکیر کے سوالات کا جواب نہ دے سکے گے ”قبر“ سے مراد ہے عالم برزخ چاہے وہ قبر ہو یا کچھ اور وہ دولت کے فتنے سے مراد ہے گہرو سرکشی کرنا مال و زر حرام ذرائع سے حاصل کرنا اور ان کو گنہگار کی جگہ خرچ کرنا اور مال و جاہ پر بے جا فخر کرنا اسی طرح فخر کے فتنے سے مراد ہے۔ دولت مندوں پر حسد کرنا، ان کے مال و زوری ہوس اور طمع رکھنا، اس چیز پر رخصتی نہ ہونا جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دی ہے یعنی فقر اور اسی قسم کی وہ تمام چیزیں جو مبرو کوکل اور فتنہ امت کے منافی ہیں۔

اب آخر میں یہ بات بطور خاص ذہن نشین کر لیجئے کہ آنحضرت ﷺ کا ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنا اس کے معنی میں نہیں تھا کہ بعد از آپ ﷺ ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو، یا ان میں مبتلا ہونے کا خوف تھا۔ کیونکہ آپ ﷺ معصوم تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائمی طور پر ان تمام چیزوں سے امن و حفاظت میں رکھا تھا۔ ان چیزوں سے پناہ مانگنا تعلیم امت کے طور پر تھا کہ امت کے لوگ ان چیزوں سے پناہ مانگیں اور ان سے بچیں۔

(۴) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَبِ وَالْكَسَلِ

وَالْجُنَّ وَالنَّحْلَ وَالْهَرَمَ وَعَذَابَ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اِنْتَ تَقْوَاهَا وَزَكَّيْهَا اَنْتَ خَيْرَ مَنْ زَكَّيْهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَضَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُنَّ وَالنَّحْلَ وَالْهَرَمَ وَعَذَابَ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اِنْتَ تَقْوَاهَا وَزَكَّيْهَا اَنْتَ خَيْرَ مَنْ زَكَّيْهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَضَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی (یعنی طاعت پر قادر نہ ہو کر) اچھے کاموں میں سستی سے، نامردی سے، بکل سے، چڑھاپے (کے سبب اعضاء کے ناکارہ اور حواس باختہ ہونے) سے اور قبر کے عذاب (یعنی قبر کی تکی) وہاں کی وحشت گرزوں سے مارے جانے سے، چھوڑوں کے ڈنگ مارنے، سانپوں کے ڈسنے اور اسی قسم کی دوسری وہ لڑائیوں) سے اے اللہ امیرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اس کو پاک کر، کیونکہ اس کو پاک کرنے والوں میں تیری ہی ذات بہترین ہے تو میں اس کا کھر سار اور مالک ہے۔ اے اللہ ا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اس دلی سے جو نہ ڈرے (یا اسے ذکر اللہ سے تسکین نہ ہو) اس نفس سے جو سیر نہ ہو (یعنی حریص ہو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت نہ کرے اور اس دعا سے جو مرتبہ قبولیت کو نہ پہنچے۔“ (مسلم)

تشریح: غیر نفع بخش علم سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس پر عمل نہ کروں جو دوسروں کو نہ سکھاؤں اور جو اخلاق و افعال کو نہ بہدار سے، یا پھر اس سے وہ علم مروا ہے جو دین کے لئے ضروری نہ ہو اس طرح وہ علم بھی مراد ہو سکتا ہے جس کو حاصل کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔

حضرت ابو طالب کی فرماتے ہیں کہ جس طرح آنحضرت ﷺ نے شرک، فحاش، اور برے افعال سے پناہ مانگی ہے اسی طرح آپ ﷺ نے علم کی (اس ایک قسم سے پناہ مانگی) جو اسلامی عقائد و اعمال کے نقطہ نظر سے مضرب اور جو انسان کو تقویٰ اور خوفِ آخرت کی راہ پر لگانے کی بجائے دنیا کی حرص و محبت کے راستے پر لے جائے (چنانچہ جس علم کے ساتھ تقویٰ اور خوفِ آخرت نہ ہو وہ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اور دنیا داری کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔

⑤ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ذَوَالِ بَغْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَاقِبَتِكَ وَفُجَاءَةِ يَوْمِئِذِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی دعاوں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ذَوَالِ بَغْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَاقِبَتِكَ وَفُجَاءَةِ يَوْمِئِذِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے جاتے رہنے سے (اور نعمت سے مراد ایمان و اسلام و نیکیاں اور عرقان ہے) تیری عاقبت کی تبدیلی سے (مثلاً صحت کے بدلے بیماری اور غن کے بدلے تنہائی) ہو جانے سے (تیرے ناگہانی عذاب سے) اور تمام غصوں سے۔“ (مسلم)

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کام کی برائی سے جو میں نے کیا اور اس کام کی برائی سے جو میں نے نہیں کیا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ میں نے جو برے کام کئے ہیں ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں بایں حق کہ ان کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور وہ برے کام معاف فرمادیئے جائیں اور جو کام نہیں کئے ہیں ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں بایں حق کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہ کروں جو تیری

ناراضی و خوشی کا باعث ہو یا یہ کہ برے کاموں کے ترک کو اپنا کمال نہ سمجھوں بلکہ اسے صرف تیرا فضل جانوں۔

⑥ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنْ أَنْ تُصِلَنِي أَلَمَ الْخَيْطِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنِّ وَالْإِنْسِ يَمُوتُونَ۔ (فتح علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا کرتے تھے اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنْ أَنْ تُصِلَنِي أَلَمَ الْخَيْطِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنِّ وَالْإِنْسِ يَمُوتُونَ اے اللہ! میں نے تیری اطاعت کی، میں تجھی پر ایمان لایا، میں نے تجھی پر توکل کیا، میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا (یعنی گناہوں کو چھوڑ کر تیری ہی اطاعت کی طرف متوجہ ہوا، اور میں تیری مدد سے (کافروں سے) لڑتا ہوں۔ اے اللہ! میں تیری عزت کے واسطے سے تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے کہ گمراہ کرے تو مجھ کو تو زندہ ہے ایسا کہ تو نہیں مرے گا اور تمام جن و انسان مر گئے۔“ (ابو داؤد و مسلم)

الفصل الثانی

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْئَعُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ۔ وَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالتَّيَمِيُّ عَنْهُمَا۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یوں دعا کرتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْئَعُ وَمِنْ دَعَاءٍ لَا يَسْمَعُ اے اللہ! میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اس دل سے جو عاجزی نہ کرے اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ (احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ) نیز اس روایت کو ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے اور نسائی نے (حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ) دونوں سے روایت کیا ہے۔“

⑨ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ قَتَارٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْبُخْلِ وَشَوَاءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصُّدُورِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ (رواہ ابو داؤد و نسائی)

”اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے ① نامردی سے۔ ② بخل سے۔ ③ عمر کی برائی سے (یعنی عمر کی زیادتی سے کہ آخر میں قوی اور حواس میں فرق آجائے اور عبادت و طاعت کی قوت نہ رہے۔ ④ سینہ کے فتنہ سے (یعنی اس چیز سے کہ سینہ کے اندر برے اخلاق اور برے عقائد جاگزیں ہوں یا حق بات قبول نہ ہو اور بلاؤں کا تحمل نہ ہو) اور ⑤ قبر کے عذاب سے۔“ (ابو داؤد و نسائی)

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ۔ (رواہ ابو داؤد و نسائی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا کرتے۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذَّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، حق سچ سے، قلت سے ذلت سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔“ (ابو داؤد و نسائی)

تشریح: ”محتاجگی“ سے مراد دل کی محتاجگی ہے یعنی دل مال و زر جمع کرنے کا حرص ہو، یا اس سے مراد مال کی محتاجگی (افلاس) ہے کہ اس کی وجہ سے مبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، لہذا حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ﷺ نے محتاجگی کے فتنے سے پناہ مانگی خواہ وہ دل کی محتاجگی ہو یا مال کی۔

قلت سے مراد عیبوں کی قلت (کم) ہے مال و زر کی قلت مراد نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ تو خود مال و زر میں قلت و کمی رکھتے تھے۔ اور مال کی کثرت و زیادتی کو ناپسند فرماتے تھے، یا پھر قلت سے مال کی اتنی قلت مراد ہے کہ وہ قلت لایموت (بقدر بقاء زندگی غذا) کے لئے بھی کافی نہ ہو جس کی وجہ سے عبادات میں کوتاہی اور نقصان واقع ہو، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں ”مصر کی کمی“ مراد ہے۔ ”زلت“ سے مراد گنہوں کے نتیجہ میں سنے دانی زلت ہے گنہگار اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل ہوتا ہے یا پھر مال و دولت کی مفلسی یا غربت کی بناء پر ذلیل ہونا مراد ہے۔

⑪ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَشُوءِ الْأَخْلَاقِ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ دعا کرتے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَشُوءِ الْأَخْلَاقِ اسے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اختلاف سے، نفاق سے، اور برے اخلاق سے۔“ (ابو داؤد، نسائی)

تشریح: ”خلاف“ سے مراد ہے حق کی مخالفت، اور بعض حضرات نے کہا کہ آپس میں اختلاف وعداوت مراد ہے۔ ”نفاق“ سے نفاق کی تمام قسمیں مراد ہیں خواہ عقیدہ میں نفاق ہو یا عمل میں۔ مثلاً دل میں کفر و شرک کی تاریکی رکھنا اور زبان سے اسلام کا اظہار کرنا کسی سے زبان سے تو کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا بہت زیادہ بھٹو بولنا، ایمان میں خیانت کرنا اور وعدہ کے خلاف کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔

⑫ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ نَسَسَ الصَّجْنِجِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَانَةِ فَإِنَّهَا بَنَسَتْ الْبِطَانَةَ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا فرماتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ نَسَسَ الصَّجْنِجِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَانَةِ فَإِنَّهَا بَنَسَتْ الْبِطَانَةَ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین بھوک ہے اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے کہ وہ باطن کی بدترین خصلت ہے۔“ (ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: بھوک سے اس لئے پناہ مانگی کہ اس کی وجہ سے انسان کے بدن، قوی اور خواہش میں کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کا اثر عبادت میں نقصان اور حضور میں غلغلہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے لہذا بدترین بھوک وہی ہے جو نقصان و غلغلہ کا باعث بنے اور اکثر وہ جب کہ وہ بھوک جو ریاضت و مجاہدہ کے مقدمہ سے بطریق اعتدال اور اپنی حالت کے موافق ہو بدترین نہیں ہے۔ بلکہ وہ باطن کی صفائی دل کی نورانیت اور پیرایوں سے بدن کی صحت و سلامتی کا سبب ہے۔

”خیانت“ سے مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا اور لوگوں کے اموال اور ان کے رازوں میں بے ایمانی و خیانت کرنا، چنانچہ قرآن کریم کی یہ آیت اسی پر دلالت کرتی ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَعَانَاتِكُمْ اے ایمان والو! (نافرمانی کے ذریعہ) اللہ اور رسول کے حق میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنے اموال میں خیانت کرو۔

⑬ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُيُوصِ وَالْجُدَامِ وَالْخُنُونِ وَمِنْ مَنِيٍّ الْأَمَقَامِ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا لگتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُيُوصِ وَالْجُدَامِ وَالْخُنُونِ وَمِنْ مَنِيٍّ

الاستقام اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑھ سے، جذام سے، دیوانگی سے، اور بری بیماریوں سے۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: سنّی والاستقام (بری بیماریوں) کا ذکر تقسیم بعد تخصیص کے طور پر ہے یعنی پہلے تو آپ ﷺ نے خاص طور پر چند بری بیماریوں کا نام لیتے ہوئے پناہ مانگی۔ پھر عام طور پر ہر بری بیماری مثلاً استقام اور دق وغیرہ سے پناہ مانگی۔ ان بیماریوں سے آپ ﷺ نے پناہ مانگنے والی کہ جس شخص کو ان میں سے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اکثر لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں اور اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ نیز مرض اور کوڑھ تو ایسے مرض ہیں جن کی وجہ سے مریض کا جسم بد بختی اور بد نمائی کا شکار ہو جاتا ہے اس طرح وہ جسم کے معاملہ میں اپنے ہی جیسے انسانوں کی صف سے باہر ہو جاتا ہے پھر یہ کہ مرض ہمیشہ کے لئے چپک کر رہ جاتے ہیں جو کبھی اچھے نہیں ہوتے برخلاف اور امراض کے مثلاً بخار، سر درد وغیرہ کا یہ حال نہیں ہوتا ان میں تکلیف بھی کم ہوتی ہے اور ثواب بھی بہت ملتا ہے۔

ابن مالک کہتے ہیں کہ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو مرض ایسا ہو کہ لوگ مریض سے احتراز کرتے ہوں۔ نہ خود مریض دوسروں سے منقطع ہو سکتا ہو اور نہ دوسرے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اور مریض اس مرض کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتا ہو تو اس مرض سے پناہ مانگنی مستحب ہے۔

علماء کا خیال یہ ہے کہ کوڑھ اور جذام باطن متعدی نہیں ہیں۔ یعنی یہ مرض کسی کو از خود نہیں لگتے مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوڑھی کے بدن سے اپنا بدن لگانے کی وجہ سے جذام کی پیپ لگ کر یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱۴) وَعَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْإِخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت قتیبہ بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرماتے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ الْإِخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”منکر“ اسے کہتے ہیں جسے شریعت نے بھلائی میں شمار نہ کیا ہو یا شریعت نے جس کی برائی بیان کی ہو۔ ”اخلاق“ سے مراد ”باطنی اعمال ہیں“ لہذا منکر الاخلاق سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں دل کے برے اعمال سے مثلاً حسد و کینہ وغیرہ سے۔

”برے اعمال سے“ مراد ظاہری برے اعمال ہیں اور بری خواہشات سے مراد برے عقائد اور غلط افکار و نظریات ہیں۔

پناہ مانگنے کے سلسلے میں ایک جامع دعا کی تعلیم

(۱۵) وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمْنِي تَعْمِزًا أَتَعُوذُ بِهِ قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْمُوعٍ وَشَرِّ نَاصِرٍ وَشَرِّ لَسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ فِتْنِي۔ (رواہ ابوداؤد، الترمذی، والنسائی)

”اور حضرت شعبہ بن شکل بن حمید اپنے والد (حضرت شاکل) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا تعویذ (یعنی ایسا دعا) بتادیجئے جس کے ذریعہ سے میں پناہ مانگوں ”آپ ﷺ نے فرمایا“ یہ دعویٰ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَسْمُوعٍ وَشَرِّ نَاصِرٍ وَشَرِّ لَسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ فِتْنِي اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سماعت کی برائی سے۔ (کہ اپنے کان سے بری باتیں نہ سنوں) اپنی بیانی کی برائی سے (کہ اپنی آنکھوں سے بری چیزیں نہ دیکھوں) اپنی زبان کی برائی سے (کہ اپنی زبان سے برے برے اور بے فائدہ کلمات نہ نکالوں) اپنے دل کی برائی سے (کہ میرے دل میں برے عقیدے اور حسد اور کینہ وغیرہ کا گزرنہ ہو اور برے کام میں عزم محکم نہ کروں) اور اپنی کسی کی برائی سے (کہ وہ حرام کاری میں صرف نہ ہو اور میں منکر شہوت کسی کو نہ دیکھوں۔“

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

آنحضرت مہلک حادثات سے پناہ مانگتے تھے

(۱۶) وَعَنْ أَبِي الْبَسَمِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو اللَّهَ بِأَنَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَهْذَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَرْقِ وَمِنَ الْفَرْقِ وَالْخَرَقِ وَالْهَزَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَخْطُبَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْغَوْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُذْبِئًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا - وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي وَزَادَنِي رِوَايَةُ أُخْرَى وَالْغَمَّ -

”اور حضرت ابو البسمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَهْذَمِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَرْقِ وَمِنَ الْفَرْقِ وَالْخَرَقِ وَالْهَزَمِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ یَّخْطُبَنِی السَّیْطَانُ عِنْدَ الْغَوْبِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوتَ فِیْ سَبِیْلِكَ مُذْبِئًا وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوتَ لَدِیْغًا اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں مہلک گرنے سے (یعنی کوئی مکان یا دیوار مجھ پر نہ گر پڑے کہ جس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں) اور تیری پناہ مانگتا ہوں کسی بلند جگہ سے گر جانے سے، دوپٹے سے، چلتے سے، زیادہ بڑے پے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے حواس باختہ کرے (یعنی دوسوے پیدا کر کے میرے دین کو تباہ کر دے) اتیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیری راہ میں پشت پھیر کر (یعنی جہاد میں کفار کے مقابلے سے ہما کر) مروں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لدغ (یعنی سانپ) مجھ اور دوسرے زہریلے جانوروں کے کانٹے سے مروں۔“ (ابوداؤد، نسائی)

نسائی نے ایک روایت میں وَالْغَمَّ بھی نقل کیا ہے۔ (یعنی تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے)

تشریح: اگرچہ یہ اشکال پیدا ہو کہ حدیث میں مذکور بالا چیزیں بعض تو ایسی ہیں جن کے سبب سے موت واقع ہو جائے کی صورت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے پھر آنحضرت نے ان سے پناہ کیوں مانگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے مصیبت و تکلیف اور پریشانیوں کا گویا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے نازک اور سخت موقع پر کوئی ممبر کار امن چھوڑ بیٹھے اور شیطان کو موقع مل جائے اور وہ بکا کر دینا و اخروی مسکوتوں کو ملیا میٹ کر دے اس لئے آپ ﷺ نے ان سے بھی پناہ مانگی تاکہ اُمت کے لوگ ان چیزوں سے پناہ مانگیں۔

زیادہ پڑھانے سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی برائی سے کہ حواس وقوی میں فرق آجائے یہود و لا یعنی کلام زبان سے نکلنے لگیں اور عبادت میں فتور آجائے ان سے پناہ مانگتا ہوں، معقول ہے کہ جو شخص کلام اللہ یاد کر لیتا ہے وہ ان آفات سے محفوظ رہتا ہے۔

طمع سے پناہ مانگنے کا حکم

(۱۷) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ یُهْدِیْ اِلَی طَمَعٍ - وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حَبَّشٍ فِی الدُّعَوَاتِ الْکُبْرَى -

”اور حضرت معاذؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو طمع سے جو طمع تک پہنچا دے۔“ (احمد، بیہقی)

تشریح: ”طمع“ کے معنی ہیں مخلوق خدا سے مال و زر کی امید رکھنا اور طمع کے اصل معنی تو ہیں سوار کو زنگ لگانا، لیکن یہاں اس لفظ سے مراد ”عیب“ ہے لہذا حدیث بالا کے مطابق ”طمع“ سے پناہ مانگنے کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں طمع سے جو مجھے اس مقام پر پہنچا دے جہاں میری زندگی عیب دار ہو جائے اور وہ عیب ہے، اہل دنیا کے سامنے تو اس کو انکساری اختیار کرنا، کم ظرف، پست خیال اور بد کردار دنیا داروں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، سبھ و بریا (کسی بھی کام کے وقت دھکے مٹانے کے جذبہ) کو ظاہر کرنا، سرمایہ داروں کی بے جا تعریف و مدح اور ان کی چاپوکی میں مبتلا ہونا اور اسی قسم کی وہ ذلیل حرکتیں جو طمع کی حالت میں صادر ہوتی ہیں۔ حاصل یہ کہ طمع سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ یہی وہ حقیر جذبہ ہے جو انسان کی عزت، نفس، خودداری اور ضمیر کے شرف و وقار کے

لئے بہت بڑا عیب ہے جس کی وجہ سے انسان نہ صرف دنیاوی طور پر ذلیل و حقیر اور بے وقعت ہو جاتا ہے بلکہ دینی طور پر بھی اس کی روح کی بالیدگی اور پاکیزگی کے لئے ایک ماسور سے کم نہیں ہے جو آہستہ آہستہ دین کے تمام گوشوں میں مختلف طریقوں سے زہری آمیزش کرتا رہتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ طمع دین کے فساد کی جڑ ہے اور ورع (پہنچ گاری) دین کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔

حضرت شیخ علی نقیؒ فرماتے ہیں کہ ”طمع“ اسے کہتے ہیں کہ اس مال کی امید رکھی جائے جس کے حاصل ہونے میں شک ہو اگر اس کے حصول کا یقین ہو جیسے کسی پر کوئی حق ہو یا کسی کا وعدہ صادق ہو اور یا کسی سے اتنی راجح محبت ہو کہ وہ اس کی ہر خواہش کی تکمیل ضرور کرتا ہو تو اسی صورت میں اس سے توقع رکھنے کو طمع نہیں کہتے۔

چاند کے بے نور ہونے سے پناہ مانگو

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اسْتَعِذْنِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْهَاجِ هَذَا هُوَ الْغَائِبُ إِذَا وَقَبْتُ - (رواہ الترمذی)

”اور اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ”عائشہ! اللہ کی پناہ مانگو! (اس) چاند کی برائی سے کیونکہ یہ غاسق (اندھیرا پھیلانے والا) ہے جب بے نور ہو جائے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”قرآن مجید کی سورت قل اعدو ذرب الخلق میں جہاں اور کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہیں۔“ غایب: اذا وَقَب کا بھی ذکر ہے یعنی پناہ مانگو اندھیرا پھیلانے والے کی برائی سے جب وہ بے نور ہو جائے چنانچہ آنحضرتؐ کے ارشاد گرامی نے غایب: اذا وَقَب کی وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد چاند ہے جب وہ گمن میں آجاتا ہے، لہذا اس سے پناہ مانگنے کا سبب یہ ہے کہ اس کا گرہن میں آنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ بلاؤں کے نازل ہونے کا اشارہ دیتا ہے، چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب چاند کو گرہن لگتا تو اس وقت آنحضرت ﷺ لرزاں و ترساں اٹھ کھڑے ہوتے۔

لیکن اتنی بات ذہن نشین رہے کہ ”بلاؤں کے نازل ہونے سے“ وہ بلائیں اور حادثات مراد نہیں ہیں جو منجملہ یابد عقیدہ لوگ کسوف و خسوف (چاند سورج کے گرہن لگنے) کے سلسلہ میں جاتے ہیں کیونکہ اہل اسلام کے نزدیک ان کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ اس سے مراد عبرت کے مواقع ہیں۔ مثلاً جب چاند گرہن میں آتا ہے تو وہ ایک بڑے عبرت کا وقت ہوتا ہے جو ہر انسان کو احساس دلاتا ہے کہ جب چاند باوجود اپنی اس نورانیت کے اپنے نور کھو دے اور اس کے اپنے نور کی بجائے پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ میرے ایمان اور میرے عمل کا نور بھی جاتا رہے اسی اعتبار سے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اس حدیث سے تو معلوم ہوا کہ ”غاسق اذا وَقَب“ سے مراد گرہن میں آیا ہوا چاند ہے لیکن اکثر مفسرین نے مِنْ شَرِّ غَائِبٍ إِذَا وَقَبَ کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد تاریک رات ہے واللہ اعلم۔

نفس کی برائی سے پناہ مانگو

(۱۹) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِيْ يَا خُصِيصُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا قَالَ أَيْبَى سَبَاطِي الْأَرْضِ وَوَأَجِدُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ تَعْبُدُونَ غُيُبَكَ وَوَهْنِيكَ قَالَ الذَّنْبُ فِي السَّمَاءِ قَالَ يَا خُصِيصُ أَمَا إِنَّكَ لَوِ اسْتَلَمْتَ عَلَمُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعُكَ قَالَ فَلَمَّا اسْلَمَ خُصِيصٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ الْهَمْنِي وَشِدْنِي وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے باپ (حضرت حصینؓ) سے (جو اس وقت تک ایمان و اسلام کی دولت سے بہرہ مند نہیں تھے) فرمایا ”حصین! آج کل تم کتنے معبودوں کی بندگی کرتے ہو“ میرے باپ نے عرض کیا کہ سات معبودوں کی جن میں

سے چہ تو زمین پر ہیں (اور ان کے نام یہ ہیں) یغوث، یسوق، نمرات، مہات اور غزی اور ایک آسمان میں ہے (جو سب کا خالق ہے) آپ نے فرمایا ”پھر ان میں سے کون سا معبود تمہاری امید اور تمہارے خوف کا مریض ہے؟ یعنی ان میں سے کسی معبود سے تم ڈرتے ہو اور اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں؟“ انہوں نے عرض کیا کہ ”جو آسمان میں ہے“ آنحضرت نے فرمایا۔ ”صمیم! جان لو اگر تم مسلمان ہو جاتے تو میں تمہیں دو گلے سکھاتا جو تمہیں (دنیا و آخرت) میں فائدہ پہنچاتے حضرت عمرؓ ان کہتے ہیں کہ چنانچہ جب (میرے باپ) حضرت صمیمؓ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اب وہ دو گلے بتائیے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ ”رحم“ اللہم! الہمنی زلحدی واعدنی من شر نفسی اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا دے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اور ایک آسمان میں ہے“ یہ بات حضرت صمیمؓ نے اپنے گمان کے مطابق کی تھی کیونکہ وہ ایمان و اسلام کی دولت سے اس وقت تک بہرہ ور نہیں تھے انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ کے لئے کوئی جگہ اور کوئی مکان مقرر نہیں ہے۔ وہ تو زمین اور آسمان کے ایک ایک ذرہ پر حادی ہے اور محیط ہے اس کی ذات کسی مقام اور کسی جگہ کے ساتھ مختص نہیں ہے یا پھر یہ کہا جائے کہ ان کی اس بات کا مفہوم یہ تھا کہ وہ خدا جس کی آسمان میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔

نیند میں ڈرنے سے خدا کی پناہ مانگنے کا حکم

(۲۰) وَعَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا فِرَّعَ أَخَذَ كُفَّ فِي التَّوْبِ فَلْيُفْلِ أَخْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَعُونَ فَلِئَلَّا لَنْ تَطْرُقَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهَا مَنْ يُلَاحِظُ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَتَلَعَّ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَغْفَرْ لَهُ عَثَلُهُ۔

(رواہ ابو داؤد الترمذی وحذا لفظہ)

”اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے باپ (حضرت شعیبؓ) سے اور وہ اپنے دادا (یعنی حضرت عبداللہؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈرے تو اسے چاہئے کہ یہ کلمات پڑھے“ أَخْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَعُونَ میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعہ پناہ مانگنا ہوں اس کے غضب سے اس کے عذاب سے اس کے بندوں کی برائی سے شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں، لہذا ان کلمات کو کہنے والے کو شیطان ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ ان کلمات کو اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو سکھاتے جو بالغ ہوتا اور ان کی اولاد میں جو نابالغ ہوتے ان کلمات کو کاندھ کے ٹکڑے پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے۔“ (اس روایت کو ابوداؤد ترمذی نے روایت کیا ہے لیکن الفاظ ترمذی کے ہیں)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نیند میں ڈرنا شیطان کے تعارف اور اس کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیز یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ گلے میں تعویذ ڈالنا اور لٹکانا جائز ہے، اس مسئلہ میں اگرچہ علماء کے اختلافی اقوال ہیں لیکن زیادہ صحیح اور مختارات یہی ہے کہ حرزات وغیرہ تو گلے میں لٹکانا حرام اور مکروہ ہیں لیکن ایسے تعویذ لٹکانا جائز ہیں جن میں آیات قرآن یا اسمائے الہی لکھے ہوں۔

جنت مانگنے اور آگ سے پناہ چاہنے والوں کے لئے جنت و آگ کی سفارش

(۲۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ فَلَا تَزِلُّهُ مَوَاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ اذْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ فَلَا تَزِلُّهُ مَوَاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللَّهُمَّ اجْزِهِ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ الترمذی والنسائی)

”اور حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا ہے۔ (یعنی تین مرتبہ یہ دعا کرتا ہے)

الْقَبْرِ فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ فَقَالَ آمَنَ بَنِي عَمَرَ هَذَا قُلْتَ عَنْكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي ذُبْرِ الصَّلَاةِ وَرَوَاهُ التَّسَنُّعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي ذُبْرِ الصَّلَاةِ وَرَوَى أَحْمَدُ لَفْظَ الْحَدِيثِ وَعِنْدَهُ فِي ذُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ۔

”اور حضرت مسلم بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میرے والد (ہر نماز یا قرض) نماز کے بعد یہ دعا لگا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے قمرے (یعنی قلمی فخر کے فتنے سے کہ جو بے مبری اور کفران نعمت وغیرہ ہے) اور عذاب قبر سے چنانچہ میں بھی ان کلمات کو چڑھا کرتا تھا (ایک دن) میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ میرے بیٹے! تم نے یہ کلمات کس سے سیکھے ہیں؟ کہا آپ سے! انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے! اس روایت کو نسائی اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ لیکن ترمذی نے فی ذبْرِ الصَّلَاةِ (نماز کے بعد) کے الفاظ نقل نہیں کئے ہیں امام احمدؒ نے صرف حدیث کے الفاظ نقل کئے ہیں۔ (یعنی ان کی روایت میں مسلم بن ابی بکر اور ان کے باپ کا ذکر نہیں ہے) نیز ان کی روایت میں فی ذبْرِ کُلِّ الصَّلَاةِ (ہر نماز کے بعد) کے الفاظ ہیں، یعنی ان کی روایت میں لفظ کُلِّ بھی ہے۔“

(۳۴) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْکُفْرِ وَالذَّنِّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَتُعْبِدُ الْکُفْرَ بِالذَّنِّ قَالَ نَعَمْ وَفِي رِوَايَةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ قَالَ رَجُلٌ وَيُعْبَدُ لَانِ قَالَ نَعَمْ۔ (رواہ النسائی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ کلمات فرماتے سنا ہے۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْکُفْرِ وَالذَّنِّ (یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کفر اور قرض سے) ایک شخص نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا آپ ﷺ نے کفر کو قرض کے برابر کر دیا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ اور ایک روایت میں یہ دعا منقول ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْکُفْرِ وَالْفَقْرِ یعنی اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور قمرے سے (یہ سن کر، ایک شخص نے عرض کیا کہ ”کیا کفر اور قمرے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں!“ (نسائی)

تشریح: ”کفر اور قرض“ کو برابر اس لئے فرمایا کہ قرض کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، اور وعدہ کے خلاف کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بدترین خصوصیات کفار اور منافقین ہی میں ہوتی ہیں۔

”کفر“ اور ”قمرے“ کو برابر یاں معنی کیا گیا ہے کہ فخر کی وجہ سے انسان بے مبری کرتا ہے، اپنی قسمت کو کوستا ہے، تقدیر کا لگہ کرتا ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال بیٹھتا ہے جو کفر کا باعث ہوتے ہیں۔

بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ

جَامِعُ دَعَاوِنِ كَايِيَانِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

اخْضَرْتُ لَكَ دُعَاءَ بَخْشِشِ

① عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيئَتِيْ وَخَطِيئَةَ اِسْتَرْجِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جِدِّيْ وَهَوْلِيْ وَخَطَايَايَ وَعَمَلِيْ وَكُلَّ ذَلِكْ عِنْدِيْ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اَمَّنْ عَلَيَّ

”حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا نکال کرتے تھے۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَخَطِيئَتِي وَاسْمِ ابْنِي فِيْ امْرِئٍ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جَدِيْ وَهَزْلِيْ وَخَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَكُلَّ ذَلِكْ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اسے اللہ! معاف فرما میری خطا کو میری نادانی کو (یعنی جن چیزوں کو چاہتا یا ان پر عمل کرنا واجب تھا اور میں نے ان کو نہیں جانا اسے معاف فرما) کاموں میں میری زیادتی کو اور اس گناہ سے جس کا علم مجھ سے زیادہ تھ کہ ہے۔ اسے اللہ! معاف فرما میرے اس برے کام کو جسے میں نے قصد کیا ہے، اس کام کو جسے میں نے کسی دل لگی میں کیا ہو اور اس کام کو جسے میں نے دانستہ یا نادانستہ کیا ہو اور یہ سب باتیں مجھ میں ہیں۔ اے اللہ! بخشش فرما میرے ان گناہوں کو جو میں نے پہلے کئے ہیں ان گناہوں کی جو بالفرض والدھار بعد میں ہوں گے، ان گناہوں کی جو پوشیدہ سرزد ہوئے ہوں ان گناہوں کی جو کھلم کھلا کئے ہوں اور ان گناہوں کی جن کا علم مجھ سے زیادہ تھ کہ ہے، تو ہی (جس کو چاہے اپنی توفیق کے ساتھ اپنی رحمت کی طرف آگے کرنے والا ہے اور تو ہی) جس کو چاہے اپنی رحمت سے پیچھے ڈالنے والا ہے۔ اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: وَكُلَّ ذَلِكْ عِنْدِي (اور یہ سب باتیں مجھ میں ہیں) یہ الفاظ آپ ﷺ نے بارگاہ رب العزت میں اپنے معجزو انکسار اور اپنے مقام عبدیت کے اظہار نیز ارادہ تواضع کہے، ورنہ تو آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی تمام گناہوں سے پاک اور تمام خطاؤں سے مبرا تھی اور حقیقت میں تعلیم یہ ہے انت کے لئے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت مانگی جائے۔

اصلاح دنیا و آخرت کی دعا

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِي وَأَجْعَلْ الْخَيْرَ زِيَادَةً لِّيْ فِي كُلِّ حَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا کرتے اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِي وَأَجْعَلْ الْخَيْرَ زِيَادَةً لِّيْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اسے اللہ! درست کر میرے دین کو جو میرے امور کا محافظ ہے (یعنی دین کی وجہ سے جان، مال، اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت کے عذاب سے نجات ملتی ہے) درست کر میری آخرت کو جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے) میری زندگی کو سبب بنا ہر نیکی میں زیادتی کا (یعنی طویل عمر عطا فرما تاکہ بہت سی نیکیاں کروں) اور میرے لئے موت کو ہر برائی سے راحت اور آرام کا سبب بنا۔“ (رواہ مسلم)

تشریح: دنیا کی درستی و اصلاح اس رزق سے ہوتی ہے جو حلال ذرائع سے اور غیر مشتبہ وسائل کے راستے حاصل ہوا ہو، اس رزق سے گزارا اچھی طرح ہوتا ہے، طاعت کی قوت حاصل ہوتی ہے قلب کو سکون و اطمینان کی دولت میسر آتی ہے اور عبادت میں ظلل و تشویش کا گزر نہیں ہوتا۔

آخرت کی درستی و اصلاح کا انحصار ان امور دینیک عہدہ، اچھے اعمال و کردار کی توفیق پر ہوتا ہے جو عذاب سے نجات کا سبب اور اس جہان کی سعادتوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

دعا کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ کلہ شہادت، اچھے اعتقاد اور توبہ کرنے کے بعد ہوتا کہ میری موت دنیا کی مشقتوں اور مصائب سے نجات اور آخرت کی راحت کے حصول کا باعث ہو۔

دعاء ہدایت

③ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْثَقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ یہ دعا مانگتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْهُدٰی وَالْثَقٰی وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰی ”اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں، ہدایت، تقویٰ اور حرام و مکروہ سے نفس کی حفاظت نیز غنمی اور ظاہری (استغناء)۔“ (مسلم)

④ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ وَصِدْقِيْ وَادْكُرْ بِالْهُدٰی هِدَايَتَكَ الظَّرِيْفَ وَبِالشَّدَادِ سَدَادَ السُّهْمِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت علیؓ کریم اللہ وجہہ، کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگو۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَصِدْقِيْ وَادْكُرْ بِالْهُدٰی سَدَادَ السُّهْمِ ”اے اللہ! مجھے سیدھی راہ دکھا کر ہدایت یا نہ تبتا اور میرے اعمال اور افعال کو درست و درست فرما کر، مجھے سیدھا کر (نیز آپ ﷺ نے فرمایا) جب تم ہدایت کی طلب کرو تو راستہ کے سیدھا چلنے کا اور جب راستی کی طلب کرو تو سیر کی راستی کا تصور کرو۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تم بارگاہ رب العزت میں طلب ہدایت کی درخواست کرو تو تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہئے کہ مجھے وہی راہ نہایت اور ہدایت حاصل ہو، جو سیدھی راہ پر چلنے والے شخص کو حاصل ہوتی ہے اور جب تم راستی مانگو تو یہ خیال رکھو کہ مجھے ایسی ہی راستی اور استقامت حاصل ہو جس طرح تیرا راستہ سیدھا ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ آخری درجہ کی اور مکمل ہدایت اور آخری درجہ کی مکمل راستی طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل ہدایت اور مکمل راستی ہی کی سعادت سے نوازے۔

نومسلم کی دعا

⑤ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَذِهِ الْأَكْلِمَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابومالک اشجعیؓ اپنے والد کریم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی کریم ﷺ اسے نماز کی تعلیم دیتے پھر اس کو حکم دیتے کہ وہ ان کلمات کے ذریعہ دعا مانگے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ دَعَا فِیْ وَارْزُقْنِيْ میں اے اللہ! میری مغفرت فرما میرے محبوب کو دعا تک کر، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت یا نہ تبتا اور مجھے (طال) روزی عطا فرما۔“ (مسلم)

دنیا و آخرت کے تمام مقاصد کی جامع دعا

⑥ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّیْ أَسْأَلُكَ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ (مسلم علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ”اے اللہ! ہمیں دنیا میں نیک و بھلائی (یعنی نعمتیں) اور آخرت میں (یعنی موت کے بعد) نیک و بھلائی

(یعنی اچھے مراتب) عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ کثرت سے یہ دعا اس لئے پڑھا کرتے تھے کہ یہ ایک جان دعا ہے جس میں دین و دنیا کے تمام مقاصد آجاتے ہیں پھر یہ کہ یہ دعا قرآن کریم میں نازل کی گئی ہے۔

طالب صادق اگر حضور و مناجات کے وقت غلوٹ میں بیٹھ کر باطن کی صفائی کے ساتھ دنیا و آخرت کے حسنات کے ہر ہر گوشے کا تصور کر کے دعا پڑھے تو وہ دیکھے گا کہ کیا کچھ ذوق و جمیعیت، سکون و اطمینان اور نورانیت و سعادت حاصل ہوئی ہے۔

الفصل الثانی

ایک جان دعا

④ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو يَقُولُ رَبِّ اعْنِي وَلَا تُنْصِرْ عَلَيَّ وَلَا تُنْصِرْ عَلَيَّ وَلَا تُفَكِّرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهَدْيَ لِي وَانْصِرْ لِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ زَاهِدًا لَكَ مَظْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْاهًا مُبْتَثِّرًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاعْمِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَتَبِّثْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْمَلْ مَسْجِدَةَ صَلَاتِي۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا لگتے تھے۔ رَبِّ اعْنِي وَلَا تُنْصِرْ عَلَيَّ وَلَا تُنْصِرْ عَلَيَّ وَلَا تُفَكِّرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهَدْيَ لِي وَانْصِرْ لِي عَلَيَّ مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ زَاهِدًا لَكَ مَظْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوْاهًا مُبْتَثِّرًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاعْمِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَتَبِّثْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْمَلْ مَسْجِدَةَ صَلَاتِي اسے پروردگار میری مدد کرو اپنی اسنے ذکر، شکر اور اپنی عبادت کے حسن کی مجھے توفیق دے میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر (یعنی جو طاقتیں مجھے تیری طاقت و عبادت سے باز رکھیں خواہ شیطان ہو، خواہ نفس اور خواہ کفار ان کو مجھ پر غالب نہ کر مجھے فتح دے مجھ پر کسی کو فتیاب نہ کر (یعنی مجھے کفار پر غالب کر کفار کو مجھ پر غلبہ نہ دے) اور میری مدد کرنے کے دشمنوں کے حق میں (میرے لئے ٹکر کر، میرے ضرر کے لئے ٹکر نہ کر مجھے سیدگی راہ دکھا سیدگی راہ پر چلتا میرے لئے آسمان کرا اور اس کے خلاف میری مدد کر جو مجھ پر زیادتی کرے اسے میرے رب اچھے ہر وقت تیرا شکر گزار (ہر حال میں) تیرا ذکر کرنے والا تھا مجھ سے ڈرنے والا تیری بہت فرمائندہ داری کرنے والا بننا اے اللہ! میری توبہ قبول کر، میرے گناہ و عورے، میری دعا قبول کر (دنیا و آخرت میں) اپنے دشمنوں کے سامنے) میری دلیل و حجت کو ثابت کر، میری زبان کو بچی اور درست رکھ (یعنی اس سے حق و حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہے) میرے دل کو ہدایت بخش اور میرے سینہ کی سیاقی دور کر دے۔“ (ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

تشریح: ”مکر کے معنی ہیں“ قریب لیکن جب اس لفظ کی نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے (دشمنان دین اسلام پر ایسی جگہ سے بلاؤں کا اترنا جو ان سے انہیں گمان نہ ہو)۔

”سید کی سیاقی“ سے مراد ہے کینہ، بغض، حسد اور اسی قسم کی دوسری خصلتیں۔“

ایمان کے بعد عافیت سے بہتر کوئی دولت نہیں

⑤ وَعَنْ أَبِي نَكْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَكُنِي فَقَالَ سَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّا أَخَذْنَا لَمْ نَعْقُظْ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَسَاكَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرَبِيٌّ اسْتَأْذَنَ۔

”اور حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے رونے لگے اور پھر فرمایا ”اللہ تعالیٰ سے بخشش و عافیت مانگو کیونکہ کسی کو ایمان“ (ایمان) کے بعد عافیت سے بہتر کوئی عمل نہیں اس روایت کو ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ نیز امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث باعتبار سند کے حسن غریب ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ جانتے تھے کہ میری امت کے افراد خواہشات نفس، حوس و حرص اور غلبہ شہوت کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے اس لئے آپ ﷺ اس کے تصور سے بھی رونے لگے کہ جس امت کے لوگوں کو ایمان و ایمان کی دولت اسلام کی ہدایت اور میری تربیت نے ضبط نفس ایثار و استقامت و ایانت عزت و خودداری پاک دائمی او ہمہ گیر گاری کے معیار پر نہ صرف پورا تیار بلکہ انہیں ان اخلاق حمیدہ اور خصائل شریفہ کا بذات خود معیار بنایا ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اسی امت کے لوگ شیطان کے مکر و فریب میں پھنس کر اور اپنے نفس کے تابع ہو کر حرص و ہوس کے مجتے، بددیانتی و بد کرداری کے پیکر اور خواہشات نفسانیہ کے غلام بن جائیں گے چنانچہ آپ ﷺ نے منبر شد و ہدایت سے یہ حکم فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت و بخشش کی طلب کریں اور عافیت مانگیں تاکہ پروردگار انہیں ان آفات و بلاء سے محفوظ و مامون رکھے۔“

”عافیت“ کے معنی ہیں سلامتی حاصل ہونی دین میں فتنہ سے اور جسم و بدن کو بری بیماریوں، شدید مصائب اور سخت رنج و تکلیف سے۔“

سب سے بہتر دعا طلب عافیت

⑨ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ قَالَ سَمِعْتُكَ زَكَتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ آتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ - زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مُسْتَأْذَنٌ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اپنے رب سے عافیت (یعنی دین و بدن کی سلامتی اور دنیا و آخرت میں معافات مانگیں) معافات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہیں لوگوں سے اور لوگوں کو تم سے عافیت و حفاظت میں رکھے۔ وہ شخص پھر دوسرے دن آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ! کون سی دعا سب سے بہتر ہے؟“ آپ ﷺ نے اس سے وہی فرمایا جو پہلے دن کہا تھا۔ پھر وہ شخص تیسرے دن آیا اور اس نے وہی پوچھا آپ ﷺ نے اس کو وہی جواب دیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں عافیت اور دنیا و آخرت میں معافات عطا کر دی جائے تو تم نجات پاگئے اور تم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا اس روایت کو ترمذی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ نیز امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث باعتبار سند کے غریب ہے۔“

محبت الہی کی طلب کے لئے دعا

⑩ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَرِيذٍ الْمُحَظَّمِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي خُبْرَكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي خُبْرَكَ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي وَمَا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فَيَمَّا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَ عَنِّي وَمَا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً عَلَيَّ فَيَمَّا تُحِبُّ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبد اللہ ابن تریذیؓ نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے۔ ”اللہم! ارزوقنی خُبْرَكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي خُبْرَكَ عِنْدَكَ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي وَمَا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فَيَمَّا تُحِبُّ اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَ عَنِّي وَمَا أَحْبَبْتُ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً عَلَيَّ“

حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”ہمیں اتنا یقین عطا فرما“ کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی ذات و صفات پر اور سرکارِ دو عالم ﷺ کے ارشادات و تعلیم پر ہمیں اس درجہ کا یقین و اعتماد عطا فرما کہ دنیا کی سختیاں اور یہاں کے مصائب و آلام ہمارے لئے آسان ہوں۔ مثلاً جس شخص کو یہ یقین ہو گا کہ اللہ تعالیٰ مذاق ہے ہر جاندار کی ضروریات زندگی پورا کرتا ہے تو اسے ہرگز کوئی فکر نہیں ہوگی اور وہ اس کی ذات پر بھروسہ و اعتماد کرے گا اسی طرح جسے اس یقین کی دولت حاصل ہو جائے گی کہ آخرت کی سختیاں اور وہاں کے مصائب زیادہ سخت ہیں۔ دنیا کی سختیاں بالکل ناپائیدار اور ختم ہو جانے والی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کے لئے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی وہ بڑی سے بڑی دنیاوی مصیبت و سختی کا کوئی احساس نہیں کرے گا لہذا اسے خدا! تو ہمیں یقین دہندا تو کل و بھروسہ کی اسی حکیم دولت سے بہرہ ور فرما۔

”دنیا کو ہمارے لئے فکروں کا مرکز نہ بنا“ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی بہت زیادہ فکر و تدبیر میں نہ لگے رہیں۔ بلکہ آخرت کی فکر و ہیں کے اندیشہ کا زیادہ خیال رکھیں، دنیا کی صرف اتنی ہی فکر اور اپنے معاش کا صرف اتنا ہی خیال رکھیں جو ضروری ہے اور جس کے لئے نہ صرف ہمیں اجازت ہے بلکہ مستحب بھی ہے۔

علم و عمل کی دعا

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَرُدَّنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ خَالِ أَهْلِ النَّارِ - وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا أَحَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا لٹا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَرُدَّنِي عِلْمًا الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ خَالِ اَهْلِ النَّارِ اے اللہ! تو نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے اسے میرے لئے نفع بخش کر (یعنی مجھے ایسا علم دے جس کو حاصل کرنا اور جس چیز پر عمل کرنا دنیا و آخرت میں میرے لئے نفع کا باعث ہو اور میرے علم (یعنی دینی علم) میں زیادتی کر۔ ہر حالت میں اللہ ہی کے لئے تمام تفریقیں ہیں اور میں اللہ کی پناہ لگتا ہوں دو توحیدوں کی حالت ہے (کہ دنیا میں فتنہ و فحش اور عیبی میں عذاب سے بچوں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث باعتبار سند کے غریب ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

نعمت و عزت کی دعا

(۱۳) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سَمِعَ عَنَّهُ وَجْهَهُ ذَوْبًا كَذَوْبِ الشَّخْلِ فَأَنزَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَّنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقَيْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ رُدَّنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآخِرُ مَنَا وَلَا نُهْشَا وَأَعْطِنَا وَلَا تَخْخِمْ مَنَا وَابْنُ نَا وَلَا تُؤَيِّرْ عَلَيْنَا وَارْجِنَا وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ أُنْزِلْ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آفَاتِهِمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ أَفْذَلُ الْخَلْقِ الْمُؤْمِنُونَ خَشِيَ خَتَمَ عَشْرَ آيَاتٍ۔ (رواه احمد و الترمذی)

”اور امیر المؤمنین حضرت فاروقؓ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو آپ ﷺ کے مبارک منہ کے قریب شہد کی کہنی کی آواز کی مانند آواز کی جاتی تھی چنانچہ ایک دن (اہلے سامعین) آپ ﷺ پر وحی نازل ہوئی ہم تمہاری دیر ٹھہرے رہے (یعنی ہم اس انتظار میں رہے کہ نزل وحی کی جو سختی آپ ﷺ پر طاری ہے وہ ختم ہو جائے) جب سختی کی وہ کیفیت آپ ﷺ سے دور ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنے منہ قیل کی طرف کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہِ الہی میں یوں عرض دیا ہوا۔ اَللّٰهُمَّ رُدَّنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَآخِرُ مَنَا وَلَا نُهْشَا وَأَعْطِنَا وَلَا تَخْخِمْ مَنَا وَابْنُ نَا وَلَا تُؤَيِّرْ عَلَيْنَا وَارْجِنَا وَارْضَ عَنَّا اے اللہ! ہماری دنیاوی اور اخروی نعمتوں یا مسلمانوں کی تعداد

میں زیادتی کر اور ان نعمتوں یا مسلمانوں میں کسی نہ کر ہمیں دنیا میں حاجت روائی کے ساتھ اور ہمیں میں بلندی درجات کے ذریعہ معزز بنا اور ہمیں ان چیزوں سے محروم نہ کر کہ دلیل نہ کر ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں (عطافِ ابراہیم) محروم نہ کر ہمیں محروم نہ کر ہمیں اپنی رحمت و عنایت کے ذریعہ برگزیدہ بنا اور ہم پر غیروں کو اپنے لطف و کرم کے ذریعہ برگزیدہ نہ بنا یا کہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب نہ کر ہمیں اپنی قضاء و قدر پر مبرور شکر کی توفیق عطا فرما کر راضی رکھ اور توبہی ہماری حمزوی ہی بھی مبادت و طاعت پر ہم سے راضی ہو پھر آپ ﷺ نے فرمایا ابھی مجھ پر دس آیتیں نازل ہوئی ہیں جو شخص ان پر عمل کرتا رہے وہ جنت میں نیکیوں کے ساتھ داخل ہوگا اس کے بعد آپ ﷺ نے **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** دس آیتوں تک پڑھی۔ (احمد رضا)

تشریح: آنحضرت ﷺ پر جب وحی نازل ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کلام الہی کو آپ ﷺ تک پہنچاتے تھے تو صحابہؓ حضرت جبرئیل کی آواز کو سنتے تو جیسے گمراہ سمجھ نہیں پاتے تھے جیسا کہ شہید کی کمی کی آواز سی تو جانی ہے مگر سمجھ میں نہیں آتی اسی لئے حضرت جبرئیل کی اس آواز کو حضرت عمر فاروقؓ نے شہید کی کمی کی آواز سے مشابہت دی۔ وہ دس آیتیں اس وقت آنحضرت ﷺ پر نازل ہوئی تھیں اور جن پر عمل کرنے والے کے لئے مذکورہ بالا حدیث میں آپ ﷺ نے بشارت عطا فرمائی یہ ہیں۔ **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** **الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَواتِهِمْ سَاهُونَ** **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّعْنَةِ فَاعْلَمُونَ** **وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ** **إِذَا عَلَيْنَا مَرْحَمَةٌ** **أَرْوَاهُمْ** **فَتَنَّهُمْ** **غَيْرَ مُلْحَمِينَ** **فَتَنَّاكَ فُتُونًا** **أُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ** **وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ** **وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَواتِهِمْ يُحَافِظُونَ** **أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ** **الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَارَ دُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (ترجمہ) ایسے وہ ایمان والے رستگار ہو گئے (یعنی انہوں نے کلمہ پاک) جو نماز میں (باطنی و ظاہری طور پر) بجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بے ہودہ چیزوں سے خواہ وہ کہنے کی ہوں یا کرنے کی منہ موڑتے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو حرام کاری سے اپنی شرکاء ہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی کنیزوں سے محبت کرتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہاں جو اس کے علاوہ کے طالب ہوں (یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے اور کنیزوں کے علاوہ دوسرے افعال بد میں مبتلا ہوں۔ مثلاً اغلام بازی، جنت یا متہ وغیرہ کریں) تو وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے (یعنی دائرہ حلال سے) تجاوز کرنے والے (اور حرام میں مبتلا ہونے والے) ہیں اور جو امانتوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں (یعنی شرائع و آداب کے ساتھ نماز میں پابندی سے ادا کرتے ہیں) ایسی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں کہ یہی فردوس کے مالک ہوں گے (جو جنت کا اعلیٰ درجہ ہے) وہ لوگ (یعنی یہ مؤمنین جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں) اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

میتائی کے لئے دعا

(۱۲) عَنْ عُمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَ نِزْرًا لِبَصْرَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ حَضَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَادْعُهُ أَنْ يَقُولَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَبِذَلِكَ يُعَافَى الدُّعَاءُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِبَيْتِكَ مُحَمَّدٌ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَيَّ وَبِي لِيَقْضِيَ لِي حَاجَتِي هَذِهِ اللَّهُمَّ فَسَقِّعْهُ فَيُحْيِ - وَوَاهِ التَّوْبَةَ مَذِيئًا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

”حضرت عثمان ابن حنیفؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص جسے کم نظر آتا تھا یہ کہ وہ میتائی کے محروم عثمان بن کریمؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میتائی کے نقصان سے عافیت بخشے آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارے لئے دعا کرو اور اگر تم مجبور و مضطر ہو تو ممبر کرو ممبر کرنا ہی تمہارے لئے بہتر ہے اس شخص نے کہا کہ آپ ﷺ میرے لئے دعا ہی کرو جیسے حضرت عثمانؓ

”اور حضرت عطاء ابن سائب اپنے والد (حضرت سائب) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت عمار بن یاسر نے ہمیں ایک نماز پڑھائی۔ نماز میں انہوں نے اختصار کیا (یعنی نہ تو انہوں نے طویل قرات کی اور نہ تسبیحات وغیرہ بہت زیادہ پڑھیں، چنانچہ ان سے بعض لوگوں نے کہا آپ نے ہلکی نماز پڑھی اور نماز کو مختصر کر دیا حضرت عمارؓ نے فرمایا کہ میرے لئے یہ تخفیف مضر نہیں کیونکہ میں نے اس نماز کے قصد میں یا عبادہ میں وہ کئی دعائیں پڑھی ہیں جن کو میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا ہے پھر جب حضرت عمارؓ اٹھ کر چلے تو جماعت میں سے ایک شخص ان کے ساتھ ہو گیا اور حدیث کے راوی حضرت عطاء کہتے ہیں کہ وہ میرے باپ حضرت عطاء ہی تھے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ یعنی انہوں نے اس طرح بیان نہیں کیا کہ حضرت عمارؓ کے ساتھ میں گیا بلکہ اپنے کو پوشیدہ رکھنے کے لئے یوں کہا کہ ایک شخص ان کے ساتھ ہو گیا۔ ہر کیف انہوں نے حضرت عمارؓ سے اس دعا کے بارہ میں دریافت کی۔ حضرت عمارؓ نے انہیں وہ دعا بتادی جو انہوں نے نماز کے دوران پڑھی تھی پھر وہ آئے اور جماعت کو وہ دعا بتادی جو ہے) اَللّٰهُمَّ بَعْلِعَلِّكَ الْغَنِيْبَ وَفَدَّرْ بَلَدَ عَمِي الْحَلَقِ اَحْسِي مَا عَلِمْتَ الْحَبُوَّةَ خَيْرَ اِلٰى وَتَوَفَّيْ اِذَا عَلِمْتَ الزَّوْفَةَ خَيْرَ اِلٰى اَللّٰهُمَّ وَاسْتَنْتُكَ خَشِيْعَتُكَ فِى الْغَنِيْبِ وَ الشَّهَادَةِ اَسْأَلُكَ كَلِمَةً اَلْحَقِّ فِى الرَّضَاوِ الْعَصْبِ اَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْقَفْرِ وَالْعَنِيْ اَسْأَلُكَ نَيْتًا لَا يَنْفَدُوْا اَسْأَلُكَ قُوَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ اَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاوِ اَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشُّرُقِ اِلٰى لِقَائِكَ فِى غَيْرِ صَرَاةٍ مُّضْرَةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُّضْلِلَةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِرَبِّكَ الْاِيْمَانُ وَاجْعَلْنَا هَذِهِ مَهْدٍ يَّتِي (ترجمہ) اے اللہ! تو مجھے اپنے علم غیب کے اور حق قدرت کے اپنی مخلوق پر مجھ کو زندہ رکھ جب تک کہ تو زندگی کو میرے لئے بہتر نہ کرے اور مجھے موت دے جب تو موت کو میرے لئے بہتر نہ کرے (یعنی جب تک نیکیاں برائیوں پر غالب ہیں اس وقت تک زندگی بہتر ہے اور جب برائیاں نیکیوں پر

پر غلبہ پائیں اور ظاہری دنیا میں ختمی گمیں تو اس وقت موت بہتر ہے اے اللہ! اور مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرا خوف باطن و ظاہر میں اور مانگتا ہوں کل حق (کہنے کی توفیق) خوشی میں بھی اور غم میں بھی اور مانگتا ہوں میں تجھ سے میانہ روی فقر و الفلاس کی حالت میں بھی اور خوش حالی کے وقت میں بھی (یعنی نہ تو زیادہ فقر و الفلاس اور رنج و تکلیف ہی میں مبتلا ہوں اور نہ انا تو فقر و خوش حال ہو جاؤں کہ اسراف کرنے لگوں) اور مانگتا ہوں میں تجھ سے ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو۔ (یعنی غیب کی نعمتیں) اور مانگتا ہوں تجھ سے آنکھ کی ٹھنڈک جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور مانگتا ہوں رضامندی (تیری) قضاء۔ یعنی قدر کے بعد اور مانگتا ہوں تجھ سے ٹھنڈک زندگی کی مرے کے بعد (یعنی بیش کی راحت برزخ اور قیامت میں)۔ اور مانگتا ہوں لذت و سکون کے تیرے چہرہ کی طرف (آخرت میں) اور مانگتا ہوں تیری ملاقات کا شوق ایسی حالت میں جو ضرور نہ پہنچائے اور نہ گمراہی کے فتنہ میں مبتلا کرے اے اللہ! ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزین فرما۔ یعنی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں راہ راست دکھانے والے اور راہ راست پر چلنے والے بنا۔“ (امثلہ)

تشریح: ”اور مانگتا ہوں کلہ حق“ کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اپنی استقامت اور بے خوفی پیدا فرما کہ میں بیش کلہ حق یعنی حق بات ہی کہوں چاہے مجھ سے لوگ خوش ہوں یا ناراض ہوں۔ یا یہ کہ اپنی خوشی کی حالت میں بھی اور غم کی حالت میں بھی کلہ حق ہی کہوں عوام کی طرح نہ ہو جاؤں کہ جب وہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو برا کہتے ہیں اور جب خوش ہوتے ہیں تو خوش آمد کرتے ہیں۔

”آنکھ کی ٹھنڈک“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے جذبہ طاعت و عبادت کا دل اور حقیقت لذت و کیف پاتا ہے۔ یا اس سے مراد دعا مانگنے والے کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا باقی رہنا ہے، اسی طرح آنکھ کی ٹھنڈک سے نماز پر چنگی اور اس کی پابندی بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کے مفہوم کو زیادہ وسعت دی جائے تو دونوں جہان کی بھلائیوں بھی مراد لی جاسکتی ہیں۔

فی غیر صَرَاةٍ مُّضْرَةٍ ایسی حالت میں جو ضرور نہ پہنچائے، کا تعلق جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہے شوق ملاقات سے ہے یعنی میں تیری ملاقات کا ایسا شوق چاہتا ہوں۔ جو میری راہ سلوک میں، راہ ادب پر میری استقامت میں اور احکام و اعمال کی بجا آوری اور ادائیگی میں

نقصان نہ پہنچائے کیونکہ جن لوگوں کو راہ سلوک و تصوف پر گامزن ہونے کا شرف حاصل ہے وہ جانتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ملاقات کا شوق بسا اوقات ورثگی و بے خودی کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جسے غلبہ حال کہا جاتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قدم راہ ادب کی استقامت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، سلوک میں کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے اور احکام و اعمال میں نقصان واقع ہو جاتا ہے چنانچہ اگلے جملہ **وَلَا فِئْتَنَةٌ مُّجْتَلِبَةٌ** کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایسا شوق چاہتا ہوں جو راہ استقامت سے ہٹانے والی اور احکام و اعمال میں سبب راہ روی پیدا کرنے والی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔

یا پھر کہا جائے گا کہ اس جملہ کا تعلق دعا کے ابتدائی لفظ ”اِجِیْی“ ہے تاکہ اس کا مفہوم دعا میں مذکور تمام چیزوں پر حاوی ہو جائے یعنی مجھ کو ایسی مذکورہ نعمتوں کے ساتھ ہی طرح زندہ رکھ کہ ایسی بلا، دُعا آزمائش میں گرفتار نہ ہو جاؤں جس میں صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے اور میں گمراہی میں نہ جاؤں۔

”راہ راست پر چلنے والے بنا“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم دوسروں کو اچھی راہ بتائیں اور دوسروں کو نیک زندگی اختیار کرنے کی تلقین کریں اسی طرح ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اچھی راہ اپنائیں۔ اور نیک زندگی اختیار کریں۔ ہماری حالت خود راہ نصیحت و دیگر نصیحت والی نہ ہو بلکہ ہمارا عمل ہمارے قول کے مطابق ہو۔

علم نافع و عمل مقبول اور حلال رزق کی دعا

(۱۷) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي ذِكْرِ الْقَضْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا۔ زَوَاهِدُ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَةَ وَالتَّيْهَقِيُّ فِي الذَّخَوَاتِ الْكَبِيرِ۔

”اور حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرمائی نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَیِّبًا یعنی اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم، مقبول کیا جانے والا عمل اور حلال رزق۔“ (ابن ماجہ، تہذیب، تہذیب)

شکر گزار ہونے کی دعا

(۱۸) وَعَنْ أَسَى هُرَيْرَةَ قَالَتْ دُعَاءُ حَفْظَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَدْعُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكْرًا وَاتَّقِيْ ذِكْرَكَ وَاتَّقِ نَصْحَكَ وَاحْفَظْ وَصِيَّتَكَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے یہ دعا یاد کی ہے جسے میں ترک نہیں کرتا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكْرًا وَاتَّقِيْ ذِكْرَكَ وَاتَّقِ نَصْحَكَ وَاحْفَظْ وَصِيَّتَكَ یعنی اے اللہ! مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر اور شکر ادا کروں، تیرا بہت ذکر کروں، تیری نصیحت کو پورا کروں اور تیری وصیت یاد رکھوں۔“ (ترمذی)

نشریح: نصیحت سے مراد بندوں کے حقوق ہیں اور ”وصیت“ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یا! تو نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مجھے جو حکم دیا ہے اور اپنے حقوق کی ادائیگی کا جو فریضہ مجھ پر عائد کیا ہے اس پر محافظت کروں یعنی دونوں قسم کے حقوق ادا کرتا ہوں۔

صحت و غیرہ کی دعا

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَى بِالْقَدْرِ۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ یہ دعا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ

الْخُلُقِ وَالزُّهْدِ بِالنُّقْدِ یعنی ریکی بیماریوں سے بدن کی سلامتی و تندرستی یا اھل و اخیال و اعمال کی درستی و اصلاح اور حرام سے اجتناب اور امانت (یعنی لوگوں کے اسوا میں یا شریعت کے تمام حقوق میں خیانت نہ کروں اور بہترین اخلاق اور تقویٰ پر ہر ض۔“

خصائل بد سے بچنے کی دعا

(۲۰) وَعَنْ أُمِّ مَعْبُدٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ ظَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْبِقَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الزَّيَاغِ وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ - زَوَاهِدُ النَّبِيِّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ -

”اور حضرت ام معبدؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ دعا مانگتے سنا ہے اللَّهُمَّ ظَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الْبِقَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الزَّيَاغِ وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ اے اللہ پاک کہ میرے دل کو فراق سے، میرے عمل کو ریاست، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت (یعنی ظہر ۱۴) سے بے شک تو جانتا ہے انھوں کی خیانت کو اور اس چیز کو کہ دل میں پوشیدہ ہے یعنی خواہشات اور گناہ۔ یہ دونوں روایتیں صحیحی نے دعوات کبیر میں نقل کی ہیں۔“

تشریح: خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس کے معنی ہیں ”انھوں کی خیانت“ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے آیت کی تفسیر کے ضمن میں اس جیسے کو بطور مثال یوں واضح کیا ہے کہ فرض کیجئے مردوں کی ایک جماعت کہیں جمعی ہوئی ہے اچانک ایک عورت ان کے سامنے سے گزرتی ہے اور وہ سب مرد ایک دوسرے کی خرم سے اس عورت کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں، چنانچہ جب وہ اپنی نظریں نیچی کر لیتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص سب کی نگاہوں سے بچ کر اپنی نظر اٹھا رہا ہے اور چوری سے اس عورت کو دیکھ لیتا ہے یہی انھوں کی خیانت ہے۔

دنیا و آخرت کی عافیت اور عذاب سے نجات کی دعا مانگو

(۲۱) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ جُلَاءِمَ الْمُسْلِمِينَ فَقَدَحَتْ فُصَاةٌ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِنَاءَهُ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْأُخْرَةِ فَعَجَّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّحَ اللَّهُ لَا تُعْلِفُهُ وَلَا تُسْتَطِيعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي فِي الدُّنْيَا خَسَنَةٌ وَفِي الْأُخْرَةِ خَسَنَةٌ وَقَدْ عَذَّبَ النَّاسُ قَالَ فِدَعَا اللَّهُ بِهِ فَشَفَّاهُ اللَّهُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ایک مسلمان کی عیادت کی جو پرندے کے ایک بچے کی مانند ضعیف ہو گیا تھا رسول کریم ﷺ نے اس کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ ”کیا تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا مانگا کرتے تھے؟ یا فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ خدا یا اگر تو آخرت میں مجھے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہو تو اس کے بدلے دنیا ہی میں وہ عذاب دینے میں جلدی کر۔“ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا ”تم نے بڑی عجیب دعا مانگی، نہ تم (دنیا ہی میں) اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ آخرت ہی میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تحمل ہو سکتے ہو۔ تم نے اس طرح کیوں نہ دعا مانگی۔ اللَّهُمَّ إِنِّي فِي الدُّنْيَا خَسَنَةٌ وَفِي الْأُخْرَةِ خَسَنَةٌ وَقَدْ عَذَّبَ النَّاسُ ترجمہ: اے اللہ! میں عطا فرمادینا میں بھلائی (یعنی عافیت) اور آخرت میں بھلائی (یعنی حق تعالیٰ سے) اور میں دوزخ کے عذاب سے بچا۔“

”راوی کا بیان ہے کہ اس شخص نے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی شرارت کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔“ (مسلم)

غیر متحمل چیزوں کی دعا نہ مانگو

(۲۲) وَعَنْ حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَّبِعِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَذُنَّ نَفْسَهُ فَاذِلُوا وَكَيْفَ يَذُنُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يَطِيقُ زَوَاهِ الْقِرْمَذَى وَابْنُ مَاجَةَ وَالتَّيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الْقِرْمَذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت حدیث راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مؤمن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”اپنے آپ کو ذلیل و خوار کس طرح کرتا ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ایسی باتیں اپنے سر لے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔“ ترمذی، ابن ماجہ، تہققی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

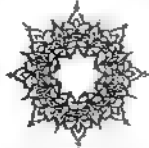
تشریح : یہ بات مؤمن کی فراست کے مطابق ہے کہ وہ ایسی چیز یا کسی ایسے کام کی ذمہ داری قبول کرے جو اس کی طاقت اور اس کی رسائی سے باہر ہو۔ ایسا کرنا اپنے آپ کو خوار کرنا اور اپنی سبکی کرنا ہے۔ مثلاً کوئی شخص حساب کتاب کے فن سے ناواقف ہو اور ایسے امور اپنے ذمہ لے لے جن کا تعلق سب حساب کتاب سے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے گا، جس کا نتیجہ اپنی خواری و سبکی کے علاوہ اور کیا نکلے گا۔ چنانچہ یہ ارشاد گرامی مسلمانوں کو اسی نکتہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ وہ صرف ایسے ہی امور اپنے ذمہ لیں جن کی انجام دہی کی وہ طاقت و لیاقت رکھتے ہوں۔ کسی غرض، کسی لالچ یا کسی جذبہ کی تسکین کی خاطر غیر متحمل چیزوں کی ذمہ داری قبول کرنا مال کار اپنی ذلت و خواری میں مبتلا ہونا ہے۔

بظاہر یہ حدیث اس باب سے متعلق معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر اس حدیث کے مفہوم کو چھپی حدیث کے مفہوم کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ اس باب سے اس حدیث کا برا تعلق ہے اور وہ یہ کہ آدمی جس چیز کا تحمل نہ ہو اس کی دعا بھی نہ مانگے۔

باطن کی ظاہر سے بہتری اور ظاہر کی شائستگی کی دعا

(۲۳) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سِرِّي خَيْرَ مِنْ عِلَانِيَّتِي وَاجْعَلْ عِلَانِيَّتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الطَّالِبِ وَلَا الْمُطْلَبِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے تسلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ دعا مانگو۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِرِّيْ خَيْرَ مِنْ عِلَانِيَّتِي وَاجْعَلْ عِلَانِيَّتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الطَّالِبِ وَلَا الْمُطْلَبِ۔ یعنی اے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر کو شائستگی عطا فرما۔ اے اللہ! اس مجھ سے بھلائی مانگتا ہوں اس چیز کی جو تو لوگوں کو دیتا ہے یعنی اہل، مال، اولاد کہ نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں۔“ (ترمذی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب المناسک

انفال حج کا بیان

لفظ کے اعتبار سے "حج" کے معنی ہیں کسی با عظمت چیز کی طرف جانے کا قصد کرنا اور "اصطلاح شریعت میں" کعبہ مکرمہ کا طواف اور مقام عرفات میں قیام انیس خاص طریقوں سے جو شارع نے بیان کیے ہیں اور اسی غرض زمانے میں جو شریعت سے منقول ہے، حج کہلاتا ہے۔

حج دین کے ان پانچ بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم القدر ستون ہے جن پر اسلام کے عقائد و اعمال کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے حج کا ضروری ہونا جس کو اصطلاح فقہ میں فرض کہا جاتا ہے، قرآن مجید سے اسی طرح صراحت کے ساتھ ثابت ہے جس طرح زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہے۔

حج کب فرض ہوا؟

فرضیت حج کی سعادت عظمیٰ ہمارے آقا سرکارِ دو عالم ﷺ کی امت کے ساتھ مختص ہے گو کہنے کو تو حج کا رواج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہے مگر اس وقت اس کی فرضیت کا حکم نہ تھا۔ چنانچہ صحیح مسلک یہی ہے کہ حج صرف اتنے عہد پر فرض ہوا ہے۔

حج کب فرض ہوا؟ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں سن ۵ھ میں فرض ہوا اکثر علماء سن ۶ھ میں فرضیت کے قائل ہیں لیکن زیادہ صحیح قول ان علماء کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حج سن ۹ھ کے آخر میں فرض ہوا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْاَلْبَسِيْلَ** یعنی اللہ کی خوشنودی کے لئے لوگوں پر کعبہ کا حج (ضروری) ہے اور یہ اس شخص پر جو وہاں تک جاسکے۔

چونکہ یہ حکم سال کے آخر میں نازل ہوا تھا اس لئے آپ ﷺ تو افاضل حج کی تعلیم میں مشغولیت اور آئندہ سال کے لئے سفر حج کے اسباب کی تیاری میں مصروفیت کی وجہ سے خروج کے لئے تشریف نہیں لے جاسکے، بلکہ اس سال یعنی سن ۹ھ میں حضرت ابوبکرؓ کو حاجیوں کا امیر مقرر فرما کر مکہ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کو حج کرا دیں اور پھر آپ ﷺ خود سال آئندہ یعنی سن ۱۰ھ میں اس حکم الہی کی تکمیل میں حج کے لئے تشریف لے گئے یہ عجیب اتفاق ہے کہ فرضیت کے بعد آپ ﷺ نے یہی پہلا حج کیا جو آخری حج بھی ثابت ہوا۔ چنانچہ یہی حج "حجۃ الوداع" کے نام سے مشہور ہے اسی حج کے بعد آپ ﷺ کے چہرہ عالتاب اور وجود پر نور نے اس دنیا سے پردہ کیا۔

حج کے احکام

حج عمر میں ایک بار فرض ہے جب کہ وہ تمام شرائط پائے جائیں جن سے حج فرض ہوتا ہے ان شرائط کے پائے جانے کے باوجود جو شخص

جج نہ کرے وہ فاسق و گنہگار ہے اور جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

صحیح ہے کہ جب حج کے شرائط پائے جائیں تو فی الفور حج کرنا فرض ہے۔ دوسرے سال تک اس میں تاخیر کرنا گنہ ہے۔ حج واجب ہے اس شخص پر جو میقات کے اندر بغیر احرام باندھے چلا جائے اور اس کے بعد حج کا احرام باندھے اسی طرح اس شخص پر حج فرض ہے جس نے حج کی نذر کی ہو۔

ناجائز مال سے حج کرنا حرام ہے اور مکروہ تحریمی ہے اس شخص کے لئے جو ان لوگوں کی اجازت کے بغیر حج کرے جن سے اجازت لینا ضروری ہے اس شخص کے لئے بھی حج مکروہ تحریمی ہے جو ان لوگوں کے نفقہ کا انتظام کے بغیر حج کرے جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے۔

حج کے فرض ہونے کی شرطیں

حج ان شرائط کے پائے جانے کے بعد فرض ہوتا ہے۔ ① مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں ہے ② آزاد ہونا، لونڈی غلام پر حج فرض نہیں ہے ③ عقل ہونا، مجنون، مست اور بیہوش پر حج فرض نہیں ④ بالغ ہونا، نابالغ بچوں پر حج فرض نہیں ⑤ صحت مند و متندرست ہونا، بیمار، اندھے، لنگڑے، اپانچ پر حج فرض نہیں ⑥ قادر ہونا یعنی اس قدر مال کا مالک ہونا جو ضرورتِ اصلہ اور قرض سے زائد ہو اور اس کے زاد راہ اور سواری کے کرایہ و خرچ کے لئے کافی ہو جائے نیز جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کے لئے بھی اس میں سے اس قدر چھوڑ جائے جو اس کی واپسی تک ان لوگوں کو کفایت کر سکے۔

⑦ راستے میں امن ہونا، اس بارے میں اکثر کا اعتبار ہے یعنی اگر اکثر لوگ امن و امان سے پہنچ جاتے ہوں تو حج فرض ہوگا، مثلاً اگر اکثر لوگ راستے میں ڈاکہ زنی وغیرہ سے لٹ جاتے ہوں یا کوئی ایسا دریا اور سمندر حائل ہو جس میں بکثرت جہاز ڈوب جاتے ہوں اور اکثر ہلاک ہوجاتے ہوں یا راستے میں اور کسی قسم کا خوف ہو تو ایسی حالت میں حج فرض نہیں ہوگا، بائیں اگر یہ حادثات کبھی کبھی اتفاقی طور پر ہوجاتے ہیں تو پھر حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی ⑧ عورت کے لئے ہمراہی میں شوہر یا کسی اور محرم کا موجود ہونا جب کہ اس کے پہیال سے مکہ کی دوری بقدر مسافت سفر یعنی تین دن کی ہو۔ اگر شوہر یا محرم ہمراہی میں نہ ہوں۔ تو پھر عورت کے لئے سفر حج اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور محرم کا عاقل بالغ ہونا اور مجوسی و فاسق نہ ہونا بھی شرط ہے۔ محرم کا نفقہ اس عورت پر ہوگا جو اپنے اپنے ساتھ حج میں لے جائے گی۔ نیز جس عورت پر حج فرض ہو وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی عرم کے ساتھ حج کے لئے جا سکتی ہے۔

اگر کوئی نابالغ لڑکا یا غلام احرام باندھنے کے بعد بالغ ہو جائے یا آزاد ہو جائے اور پھر وہ حج پورا کرے تو اس صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا، بائیں اگر لڑکا فرض حج کے لئے از سر نو احرام باندھے گا تو صحیح ہو جائے گا۔ لیکن غلام کا احرام فرض حج کے لئے اس صورت میں بھی درست نہیں ہوگا۔

حج کے فرائض

حج میں پانچ چیزیں فرض ہیں۔ ① احرام، یہ حج کے لئے شرط بھی ہے اور رکن یعنی فرض بھی ہے۔ ② وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا خواہ ایک ہی منٹ کے بقدر ہو اور خواہ دن میں ہو یا رات میں ③ طوافِ التزیارۃ اس کو طوافِ الاقامۃ اور طوافِ الرکن بھی کہتے ہیں۔ ④ مذکورہ بالا فرائض میں ترتیب کا لحاظ یعنی احرام کو وقوف اور طواف زیارت پر مقدم کرنا ⑤ ہر فرض کو اسی مکان مخصوص میں ادا کرنا یعنی وقوف کا خاص عرفات میں اور طواف کا خاص مسجد حرام (کعبہ مکرمہ) کے گرد ہونا اور ہر فرض کا اسی خاص وقت میں ادا کرنا جو شریعت سے اس کے لئے مضر ہے یعنی وقوف کا نویں ذی الحجہ کی تلہر کے وقت سے دسویں تاریخ کی فجر سے پہلے تک ادا کرنا اور طواف کا اس کے بعد ادا کرنا۔

حج کے واجبات

حج میں یہ چیزیں واجب ہیں۔ ① وقوف مزدلفہ ② صفا اور مروہ کے درمیان سعی ③ رمی جمار ④ آفاقی یعنی غیر کی کے لئے طواف قدوم ⑤ طلق یا تقسیم یعنی بال منڈوانا یا کترنا ⑥ اور ہر وہ چیز جس کو ترک کر دینے پر دم یعنی جالور زح کرنا واجب ہو جاتا ہو۔ ان فراموش واجبات کے علاوہ اور بہت کچیزیں جو حج کے سنن و آداب کے تحت آئی ہیں وہ آئندہ صفحات میں موقع بموقع بیان ہوں گی۔

الفصل الأول

حج عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَعُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَأْتِي مَسْجِدَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَتْهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْ جَبْتُ وَلَمَّا اسْتَظَلَمْتُ لَمْ يَقَالَ قَوْلِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَٰذَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَكْفُرُونَ بِكُفْرِهِمْ وَاسْتِغْلَابِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَظَلَمْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَذَعُوفُوا (رواه مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا تم حج کرو (یہ سن کر) ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم ہر سال حج کریں؟ آپ ﷺ غاموش رہے یہاں تک کہ اس شخص نے تین مرتبہ یہی بات کہی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا ہوں تو یقیناً حج (ہر سال کے لئے) فرض ہو جاتا اور تم (ہر سال حج کرنے پر) قادر نہیں ہو سکتے تھے؟ پھر آپ ﷺ نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑوں تو مجھے چھوڑ دو (یعنی جو کچھ میں نے کہہ کر دوں مجھ سے مت پوچھا کرو) کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں (یعنی یہود و نصاریٰ) وہ اسی سبب سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے انبیاء سے پوچھتے اور ان سے اختلاف کرتے تھے جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں منقول ہے لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس میں سے جو کچھ تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو کرو اور جب میں تمہیں کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔“ (مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے جب حج کی فرضیت کا فرمان نازل فرمایا تو آنحضرت ﷺ نے اس کو امت کے اوپر نافذ کرنے کے لئے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حج کریں چنانچہ جب آپ ﷺ لوگوں کے سامنے حج کی فرضیت بیان فرما رہے تھے اور انہیں حج کرنے کا حکم دے رہے تھے تو ایک صحابی جن کا نام اقرع بن حابسؓ تھا پوچھ بیٹھے کہ حج ہر سال کیا جائے گا؟ وہ یہ سمجھے کہ جس طرح دیگر عبادتیں یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر بار ادا کی جاتی ہیں اسی طرح یہ حج بھی مقرر ہی ہو گا اسی لئے انہوں نے یہ سوال کیا۔ لیکن آنحضرت ﷺ کو یہ بات ناگوار ہوئی اس لئے آپ ﷺ نے پہلے تو تنبیہ اسکو اختیار فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جب انہوں نے کئی بار پوچھا تو آخر کار آنحضرت ﷺ نے جواب دیا کہ اگر میں اس سوال کے جواب میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو یقیناً ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا کیونکہ میں یہ جواب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب دیتا بغیر اس کے حکم سے میری زبان سے کوئی تحریری بات نہیں نکلتی، اور اگر ہر سال حج فرض ہو جاتا تو ہم میں اتنی طاقت نہ ہوتی کہ ہر سال اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوتے۔ پھر آپ ﷺ نے متنبہ فرمایا کہ کسی بھی دینی حکم کو مجھ پر چھوڑ دو، جب میں کسی فعل کا حکم دوں تو مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ یہ فعل کتنا ہے اور کیسا ہے جب تک میں خود یہ بیان نہ کروں کہ یہ فعل کتنا کیا جائے اور کس طرح کیا جائے۔ میں جس طرح کہوں تم اسی طرح کرو۔ اگر کسی فعل کے بارے میں بلا قید و قسین اھد کے مطلق حکم کروں تو اس حکم کی اسی طرح بجا آوری کرو اور اگر یہ بیان کروں کہ اس فعل کو اتنی بار اور اس طرح کرو تو اسے اتنی ہی بار اور اسی طرح کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں دنیا میں اسی لئے آیا ہوں کہ تم تک اسلام کے احکام پوری وضاحت کے ساتھ پہنچاؤں اور شریعت کو بیان کروں جو بات جس طرح ہوتی ہے میں

اسے اسی طرح بیان کر دیتا ہوں۔ تمہارے سوال کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

پھر آخر میں آپ ﷺ نے احکام کی بجا آوری کے سلسلے میں تائید و تاکید و مبالغہ کے طور پر فرمایا کہ **لَا تَوَاضَعُوا لِمَا اسْتَطَعْتُمْ** (اس میں سے جو کچھ تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو کرو) یعنی خدا اور رسول ﷺ کے احکام پر عمل کرنے کی تم جتنی بھی طاقت رکھتے ہو اس کے مطابق عمل کرو یا پھر یہ کہ اس جیسے کے ذریعہ آپ ﷺ نے نفع حرج پر اشارہ فرمایا کہ **شَلَا نَمَارَکَ** کے بعض شرائط و ارکان کی ادائیگی سے تم اگر عاجز ہو تو جس قدر ہو سکے اسی قدر کرو، جو تم سے نہ ہو سکے اسے چھوڑ دو جیسے اگر تم میں اپنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر پڑھنے سے بھی عاجز ہو تو لیٹے لیٹے پڑھو مگر ضرور، ابی بردہ سے احکام و اعمال کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟

② وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْعَمَلِ الْفَضْلُ؟ قَالَ الْإِنْسَانُ بِاللَّهِ وَ زُسُولُهُ قَبِيلُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَبِيلُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مُتَزَوِّدٌ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل؟ فرمایا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، پوچھا گیا کہ پھر کون سا قرآن مجید قبول۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: افضل اعمال کے سلسلے میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے۔ مختلف احادیث مقبول ہیں کسی حدیث میں کسی عمل کو افضل فرمایا گیا ہے اور کسی میں کسی کو، ان سب میں مطابقت و موافقت یوں پیدا کی جاتی ہے کہ یہ اختلاف بیاننا مسلمین کے اقوال، حیثیات اور مقامات کے فرق و تفاوت کی بناء پر ہے، اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ کتاب الصلوٰۃ میں بھی ایک موقع پر بیان کیا جا چکا ہے۔

صرف اللہ کے لئے حج کرنے والے کی سعادت

③ وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ وَ جَعَلَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لئے حج کرے اور حج کے دوران نہ ہم بستری اپنی عورت سے کرے اور نہ فسق میں مبتلا ہو تو وہ اس طرح (بے گناہ ہو کر) واپس آتا ہے جیسے (اس دن) بے گناہ تھا کہ جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”جو شخص اللہ کے لئے حج کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور صرف اس کے حکم کی بجا آوری کے لئے حج کرے، دکھانے، سنانے کا جذبہ یا غرض و مقصد پیش نظر نہ ہو۔ اس سلسلے میں اتنی بات ضرور جان لینی چاہئے کہ جو شخص حج اور تجارت یا مال و غیرہ لانے، دونوں کے قصد سے حج کے لئے جائے گا تو اسے ثواب کم ملے گا۔ یہ نسبت اس شخص کے جو صرف حج کے لئے جانے گا کہ اسے ثواب زیادہ ملے گا۔

”رفث“ کے معنی ہیں جماع کرنا، فحش کوئی میں مبتلا ہونا اور عورتوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنا جو جماع کا واسطہ اور اس کا پیش خیمہ بنتی

ہے۔

”اور نہ فسق میں مبتلا ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ حج کے دوران گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے اور صغیر گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ یہ زمین میں رہے کہ گناہوں سے توبہ نہ کرنا بھی کبیرہ گناہوں ہی میں شمار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی سے واضح ہوتا ہے وَ مَنْ لَمْ يَنْتَبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ترجمہ! اور جس نے توبہ نہیں کی تو انکی وہ ہیں جو (اپنے حق میں) ظالم ہیں۔

حاصل یہ کہ جو شخص خالصہ شہ جج کرے اور اس جج کے دوران جماع اور فحش گوئی میں مبتلا نہ ہو اور نہ گناہ کی دوسری چیزوں کو اختیار کرے تو گنہگار ہوگا۔ ایسا ہی پاک و صاف ہو کر جج سے واپس آتا ہے جیسا کہ گناہوں سے پاک و صاف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

جج کا ثمرہ جنت ہے

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ - (بخاری ص ۱۷۱)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کفارہ ہے ان (صغیرہ) گناہوں کے لئے جو ان دونوں عمروں کے درمیان ہوں اور حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

رمضان میں عمرہ کا ثواب

﴿وَعَنْ أَبِي عَتَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُمْرَةَ فَنِي وَمَصَّنَ تَعْدِلُ حَجَّةً - (بخاری ص ۱۷۱)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ سہا کریم ﷺ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

تابع کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے

﴿وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفِي ذِكْبٍ بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ فَأُلُوا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا مَنْ آتَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَوَقَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ ضَبِيًّا فَقَالَتْ أَلَيْسَ هَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَبَّ أَجْرٌ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (مخرج سے) دوران اروعاء میں (جمنہ سے) ۳۶ کوس کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام تھا ایک تافے سے ملے آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم کون قوم ہو؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں پھر قافلے والوں نے پوچھا کہ آپ ﷺ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ ہوں (یہ سن کر) ایک عورت نے ایک لڑکے کو (ہاتھ میں لے کر) کہا دے (اے) آنحضرت ﷺ کی طرف پکڑ کر بلدے کیا (یعنی آپ ﷺ کو دکھایا) پھر آپ ﷺ سے پوچھا کہ کیا اس کے لئے حج کا ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں! اور تمہارے لئے بھی ثواب ہے۔“ (مسلم)

تشریح: عورت کے سوال کے جواب میں آپ ﷺ کے ”ہاں“ کا مطلب یہ تھا کہ لڑکا اگرچہ تابع ہے اور اس پر حج فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ حج میں جائے گا تو اسے نقلی حج کا ثواب ملے گا اور چونکہ ہم اس بچے کو افعال حج سکھلاؤں گی، اس کی فہم گیری کروں گی اور پھر یہ کہ ہم ہی اس کے حج کا باعث بنوں گی اس لئے ہمیں بھی ثواب ملے گا۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی تابع حج کرے تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط نہیں ہوگا اگر تابع ہونے کے بعد فرضیت حج کے شرائط پائے جائیں گے تو اسے دہرہ پھر کرنا ہوگا، اسی طرح اگر نظام حج کرے تو اس کے ذمہ سے بھی فرض ساقط نہیں ہوتا، آزاد ہونے کے بعد فرضیت حج کے شرائط پائے جانے کی صورت میں اس کے لئے دوبارہ حج کرنا ضروری ہوگا۔ ان کے برخلاف اگر کوئی مفلس حج کرے تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ مال دار ہونے کے بعد اس پر دوبارہ حج کرنا واجب نہیں ہوگا۔

دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ

﴿وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَنَعِمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيَّ عِيَادِهِ فِي الْخَيْحِ أَدْرَكْتُ ابْنِي ضَيْحًا كَبِيرًا

لَا يَنْتُحِلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ الْفَاحِشُ عَنَّا قَالَتْ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَبِطَةِ الْوَدَاعِ - (فتح علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ قبیلہ شعم کی ایک عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کے ایک فیض نے جو اس کے بندوں پر ہے میرے باپ کو بڑا بڑھا پایا ہے یا جو سواری پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! (اس کی طرف سے) حج کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اور اس عورت کے درمیان ایسے سوال جواب تھے الوداع میں ہوا تھا۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: اس عورت کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے باپ پر بڑھا پے میں حج فرض ہوا ہے۔ ہاں سبب کہ وہ بڑھا پے میں اس کو اتنا مال مل گیا ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے یا یہ کہ اب بڑھا پے میں اس کو اتنا مال مل گیا ہے کہ اس پر حج فرض ہو گیا ہے مگر وہ اتنا ضعیف اور کمزور ہے کہ اگر کان و انحال حج کی ادائیگی تو ادا ہے وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے نیت حج کروں؟ چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں! اس کی طرف سے حج کر لو۔

مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص پر اگر حج فرض ہو اور وہ بذات خود حج کرنے سے معذور ہو تو یہ کہ اس کی وہ معذوری ایسی ہو جو موت تک زائل نہ ہونے والی ہو۔ جیسے بڑھا پے کا ضعف، تانپا ہونا، یا پھوں کا لٹنا ہونا وغیرہ تو اس کی طرف سے کسی دوسرے شخص کا حج کر لینا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ معذور اپنی طرف سے حج کرنے والے کو حج کے اخراجات بھی دے اور اسے اپنی طرف سے حج کرنے کا حکم بھی دے۔ نیز اس کی موت کے بعد بھی اس کی طرف سے کسی دوسرے شخص کا حج کرنا جائز ہے جب کہ وہ اس کی وصیت کر کے مرا ہو۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اولاد اگر اپنے والدین کی طرف سے حج فرض حج کرے تو اس صورت میں حکم اور وصیت شرط نہیں ہے۔ یعنی والدین کی طرف سے حج کرنا۔ بغیر حکم اور بغیر وصیت کے بھی جائز ہے، یہ تو فرض حج کی بات تھی لکن حج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی دوسرے سے نفل حج کرائے۔ تو معذوری شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر بذات خود اسے حج کرنے کی قدرت و طاقت حاصل ہے تو اس کے باوجود وہ کسی دوسرے سے اپنا نفل حج کر سکتا ہے۔

مذکورہ بالا مسئلہ کو ذہن میں رکھ کر حدیث کی طرف آئیے۔ عورت اپنے باپ کی طرف سے حج کرنے کے بارے میں آنحضرت ﷺ سے پوچھ رہی ہے۔ لیکن وہ چونکہ وضاحت نہیں کر رہی ہے اس لئے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے باپ نے نہ تو اس کو اپنی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ اسے اخراجات دیئے ہیں۔ گویا اس طرح حدیث کے ظاہری مفہوم اور مذکورہ بالا اس فقہی روایت میں کہ جس کی طرف سے حج کیا جائے اس کا حکم اور اس کی طرف سے اخراجات کی ادائیگی حج کے صحیح ہونے کی شرط ہے، تضاد نظر آتا ہے، لہذا اس تضاد کو اس تاویل کے ذریعے ختم کیا جائے گا کہ اس عورت کے باپ نے اس کو اپنی طرف سے حج کرنے کی اجازت بھی دی ہوگی اور اسے اخراجات بھی دیئے ہوں گے مگر اس نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

اس تاویل کی بنیاد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی وہ تقریر ہے کہ انہوں نے حضرت ابورزینؓ کی روایت کی وضاحت کے ضمن میں بیان کی ہے یہ روایت اس باب کی دوسری فصل میں آئے گی۔ بعض علماء کے قول کہ والدین کی طرف سے فرض حج کرنا بغیر حکم و وصیت کے بھی جائز ہے۔ کے پیش نظر اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس صورت میں تو یہ حدیث اس فقہی روایت کی دلیل بن جائے گی۔

① وَعَنْ قَاتِ أَنْزَلَ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخْبَنِي فَلَزْتُ أَنْ فَضَحْتُ وَأَنْهَا عَائَتُ فَقَالَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَذِيبُهَا ذَيْنَ أَكُنْتُ فَاحِشِيَةً قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ فَاقْضِي ذَيْنَ اللَّهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ - (فتح علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نذر مانی تھی مگر وہ مر گئی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے ذمہ اگر کوئی مطلب (مثلاً قرض وغیرہ) ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے کہا ہاں!

آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر اللہ کا طالب (یعنی حج نذرا) ہوا کر کیونکہ اس کا اور کثر زیادہ ضروری ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی بہن کے ورثہ میں کچھ مال ملا ہوگا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حق اللہ کو حق العباد پر قیاس فرماتے ہوئے اس کو بہن کا حج نذر کرنے کا حکم دیا۔

مسئلہ: وارث کے لئے جائز ہے کہ وہ مورث کی طرف سے اس کی اجازت و وصیت کے بغیر بھی حج کر سکتا ہے، یا اس کی طرف سے خود حج کر سکتا ہے۔ لیکن دوسروں کے لئے اجازت و وصیت شرط ہے کہ اس کے بغیر حج درست نہ ہوگا۔

عورت خاوند یا محرم کے بغیر حج کو نہیں جاسکتی

⑨ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا نِسَاءٌ فِرْنَ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُنْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَذْتُ وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ أَذْهَبَ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ۔ (تلمیح علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کوئی شخص عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے (یعنی اجنبی مرد و عورت کسی جگہ تہہ جمع نہ ہوں) اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! انسان فلاں غزوہ میں میرا نام لکھ چاچکا ہے (یعنی فلاں جہاد جو در پیش ہے اور وہیں جو لشکر جائے والا ہے اس میں میرا نام بھی لکھا چاچکا ہے کہ میں بھی لشکر کے ہمراہ جاؤں) اور حالانکہ میری بیوی نے سفر حج کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو کیا کروں؟ آیا جہاد کو جاؤں اور بیوی کو اکیلا حج کے لئے جانے دوں یا بیوی کے ساتھ جاؤں اور جہاد میں نہ جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو (کیونکہ جہاد میں جانے والے کو بہت ہیں لیکن تمہاری بیوی کے ساتھ جانے والا تمہارے علاوہ اور کوئی محرم نہیں ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اجنبی عورت و مرد کے لئے حرام ہے کہ وہ تہائی میں یک جا ہوں۔ اسی طرح عورت کو بقدر مسافت سفر یعنی ۴۸ میل یا ۸۷ کلو میٹر یا اس سے زائد مسافت میں خاوند یا محرم کے بغیر سفر کا حرام ہے حتیٰ کہ سفر حج میں بھی عورت کے لئے اس کے خاوند یا کسی محرم کا ساتھ ہونا واجب حج کے لئے شرط ہے یعنی عورت پر حج اکی وقت فرض ہوتا ہے جب کہ اس کے ساتھ خاوند یا محرم ہو۔ محرم اصطلاح شریعت میں اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو خواہ قرابت کے لحاظ سے ہو یا دودھ کے رشتے سے یا سرال کے نانے سے، نیز محرم کا عامل و بالغ ہونا اور مجوسی و فاسق نہ ہونا بھی شرط ہے۔

عورتوں کا جہاد، حج ہے

⑩ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ امْتَأَذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ۔ (تلمیح علیہ)

”اور ائمہ المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد، حج ہے۔ (یعنی تم عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے اس کی بجائے حج بشرطیکہ صلح کر کے فی استطاعت ہو۔“ (بخاری و مسلم)

خاوند یا محرم کے بغیر عورت حج کے سفر کی حد

⑪ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيئَةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ۔ (تلمیح علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کوئی عورت ایک دن و ایک رات کی مسافت کے بعد رہی سفر نہ کرے علاوہ یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس موقع پر حدیث اور فقہی روایت کا تضاد سامنے آسکتا ہے وہ یوں کہ ہدایہ میں جو فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہے لکھا ہے کہ عورتوں کو (بغیر خاوند یا محرم) کسی ایسی جگہ کا سفر مباح ہے جس کی مسافت حد سفر سے (کہ وہ تین منزل یعنی ۳۸ میل سے کم ہو) لیکن یہاں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی عورت بغیر خاوند یا محرم کسی ایسی جگہ کا سفر بھی نہیں کر سکتی جس کی مسافت ایک دن و ایک رات (یعنی ایک منزل یا ۱۶ میل) کے سفر کے بقدر ہو۔ نیز بخاری و مسلم میں بھی یہ ایک روایت منقول ہے کہ ”کوئی عورت دو دن کی مسافت کے بقدر بھی سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند یا محرم ہو۔“

لہذا فقہاء کا قول بظاہر ان روایات کے مخالف نظر آتا ہے لیکن اس تضاد و اختلاف کو دور کرنے کے لئے علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں مطلق طور پر جو یہ منقول ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند یا محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو چونکہ شرعی طور پر سفر کا اطلاق تین دن سے کم پر نہیں ہوتا اس لئے فقہاء نے اس حدیث کو تین دن (۳۸ میل) کی مسافت کے بقدر سفر پر محمول کیا ہے اور یہ فقہی قاعدہ مرتب کر دیا کہ کوئی عورت اتنی دور کا سفر کر جو تین دن کی مسافت کے بقدر ہو بغیر خاوند یا محرم کے نہ کرے اور جب تین دن کی مسافت کے بقدر تنہا سفر نہیں کر سکتی تو اس سے زائد مسافت کا سفر کرنا تو بد راجہ اولیٰ جائز نہیں ہو گا۔ اور جن حدیثوں میں دو دن یا ایک دن کی مسافت کے بقدر سفر سے بھی منع کیا گیا ہے تو اس کو قند و فساد پر محمول کیا ہے کہ اگر سفر تین دن کی مسافت سے بھی کم یعنی دو دن یا ایک دن کی مسافت کے بقدر ہو اور کسی قند و فساد عورت کی عزت و آبرو پر حرف آنے کا گمان ہو تو اس صورت میں بھی عورت کو تنہا سفر نہیں کرنا چاہئے۔ یا پھر یہ کہا جائے گا کہ جہاں تین دن کی مسافت کے بقدر سفر کی ممانعت منقول ہے تو اس کی مراد یہ ہے کہ ہر منزل (یعنی ۱۶ میل) ایک دن کے اکثر حصے میں طے ہوتی ہو تو اس طرح تین دن میں تین منزلیں طے ہوں گی اور جہاں دو دن کے سفر کی ممانعت ہے۔ تو اس کی مراد یہ ہے کہ تمام دن طے یعنی ایک دن میں ڈیڑھ منزل (۲۳ میل) طے ہو اس طرح دو دن میں تین منزلیں طے ہوں گے اور جہاں ایک دن و رات کے سفر کی ممانعت ہے تو اس کی مراد یہ ہے کہ شب و روز طے، یعنی ڈیڑھ منزل پورے دن میں طے ہو ڈیڑھ منزل پوری رات میں طے ہو اس طرح ایک دن و رات میں تین منزلیں طے ہوں گی۔

اس تاویل کی وجہ سے ان تمام روایات کا مقصد تین دن کی مسافت کے بقدر عورت کو تنہا سفر کرنے سے روکنا ثابت ہو جائے گا اور تمام روایات میں باجم کوئی تضاد بھی باقی نہیں رہے گا۔

اس سلسلے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ بات دل کو زیادہ لگتی ہے کہ ان تمام روایات (کہ جن سے عورت کو تنہا سفر کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اور جن میں حد سفر کے بارے میں اختلاف نظر آ رہا ہے) کا مقصد سفر کی کسی حد اور مدت کو سخت کرنا نہیں ہے بلکہ ان روایات کا مجموعی حاصل یہ ہے کہ عورت بغیر خاوند یا محرم تنہا سفر مطلقاً نہ کرے مسافت چاہے طویل ہو اور چاہے کتنی ہی مختصر ہو۔ لہذا موجودہ دور میں جب کہ قند و فساد کا خوف عام ہے اور انسانی ذہن غلط طریقہ تعلیم و تربیت اور فاسد ماحول کی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی کا مرکز بن گئے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ عورت مطلقاً تنہا سفر نہ کرے سفر چاہے تھوڑی دور کا ہو چاہے زیادہ فاصلے کا۔ اس لئے کہ قند و فساد کا خوف بہر صورت رہتا ہے۔

موافقت راجح

⑪ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَا أَهْلَ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَا أَهْلَ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَسَاوِلِ وَلَا أَهْلَ الْبَحْنِ يَلْعَلُمْ فَهِنَّ لَهْنٌ وَلَيْمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لَيْمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ ذُو نَهْشٍ لَفْهْنَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا ذَا كَثْ حَشَى أَهْلٌ مَكَّةَ يَهْلَوْنَ مِنْهَا. (بخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (آفاق یعنی غیر مکہ کے لئے احرام باندھنے کی جگہ (مقات) اس طرح متعین

نہیں ہو سکتا۔ حنفی مسلک کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ:

لَا يَجَاوِزُ حَدَّ الْحَقِيقَاتِ الْأَمْحَرَمَاتِ

”کوئی شخص (مکہ میں داخل ہونے کے لئے) میقات کے آگے بغیر احرام کے نہ چڑھے۔“

یہ حدیث اس بارے میں مطلق ہے اس میں حج و عمرہ کے ارادے کی قید نہیں ہے، پھر یہ کہ احرام اس مقدس و محترم مکان یعنی مکہ مکرمہ کی عظیم و احرام کی غرض سے باندھا جاتا ہے۔ حج و عمرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے لہذا اس حکم کا تعلق جس طرح حج و عمرہ کرنے والے سے ہے اسی طرح یہ حکم تاجر و سیاح وغیرہ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہاں جو لوگ میقات کے اندر ہیں ان کو اپنی حاجت کے لئے بغیر احرام مکہ میں داخل ہونا جائز ہے کیونکہ ان کو بارہا مکہ مکرمہ میں آنا جانا ہوتا ہے۔ اس واسطے ان کے لئے ہر بار احرام کا واجب ہونا وقت و تکلیف سے خالی نہیں ہوگا۔ لہذا اس معاملے میں وہ اہل مکہ کے حکم میں داخل ہیں کہ جس طرح ان کے لئے جائز ہے کہ اگر وہ کسی کام سے مکہ مکرمہ سے باہر نکلیں اور پھر مکہ میں داخل ہوں تو بغیر احرام چلے آئیں اسی طرح میقات کے اندر والوں کو بھی احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے۔

لہٰذا کان دونہن (اور جو شخص ان میقات کے اندر رہتا ہے) حج کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میقات کے اندر مگر حدود حرم سے باہر رہتے ہوں تو ان کے لئے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر سے تا حد حرم ہے ان کو احرام باندھنے کے لئے میقات پر جانا ضروری نہیں ہے، اگرچہ وہ میقات کے قریب ہی کیوں نہ ہوں۔

جو لوگ خاص میقات میں ہی رہتے ہوں ان کے بارے میں اس حدیث میں کوئی حکم نہیں ہوتا۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان کا حکم بھی وہی ہے جو میقات کے اندر رہنے والوں کا ہے۔

وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ (اور اسی طرح اور اسی طرح) اس کا تعلق پہلے ہی جملے سے ہے کہ حل (حدود حرم سے باہر سے مواجہت تک جو زمین ہے اس میں جو جہاں رہتا ہے وہیں سے احرام باندھئے یعنی میقات اور حد حرم کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے چاہے وہ میقات کے بالکل قریب ہوں اور چاہے میقات سے کتنی ہی دور اور حد حرم کے کتنی ہی قریب ہوں۔

حنفی اہل مکہ بھلوں منہا کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ یعنی اہل حرم مکہ سے احرام باندھیں جو لوگ خانہ مکہ شہر میں رہتے ہیں وہ تو خاص مکہ ہی سے احرام باندھیں گے اور جو لوگ خاص مکہ شہر میں نہیں بلکہ شہر سے باہر مگر حدود حرم میں رہتے ہیں وہ حرم مکہ سے احرام باندھیں گے۔

حدیث کے آخری الفاظ سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ کے لئے احرام باندھنے کی جگہ مکہ ہے خواہ احرام حج کے لئے ہو خواہ عمرہ کے لئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ کرنے والا اہل کی طرف جانے اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر حرم میں داخل ہو کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو حکم دیا تھا کہ وہ عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے تنعم جائیں جو حل میں ہے لہذا ایذا کہا جائے گا کہ اس حدیث کا تعلق صرف حج کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ حکم اہل مکہ کے لئے ہے کہ وہ جب حج کرنے کا ارادہ کریں تو احرام مکہ ہی سے باندھیں اور اگر عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو پھر حل میں اگر احرام باندھیں جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

(۱۳) وَعَنْ خَابِرِ بْنِ ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَهُنَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالظَّوْنِيِّ الْأَنْخَرِ الْجَحْفَةِ وَهَهُنَا أَهْلُ الْبَحْرَيْنِ مِنْ ذِي عِزٍّ وَهَهُنَا أَهْلُ تَجْدِيدِ قَرْنٍ وَهَهُنَا أَهْلُ الْيَمَنِ يَلْمُزْنَهُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت خابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”عینہ والوں کے لئے احرام کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور دوسرا راستہ جحفہ ہے۔ عراق والوں کے لئے احرام کی جگہ ذات عرق ہے، نجد والوں کے لئے احرام کی جگہ قرن ہے اور یمن والوں کے لئے احرام کی جگہ یمن ہے۔“

ہے۔ "اسلم"

تشریح: "اور دوسرا راستہ حنفیہ ہے" کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ والوں کے لئے احرام باندھنے کی دوسری جگہ حنفیہ ہے اگر وہ مکہ کے لئے مدینہ سے وہ راہ اختیار کریں جس میں حنفیہ ملتا ہے تو وہ پھر حنفیہ ہی سے احرام باندھیں، ذوالحلیفہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پیسے مدینہ سے مکہ آنے کے لئے دور تھے اس لئے ایک راستے میں تو ذوالحلیفہ ملتا تھا اور دوسرے راستے میں حنفیہ اسی لئے یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ راہ اختیار کی جائے جس میں ذوالحلیفہ ملتا ہے تو احرام ذوالحلیفہ سے باندھا جائے اور اگر وہ راہ اختیار کی جائے جس میں حنفیہ ملتا ہے تو پھر حنفیہ سے احرام باندھا جائے، لیکن اب ایک ہی راستہ ہو گیا ہے جس میں پہلے تو ذوالحلیفہ آتا ہے اور پھر حنفیہ، اسی طرح اہل مدینہ کے لئے دو میقات ہو گئی ہیں، اس صورت میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اب اہل مدینہ احرام کہاں سے باندھیں؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس جگہ سے باندھنا اولیٰ ہے جو مکہ سے زیادہ فاصلے پر واقع ہے یعنی ذوالحلیفہ اور اگر کوئی شخص حنفیہ سے احرام باندھے تو یہ بھی جائز ہے۔

آنحضرت ﷺ کے حج و عمرہ کی تعداد

(۱۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْنَعَ غُمُرٍ كُلَّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حُجَّتِهِ غُمُرًا مِّنَ الْخُدْيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَغُمُرًا مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَغُمُرًا مِّنَ الْجِعْرَانَةِ حِينَتْ قَسَمَ عَنَانُهُمْ حَتَّىٰ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَغُمُرًا مَعَ حُجَّتِهِ. (بخاری)

"اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے چار عمرے کئے ہیں اور وہ سب ذی قعدہ کے مہینے میں کئے تھے تھلا وہ اس ایک عمرہ کے جو حج کے ساتھ کیا گیا تھا اور ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا تھا اور ان چار عمروں کی تفصیل یہ ہے کہ ایک عمرہ مدینہ سے ذی قعدہ کے مہینے میں، دوسرا عمرہ اس کے اگلے سال وہ بھی ذی قعدہ میں ہوا، تیسرا عمرہ جعرانہ سے جہاں غزوہ حنین کا مال تھا قسمت تقسیم کیا گیا یہ عمرہ بھی ذی قعدہ میں ہوا اور چوتھا عمرہ حج کے ساتھ جزئی الحجہ میں ہوا تھا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے مغربی جانب تقریباً پندرہ سو میل (۲۶۱ کلومیٹر) کے فاصلے پر جدہ جاتے ہوئے قریب ہے یہ مکہ سے شمال مغربی جانب ہے شہس جَبَلِ الشَّعْبِ جَبَلِ نَاسِی ایک پہاڑ ہے جس کی وجہ سے اب اس مقام کو شعیبہ بھی کہتے ہیں۔ حدود حرم یہاں سے بھی گزرتے ہیں اس لئے اس جگہ کا اکثر حصہ حرم میں ہے اور کچھ حصہ مل میں (یعنی حرم سے باہر) ہے۔

عمرہ حدیبیہ کا (اجمالی بیان یہ ہے کہ سن ۶ھ میں ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو دو شنبہ کے دن نبی کریم ﷺ عمرہ کے قصد سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے چودہ سو یا اس سے کچھ زائد رفقاء آپ ﷺ کے ساتھ تھے جب آپ ﷺ حدیبیہ پہنچے تو قریش مکہ جن ہو کر آپ ﷺ کے پاس آئے اور زیارت بیت اللہ سے آپ ﷺ کو روکا، کافی رد و جدح کے بعد کہ جس کی تفصیل تاریخ و سیر کی کتابوں میں ملتی ہے، آنحضرت ﷺ اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ عمل میں آیا جو معاہدہ حدیبیہ اور صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے اس معاہدے کی رو سے یہ طے پایا کہ آنحضرت ﷺ مع رفقاء اس سال تومدینہ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال اگر عمرہ کریں۔ چنانچہ آپ ﷺ قریش سے صلح کر کے عمرہ مکہ بغیر مدینہ منورہ واپس ہو گئے لہذا حقیقت میں تو آپ ﷺ نے عمرہ ادا نہیں کیا مگر عمرہ کا ثواب مل جانے کی وجہ سے یہ آپ ﷺ کا پہلا عمرہ شمار کیا گیا۔ اسی موقع پر احصار کا حکم مشروع ہوا۔ چنانچہ آئندہ سال اسی عمرہ کی قضاء کے لئے آپ ﷺ کہ تشریف لائے تین روز کہ میں قیام فرمایا عمرہ ادا کیا اور چوتھے روز وہاں سے واپس ہوئے۔ یہ دوسرا عمرہ ہوا اسی عمرہ کو "عمرۃ القضاء" کہتے ہیں یہ نام احادیث میں بھی منقول ہے۔ خلیفہ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمرہ احصار کی وجہ سے احرام سے باہر آجائے تو اس کی قصد اس پر واجب ہوگی حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک قضا واجب نہیں ہوئی۔

آپ ﷺ کا تیسرا عمرہ وہ ہے جو آپ ﷺ نے جعرانہ سے مکہ مکرمہ جا کر ادا کیا۔ جہاں آپ ﷺ نے غزوہ حنین کا مل تقسیم کیا تھا۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جعرانہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جب حج مکہ کے بعد سن ۸ھ میں غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا، اسی موقع پر آپ ﷺ جعرانہ میں پندرہ سولہ روز قیام پذیر رہے اور وہ مال غنیمت صحابہؓ میں تقسیم فرمایا، انہیں دنوں میں ایک روز رات میں بعد نماز عشاء آپ ﷺ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ کیا اور اسی رات میں واپس آئے اور جعرانہ میں نماز فجر پڑھی۔

چوتھا عمرہ وہ ہے جو آپ ﷺ نے حج فرض ہونے کے بعد سن ۱۰ھ میں حج کے ساتھ کیا، لہذا یہ عمرہ تو ذی الحجہ میں ہوا اور بقیہ عمرے ذی قعدہ میں کئے اس طرح آپ ﷺ نے جو چار عمرے کئے تھے وہ یہ تھے، البتہ زمانہ اسلام میں حج آپ ﷺ نے ایک مرتبہ کیا ہے۔ جب کہ وہ فرض ہوا ہے۔ ایام جاہلیت میں قریش حج کرتے تھے۔ آپ ﷺ بھی اس وقت حج کرتے تھے لیکن ان کی تعداد علماء کو حج طور پر معلوم نہیں ہے۔

حج و عمرہ کا فرق

حج اور عمرہ کی کیفیت اور ان کے متعلقات کا تفصیلی بیان تو آگے آئے گا، اس موقع پر صرف اتنی بات جان لینی چاہئے کہ حج و عمرہ میں فرق کیا ہے؟ حج میں وقوف عرفات، طواف بیت اللہ اور صفا و مروہ کے درمیان سچی ہوتی ہے جب کہ عمرہ میں صرف طواف بیت اللہ اور سچی بین الصفا و المروہ ہوتی ہے، احرام دونوں کے لئے شرط ہے جس طرح حج احرام کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، حج فرض بھی ہوتا ہے، سنت بھی اور نفل بھی جب کہ عمرہ فرض نہیں ہوتا۔ صرف سنت اور نفل ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی عمرہ کی نذر مانے تو پھر عمرہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

حج سے پہلے آپ ﷺ نے دو عمرے کئے یا تین؟

(۱۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَخُجَّ مَرَّتَيْنِ۔

(رداء البخاری)

”اور حضرت براہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ذی قعدہ کے پہلے میں حج سے پہلے دو مرتبہ عمرہ کیا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: اس سے پہلی حدیث سے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ آپ ﷺ نے حج سے پہلے تین عمرے کئے تھے۔ جب کہ یہ حدیث حج سے پہلے آپ ﷺ کے عمرے کی تعداد دو بتا رہی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کی تضاد کو یوں دور کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگرچہ بظاہر آپ ﷺ نے عمرہ نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ ﷺ احرام سے باہر آجائیے آپ ﷺ کو عمرے کا ثواب حاصل ہو گیا، گویا آپ ﷺ نے عمرہ کے افعال ادا نہیں کئے ہیں لہذا جس روایت میں حج سے پہلے عمرے کی تعداد تین بتائی گئی ہے اس میں اس عمرے سے مراد عمرہ کا ثواب ہے اس اعتبار سے تین عمرے شمار کئے گئے ہیں اور جس روایت میں حج سے پہلے عمرہ کی تعداد دو بتائی گئی ہے اس کی مراد یہ ہے کہ اگرچہ آپ ﷺ کو ثواب تین عمرے کے ملے ہیں۔ لیکن ظاہری طور پر عمرے آپ ﷺ نے دو ہی کئے ہیں۔

الفصل الثانی

حج صرف ایک مرتبہ فرض ہے

(۱۶) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَعَامَ الْأَفْرَغِ بَيْنَ حَابِسٍ فَقَالَ أَفِي كُلِّ عَامٍ يَأْزِسُونَ إِلَيْكَ قَالَ لَوْ قُلْتُمْهَا نَعَمْ لَوَجِيتَ وَلَوْ وَجِيتَ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا الْوَحْجَ

مَرْفُوعًا رَأَدَ فَتَطْلُعُ (رواہ احمد و الترمذی و الدارمی)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب فرمایا کہ لوگو! اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو افرام بن حابسؓ نے فرمایا کہ میں اس حج کے بارے میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً (ہر سال حج کرنا) واجب (یعنی فرض) ہو جاتا اور اگر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا تو نہ تم (اس حکم پر عمل کرتے) اور نہ تم اس کی استطاعت ہی رکھتے، حج (پوری زندگی میں بشرط قدرت) ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جو شخص ایک بار سے زیادہ کرے وہ نفل ہو گا جس پر اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔“ (احمد و ترمذی و دارمی)

باوجود قدرت کے حج نہ کرنے والے کے لئے وعید

(۱۷) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ رَأْدًا وَرَاحِلَةً تَبْلُعُهُ ابْنِي النَّبِيِّ وَلَمْ يَخُجْ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جُحٌّ النَّبِيِّ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَجَلَالٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ وَالْخَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ۔

”اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص زاور راہ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے (یعنی جو شخص حج کرنے کی استطاعت و قدرت رکھتا ہو) اور (پھر بھی) وہ حج نہ کرے تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جائے (اور بے حج مر جائے) میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ (یعنی حج کے لئے زاور راہ و سواری کا شرط ہونا اور اس عظیم عبادت کو ترک کر دینے پر مذکورہ بالا وعید) اس لئے ہے کہ اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جُحٌّ النَّبِيِّ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے لوگوں پر کچھ کالج کرنا ضروری ہے۔ جو وہاں تک جاسکتا ہو۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند کلام ہے بلال ابن عبد اللہ مجہول ہیں اور حارث روایت حدیث میں ضعیف شاکر کے جاتے ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ وہ سفر حج میں جائے اور آنے کے اخراجات کے لئے کافی بھی ہو جائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس قدر دے جائے جو اس کی واپسی تک ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے نیز اس کے پاس ایسی سواری ہو جو بیت اللہ تک پہنچا سکے، چاہے وہ اپنی ہو یا کرایہ ہو اور وہ اپنی استطاعت و قدرت کے باوجود بھی حج نہ کرے اور مر جائے تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔

اب اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس نے استطاعت و قدرت کے باوجود حج اس لئے نہیں کیا کہ وہ اس کی فریضہ ہی کا منکر ہو تو پھر یہودی اور نصرانی کی اس مشابہت کا تعلق کفر سے ہو گا۔ یعنی جس طرح یہودی یا نصرانی کفر کی حالت میں مرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی کفر کی حالت میں مرتے گا اور اگر فریضہ کا منکر ہوئے بغیر حج نہ کرے تو اس مشابہت کا تعلق گناہ سے ہو گا کہ یہودی یا نصرانی جتنے سخت گناہ کی حالت میں مرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی شدید گناہ کا بار لئے موت کی نذر ہو گا۔ اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ وعید ازراہ تعذیب و تنذیر یعنی ترک حج کے گناہ کی شدت و ہیبت ناک کے اظہار کے لئے فرمائی ہے۔ لیکن ہر نوع ترک حج ایک ایسا گناہ ہے اور اتنا شدید جرم ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اتنی شدید اور سخت وعید بیان فرمائی پڑی کہ حج نہ کرنے والا یہودی یا نصرانی ہو کر مرتا ہے عیاذ اللہ منہ۔

إِلَيْهِ سَبِيلًا کے بعد آیت کا بقیہ حصہ یہ ہے وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ترجمہ) اور کوئی کفر کرے اور (طاہرات و عبادت نہ کر کے) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران کرے تو اللہ تعالیٰ عالم کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی لوگ طاعت و عبادت کریں یا نہ کریں اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نقصان نہیں ہے، نفع نقصان تو انہیں لوگوں کو ہے کہ اگر طاعت و عبادت کریں گے تو فلاح و نجات پائیں گے اور

اگر نہ کریں گے تو خسران و عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

بظاہر تو معصوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ پوری آیت پڑھی ہوگی کیونکہ استدلال تو پوری ہی آیت سے ہوتا ہے لیکن راوی نے ایسا سیلا ہی تک اس آیت کو نقل کیا۔

(۱۸) وَعَبَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِصْرَ وَزَوْزَ فِي الْإِسْلَامِ۔ (رداء البزازی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حدود اسلام میں داخل نہیں۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ضرورت کا مفہوم ہے ”وہ شخص جس نے کبھی حج نہ کیا ہو۔“ لہذا اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے حج واجب ہونے کے باوجود حج نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔

طبیٰ فرماتے ہیں کہ ”اس حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھے اور پھر بھی حج نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔“ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ارشاد یا تو ازراہ تعلیل و تشبیہ ہے یا پھر اس کی مراد یہ ہے کہ ایسا شخص کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ”ضرورت“ کے معنی ہیں ”تکاح اور حج کو ترک کرنا“ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تکاح و حج کو ترک کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ رہبانیت میں داخل ہے اس لئے مسلمان کو تکاح و حج ترک نہ کرنا چاہئے۔

حج علی الفور واجب ہے یا علی التراخی

(۱۹) وَعَبَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعِجِّلْ۔ (رداء البزازی واداری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہئے کہ جلدی کرے۔“

ابن ماجہ و ترمذی

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کرنے پر قادر ہو اور حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ جلدی کرے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لئے ملے ہوئے موقع کو قیمت جانے کیونکہ تاخیر کرنے کی صورت میں نہ معلوم کتنی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں اور بالکل کار اس نعمت عظمیٰ سے محرومی رہے۔

اس بارے میں کہ حج علی الفور واجب ہے یا التراخی؟ حنفیہ کے ہاں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ جب حج واجب ہو یعنی شرائط تک پائے جائیں اور حج کا وقت آجائے نیز قافلہ مل جائے (بشرطیکہ قافلے کی ضرورت ہو جیسا کہ پہلے زمانے میں بغیر قافلہ کے سفر کرنا تقریباً ناممکن ہوتا تھا) تو اسی سال حج کرے دوسرے سال تک تاخیر نہ کرے، اگر کوئی شخص بلا عذر کئی سال تاخیر کرتا رہے گا تو وہ فاسق کہلائے گا اور شرعی نقطہ نظر سے اس کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ یعنی وہ شریعت کی نظر میں ناقابل اعتبار قرار پائے گا جیسا کہ تک کہ اس عرصے میں اگر اسباب حج (کہ جن کی وجہ سے اس پر حج واجب ہوا تھا) جاتا رہے گا تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط نہیں ہوگا بلکہ باقی رہے گا (جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکتے کی صورت میں گنہگار ہوگا) حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کا بھی یہی مسلک ہے۔

حضرت امام شافعیؒ کے ہاں واجب علی التراخی ہے یعنی آخر عمر تک حج میں تاخیر جائز ہے جیسا کہ نماز میں آخر وقت تک تاخیر جائز ہے۔ حضرت امام محمدؒ کا بھی یہی قول ہے لیکن اس سلسلے میں دونوں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تاخیر اسی وقت جائز ہوگی جب کہ حج کے فوت ہو جانے کا گمان نہ ہو، اگر یہ گمان ہو کہ تاخیر کرنے میں حج فوت ہو جائے گا (یعنی کبھی حج نہیں کرے گا) تو پھر تاخیر نہ کرے، اس صورت میں اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے باوجود بغیر حج کے مرے گا تو تمام ہی علماء کے نزدیک گنہگار میرے گا چنانچہ حج نہ کرنے کا اس سے مواخذہ ہوگا۔ حنفی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شرائط تک پائے جانے کے بعد حج میں تاخیر کی اور اس عرصے میں اس کا مال و زر تلف ہو گیا تو وہ قرض لے کر حج کرے اگرچہ اس قرض کی ادائیگی پر وہ قادر نہ ہو اور اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض کی عدم ادائیگی پر

مواخذہ نہیں کرے گا بشرطیکہ اس کی نیت یہ ہو کہ میرے پاس جب بھی مال آجائے گا میں یہ فرض ضرور ادا کروں گا۔

حج و عمرہ ساتھ کرنے کا حکم

(۲۰) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّلَّ وَكُلَّمَا يَنْفَى الْكِبَرُ خِثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَيْسَ لِلْمَخْجَةِ الْمَتَزَوِّزَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ زَوْاهُ الْبَقَرِ هَذِي وَالنَّسَائِيُّ وَزَوْاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاحَةَ عَنْ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى الْحَدِيدِ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حج اور عمرہ ایک ساتھ کرو اور اس لئے کہ یہ دونوں (یعنی ان میں سے ہر ایک) فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسے بھی لوہے سونے اور چاندی کے سہل کو دور کرتی ہے اور حج مقبول کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں“ (ترمذی، نسائی، امام احمد اور ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت عمرؓ سے لفظ حبشہ الہدیہ تک نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”حج اور عمرہ ساتھ کرو“ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کرو، یہ حج کی سب سے افضل قسم ہے جس میں حج و عمرہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں اس کا تفصیلی بیان آگے آئے گا۔ یا پھر اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے عمرہ کیا ہے تو پھر حج بھی کرو اور حج کر لیا ہے تو پھر عمرہ بھی کرو۔

”فقر“ سے مراد ظاہری فقر بھی ہو سکتا ہے اور باطنی بھی یعنی حج و عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال و دولت کی نعمت سے نوازتا ہے یا یہ کہ دل غمی ہو جاتا ہے۔

حج کے شرائط

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُؤْخِرُ الْحَجَّ قَالَ الرِّزَادُ وَالزَّاجِلَةُ۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ”زاد راہ اور سواری“۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: سوال کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ حج واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ چنانچہ آپ ﷺ نے ایک چیز تو زاد راہ بتایا جس کی مراد یہ ہے کہ اتنا مال و زر جو سفر حج میں جانے اور آنے کے اخراجات اور تاواپسی الہ و عیال کی ضروریات کے لئے کافی ہو اور دوسری چیز سواری بتائی جس پر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچا جائے اگرچہ حج کے واجب ہونے کی شرطیں اور بھی ہیں مگر یہاں بطور خاص ان ہی دونوں چیزوں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اصل میں انکی دو شرائط ایسے ہیں جو حج کے لئے بنیادی اور ضروری اسباب کا درجہ رکھتے ہیں۔

یہ حدیث حضرت امام مالکؒ کے مسلک کی تردید کرتی ہے ان کے ہاں اس شخص پر بھی حج واجب ہوتا ہے جو پیادہ چلے پر قادر ہو اور تجارت یا محنت مزدوری کے ذریعہ سفر حج کے اخراجات کے بقدر روپے پیسے حاصل کر سکتا ہو۔

حاجی کی صفت و کیفیت

(۲۲) وَعَنْهُ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعْتُ الْفَعْلُ فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْ الْحَجِّ فَالْتَجَّ فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّيْلُ قَالَ زَادٌ وَزَجَلَةٌ۔ رَوَاهُ شَيْخُ الشُّعْبَةِ وَرَوَى ابْنُ مَاحَةَ فِي سَنَنِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْفَعْلَ الْأَجَبِيَّ۔

صورت میں ہے جب کہ منوعات احرام سے بچ سکے، ورنہ اگر یہ جانے کہ اس صورت میں منوعات احرام سے اجتناب ممکن نہیں ہوگا تو پھر میقات ہی سے احرام باندھنا افضل ہوگا۔

اسی طرح حج کے مہینوں میں (یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دن دن) سے پہلے احرام باندھنے کے بارہ میں حنفیہ کے ہاں جواز کا قول بھی ہے اور مکروہ بھی کہا گیا ہے، حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ بھی کراہت ہی کے قائل ہیں۔ حضرت امام شافعیؒ کا ایک قول اگرچہ یہ بھی ہے کہ حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھنے والوں کا احرام درست نہیں ہوگا لیکن ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے مہینوں سے پہلے احرام باندھے گا تو اس کا وہ احرام حج کی بجائے عمرہ کا ہو جائے گا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حج میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اجتناب کرو

(۲۸) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَصْهَجُونَ فَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَمَّنُوا لِلَّهِ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہاں کہ یمن والے جب حج کرنے آتے تو زادراہ ساتھ نہیں لائے تھے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ توکل ہم تو کرنے والے ہیں اور پھر جب وہ مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اس سے منع کرنے کے لئے) یہ آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى (اور جب حج کو جانے لگو) تو زادراہ ضرور (ساتھ) لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات (اور خوبی) زادراہ میں (گداگری) سے بچنا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: ان لوگوں نے توکل کو ”زادراہ“ کا درجہ دے دیا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ حج کے ضروری اخراجات کی فراہمی سے قطع نظر توکل بہترین چیز ہے لیکن حقیقت میں نہ تو وہ توکل تھا اور نہ یہ کوئی اچھی بات تھی کہ حج کے لئے مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے جائیں جو انسانی شرف و عظمت کے خلاف ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ سب سے بڑی بات اور خوبی یہ ہے کہ زادراہ اپنے ساتھ رکھو اور گداگری سے بچو۔

اس بارہ میں مسئلہ یہ ہے کہ حج کے ضروری اخراجات ساتھ رکھے بغیر اس شخص کے لئے جانادرت نہیں ہے جس کے نفس میں توکل کو قوت نہ ہو اور اسی کو غالب گمان ہو کہ میں شکایت دے مبری اور گداگری میں مبتلا ہو کر خود بھی پوری طمانیت اور سکون کے ساتھ افعال حج ادا نہ کر سکوں گا اور دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کروں گا۔

آیت اور حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اتنا دوساں اختیار کرنا توکل کے متنافی نہیں ہے چنانچہ کالمین کے نزدیک یہ افضل ہے کہ ہاں اگر کوئی بغیر اسباب کے صرف توکل ہی کو اختیار کرے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ اپنے عزم و ارادہ پر مستحکم و مضبوط رہ کر مبر کر سکے اور ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جو حقیقی توکل کے متنافی ہو۔

عورتوں کا جہاد حج و عمرہ ہے

(۲۹) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى التَّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالُ فِيهِ الْخَبْجُ وَالْعُمْرَةُ -

(رواہ ابن ماجہ)

”اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا عورتوں پر جہاد ہے؟“ آپ نے فرمایا ہاں ”عورتوں پر ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہے اور وہ حج و عمرہ ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اسلام نے عورتوں کے لئے جہاد واجب قرار نہیں دیا ہے لیکن چونکہ یہ ایک ایسی عظیم سعادت ہے جس سے عورتیں محروم رہیں اس لئے ان کے حق میں حج و عمرہ کو جہاد کا درجہ دے کر جہاد کے ثواب کی سعادت سے انہیں نوازا گیا، چنانچہ حج و عمرہ میں اگرچہ جنگ و جدل اور قتل و قاتل نہیں ہے لیکن اس میں بھی مشقت سفر، گمراہیوں سے مفارقت اور وطن کی جدائی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح جہاد میں۔ اس لئے عورتوں کے حق میں حج و عمرہ بمنزلہ جہاد ہے۔

بغیر عذر فرض حج نہ کرنے والوں کے لئے وعید

(۳۰) وَعَنْ أَبِي إِمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَفْتَحْهُ مِنَ الْحَجِّ خَاصَّةً ظَاهِرَةً أَوْ سُلْطَانًا جَائِزًا أَوْ مَرَضًا حَائِشًا فَهَمَاتٌ وَلَمْ يَنْحُجَّ فَلْيَنْحُجَّ إِنَّ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو ظاہری حاجت نے (کہ وہ زوارہ اور سواری کا نہ ہونا ہے) یا ظالم بادشاہ نے یا خطرناک مرض نے حج سے نہ روک رکھا ہو اور وہ حج کے بغیر مر جائے تو اسے اختیار ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔“ (حدیث)

تشریح: اگر کسی شخص کو سفر حج کے راستہ میں کسی ظالم بادشاہ و حکمران کی طرف سے جان و مال کے اٹلاف کا خوف ہو تو اس پر حج فرض نہیں رہتا یا جو دیکھ اس میں حج کے دوسرے شرائط مثلاً اخراجات کے بقدر مال و زر اور سواری وغیرہ پائے جاتے ہوں اسی طرح وہ بیمار یا جن کی وجہ سے سفر کرنا ممکن نہ ہو حج کی فرضیت کو ساتھ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ اندھے و قاتل زودہ وغیرہ پر باوجود مالی استطاعت و قدرت کے حج فرض نہیں ہوتا۔

اس تفصیل کی روشنی میں حدیث بالا کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے پاس زوارہ ہو اور سواری کا انتظام ہو، راستہ میں کسی ظالم بادشاہ کا خوف نہ ہو، کوئی بیماری، منع سفر نہ ہو گویا کہ حج کے تمام شرائط موجود ہوں اور اس پر حج فرض ہو اور پھر وہ حج نہ کرے تو اب چاہئے وہ یہودی ہو کر مرے۔ اور چاہے عیسائی ہو کر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اس وعید کے سلسلہ میں گزشتہ صفحات میں ایک موقع پر تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں

(۳۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَاجُّ وَالْعُمْرَاءُ وَفَدَا اللَّهُ إِنْ دَعَوْهُ أَخَابَتُهُمْ وَإِنْ اسْتَفْغَرُوا غَفَرَ لَهُمْ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔“

(ابن ماجہ)

تشریح: کبیرہ مکرمہ کو ”بیت اللہ“ فرمایا گیا ہے یعنی وہ اللہ جل شانہ کا گھر ہے جو شخص اس کے گھر کی زیارت کے لئے جاتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے جس طرح میزبان اپنے مہمان کی ہر چاہ و خواہش کا احترام کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کی لاج رکھتا ہے جو وہ مانگتے ہیں قبول فرماتا ہے اگر اپنی مغفرت و بخشش چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت و بخشش کی دولت سے نوازتا ہے۔

(۳۲) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَقَدْ لَدَّ اللَّهُ ثَلَاثَةَ الْعَازِجِ وَالْحَاجِّ وَالْعُمْمِيزِ۔

(رواہ الترمذی و ابی نعیم و شعب الایمان)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے نعمت میں ہیں۔ (۱) جہود کرنے والے۔ (۲) حج کرنے والے۔ (۳) عمرہ کرنے والے۔“ (ابن ماجہ)

حج کر کے واپس آنے والے سے سلام و مصافحہ کرو

(۳۲) وَعَنْ اَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا تَقَبَّطَ الْحَاجُّ فَلَسَّامٌ عَلَیْہِ وَصَفْحَةٌ وَمُزَنَةٌ اِنْ یَسْتَفْعِلُ قَبْلَ اَنْ یَذْخُلَ بِسَفْحَةٍ مَّغْفُورًا لَّہٗ۔۔۔۔۔

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم حاجی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو اس سے مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لئے بخشش (کی دعا کرنے) کو کہو اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اور یہ اس لئے کہ اس کی بخشش کی جائیگی ہے۔“

(احمد)

تشریح: جیسا کہ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے حاجی مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں جس وقت کہ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں اور گھر واپس آنے کے چالیس روز بعد تک ایسے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ زمانہ میں دستور تھا اور اب بھی ہے کہ جب حجاج اپنے گھر واپس آتے تھے تو لوگ ان کے استقبال کے واسطے جایا کرتے تھے اور ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ چونکہ اس شخص کی مغفرت ہو چکی ہے اور یہ گنہگاروں سے پاک ہو کر آیا ہے اس سے مل کر مصافحہ کریں جیسے اس کے کہ وہ دنیا میں ملوث ہو جائے تاکہ ہم کو بھی ان سے کچھ فیض پہنچے۔ اگرچہ آجکل یہ غرض کم اور نام و نمود کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔

چنانچہ اس حدیث میں بھی حاجی سے سلام و مصافحہ کرنے کے لئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس وقت تک دنیا میں ملوث اور اپنے اہل و عیال میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ اس وقت تک وہ راہ خدا ہی میں ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے اور اس صورت میں حاجی چونکہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ اس سے اپنے لئے مغفرت و بخشش کی دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ہمیں مغفرت و بخشش سے نوازے۔

علاء لکھتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا، جہاد کرنے والا اور دینی طالب علم بھی حاجی کے حکم میں یعنی جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے گھر آئیں تو ان سے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام و مصافحہ کیا جائے اور دعاء، بخشش و مغفرت کی درخواست کی جائے کیونکہ یہ لوگ بھی مغفور ہوتے ہیں۔

حج و عمرہ کی راہ میں مرجانے والے کو پورا ثواب ملتا ہے

(۳۳) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ عَادِيًا ثُمَّ مَاتَ فِی طَرِیقِہٖ کَتَبَ اللّٰهُ لَہٗ اَجْرَ الْحَاجِّ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ وَزَادَ اللّٰہُ لَہٗ فِی شَعْبِ الْاِیْمَانِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص حج یا عمرہ اور یا جہاد کے ارادہ سے (گھر سے) نکلا اور پھر اس کے راستہ میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہاد کرنے والے اور حج کو کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی کا ثواب لکھتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: انہیں لوگوں کے حکم میں دینی طالب علم بھی ہے یعنی اگر کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لئے اپنے گھر سے نکلا اور پھر وہ راستہ میں مر گیا تو اس کے لئے بھی عالموں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ

جے بے بارہ میں چند بنیادی باتیں اجمالی طور پر اس باب میں بیان ہوئی ہیں۔ باہد کے ابواب میں حج کے تفصیلی احکام و مسائل آئیں گے چونکہ مکہ مکرمہ اس عظیم عبادت و سعادت کا بنیادی مقام و محور ہے اور مدینہ منورہ ایک ایک مسلمان کے دل کی دھڑکنوں کا مرکز اور۔

دیار محبوب ہے اور جس کی زیارت بھی سفر حج کی ایک بنیادی خواہش ہے اس لئے اس موقع پر مناسب معصوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مقدس و بابرکت مقامات کا ایک مختصر سا تاریخی اور جغرافیائی خاکہ پیش کر دیا جائے اگرچہ آگے ان مقامات کے فضائل و مسائل پر مستقل الگ ابواب میں آئیں گے۔

مکہ مکرمہ: جہاں بیت اللہ شریف واقع ہے مملکت سعودی عرب کے علاقہ ”حجاز“ کا ایک شہر ہے جو ”وادی ابراہیم“ میں آباد ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً ساڑھے تین سو فٹ بتائی جاتی ہے اس کا عرض البلد اکیس درجہ شمالی اور طول البلد ساڑھے اسی سو درجہ مشرقی ہے، آبادی چار لاکھ یا اس سے متجاوز ہے اس کا کل وقوع ساحل سمندر سے تقریباً پچاس میل (۸۷ کلومیٹر) کے فاصلہ پر ہے۔ مکہ کے علاوہ یک، ام القری اور ”بلد الاثنین“ بھی اسی شہر کے نام میں مشہور اور متعارف نام مکہ ہی ہے یہ جس جگہ واقع ہے وہ ناقابل کاشت، خشک اور گہری وادی ہے جو کئی زمانہ میں بالکل جنگل اور بے آب و گیاہ ریگستان ہونے کے سبب لوگوں کی آبادی کا مرکز نہیں بنی تھی اس وادی میں شہر مکہ مکرمہ مشرق سے مغرب تک پانچ میل سے زائد حصہ میں پھیلا ہوا ہے اس کا عرض دو میل سے زائد ہے اس کی زمین سیلاب کی گزر گاہ ہونے کے باعث ”طبا“ بھی کہی جاتی ہے مکہ کی وادی دو پہاڑی سلسلوں سے گھری ہوئی ہے جو مغرب سے شروع ہو کر مشرق تک چلے گئے ہیں ان میں ایک سلسلہ شمالی ہے اور ایک جنوبی ان دونوں سلسلوں کو ”اخشبان“ کہتے ہیں ان پہاڑوں کو توریت میں ”جبال فاران“ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

تقریباً چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس جنگل اور بے آب و گیاہ وادی میں لا کر آباد کیا اور اسی وقت ”مکہ“ کی دوبارہ تعمیر کی تیز انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس جنگل کو آباد کر دے۔ جب ہی سے یہ بے آب و گیاہ میدان قرب و جوار بلکہ ساری دنیا کا مرکز بنا، اللہ کے اطاعت گزار بندے اس کا رخ بنا کر پانچ وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

حضرت اسماعیلؑ کی تسلیں یہاں مقیم ہوئیں اور کچھ تسلیں قرب و جوار میں بھی پھیلیں آخر میں قریش یہاں کے متولی اور باشندے ہوئے اور پھر انہیں قریش میں دنیا کے سب سے عظیم و بڑا اور خدا کے سب سے آخری پیغمبر و رسول سرکار دو عالم ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آپ ﷺ نے مبعوث ہونے کے بعد اسی مقدس شہر سے خدا کے آخری دین ”اسلام“ کا پیغام دنیا کو سنایا اور مکہ سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی تمام تر جدوجہد کا آغاز ہوا۔

مکہ کی آبادی پہلے صرف خیوں میں رہتی تھی، ہجرت سے صرف دو صدی پہلے آنحضرت ﷺ ایک جدہ قحسی ابن کلاب جب شام سے آئے تو ان کے مشورہ سے مکانات کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اسلام کے آنے کے بعد اس شہر کو برابر ترقی ہوتی رہی اب یہ اپنے قرب و جوار میں دور دور تک سب سے بڑا اور پورے عالم اسلام کا سب سے اہم اور مرکزی شہر ہے۔ شہر میں پانی کا ایک ہی چشمہ ہے جسے ”زمزم“ کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پانی کا اور کوئی کنواں نہیں ہے پانی کی کمی کی وجہ سے یہاں کی زمین میں کچھ کاشت نہیں ہو سکتی تھی، اب پانی کی فراہمی کی وجہ سے کچھ گھاس اور پودے لگائے گئے ہیں پہلے شہر میں پانی کی بہت قلت ہونے کی وجہ سے طائف کے قریب یہاں ایک نہر لائی گئی ہے جس کا نام نہر زبیدہ ہے۔ یہ نہر اثنی عشر کی والدہ زبیدہ نے بنوائی تھی بعد میں اس کو ترقی دی جاتی رہی اس کے لئے پانی پہنچانے کے دوسرے ذرائع بھی اختیار کئے گئے اب موجودہ حکومت میں پانی کی سپلائی کا بہت معقول انتظام اور عمدہ ہونے کی وجہ سے یہ قلت بالکل جاتی رہی ہے۔

پہاڑوں کے درمیان گھرے ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں گرمی زیادہ اور سردی کم ہوتی ہے شہر کا موسم گرمیوں میں بڑا سخت ہوتا ہے اور بارش صرف چاروں میں ہوتی ہے جس کی سلاست مقدار چار پانچ انچ سے زیادہ نہیں ہوتی لہذا گرمی کا موسم مارچ میں شروع ہو کر آخر اکتوبر تک رہتا ہے موسم سرما میں سردی کم ہوتی ہے۔

مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے بجانب شمال تقریباً دو سو ستر میل (چار سو تیس کلومیٹر) کے فاصلہ پر واقع اس کے مغربی جانب سوا سو میل (سو کلومیٹر) کے فاصلہ پر سمندر اور اس علاقہ کا مشہور بندر گاہ خیبر ہے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان راستہ کے تقریباً وسط پر واقع ہے اس کا طول البلد ساڑھے اسیالیس درجہ مشرقی اور عرض البلد چوبیس درجہ شمالی ہے۔

جب خدا کے نام لیاؤں پر مکہ کی زمین تنگ ہوئی اور کفار مکہ کی خطرناک انتہائی کاروائیوں، ایذا اور سانیوں اور سازشوں کی وجہ سے تبلیغ اسلام میں رکاوٹ اور مسلمانوں کی جان و مال کے لئے بڑے بڑے نقصان کے حکم سے آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے اس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز مدینہ منورہ منتقل ہو گیا اور پھر اسی سرزمین سے اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلی۔

آپ کی تشریف آوری سے قبل اس شہر کا نام ”یثرب“ تھا یہاں قدیم زمانہ میں علمبردار اور دوسری قومیں رہ چکی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام بدل دیا اور پھر اسے ”مدینہ الرسول“ یعنی رسول اللہ ﷺ کا شہر کہا جانے لگا۔ اس کے علاوہ طاب، طیبہ، طاب، طاب، ارض اللہ، دارالہجرة، بیت رسول اللہ، حرم رسول اللہ، محبوبہ، حسہ وغیرہ بھی نام احادیث و فہرہ میں آتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور اور متعارف نام ”مدینہ“ ہے۔

مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے برعکس سرسبز و شاداب اور ایک زراعتی شہر ہے۔ مغربی جانب کے علاوہ اس کے دوسرے اطراف میں باغات بکثرت ملتے ہیں جن میں گجور، انگور، انار، سیب اور دوسرے پھل کافی مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی زمینوں میں بھٹی پانی کی جاتی ہے مدینہ کی آب و ہوا مکہ کی آب و ہوا کے مقابلہ میں معتدل ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرح پہاڑیوں سے گھرا ہوا نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس کو مختلف سمتوں سے باغات نے گھیر رکھا ہے تیسرے یہ کہ شہر سمندر سے ساڑھے بارہ ہزار فٹ بلند ہے یہاں جاڑا گرمی دونوں سخت ہوتے ہیں۔ یہ شہر ایک صحت پرورش شہر سمجھا جاتا ہے منقول ہے کہ جب آنحضرت ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت یہاں کی آب و ہوا نہایت ناس اور خراب تھی اکثر وہابی بیماریاں ہوتی رہتی تھیں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت بلالؓ یہاں آتے ہی سخت بیمار ہو گئے آنحضرت ﷺ نے اس شہر کی آب و ہوا کی اصلاح اور درستی کیلئے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی۔

مدینہ کی مشرقی جانب حرۃ الوائم اور مغربی جانب ”حرۃ الوردہ“ نامی پہاڑ ہیں۔ شمالی جانب ”جبل احد“ ہے جس کے پاس احد کا معرکہ پیش آیا تھا اور وہاں متعدد صحابہؓ اور حضرت حمزہؓ کی قبریں ہیں یہ پہاڑ شہر سے تقریباً اڑھائی میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور جنوبی جانب جبال عمیر نامی دو پہاڑ ہیں اور قبا اور عوالی نامی دو بستیاں ہیں حرۃ الوائم اور حرۃ الوردہ کے درمیان شمال میں لیکن ذرہ علیحدہ ”جبل سلع“ ہے یہاں وہ جگہ ہے یہاں چار ہجری میں آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کے ساتھ خندق کو دی تھی۔ اور مدینہ منورہ پر حملہ آور کفار کا راستہ بند کر دیا تھا یہ واقعہ غزوۃ اخزاب یا غزوۃ خندق کہلاتا ہے یہ خندق حرۃ الوائم سے حرۃ الوردہ تک بلالی شکل میں کوئی تھی اور جبل سلع کے پیچھے سے گزرتی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر جبل سلع کے دامن میں مقیم ہوا تھا۔ شہر تقریباً وسط میں قدرے مستطیل شکل کی رسول اللہ ﷺ کی پر شکوہ مسجد ہے اس مسجد کے مشرقی پہلو اور جنوبی سرے پر روضہ مطہر ہے جس میں سرکارِ دو عالم ﷺ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے دو معزز رفیق ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ بھی یہیں مدفون ہیں۔

بَابُ الْاِحْرَامِ وَالتَّلْبِیَةِ

احرام باندھنے اور لیبیک کہنے کا بیان

احرام کے معنی ہیں ”حرام کر دینا“ چونکہ حج کرنے والے پر کئی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں لہذا اس اظہار کے واسطے کہ اس وقت یہ

چیزیں حرام ہو گئی ہیں ایک لباس جو صرف ایک چادر اور تہبند ہوتا ہے۔ بہ نیت یا عمرہ باندھا جاتا ہے جس کو احرام کہتے ہیں۔
 ”تلبیہ“ یعنی لیک کہنے سے مراد یہ عبارت پڑھنا ہے تَلْبِيكَ اللَّهُمَّ لَتَيْبِكَ لَتَيْبِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَتَيْبِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْتَعْلِيلَ
 وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

الفصل الأول

احرام میں خوشبو لگانے کا مسئلہ

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخْرَاجِهِ قَتْلَ ابْنِ يُخْرَمَ وَنَحْنُ قَتْلُ ابْنِ يُطْلُوفَ
 بِالْيَبِيبِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيْنِصِ الطِّيبِ فِي مَقَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرَمٌ۔
 (مشق ص ۱)

”امام المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کو آپ ﷺ کے احرام کے لئے احرام باندھنے سے پہلے اور آپ ﷺ کے
 احرام سے نکلنے کے لئے طواف کعبہ سے پہلے خوشبو لگاتی اور ایسی خوشبو لگاتی تھی جس میں مشک ہوتا تھا اور میں اب بھی آپ ﷺ کی مالک
 میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ ﷺ احرام باندھے ہوئے ہیں یعنی وہ چمک گویا میری آنکھوں تلے پھرتی ہے۔“
 (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ جب احرام کا ارادہ کرتے تو احرام باندھنے سے پہلے میں
 آپ ﷺ کو خوشبو لگاتی اور وہ خوشبو ایسی ہوتی جس میں مشک بھی ہوتا تھا۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر خوشبو احرام سے پہلے لگائی
 جائے اور اس کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ خوشبو کا احرام کے بعد استعمال کرنا منوعات احرام سے ہے نہ
 کہ احرام سے پہلے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ کا مسلک بھی یہی ہے کہ احرام کے بعد خوشبو استعمال کرنا
 منوع ہے احرام سے پہلے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے ہاں احرام سے پہلے
 بھی ایسی خوشبو لگانا مکروہ ہے جس کا اثر احرام باندھنے کے بعد بھی باقی رہے۔

ولحلہ قبل ان يطوف بالبيت (اور آپ ﷺ کے احرام سے نکلنے کے لئے رخ) کا منہبوم سمجھنے سے پہلے یہ تفصیل جان لینی چاہئے
 کہ بقرہ عید کے روز (یعنی دسویں ذی الحجہ کو) حاجی مزدلفہ سے منی میں آتے ہیں اور وہاں ری جمرہ عقبہ (جرمہ عقبہ پر نکل مارنے) کے بعد
 احرام سے نکل آتے ہیں یعنی وہ تمام باتیں جو حالت احرام میں منع تھیں اب جا کر ہو جاتی ہیں البتہ رفت (یعنی جرج کرنا یا عورت کے
 سامنے جرج کا ذکر اور شہوت انگیز باتیں کرنا) جائز نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب مکہ واپس آتے ہیں اور طواف افاضہ کر لیتے ہیں تو رفت
 بھی جائز ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت عائشہؓ کے اس جملہ کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جب احرام سے نکل آتے تھے مزدلفہ سے منی اگر
 ری جمرہ عقبہ سے ذریعہ ہو جاتے لیکن ابھی تک مکہ اگر طواف افاضہ نہ کر چکے ہوتے تو اس وقت بھی آپ ﷺ کو خوشبو لگانی تھی۔

تلبید و تلبیہ

② وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَيِّئُ تَلْبِيَةً يَقُولُ لَتَيْبِكَ اللَّهُمَّ لَتَيْبِكَ لَا
 شَرِيكَ لَكَ لَتَيْبِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْتَعْلِيلَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا يَزِيدُ عَلَيَّ هَذَا الْكَلِمَاتِ۔ (فتح ص ۱)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو (تلبیہ) اس طرح آواز بلند کہتے سنا اور اس وقت آپ ﷺ تلبید کہتے ہوئے تھے
 لَتَيْبِكَ اللَّهُمَّ لَتَيْبِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَتَيْبِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْتَعْلِيلَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ یعنی حاضر ہوں میں تیری خدمت

میں اے اللہ! حاضر ہوں تیری خدمت میں، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں میں تیری خدمت میں بے شک تم تعریف اور ساری نعمت تیرے ہی لئے ہے اور بلا شائبہ بھی تیری ہی ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔ ”آپ ﷺ ان کلمات سے زیادہ نہیں کہتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: تلبیہ کرنا یہ کہ عرم (احرام باندھنے والا) اپنے سر کے بالوں میں گوند یا خلی یا ہندی یا اور کوئی چیز لگا لیتا ہے تاکہ بال آپس میں بکجا رہیں اور چپک جائیں ان میں گرد و غبار نہ بیٹھے اور جو کس سے محفوظ رہیں۔

تلبیہ یعنی لبیک کہنے میں علماء کا اختلافی اقوال ہیں۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک احرام کے صحیح ہونے کے لئے تلبیہ شرط ہے، حضرت امام مالکؒ کہتے ہیں کہ تلبیہ واجب نہیں ہے لیکن تلبیہ ترک کرنے کی وجہ سے دم (جانور ذبح کرنا) لازم آتا ہے اور حضرت امام شافعیؒ کے ہاں تلبیہ نفلت ہے اس کو ترک کرنے کی صورت میں دم لازم نہیں ہوتا۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ تلبیہ میں اکثر استعینا لفظ کہتے تھے کیونکہ اور روایتوں میں تلبیہ کے الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی منقول ہیں چنانچہ اس بارہ میں مسئلہ یہ ہے کہ تلبیہ کے جو الفاظ یہاں حدیث میں نقل کئے گئے ہیں، ان میں کمی کرنا تو مکروہ ہے زیادتی مکروہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔

حدیث سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ تلبیہ بآواز بلند ہونا چاہئے چنانچہ تمام علماء کے نزدیک بلند آواز سے لبیک کہنا مستحب ہے۔

تلبیہ کب کیا جائے

(۳) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذْخَلَ رَجُلًا فِي الْغَزَا وَاسْتَوْت بِهِ لِقَائِهِ فَأَبْعَدَ أَهْلَ مِنْ عِنْدِ مُسْجِدِهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ۔ (حق ملیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے اور اونٹنی آپ ﷺ کو لے کر گھڑی ہوئی تو آپ ﷺ نے ذوالخلفہ کی مسجد کے قریب تلبیہ کیا (یعنی بآواز بلند لبیک کہی)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر رخت سرفرازا اور ظہر کی نماز میں چڑھ کر روانہ ہوئے۔ عصر کی نماز ذوالخلفہ پہنچ کر پڑھی جو الہ مدینہ کے لئے میقات ہے رات وہیں گزاری اور پھر صبح کو آپ ﷺ نے احرام باندھا۔

اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے اونٹ کی چوہ پر بیٹھ کر اور اونٹ کے کھڑے ہو جانے کے بعد لبیک کہی جب کہ ایک دوسری روایت میں یہ منقول ہے کہ احرام کے لئے پہ نیت نفل دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد لبیک کہی نیز ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ ﷺ نے بیاد پہنچ کر جو ایک بلند جگہ کا نام ہے لبیک کہی اس طرح لبیک کہنے کے وقت سلسلہ میں تین طرح کی روایتیں منقول ہیں، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ نے تو پہلی روایت پر کہ جو یہاں نقل کی گئی ہے عمل کرتے ہوئے کہا کہ اونٹ پر (یا جو بھی سواری ہو اس پر بیٹھ کر لبیک کہی جائے، حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ نے دوسری روایت کو اختیار کیا ہے۔ لہذا ان تینوں ائمہ کے ہاں مستحب یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد احرام کی نیت کی جائے اور پھر وہیں مضطرب بیٹھ ہی ہوئے لبیک کہے تو یہ جائز ہے لیکن نماز کے بعد ہی لبیک کہنا افضل ہے۔

اب ان تینوں روایتوں کے تضاد کو اس تطبیق کے ساتھ دور کیجئے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز پڑھ کر مضطرب پر بیٹھ ہوئے لبیک کہی پھر جب اونٹنی پر بیٹھ تو اس وقت بھی لبیک کہی اور اس کے بعد جب مقام بیاد پر پہنچے تو وہاں بھی لبیک کہی چنانچہ علماء نے اسی لئے لکھا ہے کہ حالت وقت اور جگہ کے تغیرات کے وقت لبیک کی تکرار مستحب ہے۔

بہر کیف آپ ﷺ نے اس طرح تین مرتبہ لبیک کہی اور جس راوی نے جہاں لبیک کہتے سنا وہ یہ سمجھا کہ آپ ﷺ نے یہیں سے

لیکھ کئی شروع کی ہے اس لئے ہر ایک راوی نے اپنے سننے کے مطابق ذکر کر دیا۔ اس طریق و توجیہ کی بنیاد حضرت امین عباسؓ کی وہ روایت ہے جسے شیخ عبدالحقؒ نے اشعۃ اللمعات میں شرح کتاب غرق کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

تبلیغ کا ذکر اور حج کی قسمیں

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ عَزَّ جَنَانُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَحَ بِالْحَجِّ ضَرَاخًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ (سفر حج میں) اس طرح روانہ ہوئے کہ ہم حج کے لئے چلائے تھے (یعنی حج کے لئے آواز بلند لیکر کہتے تھے۔)“ (مسلم)

تشریح: صرف حج ہی کا ذکر اس لئے کیا کہ حج ہی اصل اور مقصود اعظم ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بات راوی نے اپنے بارہ میں کہی ہے زیادہ سے زیادہ اس کا تعلق ان لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے جو راوی کی طرح صرف حج کے لئے تبلیغ کرتے تھے۔ یا زیادہ سے زیادہ وضاحت سے یوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ان لوگوں کا حال بیان کر رہی ہے جنہوں نے افراد کا احرام باندھا تھا۔ جہاں تک آنحضرت ﷺ کا تعلق ہے تو آپ ﷺ کے بارہ میں یہ حدیث ساکت ہے کہ اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوگی اس لئے یہ روایت روایات آئمہ کے منافی نہیں ہے۔

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَضْرِبُونَ بِيَهُمَا جَمِيعًا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ (رواہ بخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں سواری پر حضرت ابو طلحہؓ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور (اکثر) صحابہ دونوں چیزوں یعنی حج و عمرہ کے لئے چلائے تھے (یعنی آواز بلند کہتے۔)“ (بخاری)

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن افضل ہے چنانچہ خفیہ کا یہی مسلک ہے۔ اس حدیث کو مستدل قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہؓ آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے وہ آنحضرت ﷺ کے خلاف عمل کرنا کب گوارا کر سکتے تھے۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے قرآن کیا ہو گا اس لئے اکثر صحابہؓ نے بھی آپ ﷺ کی اتباع ہی میں قرآن کیا۔ قرآن کے معنی اگلی حدیث میں بیان کئے جائیں گے۔

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَزَّ جَنَانُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِيمَا مِنْ أَهْلِ بَعْضَةِ وَفِيهَا مِنْ أَهْلِ بَعْضٍ وَغُمْرَةٌ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بِالْحَجِّ وَأَهْلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بَعْضَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحْلُزْ أَحَدٌ كَانَ يَوْمَ الْحَجْرِ۔ (مسلم علیہ)

”اور ام المومنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے سال رسول کریم ﷺ کے ہمراہ (حج کے لئے) روانہ ہوئے چنانچہ ہم میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے صرف عمرہ کے لئے حرام باندھا اور رسول کریم ﷺ نے بھی صرف حج کا احرام باندھا تھا لہذا جس نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ حلال ہو گیا (یعنی احرام سے باہر ہو گیا) اور جنہوں نے صرف حج کا یا حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا وہ حلال نہیں ہوئے یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حج کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ ① مفرد۔ ② قارن۔ ③ متمتع۔ مفرد اسے کہتے ہیں جو صرف حج کا احرام باندھے چنانچہ صرف حج کا احرام باندھنے اور صرف حج پر اکٹھا کرنے کو ”افراد“ کہتے ہیں۔ قارن اسے کہتے ہیں جو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ کر پہلے عمرہ کرے اور پھر حج کرے چنانچہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ اور پھر حج کرنے کو ”قارن“ کہتے ہیں۔ متمتع اسے کہتے ہیں جو حج کے مہینوں میں میقات سے عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ کے افضال اور کرے پھر اگر ہدیٰ (قربانی کا جانور) ساتھ لایا ہو تو احرام باندھے رہے اور اگر ہدیٰ ساتھ نہیں لایا ہے تو احرام سے نکل آئے اور مکہ میں مقیم رہے، جب حج کے دن آئیں تو حج کا احرام

حرم سے باندھے اور حج کرے چنانچہ حج کے میٹوں میں پہلے عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کرنا اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد وطن جانے سے پہلے بغیر احرام کھولے (اگر قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے) یا احرام کھول کر پھر حج کے دنوں میں حرم سے حج کا احرام باندھ کر حج کرنے کو "تمتع" کہتے ہیں۔ یہاں اجمالی طور پر صرف تصریحات بیان کر دی گئی ہیں۔ تفصیلی احکام انشاء اللہ آگے آئیں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع میں کس قسم کے لئے احرام باندھا تھا، آیا آپ ﷺ مفروضے یا قارن اور یہ محتج؟ علماء لکھتے ہیں کہ اس بارہ میں مختلف احادیث منقول ہیں، بعض حدیثوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ مفروضے چنانچہ یہاں جو حدیث نقل کی گئی ہے یہ بھی انہیں میں سے ہے، اکثر احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ قارن تھے۔ اور بعض احادیث سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ تمتع تھے۔

لہذا ان تمام احادیث میں تطبیق یوں کی جاتی ہے کہ آپ ﷺ کے رفقاء میں سے بعض تو احرام باندھتے وقت آنحضرت ﷺ سے صرف لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ ہی سنا اور لَفْظ وَ عُمْرَةٍ نہ سنا لہذا انہوں نے یہ کہا کہ آپ ﷺ مفروضے تھے۔ بعض نے لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ سنا لہذا انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ قارن تھے، اور بعض نے لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ سنا لہذا انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ تمتع تھے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی تو لبیک بحجۃ کہا ہو کبھی لبیک بعمرہ اور کبھی لبیک بحجۃ و عمرہ کہا ہو، لہذا جس نے جو کچھ سنا وہی روایت کیا نیز یہ کہ قرآن و تمتع کے افعال آپس میں ہونکہ مشابہ ہیں اس لئے بعض صحابہؓ نے جانا کہ آنحضرت ﷺ نے جو قرآن کیا ہے انہوں نے اسی کو نقل کیا ہے اور بعض صحابہؓ نے جانا کہ آپ ﷺ نے تمتع کیا ہے اس لئے انہوں نے اسی کو نقل کیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس روایت میں "تمتع" منقول ہے وہاں اس کے لغوی معنی مراد ہوں کیونکہ تمتع کے معنی ہیں نفع اٹھانا اور ظاہر ہے کہ یہ مفہوم قرآن سے بھی حاصل ہوتا ہے ہاں طور کے قارن عمرہ سے تمتع ہوتا ہے جو وہ حج کے ساتھ کرتا ہے۔

فَمَا مَنَّ أَهْلُ بَعْضَةِ أَهْلِ الْخَلْقِ (لہذا جس نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا وہ طواف کا گیارہ گنا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے حج کے پہلے صرف عمرہ کے لئے احرام باندھا تھا وہ طواف و سعی کرنے اور حلق یعنی سر منڈانے کے بعد عمرہ کے احرام سے باہر ہو گئے اور پھر انہوں نے حج کا احرام باندھا اور جن لوگوں نے صرف حج کا یا حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا وہ احرام سے باہر نہیں ہوئے یہاں تک کہ عمر قربانی کا دن گزر گیا، عمر کے دن وہ بھی رمی جمرۃ العقبہ (جمرہ عقبہ پر نکل کر مارنے اور حلق کے بعد احرام سے باہر آگئے جس کے بعد تمام ممنوعات احرام ان کے لئے جائز ہو گئے علاوہ عورت کے ساتھ مباشرت کے کہ یہ طواف رکن (کہ جس کو طواف ناقضہ بھی کہتے ہیں) کے بعد جا کر ہوئی۔

آنحضرت ﷺ کا حج

④ وَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَفَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بَدَأَ فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ۔ (بخاری)

"اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں عمرہ کو حج سے ملا کر تمتع کیا (یعنی فائدہ اٹھا لیا) ہاں طور کہ آپ ﷺ نے عمرہ کے احرام سے ابتدا کی اور پھر حج کا احرام باندھا (اس طرح آپ ﷺ نے حج و عمرہ کو ملایا اور قارن ہو گئے۔" (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

احرام کے کپڑے

① وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ أَنَّ زَايَ السَّيِّحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَوَّذَ لَاهِلَالِهِ وَ اغْتَسَلَ۔ (رواہ الترمذی و الدارمی)

”حضرت زید بن ثابتؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ اپنے احرام کے لئے ننگے ہوئے اور غسل کیا۔“

(ترمذی و دارقطنی)

تشریح: ”ننگے ہونے“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سارے ہونے کپڑے اپنے بدن سے اتار دیئے اور تہہ باندھ کر چادر اوڑھ لی جو احرام کے کپڑے ہیں چنانچہ احرام کی حالت میں سلاہ اوکڑا مثلاً کرتا، پانچامہ، گولی، عبا، قبا اور سوزہ وغیرہ پہننا منع ہے۔ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوا احرام کے لئے غسل کرنا مسنون و افضل ہے، اگر غسل نہ ہو سکے تو پھر وضو پر آکٹھ لگی جائز ہے حیض و نفاس والی عورت اور نابالغ بچوں کے لئے بھی غسل مسنون ہے۔

تلبیہ کا ذکر

⑨ وَعَنِ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَيَّنَ أَسَدَهُ بِالْعِصْلِ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے سر کے بالوں کو ان چیزوں کے ذریعہ بنایا جن سے سر دھویا جاتا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: آپ نے احرام کے وقت اپنے سر کے بالوں کو گوند یا فطی وغیرہ سے جمایا تھا تاکہ وہ گرو وغبار سے محفوظ رہیں، اسی کو تلبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بارہ میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔

تلبیہ میں آواز بلند کرنے کا حکم

⑩ وَعَنْ خَلَادِ بْنِ الشَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جَبْرِئِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمِرَ أَصْحَابِي أَنْ يَزِفُّوا أَصْوَاتَهُمْ بِإِلَهِ هَلَالٍ أَوْ التَّلْبِيَةِ - (رواہ مالک و الترمذی و ابو داؤد و السائی و ابن ماجہ و الدارقطنی)

”اور حضرت خلاد بن الشائبہؓ اپنے والد کرم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ میرے پاس جبریلؑ آئے اور مجھے یہ امر کیا کہ میں اپنے صحابہؓ کو اس بات کا حکم دوں کہ وہ ہلال یا تلبیہ میں اپنی آوازیں بلند کریں۔“

(مالک، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی)

تشریح: ہلال یا التلبیہ میں حرف او راوی کے شک کو ظاہر کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یا تو ہلال یا التلبیہ فرمایا یا بالتلبیہ کہا جن دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی لیک کہنا۔

ہاؤاز بلند لیک کہنا مردوں کے لئے مستحب ہے لیکن آواز کو اتنا بلند نہ کرنا چاہئے جس سے تکلیف پہنچے، عورتیں اتنی آہستہ آواز سے لیک کہیں کہ وہ خود ہی سن سکیں دوسروں تک ان کی آواز نہ پہنچے۔

لیک کہنے والے کی فضیلت و عظمت

⑪ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَمِي الْأَلْسِي مِنْ عَيْنَيْهِ وَهَمَّ إِلَيْهِ مِنْ خَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَذْبَحٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأُذُنُ مِنْ هَهْنًا وَهَهْنًا - (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کوئی بھی مسلمان لیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں کی ہر چیز خواہ وہ پتھر ہو یا درخت اور یا مصلیٰ سب لیک کہتے ہیں یہاں تک کہ اس طرف سے (یعنی اس کی دائیں طرف کی ساری زمین) اور اس طرف سے (یعنی اس کی بائیں طرف کی ساری زمین) اس میں شامل ہوتی ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: یہ حدیث گویا لیک اور لیک کہنے والے کی عظمت و فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان بیٹک کہتا ہے تو زمین کی تمام چیزیں لیک کہنے والے کی ہمتو کی کرتی ہیں بایں طور کہ وہ بھی لیک کہتی ہیں۔

احرام کے لئے دو رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے

①۲ وَحَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْتَكِعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَكَعْظَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ السَّاقَةُ قَامَ مَعَهُ عِنْدَ مَنْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلٌ يَهْوُلُ لِهَ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي بَيْتِكَ لَيْتَكَ وَالزُّعْبَاءُ لَيْتَكَ وَالْعَمَلُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لَيْسَلِيمُ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (احرام پانے سے وقت) ذوالحلیفہ میں دو رکعت نماز پڑھتے اور پھر جب ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب اونٹنی آپ ﷺ کو لے کر کھڑی ہوتی تو آپ ﷺ ان کلمات کو (یعنی لیک کہنے) کے مشہور کلمات کو جو پہلے گزر چکے ہیں، یاد آواز بلند کہتے اور (پھر یہ) کلمات (مزید) کہتے لَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي بَيْتِكَ وَالزُّعْبَاءُ لَيْتَكَ وَالْعَمَلُ مُتَّفِقٌ حَاضِرِہوں تیری خدمت میں اسے اللہ اتیری خدمت میں حاضریوں، حاضریوں تیری خدمت میں اور نیک بخشی حاصل کرتا ہوں تیری خدمت میں اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے حاضریوں تیری خدمت میں اور رغبت و توجہ تیری طرف ہے اور عمل تیرے ہی لئے ہے۔ اس روایت کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے لیکن الفاظ مسلم کے ہیں۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ ذوالحلیفہ پہنچتے تو وہاں پہلے آپ ﷺ دو رکعت نماز پڑھتے نیت نفل پڑھتے جو احرام کے لئے مسنون ہے، اور ان دونوں رکعتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو اللہ احد کی قرات کرتے پھر نیت کرتے اس کے بعد لیک کہتے اور پھر جب آپ ﷺ ذوالحلیفہ کے پاس اونٹنی پر سوار ہوتے اور اونٹنی آپ ﷺ کو لے کر کھڑی ہوتی تو اس وقت بھی پہلے تو آپ ﷺ انہیں کلمات کے ذریعہ تبلیہ کرتے جو مشہور ہیں اور پھر لیک کہنے جو حدیث میں نقل کئے گئے ہیں۔

تبلیہ کے بعد درود و دعا

①۳ وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزَلِمَةَ بْنِ قَابِثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَعَ مِنْ قَلْبِهِ مَسْأَلَ اللَّهِ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتِغْفَارَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ۔ (رواہ الشافعی)

”اور حضرت عمارہ ابن غزیمہ ابن ثابت اپنے والد کرم (حضرت خزیمہ) سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ جب تبلیہ (یعنی لیک کہنے) سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت مانگتے اور اس کی رحمت کے ذریعہ درود کی آگ سے معافی کے خواستگار ہوتے۔“ (شافعی)

تشریح: جنسی علماء فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ جو شخص تبلیہ سے فارغ ہو تو وہ نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے اور درود پڑھتے وقت اپنی آواز تبلیہ کی آواز کی بہ نسبت پست و دھیمی رکے نیز اللہ تعالیٰ سے اس کی خوشنودی اور جنت مانگے، درود کی آگ سے اس کی پناہ چاہے اور اپنی جس دینی و دنیاوی فلاح و بھلائی کے لئے چاہے دعا مانگے۔

یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ تبلیہ کرنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے ہاں اگر کوئی تبلیہ کرنے کی حالت میں سلام کر ہی لے تو اس کے سلام کا جواب دینا جائز ہے نیز جنسی علماء کے نزدیک ایک مرتبہ تبلیہ کرنا تو فرض ہے اور ایک مرتبہ سے زیادہ سنت ہے ایسی سنت کہ جس کو ترک کرنے والا ”برا“ سمجھا جاتا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان عام

(۱۴) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا آذَانَ الْحَجِّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْتَ أَدَا آخِرَهُ۔

(رواہ البخاری)

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب حج کا ارادہ کیا تو لوگوں کو خبردار کیا (یعنی اعلان کرایا) چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور پھر جب بیداء کے میدان میں پہنچے تو احرام باندھا۔“ (بخاری)

تشریح: جب حج فرض ہوا اور آپ ﷺ نے دس ہجری میں اس فریضہ کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا تو یہ اعلان عام کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ حج کا ارادہ رکھتے ہیں جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ سفر حج کے لئے تیار ہو جائیں چنانچہ وقت مقررہ پر مدینہ میں مسلمانوں کی کثیر تعداد جمع ہوئی اور آپ ﷺ فداء کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے پھر جب آپ ﷺ بیداء کے میدان میں جو ذوالخليفة کے قریب ہے پہنچے تو احرام باندھا۔ اب اس موقع پر اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں احرام باندھنے سے مراد یہ ہے کہ بیداء میں آپ ﷺ نے دوبارہ لبیک کہہ کر اپنے محرم ہونے کا اظہار کیا، کیونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے اور یہی ثابت بھی ہے کہ آپ ﷺ نے ابتداء ذوالخليفة ہی میں احرام کے لئے دو رکعت نماز پڑھ کر احرام باندھ لیا تھا۔

مشرکوں کا تلبیہ

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ تَيْبَتْ لَكَ خَيْرُكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَّغْتُمْ قَدْرَ الْأَشْرِيكَاهُ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطْلُقُونَ بِالْيَتِيبِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ مشرک لوگ جب تلبیہ کہتے اور یہ کلمات ادا کرتے تَيْبَتْ لَكَ خَيْرُكَ لَكَ (حاضر ہیں تیری خدمت میں، تیرا کوئی شریک نہیں) تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ”افسوس ہے تم پر ایسے بس (یعنی بس اتنا ہی) کہو اس سے زیادہ مت کہو، مگر مشرک کب ماننے والے تھے وہ پھر اس کے بعد یہ کہتے اَلْأَشْرِيكَاهُ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ (تیرا کوئی شریک نہیں) ہاں وہ (بت) تیرا شریک ہے جو تیری ملک میں ہے، تو اس کا مالک ہے وہ شریک تیرا مالک نہیں ہے۔ مشرک لوگ (تلبیہ کے) یہ کلمات غائبہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: مشرک بھی حج و عمرہ اور طواف وغیرہ کیا کرتے تھے نیز وہ غائبہ کعبہ کی تعظیم بھی ہمیشہ کیا کرتے تھے اور اس کا احترام ملحوظ رکھتے مگر جب لبیک کہتے تو اپنے شریک کی وجہ سے اس طرح کہتے لبیک لا مشربیک لک الا شربیک لک ہوا لک تملکک وما ملک یعنی وہ حق تعالیٰ سے شریک کی نفی تو کرتے مگر بتوں کا استثناء کرتے اور یہ کہتے کہ وہ بت خدا کے شریک ہیں لیکن اس کے مملوک ہیں اور خدا ان بتوں کا مالک ہے، چنانچہ وہ جب ملبیہ کہنا شروع کرتے اور یہ کہتے لبیک لا شربیک لک تو آنحضرت ﷺ فرماتے کہ یہاں تک تو لبیک ہے بس تم اتنا ہی کہو کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے آگے نہ کہو مگر مشرکین کی عقلوں پر تو پر دے چڑے ہوئے تھے وہ ہدایت کو کیسے مان لیتے اس لئے وہ آگے کے الفاظ کہنے سے باز نہیں آتے تھے، حالانکہ ان کے یہ کلمات اَلْأَشْرِيكَاهُ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ اور یہ حقیقت ان کی انتہائی حماقت اور بیوقوفی ہی کو ظاہر کرتے تھے کہ بتوں کو خدا کی ملکیت بھی بتاتے تھے اور پھر انہیں شریک بھی کہتے تھے حالانکہ اگر انہیں عقل سلیم کی ذرا بھی راہنمائی حاصل ہوتی تو وہ خود یہ سمجھ سکتے تھے کہ بھلا مملوک اپنے مالک کا شریک کیوں کر ہو سکتا ہے؟

بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوُدَّاعِ

حجۃ الوداع کے واقعہ کا بیان

”وَدَّاع“ واؤ کے زمر کے ساتھ کے معنی ہیں ”رخصت کرنا“ اور حجۃ الوداع اس حج کو کہتے ہیں جو آنحضرت ﷺ نے حج کی فرضیت نازل ہونے کے بعد اہم میں کیا؟ اس حج کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ آنحضرت ﷺ نے اس حج میں احکام شریعت کی تعلیم دی، ان کو رخصت کیا، اس دنیا سے اپنے رخصت ہونے کی انھیں خبر دی، اور منصب رسالت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی و انجام دہی اور دینی و تشریفی احکام کو دنیا کے سامنے پہنچا دینے اور نافذ کروانے پر ان کو اپنا گواہ بنایا۔

اس باب میں سب سے پہلے حضرت جابرؓ کی جو طویل و سیدھ حدیث نقل کی جا رہی ہے یہ احادیث میں سب سے جامع حدیث ہے اس حدیث سے ڈیڑھ سو فقہی مسئلے مستنبط ہوتے ہیں اور اگر کوئی زیادہ غور تامل کرے تو اس سے بھی زیادہ مسئلے سامنے آسکتے ہیں۔

الفصل الأول

حجۃ الوداع کی تفصیل حضرت جابرؓ کی زبانی

① عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَتَ بِالْمَدِينَةِ يَسْعُ سَبْعِينَ لَمْ يَخُجْ ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَّ قَدِيمَ الْمَدِينَةِ بِشَرِّ كَثِيرٍ فَحَرَّ حُصَامُهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْخَلِيفَةِ قَوْلَ ذَاتِ اسْمَاءَ بَنَتْ عُنَيْسٌ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْعَ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَفْرِئِي بِحُوبٍ وَأُخْرِمِي فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكَتِ الْقُصُوءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْتِ أَهَلَ بِالْتَّوْحِيدِ لَيْلِكَ اللَّهُمَّ لَيْلِكَ لَيْلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْلِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِحْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ جَابِرٌ لَمَّا تَوَلَّوْا إِلَّا الْحَجَّ لَمَّا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ سَبْعًا فَوَمَلْنَا فَوَمَلْنَا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرُّكَعَتَيْنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصُّفَا فَلَمَّا ذَا مِنَ الصُّفَا قَرَأَ ابْنُ الصُّفَا وَالْمَزُورَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصُّفَا فَرَفَعِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَثَّرَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْخَزْرَ وَغْدَهُ وَلَضَرَّ غَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ بِمِثْلِ هَذَا فَلَا تَمْرَأَتٌ ثُمَّ تَوَلَّى وَمَشَى إِلَى الْمَزُورَةِ حَتَّى انْصَبَتْ كَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ سَفَعِي حَتَّى إِذَا صَعِدْنَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَزُورَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَزُورَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ ابْنُ خُزَيْمٍ عَلَى الْمَزُورَةِ نَادَى وَهُوَ عَلَى الْمَزُورَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَوَأْنِي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَقْبَلْتُ ثُمَّ أَسْفَلَ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً لِمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَقَامَ سَرِاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَعَائِمُ هَذَا أَهْلًا لَا يَدْفَعُ شَيْئَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعُهُ وَاجِدَةٌ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْعَجِ مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لَا يَدُ أَبَدٍ وَقَدِيمٌ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَاذَا قُلْتَ جِئْتَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلُ بِهِ رَسُولُكَ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَجْعَلْ قَالَ فَكَانَ حَمْدُ اللَّهِ الْهَدْيَ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ۔

قَالَ فَعَلَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّوْبَةِ تَوَخَّهُوا إِلَى مَنَى فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقَبْضِهِ مِنْ شَعْرٍ يُضْرَبُ لَهُ بِجَمْرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشْكُ فَرِيضُ إِلَّا أَنَّهُ وَقَفَ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ فَرِيضُ تَضَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقَبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِجَمْرَةٍ فَفَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا رَأَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَوُجِلَتْ لَهُ فَاتَى بَظَنِّ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ بَرِيضِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا الْأَكْلُ شَرٌّ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَرْطُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَرْطُوعَةٌ وَإِنْ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِكُمْ دَمَ ابْنِ رِبْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُشْرِكًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هَذَا بِلِ وَبَنَى الْجَاهِلِيَّةِ مَوْطُوعٌ وَأَوَّلَ دِمَاءٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِكُمْ دِمَاءُ عَتَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْطُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي التَّيَسُّعِ فَإِنَّكُمْ تَأْخُذُونَ بِهِ بَأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُمْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يُؤْطِينَ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَأَضْرِبُوهُمْ ضَرْبًا غَيْرَ مُتَرَجٍّ وَنَهَيْتُمْ عَلَيْهِمْ رَزَقَهُمْ وَكَسَوْهُمْ بِالْمَغْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَالًا تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اغْتَضَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْتَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَذِيتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِأُصْبَعِهِ السَّيِّئَاتِ يَزِفُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَتَكْتَبُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذِنَ بِلَالٍ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ نَظُنَّ نَاقِبَةَ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَحَلَّ حَبْلَ الْمَشَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الضُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقَرَصُ وَأَرْدَفَ أَسَامَةُ وَدَفَعَ حَتَّى أَتَى الْمَوْدِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاجِدٍ وَاقِمَتَيْنِ وَلَمْ يَسْبِغْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَأَقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمُشْعَرِ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا وَكَبَّرَ وَهَلَّلَهُ وَوَحْدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى اسْتَفْرَجَ جَدًّا وَدَفَعَ قِتْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلُ بْنُ عَتَّاسٍ حَتَّى أَتَى بَظَنِّ مُحْسِرٍ فَحَزَلَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا فَعَلَّ الْحَذَفُ وَهُوَ مِنْ بَظَنِّ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُشْحَرِ فَتَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلَيْهِمَا فَنَحَرَ مَا عَزَّوْهُ أَشْوَكَةً فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِضَعْفَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قَدْرِ فَطَبَخَتْ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبُوا مِنْ مَرِقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافِضًا إِلَى التَّيْبِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَاتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْأَلُونَ عَلَى زَمَرَةٍ فَقَالَ أَنْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يُغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سَفَائِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَازِلُهُ دَلُّوا فَنَشَرِبَ مِنْهُ - (رواه مسلم)

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں لوہر اس طرح گزارے کہ حج نہیں کیا البتہ آپ ﷺ نے عمرے کے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے پھر جب حج کی فریضہ نازل ہوئی تو دوسو سال آپ ﷺ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ رسول اللہ ﷺ حج کا ارادہ رکھتے ہیں جو لوگ حج کے لئے جانا چاہتے ہیں وہ وفات کے لئے تیار ہو جائیں اس اعلان کو سن کر مخلوق خدا کا ایک بہت بڑی تعداد مدینہ میں جمع ہو گئی چنانچہ میں آپ ﷺ کے ساتھ ماہ ذی قعدہ کے ششم نمونے سے پانچ دن پہلے تہرہ عصر کے درمیان مدینہ سے روانہ ہو گئے جب ہم لوگ ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں اسلام بنی ہجرت کے چلن سے محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے۔ ۱۱ھ نے کسی کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور دریافت کر لیا کہ اب میں کیا کروں؟ آیا احرام باندھوں یا نہ باندھوں اور اگر باندھوں تو کس طرح

ہاندھنے کے وقت کیا کہا تھا؟ تو نے کس چیز کے لئے احرام باندھا تھا اور کیا نیت کی تھی؟ حضرت علیؓ نے کہا کہ میں نے اس طرح کہا تھا کہ۔ **اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَهْلٌ لِّمَا اَهْلٌ بِہٖ وَ سَوَّلْتُ لِعِنِّیْ** اسے اللہ! میں اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس چیز کا احرام تیرے رسول ﷺ نے باندھا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میرے ساتھ تو قرآنی کا جانور ہے اور میں عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں۔ اس لئے جب تک عمرہ اور حج دونوں سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ اس وقت تک احرام سے نہیں نکل سکتا اور چونکہ تم نے وہی نیت کی ہے جو میں نے کی ہے، تو تم بھی احرام نہ کھولو حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جو آنحضرت ﷺ کے لئے قربانی کے واسطے حضرت علیؓ یمن سے لے کر آئے تھے اور وہ اونٹ جو آنحضرت ﷺ خود اپنے ہمراہ لائے تھے، سب کی مجموعی تعداد سو تھی! حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق، سب لوگوں نے کہ جن کے ساتھ قرآنی کا جانور نہیں تھا عمرہ کر کے، احرام کھول دیا، اپنے سروں کے بال کنوا دیئے، مگر آنحضرت ﷺ اور وہ لوگ جن کے ساتھ قرآنی کا جانور تھے احرام کی حالت میں رہے پھر جب ترویہ کا دن آیا یعنی ذی الحجہ کی انھوں نے تاریخ آئی تو سب لوگ مٹی کی طرف روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے چنانچہ ان صحابہؓ نے کہ جو عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد احرام سے نکل آئے تھے حج کا احرام باندھا اور آنحضرت ﷺ بھی آفتاب طلوع ہونے کے بعد سوار ہوئے اور مٹی پہنچ گئے مٹی کی مسجد خیف میں ظہر عصر مغرب وعشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی گئیں اور نویں تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تجویز دیہر قیام کیا یہاں تک کہ آفتاب نکل آیا اور آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ آپ ﷺ کے لئے وادی نمرو عرفات میں خیرہ نصب کیا جائے جو بالوں کا بنا ہوا تھا پھر رسول کریم ﷺ مٹی سے عرفات کو روانہ ہوئے، قریش کو گمان تھا کہ آنحضرت ﷺ مشر حرام مزدلفہ میں قیام کریں گے جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں حج کے موقع پر کیا کرتے تھے مگر رسول کریم ﷺ مزدلفہ سے آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ جو میدان عرفات میں آئے، اور وادی نمرو میں اپنے خیرہ کھڑا پایا چنانچہ آپ ﷺ اس میں آگئے اور قیام کیا یہاں تک کہ جب دوپہر وصل گیا تو قصوا کو جو آپ ﷺ کی اہنی کا نام تھا، لانے کا حکم دیا جب قصوا اہنی تو اس پر پالان کس دیا گیا اور آپ ﷺ اس پر سوار ہو کر وادی نمرو میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ ”لوگو! تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن عرف میں تمہارے اس مہینہ ذی الحجہ میں اور تمہارے اس شہر (مکہ) میں حرام ہیں یعنی جس طرح تم عرفہ کے دن ذی الحجہ کے مہینہ میں اور مکہ مکرمہ میں قتل وغارتگری اور لوٹ مار کو حرام سمجھتے ہو اسی طرح بیشہ بیشہ کے لئے اور ہر جگہ ایک مسلمان کی جان و مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے لہذا تم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کسی کا خون نہ کرے کسی کا مال چوری و غارتگری سے نہ کھا جائے اور کسی کو کسی جانی اور مالی تکلیف و مصیبت میں مبتلا نہ کرے، یاد رکھو! زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ہے اور پامال و بے قدر یعنی موقوف باطل ہے لہذا اسلام سے پہلے جس نے جو کچھ کیا میں نے وہ سب معاف کیا اور زمانہ جاہلیت کے تمام رگم رو راج کو موقوف و ختم کر دیا زمانہ جاہلیت کے خونِ معاف کر دیئے گئے ہیں لہذا زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا خون کر دیا تھا تو اب نہ اس کا تھاصل ہے نہ دیت اور نہ کفارہ بلکہ اس کی معافی کا اعلان ہے اور سب سے پہلا خون جسے میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ جو ایک شیر خوار بچہ تھا۔ اور قبیلہ بنی سعد میں دو بچہ چٹا تھا۔ اور بڑھل نے اس کو مار ڈالا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا سود معاف کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلا سود جسے میں اپنے سودوں سے معاف کرتا ہوں عباسؓ ابن عبد المطلب کا سود ہے لہذا وہ زمانہ جاہلیت کا سود ہے لہذا وہ زمانہ جاہلیت کا سود بالکل معاف کر دیا گیا ہے۔ (لوگو!) عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو تم نے ان کو خدا کی امان کے ساتھ لیا ہے یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنے کا جو عہد خدا نے تم سے لیا ہے یا اس کا عہد جو تم نے خدا سے کیا ہے اسی کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آتی ہیں، اور ان کی شرم گاہوں کو خدا کے حکم سے (یعنی فدا نہ حوا کے مطابق رشتہ زن و شو کا تم کر کے) اپنے لئے حلال بنایا ہے اور عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بتدریج پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گذرے یعنی وہ تمہارے گھروں میں کسی کو بھی تمہاری اجازت کو بغیر نہ آنے دیں خواہ وہ مرد ہو یا عورت، پس اگر وہ اس معاملہ میں تاقرانی کریں کہ تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر آنے

دیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد بھی وہ اس سے باز نہ آئیں تو ہم اسکو مارو مگر اس طرح نہ مارو جس سے سختی و شدت ظاہر ہو اور انہیں کوئی گزند پہنچ جائے اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کو اپنی استیلاعت و حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا سامان اور مکان اور کپڑاؤ۔ لوگو! میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑتا ہوں جس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد اپنا اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے اور وہ چیز کتاب اللہ اور اے لوگو! میرے بارہ میں تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے منصب رسالت کے فرائض پوری طرح انجام دیئے یا نہیں؟ اور میں نے دین کے احکام تم تک پہنچا دیئے یا نہیں؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ اس موقع پر صحابہؓ نے (ایک زبان کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ ﷺ نے دین کو ہم تک پہنچایا اپنے فرض کو ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کی اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا میں اس طرح کہ اے آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کہ تین مرتبہ یہ کہا کہ اے اللہ! اپنے بندوں کے اس اقرار اور اعتراف پر لوگو! اے اللہ! لوگو! اے اللہ! اور

اس کے بعد حضرت بلالؓ نے اذان دی اور اقامت پکی اور ظہر کی نماز پڑھی گئی پھر دوبارہ اقامت پکی گئی اور عصر کی نماز ہوئی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی چیز یعنی شفت و نفل نہیں پڑھی گئی پھر آنحضرت ﷺ سوار ہوئے اور میدان عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ پہنچے وہاں اپنی اونٹنی قصواء کا پیٹ پتھروں کی طرف کیا اور ذیل مشاقہ یہ ایک جگہ کا نام ہے اپنے آگے رکھا پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، زور دی بھی تموزی کی جاتی رہی اور آفتاب کی ٹکلی غائب ہوئی، آپ ﷺ نے حضرت اسماءؓ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور تیز چل کر مزدلفہ آئے یہاں ایک اذان اور دو تکبیروں کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور کچھ نہیں پڑھا پھر آپ ﷺ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے اور وہاں قبلہ رو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی "تکبیر کہی۔" لا الہ الا اللہ پڑھا اور خدا کی وحدانیت کی یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک پڑھا وہیں کھڑے عبیدہ بن جہل و غیہہ میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہو گئی تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے چلے اور حضرت فضل بن عباسؓ کو اپنے پیچھے سوار کیا جب وادی محسر میں پہنچے تو اپنی سواری کو تیز چلانے کے لئے تموزی کی حرکت دی اور اس درمیانی راہ پر ہوئے جو عمرو کبریٰ کے اوپر نکلتی ہے تا آنکہ آپ اس عمرو کے پاس پہنچے جو درخت کے قریب ہے اور اس پر سات کنکریاں ماریں اس طرح کہ ان میں سے ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے تھے اور وہ کنکریاں بالقلہ کے دانہ کے برابر تھیں اور آپ ﷺ نے وہ کنکریاں نالے یعنی واوی کے دو میان سے ماریں اس کے بعد قرنی کرنے کی جگہ جو منی میں ہے واپس آئے اور یہاں آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے تربیہ اونٹ ذبح کئے اور بانی اونٹ حضرت علیؓ کے سپرد کئے چنانچہ بانی بنتیں اونٹ حضرت علیؓ نے ذبح کئے، آنحضرت ﷺ نے اپنی قربانی کے جانوروں میں حضرت علیؓ کو بھی شریک کر لیا پھر آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لیا جائے چنانچہ وہ سب گوشت لے کر ایک ہانڈی میں ڈال دیا گیا اور اسے پکا لیا گیا جب گوشت پک گیا تو آنحضرت ﷺ اور حضرت علیؓ نے قربانی کے اس گوشت میں سے کھایا اور اس کا شور بہا۔ آپ آنحضرت ﷺ سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں پہنچ کر طواف کیا اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی پھر عبدالمطلب کی اولاد یعنی اپنے چچا حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے پاس تشریف لائے جو حرم کا پانی پلا رہے تھے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا عبدالمطلب کی اولاد حرم کا پانی کھینچو اور پلاؤ کہ یہ بہت ثواب کا کام ہے اگر مجھے نیکو بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے پر غیہ پائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا اور بھی اس بات کا خوف ہے کہ لوگ مجھے پانی کھینچتا کہ میری اتباع میں خود بھی پانی کھینچ لگیں گے اور یہاں بہت زیادہ جمع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے حرم کا پانی کھینچنے اور پلانے کی یہ سعادت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں خود بھی تم لوگوں کے ساتھ پانی کھینچتا اور لوگوں کو پلاتا، چنانچہ عبدالمطلب کی اولاد نے آپ ﷺ کو پانی کا ایک ڈول دیا جس میں سے آپ ﷺ نے پانی پی لیا۔ (مسلم)

تشریح: حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس حج میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ نوے ہزار آدمی تھے، بعض حضرات نے ایک لاکھ تیس ہزار اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ تعداد بیان کی ہے۔

حضرت اسماء بنت عمیسؓ پہلے حضرت جعفر ابن ابیطالب کے نکاح میں تھیں ان کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ابوبکرؓ کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے نکاح کیا۔ چنانچہ جب آنحضرت ﷺ حجۃ الوداع کے لئے روانہ ہوئے ہیں تو اس وقت یہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے نکاح میں تھیں اور ان سے محمد ابن ابوبکرؓ پیدا ہوئے۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے غسل طہارت یعنی استسقاء کے لئے ہوتا ہے طہارت یعنی پاکی کے لئے نہیں، اسی لئے نفاس والی عورت کو احرام کے لئے غسل کرنا مسنون ہے اور یہ غسل طہارت یعنی استسقاء کے لئے ہوتا ہے طہارت یعنی پاکی کے لئے نہیں، اسی لئے نفاس والی عورت کو تیمم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اور یہی حکم حائضہ کا بھی ہے نیز ان کو آپ ﷺ کے اس حکم کہ ”اور پھر احرام باندھ لو یعنی احرام کی نیت کرو اور لیک کہو“ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نفاس والی عورت کا احرام صحیح ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔

”رسول کریم ﷺ نے مسجد ذوالخلیفہ میں نماز پڑھی“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے احرام کی نیت دو رکعت نماز پڑھی، اس بارہ میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میقات میں مسجد ہو تو مسجد ہی میں یہ دو رکعتیں پڑھنا زیادہ بہتر اور ادا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پڑھے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، نیز اوقات مکروہہ میں یہ نماز نہ پڑھی جائے، علاوہ یہ بھی لگتے ہیں کہ تحیۃ المسجد کی طرح فرض نماز بھی اس نماز کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔

لسنا نعرف العمرة (اور ہم عمرو سے واقف نہیں تھے) یہ جملہ دراصل پہلے جملہ لسانوی الاصحاح (صحیح ہی کی نیت کیا کرتے تھے) کی تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ان جملوں کی وضاحت یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ لوگ حج کے مہینوں میں عمرو کرنے کو بڑا گناہ سمجھتے تھے، چنانچہ اس وقت آنحضرت ﷺ نے اس کار کیا اور حج کے مہینوں میں عمرو کرنے کا حکم فرمایا اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ جب ہم آنحضرت ﷺ کے ساتھ بیت اللہ پہنچے یعنی پہلے ہم مزی طوی میں اترے اور رات کو وہیں قیام کیا اور پھر ہذا اذی الحجہ کو نہادھو کر ثنیۃ علیا کی طرف سے یعنی جانب بلند سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پھر باب الاسلام کی جانب سے مسجد حرام میں آئے اور وہاں اگر تحیۃ المسجد کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ بیت اللہ کا طواف ہی وہاں کا تحیۃ ہے۔

”تین باورٹل کیا اور چار مرتبہ اپنی رقاۃ سے طواف کیا“ اس بارہ میں یہ تفصیل جان لینی چاہئے کہ غانہ کعبہ کے گرد مطاف ہر سات چکر کرنے کو طواف کہتے ہیں۔ کل طواف کے سات چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر جمرہ اسود سے شروع ہو کر جمرہ اسود ہی پر ختم ہوتا ہے ہر چکر کو اصطلاح شریعت میں ”شوط“ کہا جاتا ہے۔

طواف کے سات چکروں میں سے پہلے تین چکر میں کوڑل کرنا چاہئے اور پہلو انوں کی طرح کندھے بلا ہا کر، اوڑھ کر اور کچھ تیزی کے ساتھ قریب قریب قدم رکھ کر چلنا ”رمل“ کہلاتا ہے، طواف کے باقی چار چکروں میں آہستہ آہستہ یعنی اپنی معمولی چال کے ساتھ چلنا چاہئے۔

”رمل“ یعنی اوڑھ کر تیز تیز چلنے کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ عمرہ القضاء کے لئے مکہ تشریف لائے تو مشرکین نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ تب یثرب یعنی مدینہ کے بخار نے ان کو بہت ضعیف و شست کر دیا ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس طرح چل کر اپنی قوت و چستی کا اظہار کرو۔ وہ وقت تو گذر گیا مگر اس علت اور وجہ کے دور ہو جانے کے بعد بھی یہ حکم باقی رہا چنانچہ یہ طریقہ اب تک جاری ہے۔

اس حدیث میں ”اضطباع“ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن طواف کے وقت اضطباع بھی مسنون ہے چنانچہ دوسری احادیث میں اس کا

ذکر موجود ہے۔

چادر کو اس طرح اوڑھنا کہ ان کا ایک سر اوڑھنے کا نہ ہو۔ اتار کر اوڑھنا یعنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کا نہ ہو پر ڈال لیا جائے۔ ”اضطباع“ کہلاتا ہے۔ چادر کو اس طرح اوڑھنے کا حکم بھی اظہار قوت کے لئے دیا گیا تھا اور یہ حکم بھی بعد میں باقی رہا۔

”مقام ابراہیم“ کے معنی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے رہنے کی جگہ۔ ویسے یہ ایک پتھر کا نام ہے جس پر گھر ہو کہ حضرت ابراہیم کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان بن گئے تھے جو آج تک قائم ہیں۔

بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے آئے تھے تو اونٹ سے اسی پتھر پر اترتے تھے اور جب جانے لگتے تو اسی پتھر پر گھڑے ہو کر سوار ہوتے اس پتھر پر ان کے دونوں مبارک قدموں کا نشان بن گیا ہے ابھر کیف یہ پتھر اب خانہ کعبہ کے آگے ایک حجرے میں رکھا ہوا ہے، آنحضرت ﷺ نے طواف سے فارغ ہو کر اسی مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی یہ دو رکعت نماز اگرچہ اسی جگہ گھرے ہو کر پڑھنا افضل ہے لیکن جائز حرام میں ہر جگہ پڑھنا ہے چاہے مسجد حرام میں پڑھی جائے اور چاہے مسجد حرام سے باہر نیز ہر طواف کے بعد یہ نماز حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک واجب ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے ہاں مستحب ہے۔

ان دو رکعتوں میں قل ہو اللہ احد اور قل یا ایہا الکافرون کی قرأت کی اس عبارت سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے قل ہو اللہ احد پہلی رکعت میں پڑھی اور قل یا ایہا الکافرون دوسری رکعت میں جب کہ اس طرح سورہ مقدم پر سورہ متاخر کی تقدیم یعنی بعد کی سورت کو پہلے اور پہلے کی سورت کو بعد میں پڑھنے کی صورت لازم آتی ہے، اس لئے علماء نے اس کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ حدیث میں اس بارہ میں جو عبارت نقل کی گئی ہے اس میں حرف واؤ صرف اظہار جمع کے لئے یعنی آپ کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ آپ ﷺ نے ان دونوں رکعتوں میں یہ دونوں سورتیں پڑھیں، اب یہ کہ ان میں سے کون سی پہلی رکعت میں پڑھی اور کون سی سورت دوسری رکعت میں؟ اس کی وضاحت نہ اس سے مقصود ہے اور نہ یہاں اس کی وضاحت موجود ہے اس توجیہ کے پیش نظر کوئی اشکال پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر طبی نے اس عبارت میں ان دونوں سورتوں کے ذکر کی مذکورہ ترتیب کے بارہ میں یہ کتبہ بھی بیان کیا ہے کہ قل ہو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اثبات و اظہار کے لئے ہے اور قل یا ایہا الکافرون شرک سے بیزار کی واسطے ہے، اس لئے توحید کی عظمت شان اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت کی بناء پر اس سورت کو پہلے ذکر کیا جس سے توحید کا اثبات ہوتا ہے۔

ان تمام باتوں کے علاوہ بعض روایتوں میں اس عبارت کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ اس میں پہلے قل یا ایہا الکافرون ذکر ہے اور بعد میں قل ہو اللہ احد کا اس صورت میں بات بالکل ہی صاف ہو جاتی ہے۔

آپ ﷺ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی سات بار کی، ہاں طور کہ صفا سے مروہ تک ایک بار مروہ سے صفا تک دوسری بار، اسی طرح آپ ﷺ نے سات پھیرے کئے اس طرح سعی کی ابتداء تو صفا سے ہوئی اور ختم مروہ پر ہوئی جیسا کہ حدیث کے الفاظ یہاں تک کہ جب آپ ﷺ نے مروہ پر سعی کا اختتام کیا ہے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان پھیرے کرنا وہاں جب ہے اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن دونوں چھوٹے تھے تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش کو گئیں جب نشیب میں پہنچیں تو حضرت اسماعیل ان کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے وہ صفا اور مروہ پر چڑھ کر ان کو دیکھنے کے لئے ان دونوں کے درمیان پھیرے کرتی تھیں، چنانچہ یہ سعی انہیں کی سنت ہے جسے آنحضرت نے پورا کیا اب صفا و مروہ کے درمیان چونکہ سعی بھری ہے اس لئے وہ نشیب باقی نہیں رہا ہے البتہ وہاں نشان بنا دیئے گئے ہیں اور حضرت ہاجرہ کی سنت کو پورا کرنے کے لئے وہاں دوڑتے ہیں۔

لَوْ اَنَّیْ سَنَفَعَلْتُ مِنْ اَعْوَبِ الْبَخِ اِغْرَا بِرَہ میں مجھے پہلے سے وہ بات معلوم ہوتی اے اس سلسلہ میں اگرچہ بڑی طویل بحث ہے تاہم غلامہ کے طور پر سمجھ لیجئے کہ نبی کریم ﷺ جب مکہ پہنچے اور عمرہ سے فارغ ہو گئے تو صحابہؓ کو حکم دیا کہ جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا ہے وہ عمرہ کے بعد احرام سے باہر آجائے اور حج کو عمرہ کے ساتھ حج کر دے یعنی حج کے احرام کو عمرہ کا احرام قرار دے لے جب حج کے دن آجائیں تو دوبارہ احرام باندھے اور حج کر سہے اور جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے وہ عمرہ کے بعد احرام نہ کھولے بلکہ حج تک حالت احرام ہی میں رہے اور حج کے بعد احرام کھول دے۔ چونکہ رسول کریم ﷺ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے تھے اس لئے آپ ﷺ نے احرام نہیں کھولا بلکہ عمرہ کے بعد بھی حالت احرام ہی میں رہے۔ یہ حکم صحابہؓ کو بڑا گراں گزرا، ایک تو اس لئے ہم تو احرام کھول دیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ حالت احرام میں رہیں اس طرح آپ ﷺ کی متابعت کا ترک ہو گا جو صحابہؓ کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں تھا، دوسرے انہوں نے یہ سوچا کہ اب عرفہ میں صرف پانچ روز تھے ہیں اس لئے یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ احرام کھول دیا جائے اور پھر ہم اس عرصہ میں اپنی عورتوں کے پاس جاتے رہیں اور جب عرفہ کا دن آئے تو ٹوٹا احرام باندھ کر عرفات روانہ ہو جائیں اور حج کریں۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ درمیانی پانچ دن بھی احرام ہی کی حالت میں گزر جائیں اس طرح رسول کریم ﷺ کی متابعت بھی ہوگی اور ان ایام میں طبعی خواہشات اور دنیاوی امور میں مشغولیت سے اجتناب بھی رہے گا۔ پھر یہ کہ ایام جاہلیت میں چونکہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا، اور ان کے ذہن میں بھی ابھی تک یہ بات تھی اس لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت مستقل طور پر عمرہ کی صورت پیدا ہو جائے انہیں سب وجوہ کی بناء پر وہ چاہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ ہمیں احرام کھولنے کا حکم نہ دیں، اکی بناء پر آنحضرت ﷺ نے یہی کام اہلکار کیا اور فرمایا کہ یہ تو دین کی بات ہے میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکم دیا ہے اسی طرح کرنا پڑے گا، چاہے طبیعت پر بار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میری متابعت کے ترک کی بناء پر تم لوگوں کو احرام کھولنا گراں گزرے گا تو میں بھی قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور احرام کھول کر اس وقت حج کو عمرہ کے ساتھ حج کر دیتا لیکن مجھے کیا معصوم تھا کہ حکم الہی یہ ہو گا۔

ام نوویؒ فرماتے ہیں کہ عمرہ کے ساتھ اس فتح حج کے بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا یہ اس سال میں صرف صحابہؓ ہی کے لئے تھا یا پیش کے لئے دو رسول کو بھی ایسا جائز ہے؟ چنانچہ امام احمدؒ اور اہل ظاہر کی ایک جماعت نے تو یہ کہا ہے کہ یہ فتح حج صرف صحابہؓ ہی کے لئے نہیں تھا بلکہ یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی ہے، لہذا اس شخص کے لئے کہ جو حج کا احرام باندھے، اور ہدیٰ اس کے ساتھ نہ ہو یہ جائز ہے کہ وہ حج کا احرام عمرہ کے ساتھ فتح کر دے اور افعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلال ہو جائے یعنی احرام کھول دے، جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ، حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ، اور علماء سلف و خلف کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ یہ حکم صرف اسی سال میں صحابہؓ کے لئے تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو جو حرام سمجھا جاتا تھا اس کی تردید ہو جائے۔

نیز اسی حدیث کے پیش نظر حضرت امام ابو حنیفہؒ اور حضرت امام احمدؒ کا مسلک یہ بھی ہے کہ جو شخص عمرہ کا احرام باندھے اور ہدیٰ اپنے ساتھ نہ لایا تو افعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام سے باہر آجائے اور اگر ہدیٰ ساتھ لایا ہو تو احرام سے باہر نہ ہوتا آگے ”نحر“ (قربانی) کے دن اس کی ہدیٰ ذبح ہو جائے، لیکن حضرت امام شافعیؒ، اور حضرت امام مالکؒ یہ کہتے ہیں کہ محض افعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام سے باہر آ جانا جائز ہے خواہ ہدیٰ ساتھ لایا ہو یا ساتھ نہ ہو۔

”مشعر حرام“ مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے۔ ایام جاہلیت میں قریش کا یہ طریقہ تھا کہ وہ حج کے لئے بجائے عرفات میں ٹھہرنے کے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ”موقف حس“ یعنی قریش اور حرم دونوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ قریش کے علاوہ تمام اہل عرب عرفات ہی میں وقوف کرتے تھے، آنحضرت ﷺ چونکہ قریش سے تھے اس لئے اہل قریش نے یہ گمان کیا کہ آنحضرت ﷺ بھی عرفات کی بجائے مزدلفہ ہی میں وقوف کریں گے لیکن آنحضرت ﷺ نے وہاں وقوف نہیں کیا بلکہ سیدھے عرفات

بچے اور وادیِ نمرہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، آپ ﷺ نے دو خطبے پڑھے، پہلے خطبہ میں توجہ کے احکام بیان کئے اور عرفات میں کثرت ذکر و دعا پر ترغیب دلائی، دوسرا خطبہ پہلے خطبہ کی یہ نسبت چھوٹا تھا اس میں صرف دعائیہ۔

ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کے خون کا قصہ یہ ہے کہ حادثہ آنحضرت ﷺ کے چچا اور عبدالمطلب کے بیٹے تھے ان کا لڑکا تھا ربیعہ، اور ربیعہ، کا ایک شیر خوار بچہ تھا جس کا نام تھا ایسا عرب کے عام قاعدہ کے مطابق ایسا کو دو دھ بلانے کے لئے قبیلہ بنی سعد میں لے دیا گیا تھا جن دونوں قبیلہ بنی سعد اور قبیلہ بڈیل کے درمیان معرکہ اراکئی ہو رہی تھی ایسا قبیلہ بنی سعد ہی میں تھا، اسی لڑائی کے دوران قبیلہ بڈیل کے کسی شخص نے ایسا کو چھڑا رہا جس سے وہ شیر خوار بچہ مر گیا ایسا چونکہ آنحضرت ﷺ کے چچا کا پوتا تھا اس لئے اس کے قتل کا انتقام لینے کا حق آنحضرت ﷺ کو حاصل تھا مگر آنحضرت ﷺ نے اس کا خون صاف کر دیا۔

اس طرح حضرت عباس ابن عبدالمطلب ﷺ جو آنحضرت ﷺ کے عم محترم تھے، ایام جاہلیت میں سودا گری میں دین کرتے تھے اسی وقت کا ان کا بہت زیادہ سود لوگوں کے ذمہ باقی تھا اسے بھی آنحضرت ﷺ نے صاف فرمادیا۔

”پھر (دوبارہ) اقامت کہی گئی اور عصر کی نماز ہوئی“ یعنی ظہر کے وقت پہلے تو ظہر کی نماز پڑھی گئی، پھر عصر کی نماز ہوئی، گویا ظہر و عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا گیا۔ اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں عرفات میں وقوف کے لئے یہ دونوں نمازیں ملا کر ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہیں اس طرح کہ ظہر کے چار فرض کے بعد دو دن دوسری اقامت کہتا ہے اور پھر عصر کی نماز ہوتی ہے نیز ان دونوں نمازوں کے درمیان سنن و نوافل وغیرہ نہیں پڑھی جاتیں تاکہ دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ ہو جائے کی وجہ سے جمع باطل نہ ہو جائے کیونکہ ان نمازوں کو پے درپے پڑھنا واجب ہے۔

اور تیز تیز چل کر مزدلفہ آگئے۔ مزدلفہ منی اور عرفات کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، دوسری تاریخ کی رات پھر مزدلفہ میں ٹھہرنا خنیفہ کے نزدیک سنت ہے اور حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کے ہاں واجب ہے۔

حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو تکبیر کے ساتھ پڑھیں جس طرح کہ آپ ﷺ نے عرفات میں ظہر و عصر کی نماز ایک اذان اور دو تکبیر کے ساتھ پڑھی تھی چنانچہ حضرت امام شافعیؒ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کا یہی مسلک ہے لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ہاں مزدلفہ میں یہ دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک ہی تکبیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس موقع پر عشاء کی نماز چونکہ اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے اس لئے زیادتی اعلام کے لئے علیحدہ سے تکبیر کی ضرورت نہیں برخلاف عرفات میں عصر کی نماز کے کہ وہاں عصر کی نماز چونکہ اپنے وقت میں نہیں ہوتی بلکہ ظہر کے وقت ہوتی ہے اس لئے وہاں زیادتی اعلام کے لئے علیحدہ تکبیر کی ضرورت ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابن عمرؓ سے یہی روایت منقول ہے اور ترمذیؒ نے بھی اس کی تحسین و تصحیح کی ہے۔

”مشعر حرام“ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے عرفات میں ایک پہاڑ کا نام ہے، دوسری تاریخ کی صبح وہاں وقوف خنیفہ کے نزدیک واجب ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک مکہ کی صبح ہے۔

”وادیِ محسر“ مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک گھاٹی کا نام ہے کہا جاتا ہے کہ اصحاب قبل یہیں عذاب خداوندی میں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہوئے تھے، رسول ﷺ جب مشعر حرام مزدلفہ سے روانہ ہوئے اور اس وادی میں پہنچے تو اپنی سواری کو تیز کر دیا اور اس وادی کی مسافت کو تیزی سے گزر کر پہنچا، کیونکہ آپ ﷺ کی علوت مبارکہ یہ تھی کہ جس جگہ کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہوتا تو آپ ﷺ ازراہ عبرت اس جگہ سے تیزی سے گزر جاتے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر فصلائی یا مشرکین عرب وادی محسر میں ٹھہرا کرتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے ان کی مخالفت کے پیش نظر اس وادی میں اپنی سواری کو تیز تیز چلا کر وہاں سے جلد گزر گئے۔ بہر حال آنحضرت ﷺ کی پیروی کے پیش نظر ہر شخص کے لئے مستحب ہے کہ اس وادی میں تیزی سے گزرے۔

احرام نہ کھولے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تک کہ وہ (قبر عید کے دن) اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کرنے سے فارغ نہ ہوئے احرام نہ کھولے اور جس نے حج کا احرام باندھا ہے خواہ وہ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہو یا نہ لایا ہو اور اس نے حج کے ساتھ عمرہ کا بھی احرام باندھا ہو یا نہ باندھا ہو وہ اپنا حج پورا کرے مگر جن لوگوں کو عمرہ کے ساتھ حج فتح کرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ گذشتہ روایت میں گذرا وہ اپنے حج پورا نہ کریں حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ چونکہ میں حاضر تھی اس لئے کہ پہنچ کر نہ تو میں نے (عمرہ کے لئے) طواف کیا اور نہ صفا و مردہ کے درمیان سکی، میں ایسی ہی کی حالت میں تھی کہ عرفہ کا دن آگیا اور میں نے چونکہ عمرہ کا احرام باندھا تھا اس لئے رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنا سر کھول ڈالوں اور بالوں میں نکلیں کر لوں یعنی احرام کھول دوں تاکہ جو چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں وہ مباح ہو جائیں اور پھر حج کا احرام باندھ لوں، نیز یہ کہ عمرہ چھوڑ دوں یعنی حج سے فارغ ہو کر عمرہ کے احرام کی تعادروں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں حج اور کمرہ کی تو آپ ﷺ نے میرے ساتھ عبدالرحمن ابن ابوبکرؓ کو بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ مقام منیم سے (احرام باندھ کر) اپنے (نقشاوردہ) عمرہ کے بدلے عمرہ کروں حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کو جمع کیا تھا یعنی شروع ہی سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا انہوں نے (عمرہ کے لئے) غانہ کہہ کا طواف کیا اور پھر صفا و مردہ کے درمیان سکی۔ اس کے بعد انہوں نے احرام کھول ڈالا لوگوں نے مٹی سے (بکسا دیا) اگر دوبارہ اپنے حج کا طواف کیا ہے طواف اضاافہ کہتے ہیں اور جن لوگوں نے حج و عمرہ دونوں کو جمع کیا تھا (یعنی شروع میں سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا۔ یا بعد میں ایک کو دوسرے کے ساتھ شامل کیا، انھوں نے صرف ایک ہی یعنی عمرہ کے دن طواف کیا۔) (بخاری و مسلم)

تشریح: جمیم ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے ذوالحجۃ تین میل کے فاصلہ پر شمال مغربی جانب واقع ہے۔ یہ جگہ حدود حرم سے باہر ہے حجاج عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے نکلتے آجاتے ہیں۔

عمرہ کے احرام کے لئے ضروری اور شرط ہے کہ محل سے یعنی حدود حرام سے باہر باندھا جائے عمرہ کرنے والا خواہ کی ہو یا غیر کی جب کہ حج کا احرام غیر کی توصل سے باندھے اور کی حدود حرم ہی میں کہیں سے باندھے۔

"انھوں نے صرف ایک ہی طواف کیا" سے اگرچہ یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ قارن کو ایک طواف عمرہ اور حج دونوں کے لئے کافی ہے، جیسا کہ حضرت امام شافعیؒ کا مسلک ہے لیکن خفیہ کے ہاں قارن کو دو طواف کرنے ضروری ہیں ایک طواف تو عمرہ کے لئے جو مکہ میں داخل ہونے کے بعد کیا جائے اور دوسرا طواف حج کے لئے وقوف عرفات کے بعد کیا جائے کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر نبی کریم ﷺ قارن تھے، چنانچہ آپ ﷺ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک طواف اس وقت کیا اور دوسری مرتبہ طواف الزیارة وقوف عرفات کے بعد کیا نیز دارقطنیؒ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل بھی یہی ہے کہ قارن دو طواف کرے اور صفا و مردہ کے درمیان دو مرتبہ سکی کرے حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قارن دو طواف اور دو مرتبہ سکی کرے۔

(۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَأَلَ مَعَهُ الْهَذَلِيُّ مِنَ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ فَأَهْلًا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلًا بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَتَجَلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٍ مِنْهُ حَتَّى يَقْبِضَ حَجَّاهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَنْظِفْ بِالنَّيْبِ وَبِالصَّافَا وَالْمَزُورَةِ وَلْيَقْبِضْ وَلْيَخْلِلْ ثُمَّ لِيَهْلُ بِالْحَجِّ وَلْيَهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذَا فَلْيَقْبِضْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَطَافَ حَيْثُ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ حَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا كَعَجَبِينَ قَطْنَى قَطْنَى النَّيْبِ عِنْدَ الْمَقَامِ وَكَعْتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّافَا فَطَافَ بِالصَّافَا وَالْمَزُورَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ

ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ حَتَّى قَطَعِي حَجَّاهُ وَنَحَرَهُ هَذِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْحَصَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمٌ مِنْهُ وَفَعَلَ وَبِثَل مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَأْنٍ الْهَذِي مِنَ النَّاسِ - (بخاری علیہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عمرہ کوچ کے ساتھ ملا کر تمتع کیا (یعنی فائدہ اٹھا لیا) پس طور پر کہ پہلے عمرہ کا احرام باندھا پھر حج کا اور ذوالحلیفہ سے (کہ جہاں آپ ﷺ نے احرام باندھا تھا) قربانی کا جانور ساتھ لے لیا تھا، چنانچہ پہلے تو آپ ﷺ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، پھر حج کا احرام باندھا اور لوگوں نے بھی نبی کریم ﷺ کے ہمراہ عمرہ کوچ کے ساتھ ملا کر تمتع کیا، بعض لوگ (کہ جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا) وہ تھے جو قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے تھے اور بعض وہ تھے جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، جب آنحضرت ﷺ مکہ پہنچے تو عمرہ کرنے والے لوگوں سے فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص قربانی کا جانور ساتھ لایا ہو وہ اس چیز کو حلال نہ کرے جس سے وہ باز رہا ہے (یعنی احرام نہ کھولے) یہاں تک کہ وہ اپنا حج ادا کرے اور جو شخص قربانی کا جانور ساتھ نہ لایا ہو تو وہ (عمرہ کے لئے) خانہ کعبہ کا طواف کرے، صفا و مروہ کے درمیان چلی کرے، پال کزدائے اور پھر وہ (عمرہ کا) احرام کھول دے (یعنی جو چیزیں احرام میں ممنوع تھیں انہیں مباح کر لے) اس کے بعد حج کے لئے (دوبارہ) احرام باندھے اور (ری حمار کے بعد سر منڈانے سے پہلے عمرہ کے دن قربانی کرے) (کیونکہ اونگلی حج و عمرہ کی توفیق اور حق تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کے طور پر تمتع پر قربانی واجب ہے) اور جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو وہ تین روزے رکھے حج کے دنوں میں (یعنی حج کے مہینوں میں احرام کے بعد اور قربانی کے دن سے پہلے) رکھے اس بارہ میں افضل یہ ہے کہ ذی الحجہ کی ساتویں، آٹھویں اور نویں تاریخ کو تین روزے رکھے اور سات روزے اس وقت رکھے جب اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جائے (یعنی افعال حج سے فراغت کے بعد رکھے چاہے مکہ ہی میں یہ سارے روزے رکھ لے چاہے مگر پہنچ کر، ہر کیف آنحضرت ﷺ نے مکہ پہنچ کر عمرہ کے لئے) خانہ کعبہ کا طواف کیا اور (طواف کے جو افعال ہیں ان میں) سب چیزوں سے پہلے (مگر ایک کہنے کے بعد) حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف میں تین مرتبہ توجہ دی جلدی جلدی (یعنی اکرا کر اور تیز رفتار سے) چلے اور چار مرتبہ معمولی رفتار سے چلے، پھر خانہ کعبہ کے گرد طواف پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا (یعنی صلوة الطواف پڑھی، حنفیہ کے نزدیک یہ نماز واجب ہے) اس کے بعد (خانہ کعبہ سے) چل کر صفا پر آئے اور صفا و مروہ کے درمیان سات پھیرے کئے (یعنی حتیٰ کی) اس کے بعد کسی ایسی چیز کے ساتھ حلال نہیں ہوئے جس سے اجتناب کیا جاتا ہے (یعنی احرام سے باہر نہ آئے) یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اپنا حج پورا کیا، اور عمرہ کے دن (دوسری ذی الحجہ کی) اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا (تو اب سر منڈانے کے بعد وہ قram چیزیں جو حالت احرام میں ممنوع تھیں مباح ہو گئیں علاوہ بیوی سے بے ہستی) اور پھر (مکہ پہنچ کر) خانہ کعبہ کا طواف (یعنی افاضہ) کیا اور اس کے بعد وہ چیز حلال ہو گئی جو ممنوع تھی (یعنی جب طواف سے فراغت کے بعد بیوی سے بے ہستی بھی حلال ہو گئی) پھر جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہوں نے بھی وہی کیا جو رسول کریم ﷺ نے کیا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حج تمتع کیا تھا جب کہ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ ﷺ قارن تھے لہذا اب حدیثوں کے بارہ میں یہی کہا جائے گا کہ یہاں ”تمتع“ سے مراد اس کے لغوی معنی ہیں یعنی ”نفع اٹھانا“ اور یہ مفہوم قرآن میں بھی موجود ہے باری طور کے قارن حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تمتع ہوتا ہے۔

حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے

(۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا لَمَّا يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَذِي فَلْيَجْعَلِ الْجَلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ خَلَّتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”یہ عمرہ ہے جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، جس کے پاس قربانی کا جانور نہ

ہود ہر طرح سے حلال ہو جائے یعنی عمرہ کے بعد پورا احرام کھول دے) کیونکہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا قیمت تک کے لئے جائز ہو گیا ہے۔ (اسم)

تشریح: اس حدیث میں بھی ”تبیح“ سے مراد اس کے لغوی معنی ہیں یعنی ”قائدہ اٹھانا“ اس کی بقیہ وضاحت پہلے ذکر ہو چکی ہے۔

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الثَّانِي۔

”اور اس باب میں دوسری فصل نہیں ہے۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

تبدیل احرام کے حکم پر صحابہؓ کا تردد و تامل

⑤ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ أَهْلُنَا أَضْعَابُ مُخَضَّبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَخَذَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرْنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَلُّوا وَأَصْبَحُوا نِسَاءً قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَخْلَعْنَاهُمْ لِهَمٍّ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَزَّةٍ إِلَّا خُمْسُ أَمَرْنَا أَنْ نَقْضِيَ إِلَيْهِ نِسَابَنَا فَتَأَنَّى عَزَّةٌ فَتَقَطَّرَ مَدَامُ بِنُورِنَا الْمَنِيِّ قَالَ يَهُوذَا جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ يُخْرِجُهَا قَالَ فَقَامَ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ إِنِّي أَتَقَاعُكُمْ لِلدَّوَى أَصَدَّكُمْ وَأَنْزَلَكُمْ وَلَوْ لَا هَذِي لَخَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذَبْتُ لَهُ أَشْيَ الْهَذِي فَجَلُّوا أَفْخَلْنَا وَسَجَعْنَا وَأَطْلَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ سَعَابَتِهِ فَقَالَ بِمِ أَهْلُنَا قَالَ بِمِ أَهْلٍ بِهِ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدُوهُ وَأَمْكُثْ خَرَامًا قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَذَا فَقَالَ سَرَّاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جَعْفَرٍ بَارَسُوا اللَّهَ إِلَيْنَا هَذَا أَمْ لَا تَبْدُ قَالَ لَا تَبْدُ (رواه مسلم)

”حضرت عطاءؓ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے ہی آدمیوں کے ساتھ کہ جو میرے ساتھ شریک مجلس تھے حضرت جابر ابن عبد اللہؓ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ (عجۃ الوداع کے موقع پر) ہم صحابہؓ نے (بغیر عمرہ کی شمولیت کے) غاصح کا احرام باندھا۔ عطاءؓ کہتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا۔ پھر جب رسول کریم ﷺ ذی الحجہ کی چوتھی تاریخ کی صبح کو (کس) میں پہنچے تو ہمیں حکم دیا کہ ہم احرام کھول دیں۔ حضرت عطاءؓ کا بیان ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ احرام کھول دو۔ اور عورتوں کے پاس جاؤ (یعنی ان سے مقاربت بھی کرو) نیز عطاءؓ کہتے ہیں کہ ”آنحضرت ﷺ نے عورتوں کی مقاربت کو واجب نہیں کیا تھا بلکہ آپ ﷺ نے صرف عورتوں کو ان کے لئے حلال کر دیا تھا (یعنی احرام کھول دینے کا حکم تو جو ب کے طور پر تھا البتہ محبت و جماعت کا حکم صرف بابت و جوازی صورت میں تھا) حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ہم (آنحضرت ﷺ) کا یہ حکم سن کر تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ ”جب کہ ہمارے اور عرف کے دن کے درمیان صرف پانچ راتیں باقی رہ گئی ہیں (آنحضرت ﷺ) نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ ہم اپنی عورتوں سے جماعت کریں (یہ تو بڑی عجیب بات ہو گی کہ) ہم میدان عرفات میں اس طرح جائیں کہ ہمارے عضو مخصوص سے منی پگھلتی ہو (یعنی رات کو ہم جماع کریں اور صبح کو عرفات میں پہنچ جائیں) اس بات کو ایام جاہلیت میں بہت برا سمجھا جاتا تھا“ کہ عورتوں سے جماعت اور حج میں اتنا قرب ہو جائے کہ بلکہ اس چیز کو حج میں نقصان کا باعث جانتے تھے، عطاءؓ کہتے ہیں کہ حضرت جابرؓ نے (یہ بات کہتے ہوئے) اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان کا ہاتھ کا اشارہ اور اپنے ہاتھ کو ہلانا گویا اب بھی میری نظروں میں پھر رہا ہے“ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (کو جب ہمارے اس تردد و تامل کا علم ہوا تو آپ ﷺ ہمارے درمیان خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا ”تم جانتے ہو کہ میں تمہاری یہ نسبت خدا سے زیادہ ذرا ہوں“ تم سے زیادہ سچا اور تم میں سب سے

زیادہ نیکوکار ہوں۔ اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور ہوتا تو میں بھی تہمدی طرح احرام کھول دیتا جس طرح تم احرام کھولو گے، اور اگر مجھے میری یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد کو معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا۔ (یعنی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ احرام کھولنا تم پر شاق گزرے گا تو میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا اور میں بھی احرام کھول دیتا) تم (ملائک) احرام کھول دو۔ چنانچہ ہم نے احرام کھول دیا اور آپ ﷺ کے ارشاد کو سنا اور اطاعت کی۔ عطاء کا بیان ہے کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا: اس کے بعد حضرت علیؓ اپنے کام پر آئے (یعنی وہ یمن قاضی ہو کر گئے تھے جب وہیں سے آئے تو آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ حضرت علیؓ نے عرض کیا کہ ”جس چیز کا احرام نبی کریم ﷺ نے باندھا ہے“ پھر آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ (تمہارے دن) قربانی کا جانور ذبح کر دو کہ یہ دن ان پر ہوا جب ہے) اور حالت احرام کو برقرار رکھو (یعنی میری طرح اب تم بھی احرام باندھو) دیکھا چنانچہ حضرت علیؓ آنحضرت ﷺ کے لئے (یا خود اپنے لئے) قربانی کا جانور لے کر آئے اسراقہ ابن مالک ابن جعشم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! یہ (یعنی حج کے مہینوں میں عمرو کا جانا) صرف اسی سال کے لئے ہے یا پیش کے لئے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا پیش کے لئے۔“ (مسلم)

تشریح: ”ہم نے اس صبح کا احرام باندھا“ حضرت جابرؓ نے یہ بات اپنے خیال و گمان کے مطابق کہی ورنہ تو جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے حضرت عائشہؓ کی روایت سے یہ معلوم ہی ہو چکا ہے کہ بعض صحابہؓ نے صرف عمرو کا احرام باندھا تھا اور بعض نے صرف حج کا اور بعض نے عمرو اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا۔

”حضرت جابرؓ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا“ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جابرؓ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر عضو مخصوص سے قطرات ٹپکنے کی طرف اشارہ کیا۔ یا یہ کہ انہوں نے عضو مخصوص کی حرکت کو ہاتھ کی حرکت سے تشبیہ دی۔ بہر کیف یہ اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے اعضاء کے اشاروں سے وضاحت کرتے تھے تاکہ مفہوم اچھی طرح واضح اور ذہن نشین ہو جائے۔

صحابہ کے تردد پر آنحضرت ﷺ کی برہمی

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زَيْعَ مَضِيٍّ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ حُمْسٍ فَذَخِرَ عَلَيْهِ وَهُوَ غَضَبَانٌ فَقُلْتُ مَنْ أَعْضَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوْ مَا شَقَّيْتُ أُنَى أَمَزْتُ النَّاسَ بِأَمْرِ فَإِذَا هُمْ يَنْزِدُونَ وَلَوْ أَنِّي اسْتَفْضَلْتُ مِنْ أَعْرَبَى مَا اسْتَذَبْتُ مَا شَقَّيْتُ الْهَذْيَ مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَجْلِيَ كَمَا خَلَوُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں) رسول کریم ﷺ ذی الحجہ کی چوتھی یا پانچویں تاریخ کو میرے پاس فصد کی حالت میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کس نے آپ ﷺ کو فصد دلایا؟ اللہ سے دوزخ میں ڈالے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے (بعض لوگوں کو) (عمرو کے ساتھ حج کو فتح کر دینے کا) ایک حکم دیا اور وہ اس حکم سے تردد میں ہیں، اگرچہ مجھے یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد کو معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور ذی طرح احرام کھول دیتا جس طرح ان لوگوں نے احرام کھولا ہے اور پھر میں (یہاں تک کہ میں راستہ میں) قربانی کا جانور خرید لیتا۔“ (مسلم)

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ

مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کا بیان

”مَلَأْتُ“ کے لغوی معنی ہیں ”پلاک کرنا، برباد کرنا، اس شہر مقدس کو مکہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس شخص کو (آخرت میں یا دنیا ہی میں) پلاک کر دیتا ہے جو اس شہر میں ظلم و کجروی اختیار کرتا ہے۔

اس باب میں اس چیز کو ذکر کیا جائے گا کہ آنے والا اس مقدس شہر میں کس طرف سے داخل ہو، کس طرف سے نکلے، کس وقت آنے اور یہ کہ داخلہ کے وقت کیا آداب و قواعد ملحوظ ہونے چاہئیں، نیز طواف اور اس کے مشعلات مثلاً حجر اسود کو بوسہ دینے وغیرہ کی کیفیات اور ان کے مسائل کا بیان ہوگا۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

مکہ کا مدخل اور مخرج

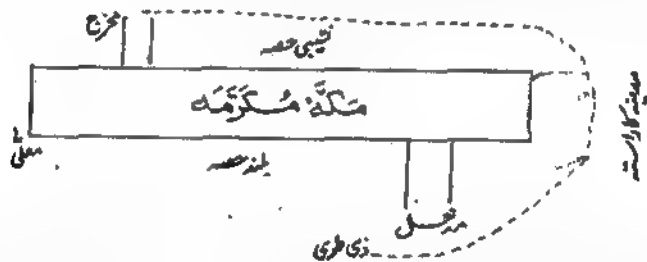
① عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنْ ابْنُ عَمْرٍو كَانَ لَا يَتَقَدَّمُ مَكَّةَ إِلَّا بَدَىَ غُلُوبَى حَتَّى يَضِيحَ وَيَنْفَسِلَ وَيَضَلِّيَ لَيْدَ مَكَّةَ نَهَارًا وَإِذَا تَفَرَّقَ مِنْهَا مَرَّ بَدَىَ غُلُوبَى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يَضِيحَ وَيَذْكُرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْعُلُ ذَلِكَ - (بخاری ص ۱۷۸)
”حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ جب مکہ آتے، تو ذی طوی میں رات گزارتے اور جب صبح ہوتی تو غسل کرتے اور نماز پڑھتے پھر دن کو مکہ میں داخل ہوتے اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوی سے گزرتے اور صبح تک وہیں رات بسر کرتے، نیز حضرت ابن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ذی طوی“ ایک جگہ کا نام ہے جو حدود حرم میں مقام نعیم کی طرف واقع ہے نبی کریم ﷺ جب مکہ تشریف لائے تو اس راحت کے لئے رات ذی طوی میں گزارتے پھر صبح غسل فرماتے اور نماز پڑھ کر اس شہر مقدس میں داخل ہوتے۔ نماز سے بظاہر نماز نفل مراد ہے جو وہاں جانے کے لئے پڑھتے تھے، پھر جب آپ ﷺ مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوی میں قیام فرماتے تاکہ رفقہ وہاں جمع ہو جائیں اور سب لوگوں کا سامان وغیرہ اکٹھا ہو جائے۔

حضرت ابن ملکؓ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ میں دن کے وقت داخل ہونا مستحب ہے تاکہ شہر میں داخل ہوتے ہی بیت اللہ شریف نظر آئے اور دعا مانگی جائے۔

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَهُ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا - (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ (حجۃ الوداع کے موقع پر) جب مکہ تشریف لائے تو شہر میں اس کے بلند حصہ کی طرف سے داخل ہوئے اور (واپسی کے وقت) نشیبی حصہ کی طرف سے نکلے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مکہ کے جس طرف ذی طوی ہے وہی شہر کا بلند حصہ ہے، جت اعلیٰ یعنی مکہ کا مشہور قبرستان بھی اسی جانب ہے۔ شہر کی دوسری جانب نشیبی حصہ ہے۔

پہلی حدیث اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ مکہ کے فقیہی حصہ سے نکل کر جب مدینہ کا راستہ اختیار کرتے تو ذی طوی پہنچتے اور وہاں رات گزار کر صبح مدینہ مکہ کے لئے روانہ ہو جاتے۔

طواف کے لئے پاکی واجب ہے

③ وَعَنْ عُزْرَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ مَذَّابَهُ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُذْرَةٌ ثُمَّ حَجَّ أَبُوتُكَ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ مَذَّابَهُ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُذْرَةٌ ثُمَّ عُذْرَةُ لَمْ تُعْطَ عِلْمًا بِمِثْلِ ذَلِكَ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حج کیا اور حضرت عائشہؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ آنحضرت ﷺ نے مکہ میں پہنچ کر جو سب سے پہلے کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ ﷺ نے وضو فرمایا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اسی عمرہ کا طواف کیا کیونکہ آپ ﷺ قارن یا متعمر تھے، اور عمرہ نہیں ہوا، پھر آپ ﷺ کے بعد حضرت ابوبکرؓ نے حج کیا تو آپ نے بھی بیت اللہ کے طواف سے افعال حج کی ہدایت کی اور عمرہ نہیں ہوا، پھر حضرت عمرؓ نے اور حضرت عثمانؓ نے بھی اسی طرح کیا۔“ (بخاری، ج ۳)

تشریح: ”آپ ﷺ نے وضو کیا“ کا مطلب یہ ہے کہ مکہ پہنچ کر طواف بیت اللہ سے پہلے آپ ﷺ نے دوبارہ وضو کیا، کیونکہ یہ بات پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوی میں غسل کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ غسل میں وضو بھی شامل ہوتا تھا۔ طواف کے صحیح ہونے کے لئے طہارت یعنی پاکی جمہور علماء کے نزدیک تو شرط ہے لیکن حنفیہ کے ہاں شرط نہیں ہے البتہ واجب ہے۔

گزشتہ احادیث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ نے مکہ پہنچ کر عمرہ کیا، اس کے بعد جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے وہ تو احرام باندھے رہے اور جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ نہ لائے تھے انہوں نے احرام کھول دیے۔ لہذا ”اور عمرہ نہ ہوا“ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حج کو فتح یعنی موقوف کر کے عمرہ نہیں کیا اور احرام نہیں کھولا بلکہ آپ ﷺ عمرہ کے بعد احرام ہی کی حالت میں رہے کیونکہ قارن تھے اور پھر آخر میں قربانی کے دن آپ ﷺ نے احرام کھولا۔ لہذا راوی نے یہ بات اس لئے کہی تاکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو یہ گمان کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے حج کو فتح کر کے عمرہ کیا۔

یا پھر اس جملہ کی مراد یہ ہے کہ ان سب نے حج کے بعد الگ سے اور عمرہ نہیں کیا بلکہ اسی عمرہ پر اکتفا کیا جو حج کے ساتھ شامل تھا۔

طواف میں رمل کا ذکر

④ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَتَقَدَّمُ سَعْيَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَهَشَى أَنْ يَتَعَدَّ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطْلُو فَيَنْتَقِلُ إِلَى الْمَضَامِ وَالْمَرْوَةِ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب حج یا عمرہ کا طواف کرتے تو پہلے تین شوط میں تیز تیز (اور آواز کر) چلتے (یعنی رمل کرتے) اور باقی چار شوط میں اپنی معمولی رفتار سے چلتے پھر (طواف کی) دو رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد صفا و مرہ کے درمیان سلی کرتے۔“ (بخاری، ج ۳)

تشریح: خانہ کعبہ کے گرد ایک پھیرے کو ”شوط“ کہتے ہیں اور سات شوط کا ایک طواف ہوتا ہے، چنانچہ نبی کریم ﷺ طواف کے وقت تین پھیروں میں تو اس طرح تیز چلے کہ قدم پاؤں پاؤں رکھتے اور جلد جلد اٹھاتے اور دوڑتے اور اچھٹے نہ تھے اور باقی چار پھیرے اپنی معمولی رفتار سے چل کر کرتے۔

صفا اور مروہ کے درمیان سعی واجب ہے

(۵) وَعَنْ قَدْرِمِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَفَشَى الرِّغَاوُ كَنْ يَسْعَى بِسَطَبِ الْمَسْبِيلِ إِذَا طَفَّ يَتَنَزَّلُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے طواف کے وقت حجر اسود تک جن پھیروں میں تو رمل کیا اور چار پھیروں میں اپنی معمولی رفتار سے چلے اور جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو بطن کیل میں دوڑتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: یہی کرنا یعنی صفا و مروہ کے درمیان سات پھیرے کرنا خفیہ کے نزدیک واجب ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے ہاں رکن

”بہن سبیل“ صفا و مروہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے شناخت کے لئے اس کے دونوں سروں پر نشان بنے ہوئے ہیں۔ جنہیں ”سبیلین“ کہتے ہیں۔ سعی کے وقت اس جگہ تیز رفتاری سے چلنا تمام علماء کے نزدیک حثت ہے۔

حجر اسود کا پوسہ

(۶) وَعَنْ جَابِرِ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى بَيْمِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَفَشَى الرِّغَاوُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (جب حج یا عمرہ کے لئے) مکہ تشریف لائے تو حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو پوسہ دیا پھر (طواف کے لئے) ادا اپنے ہاتھ کی طرف چلے، چنانچہ تین مرتبہ تو بازو ہلا کر اور جلدی جلدی چلے (جس طرح پہلوان چلتے ہیں) اور چار مرتبہ اپنی معمولی رفتار سے چلے۔“ (مسلم)

(۷) وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عُرَيْبٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُثْمَرَ عَنِ اسْتِغْلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ زَأَيْتَ وَسُئِلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيَقْتُلُهُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت زبیر ابن عرئیؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے حجر اسود کو پوسہ دینے کے سلسلہ میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اسے ہاتھ لگاتے اور چومتے تھے۔“ (بخاری)

اسلام رکن یمانی

(۸) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ لَمَّا أَرَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ النَّبْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ۔ (بخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو غزاة کعبہ کے صرف دو رکن کا اسلام کرتے دیکھا ہے جو یمین کی سمت ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: کعبہ مقدسہ کے چار رکن یعنی چار کونے ہیں، ایک رکن تو وہ ہے جس میں حجر اسود نصب ہے، دوسرا اس کے سامنے ہے اور حقیقت میں ”یمانی“ اسی رکن کا نام ہے، مگر اس طرف کے دونوں ہی رکن کو تغلیباً رکن یمانی ہی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دو رکن اور ہیں جن میں سے ایک تو ”رکن عراقی“ ہے اور دوسرا ”رکن شامی“ مگر ان دونوں کو ”رکن شامی“ ہی کہتے ہیں۔

جن رکن میں حجر اسود ہے اس کو دوسری فضیلت حاصل ہے، ایک فضیلت تو اسے اس لئے حاصل ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، اور دوسری فضیلت یوں حاصل ہے کہ اس میں حجر اسود ہے، جب کہ رکن یمانی کو صرف یہی ایک فضیلت حاصل ہے

کہ اسے حضرت ابراہیمؑ نے بتایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں رکن کو رکن شامی و عراقی پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ اسی لئے ”اسلام“ انہیں دونوں رکن کے ساتھ مختص ہے۔

”اسلام“ کے معنی ہیں ”مسلک کرنا یعنی چھوڑنا“ یہ چھوڑنا خواہ تھو و غیرہ کے ذریعہ ہو یا بوسہ کے ساتھ اور یا دونوں کے ساتھ لہذا جب یہ لفظ رکن اسود کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس سے حجر اسود کو چھوڑنا مقصود ہوتا ہے اور جب رکن یرمائی کی نسبت استعمال ہوتا ہے تو اس سے رکن یرمائی کو صرف چھوڑنا مراد ہوتا ہے۔

چونکہ رکن اسود، رکن یرمائی سے افضل ہے اس لئے اس کو بوسہ دیتے ہیں یا ہاتھ وغیرہ لگا کر یا کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کر کے چومتے ہیں، اور رکن یرمائی کو صرف چوما جاتا ہے اس کو بوسہ نہیں دیا جاتا، بقید دونوں رکن یعنی شامی اور عراقی کو نہ بوسہ دیتے ہیں اور نہ ہاتھ لگاتے ہیں، چنانچہ مسئلہ یہی ہے کہ حجر اسود اور رکن یرمائی کے علاوہ کسی اور چیز وغیرہ کو نہ چوما جائے اور نہ ہاتھ لگایا جائے۔

اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنے کا مسئلہ

⑨ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِيمُ الزُّكْنَ بِمَخَضِنٍ۔

(مشق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور محجن کے ذریعہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حنفیہ کے ہاں چونکہ پیادہ پا طواف کرنا واجب ہے اس لئے اس حدیث کے بارہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کسی عذر اور مجبوری کی بناء پر اس طرح طواف کیا ہو گا۔ لہذا یہ طواف آنحضرت ﷺ کے ساتھ مختص ہے کسی اور کو سواری پر بیٹھ کر طواف کرنا جائز نہیں ہے۔

علامہ طہی شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اگرچہ پیادہ پا طواف کرنا افضل ہے لیکن آنحضرت ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کر اس لئے طواف کیا تاکہ سب لوگ آپ ﷺ کو دیکھتے رہیں۔

یہاں ایک اشکال بھی واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر طواف کرتے ہوئے پہلے تین پھیروں میں رمل کیا تھا، جب کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں رمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا پیادہ پا طواف کرنا اور اس کے تین پھیروں میں رمل کرنا طواف قدوم کے موقع پر تھا، اور اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنے کا تعلق طواف اقصیٰ سے ہے جو فرض ہے اور قربانی کے دن (دسویں ذی الحجہ کو) ہوا تھا اور جسے طواف الرکن بھی کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرنے کی وجہ یہی تھی کہ لوگ آپ ﷺ کو دیکھتے رہیں۔ تاکہ طواف کے افعال و مسائل سیکھ لیں۔

”محجن“ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس کا سواغمار ہوتا ہے، اس کے ذریعہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی صورت یہ تھی کہ آپ ﷺ اس لکڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اس کو چومتے تھے۔

طریق اسلام حجر اسود

⑩ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كَلَّمَا آتَى عَلَى الزُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشِيءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ۔ (رواہ البخاری)

یہ وہ کتب و روایات ہیں

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے خانہ کعبہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا، جب آپ ﷺ حجر اسود کے سامنے آئے تو ایک چڑے (یعنی لکڑی سے) کے جو آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھی اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔“ (بخاری ۱)

تشریح: حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر دونوں ہونٹوں کو حجر اسود پر لٹایا جائے، لیکن آنحضرت ﷺ جو ہم کی زیادتی اور لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے اور اسے چومتے ہوں گے، چنانچہ حنفیہ کا یہی مسلک ہے کہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اس کو نہ چما جائے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے حجر اسود پر ہاتھ رکھنا اور اس کو چومنا ممکن نہ ہو تو پھر اشارہ کے ذریعہ یہ سعادت حاصل کی جاسکتی ہے۔

﴿۱۱﴾ وَعَنْ أَبِي الظَّفَرِ قَالَ زَأَيْتُ وَمَنْقَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُوفُ بِالْيَنْبِيتِ وَيَسْتَلِيمُ الزُّكْنَ بِمِصْحَنٍ مَعَهُ وَيَقْبِلُ الْبِصْحَنَ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو الظفرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور ایک حمرار سر سے دالی لکڑی سے کہ جو آپ ﷺ کے ساتھ تھی حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے اور اس لکڑی کو چومتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے بارہ میں بعض روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے حجر اسود کو چما، بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ﷺ نے حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ دیا اور بعض روایتوں سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دینا ثابت ہے۔ لہذا ان تمام روایتوں میں یوں مطابقت پیدا کی جائے کہ کسی طواف میں تو آپ ﷺ نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہو گا کسی طواف میں ہاتھ لگا کر چما ہو گا اور کسی طواف میں کثرتِ نجوم اور دحام کی وجہ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کے ذریعہ استلام کر لیا ہو گا یا پھر یہ کہ ایک طواف میں ہر شوط (چکر) کے بعد حجر اسود کا استلام وغیرہ ہے چنانچہ آپ ﷺ کسی شوط میں تو بوسہ دیتے ہوں گے، کسی شوط میں ہاتھ لگا کر چومتے ہوں گے اور کسی شوط میں اڑ دحام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استلام کر لیتے ہوں گے۔

حائضہ طواف وحنی نہ کرے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْكُرُ إِلَّا الْخَبَجَ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفٍ ظَلِمْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ لَمَّا كُنْتُ نَفْسِي قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْخَبَجُ خَيْرٌ أَنْ لَا تَطْلُفِي بِالْيَنْبِيتِ حَتَّى تَطْهَرِي - (مسلم علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ (حج کے لئے) روانہ ہوئے تو ہم (ایک) بچے (وقت) صرف حج کا ذکر کرتے تھے بعض حضرات نے یہ معنی لکھے ہیں کہ ہم صرف حج کا قہر کرتے تھے یعنی مقصود اصل حج تھا عمرو نہیں تھا، لہذا عمرو کا ذکر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عمرہ نیت میں بھی نہیں تھا) پھر جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو میرے ایام شروع ہو گئے، چنانچہ نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں (اس خیال سے) اردوئی تھی کہ (بیش کی وجہ سے میں حج نہ کر پاؤں گی) آنحضرت ﷺ نے (میری کیفیت) دیکھ کر فرمایا کہ ”شاید تمہارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ”ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا تو ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے مقرر فرمادیا ہے (اس کی وجہ سے رونے اور مضطرب ہونے کی کیا ضرورت ہے) ہم بھی ایسی افعال کرو جو حاجی کرتے ہیں۔ ہاں جب تک پاک نہ ہو جاؤ (یعنی ایام ختم نہ ہو جائیں) اور اس کے بعد نہانہ لو اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا (اور نہ) ”حنی کرنا“ کیونکہ کسی طواف کے بعد ہی صحیح ہوتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”سرف“ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً چھ میل اور مقام محجم سے جانب شام تین یا چار میل کے فاصلہ پر واقع ہے، اس

جگہ اتم المؤمنین حضرت میمونہؓ کی قبر ہے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت میمونہؓ کا نکاح بھی اسی جگہ ہوا، شب زفاف بھی یہیں گزری اور انتقال بھی یہیں ہوا۔

اس حدیث کے پیش نظر ایک غلبان پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت عائشہؓ کے یہ الفاظ لازم ذکر الاحج (ہم صرف حج کا ذکر کرتے تھے) خود حضرت عائشہؓ ہی کی اس روایت کے باطل متقاض ہیں جو کثرت بآب میں (دو گزریں) ہے جس میں حضرت عائشہؓ نے اپنے بارہ میں یہ بتایا تھا کہ وَلَمْ أَهْبِلْ إِلَّا بَعْمُرَةَ (یعنی میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا) لہذا اس ظاہری تضاد کو دفع کرنے کے لئے یہ تاویل کی جائے گی کہ یہاں حضرت عائشہؓ کے الفاظ لازم ذکر الاحج کی مراد یہ ہے کہ اس سفر سے ہمارے اصل مقصد حج تھا اور چونکہ حج کی تین قسمیں ہیں یعنی افراد، جمع اور قرآن، اس لئے ہم میں سے بعض تو مفرد تھے اور بعض جمع اور بعض قارن۔ میں نے جمع کا قصد کیا تھا، چنانچہ میں نے میقات سے عمرہ کا احرام باندھا مگر کہ بیچنے سے پہلے ہی میرے ایام شروع ہو گئے جس کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ عرفہ کا دن اور توقف عرفہ کا وقت آ گیا اور اس طرح عمرہ کا وقت گزر کر ایام حج شروع ہو گئے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں عمرہ کا احرام تو کھول دوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور پھر طواف اور سعی کے علاوہ دیگر افعال حج کروں۔

مشرکین کو طواف کعبہ کی ممانعت

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ هُوَ يَوْمَ فَاتَتْهُمُ الْقَحْطَبَةُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي آمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ الشَّعْبِ فِي زَهْلَبِ آمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ الْأَلَا يَخُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ غُرَبَاءَ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے پہلے جس حج میں نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو لوگوں کا امیر بنانا فرمایا تھا اس حج میں عمر (قرطانی) کے دن حضرت ابوبکرؓ نے مجھے بھی اس جماعت کے ساتھ بھیجا جس کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ ”خبردار! اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص چٹا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ حج ۹ھ کے آخر میں فرض ہوا ہے آنحضرت ﷺ تو اس سال دیگر دینی امور میں مشغولیت کی وجہ سے خود حج کو تشریف نہ لے سکے بلکہ حضرت ابوبکرؓ کو قافلہ حج کا امیر بنانا کر کے لئے روانہ کیا۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع سے ایک سال پہلے کا ہے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ جب وہاں پہنچے تو ایک جماعت کو کہ جس میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی شامل تھے لوگوں کے پاس بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس سال کے بعد آئندہ کوئی مشرک یعنی کافر بیت اللہ کا حج کرنے کے لئے نہ آئے کیونکہ حج کی سعادت مٹھی صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص کی گئی ہے اور انہوں نے یہ اعلان اس آیت کریمہ کے پیش نظر کر دیا کہ:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا۔

”تمام مشرک نجس (ناپاک) ہیں لہذا کوئی بھی مشرک اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئے۔“

نیز حضرت ابوبکرؓ نے اس جماعت کو یہ اعلان کرنے کا بھی حکم دیا کہ ”کوئی بھی شخص برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے“ یہ تو معلوم ہی ہو گا کہ ایام جاہلیت میں لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم خدا کی یہ عظیم الشان عبادت ان کی پڑوں میں کس طرح کر سکتے ہیں جن میں دن رات گناہ کیا کرتے تھے چنانچہ اسلام نے اس لغویت کو نند کیا اور حکم دیا کہ آئندہ کوئی بھی اس غیر اخلاقی و انسانی اور سراسر جہالت آمیز حرکت کی جرأت نہ کرے۔

الفصل الثانی

خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ

(۱۴) عَنْ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ حَابِزَ بْنَ الرَّخْلِ يَرَى النَّبِيَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ قَدْ خَجَجْتُ فَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”حضرت مہاجر کی (ساتھی) کہتے ہیں کہ حضرت حابزؓ سے اس شخص کے ہاں میں پوچھا گیا جو خانہ کعبہ کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے (کہ آیا یہ مشروع ہے یا نہیں؟) تو حضرت حابزؓ نے کہا کہ جب ہم نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا تو ایسا نہ کرتے تھے (یعنی خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنے کے لئے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے)۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: زائر بیت اللہ، مکہ پہنچ کر جب مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے، وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ مقدس کے جمال و لربا پر نظر کرتے ہی جو کچھ دل چاہے اپنے پروردگار سے مانگ لیا جائے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس وقت دعا مانگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ بھی اٹھائے جائیں یا نہیں؟ چنانچہ یہ حدیث اس کا انکار کر رہی ہے اور حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ، حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ کا مسلک بھی یہی ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنے والا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے، جب کہ حضرت امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھائے جائیں اور دعا مانگی جائے۔ (طیٰبی)

ما علی قاری نے حرقات میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا مسلک اس کے برخلاف لکھا ہے، یعنی ان کی نقل کے مطابق ان دونوں ائمہ کے ہاں ہاتھ اٹھانا مشروع ہے لیکن ما علی قاری نے اپنی ایک اور کتاب ”مناہک“ میں اس کو مکروہ لکھا ہے اگرچہ بعض علماء سے اس کا جواز بھی نقل کیا ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور و معتمد کتاب ”ہدایہ“ اور در مختار سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس موقع پر ہاتھ نہ اٹھانا چاہئے۔

سستی کے دوران صفا سے کعبہ کو دیکھنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْخَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ تَلَّافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَّاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَذْعُو۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب (حج و عمرہ کے لئے) اشریف لائے اور مکہ میں داخل ہوئے تو حجر اسود کے پاس گئے اور اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اس کے بعد (ملا طواف پڑھ کر صفائے طرف آئے اور اس پر چڑھ کر یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کی طرف نظر اٹھا کر دعا مانگے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جس قدر چاہا اللہ کا ذکر (یعنی تکبیر و تہلیل) کرتے رہے اور دعا مانگتے رہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یہی کے وقت جب صفا پر چڑھا جائے تو وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہئے اور پھر تکبیر و تہلیل کرنے اور درود پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے۔

بکسی بھی طریقہ رہ ہوگا اور شاید اب بھی ہو کہ بعض لوگ اس موقع پر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسا کہ نماز میں تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جاتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ ایک غیر مشروع و غیر مسنون طریقہ ہے۔

نماز و طواف میں مناسکات

(۱۶) وَعَنْ أَبِي عُبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَطَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ وَفِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْتُمْ تَنْكَلُمُونَ فِيهِ

فَمَنْ تَكَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِحَيْرٍ - زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَالُفِيُّ وَالتَّوَابُ مَعِي وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا نماز کی مانند ہے اگرچہ تم اس میں کلام کرتے ہو، لہذا جو شخص طواف میں کلام کرے تو وہ (خود کو) سمیٹے اور غیر پندہ کلام نہ ہو بلکہ ایک کلام ہی کرے۔ (ترمذی، نسائی، دارقطنی) اور امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ اس روایت کو حضرت ابن عباسؓ پر موقوف کرتے ہیں (یعنی یہ حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد ہے)۔“

تشریح: نماز و طواف میں مماثلت کا تعلق ثواب سے ہے کہ جیسے نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے ویسے ہی خانہ کعبہ کا طواف بھی کثیر ثواب حاصل ہے۔ البتہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس طرح نماز میں بات چیت اور کلام مفید ہے۔ اس طرح طواف میں کلام مفید نہیں ہے۔ لہذا حدیث کی مراد یہ ظاہر کرنا ہے کہ کلام اور جو چیزیں کہ کلام کے حکم میں آتی ہیں جیسے کھانا پینا اور افعال کی ضرورت وغیرہ طواف کے لئے مفید نہیں ہیں۔

حدیث کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ نماز اور طواف دونوں یکساں ہیں کیونکہ ایک فرق تو خود حدیث نے بتا دیا ہے اس کے علاوہ بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے ظاہری فرق کو مٹا دیتی ہیں، مثلاً آنحضرت ﷺ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح نماز میں استقبال قبلہ اور وقت شرط ہے اسی طرح طواف میں قبلہ رو ہونا اور کسی خاص وقت کا متعین ہونا شرط نہیں ہے۔

اسی طرح نماز کی اور شرطیں جیسے مہارت حقیقہ اور حکمہ اور ستر کا چھپا ہونا، اگرچہ امام شافعیؒ کے نزدیک طواف کے لئے اسی درجہ میں ہیں جس درجہ میں نماز کے لئے ہیں یعنی جس طرح یہ چیزیں نماز کی شرائط میں سے ہیں کہ ان کے بغیر نماز اداء ہی نہیں ہوتی اسی طرح طواف کے لئے بھی شرط ہیں لیکن حقیقہ کے ہاں یہ چیزیں طواف کے لئے صرف واجب کے درجہ میں ہیں شرط نہیں۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ”طواف کرنا نماز کی مانند ہے“ سے یہ لازم نہیں آتا کہ طواف بیعتہ نماز کے درجہ کا عمل ہو جائے، بلکہ طواف کو نماز کی مانند کہنا خود اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز طواف سے افضل ہے۔

حجر اسود کی حقیقت و ماہیت

(۱۷) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَمَسُوذُهُ عَطَا يَابِسِي آدَمَ - زَوَاهِ أَخْخَذَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا خَبِيرٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا ہے یہ پتھر پہلے درودھ سے بھی زیادہ سفید تھا مگر ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ (ترمذی، نسائی، دارقطنی) امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: وہ مقدس پتھر جسے آج حجر اسود (کالا پتھر) کہا جاتا ہے جب جنت سے اتر کر ظلم و جبریل سے معمور اس دنیا میں آیا اور دنیا کے گنہگار باسیوں نے اس کو چھونا اور اس کو ہاتھ لگانا شروع کیا تو ان کے گناہوں کی تاثیر نے اس کا رنگ بدل دیا اور وہ پتھر جو درودھ سے زیادہ سفید تھا انسانوں کے گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔

اب غور کیجئے جب پتھر انسان کے گناہوں کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو خود انسان کے قلوب پر ان گناہوں کا کیا اثر ہوتا ہو گا۔ محاذ اللہ۔

قیامت کے دن حجر اسود کی گواہی

(۱۸) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ وَاللَّهُ لَيَعْتَقِلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطَلِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّهِ - (رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارقطنی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حجر اسود کے بارہ میں فرمایا کہ ”خدا کی قسم اقیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، پھر اس کو دو آنکھیں دی جائیں گی جن کے ذریعہ وہ دیکھے گا اور اس کو زبان دی جائے گی جس کے ذریعہ وہ بولے گا، چنانچہ وہ اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہو گا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی)

تشریح: ”جس نے حق کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہو گا“ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے ایمان، صدق اور یقین کے ساتھ اور محض طلب ثواب کی خاطر حجر اسود کو بوسہ دیا ہو گا اقیامت میں وہ اس شخص کے بارہ میں گواہی دے گا کہ اس شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ یہ حدیث بھی اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کہ قیامت کے دن حجر اسود کو بالکل اسی طرح آنکھیں اور زبان عطا ہوں گی جس طرح ہم انسان کو عطا کی گئی ہیں کیونکہ اللہ رب العزت جادات میں بیانی اور گویائی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اگر خون و گوشت کے ایک ٹوٹے کو دیکھنے اور بولنے کی قوت دے سکتا ہے تو اسی طرح ایک پتھر کو بھی دیکھنے اور بولنے پر قادر کر سکتا ہے۔

حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوت ہیں

(۱۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الزُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَأْتُو تَنْتَابِي مِنَ ثَأْقُوتِ الْجَنَّةِ ظَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا نَوْنَهُمَا لَا ضَاءَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یا قوتوں میں سے دو یا قوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور اٹھالیا ہے (تاکہ ایمان بالغیب رہے) اگر ان کا نور باقی رہتا تو اس میں شک نہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری چیزیں گہروں میں گر جیتیں۔“ (ترمذی)

استلام حجر اسود اور طواف کی فضیلت

(۲۰) وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزُجِمُ عَلَى الزُّكْنِيِّ رَحِمَهُمَا وَأَبَتْ أَحَدَاهُمَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُجِمُ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ أَفْعَلَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطِيئَاتِ وَسَمِعْتُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا التَّيْتِ اسْتَبْرَعَهَا فَاحْصَاةٌ كَانَ كَعِثِي رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُ يَقُولُ لَا يَضُغُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَقَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا حَطِيبَةٌ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عبید ابن عمیرؓ (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ دونوں رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ لگائے میں لوگوں پر جس طرح سہقت حاصل کرتے تھے اس طرح میں نے رسول کریم ﷺ کے کسی بھی صحابی کو (ان دونوں رکن میں سے) کسی پر سہقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نیز حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ ”اگر میں سہقت حاصل کرنے کی کوشش کروں تو مجھے مت روکو، کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”ہو دونوں رکن کو ہاتھ لگانا تمہارے لئے گناہوں کے لئے گناہ ہے۔“ اور میں نے آپ ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے اور اس کی محافظت کرے (یعنی طواف کرے) واجبات و سنن اور آداب بجا لائے) تو اس کا ثواب غلام آزاد کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔“ نیز میں نے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے۔ (طواف کرتے وقت) جب بھی کوئی قدم رکھتا ہے اور پھر اسے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قدم رکھنے کے عوض تو اس کا نیکو قسم کرتا ہے اور قدم اٹھانے کے عوض اس کے لئے نیکی لکھتا ہے (یعنی طواف کرنے والے کا جب قدم رکھا جاتا ہے تو اس سے گناہ دور کر دیا جاتا ہے اور جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس طرح پورے طواف میں اس کے گناہ ختم ہوتے رہتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔)“ (ترمذی)

تشریح: ”سہقت حاصل کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کے لئے لوگوں کے ہجوم کو چیر پھا کر آگے

بڑھنے اور ان دونوں رکن کو ہاتھ لگاتے، لیکن ان کی یہ سبقت اس طرح ہوتی تھی کہ لوگوں کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی تھی، چنانچہ اگر کوئی شخص اسلام کے لئے لوگوں کو دھکیلتا، مگر اتنا ان دونوں رکن تک پہنچے اور لوگ اس کی وجہ سے ایذا، محسوس کریں تو وہ گناہ ہو گا، لہذا انجم کی صورت میں ہاتھ کے ذریعہ دور سے اشارہ کر لیتے تھے یا ہاتھ اٹھا کر لیتا چاہئے۔

”سات مرتبہ طواف کرے“ میں تین احتمال ہیں ایک تو یہ کہ سات شوط کرے یعنی خانہ کعبہ کے گرد سات چکر لگائے اور یہ معلوم ہی ہے کہ سات شوط اچھا کا ایک طواف ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ سات طواف کرے اور تیسرے یہ کہ سات روز تک طواف کرے۔

حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ ﷺ کی دعا

(۲۱) وَغْنُ عِنْدَ اللَّهِ نَبَّ الشَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الزُّخْمِ رَتِ انْفِ هِي الذَّنْبِ حَسَنَةٌ وَفِي الْأَخْرَةِ حَسَنَةٌ وَقَاعْذَابِ النَّارِ۔ (ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن سائب کہتے ہیں کہ میں نے سنا، رسول کریم ﷺ دونوں رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان (دعا) فرماتے تھے۔ وَمَا بَيْنَ الْذَّنْبِ حَسَنَةٌ وَفِي الْأَخْرَةِ حَسَنَةٌ وَقَاعْذَابِ النَّارِ (ابوداؤد) اسے ہمارے رب انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

سعی کا حکم

(۲۲) وَغْنُ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرَنِي بَنْتُ أَبِي نُجْرَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ مَعَ بَسُوَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ اِلِ اِسِي حُسَيْنٍ نَظَرُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُهُ يَسْعَى وَانْ مَرَّةً لِيَذُورُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اسْتَعِزَّ اَبَانُ اللَّهِ تَكْتَبُ عَلَيْكُمْ السَّعْيُ۔ زَوَاهِدُ فِي شَرْحِ الشُّعْرِ وَزَوَى اَحْمَدُ مَعَ اخْتِلَافِ۔

”اور حضرت صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ ابو جبرۃ کی بیٹی نے مجھ سے بیان کیا کہ میں قریش کی عورتوں کے ساتھ آل ابو حسن کے گھر کی تاکہ ہم رسول اللہ ﷺ کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے دیکھیں (اور اس طرح ہم آپ ﷺ کے جمال، کمال سے مشرف اور آپ ﷺ کے عمل و برکت سے مستفید ہوں) چنانچہ میں نے آپ ﷺ کو صفا و مروہ کے درمیان اس طرح سعی کرتے ہوئے دیکھ کہ آپ ﷺ کا تہ بندگی (دوڑنے) میں تیزی کی وجہ سے (آپ ﷺ کے پیروں کے گرد) گھوم رہا تھا، نیز میں نے ان کو صفا پر فرما رہے تھے کہ ”سب لوگ سعی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سعی کو لکھ دیا ہے“ (شرح السنۃ) اس روایت کو احمد نے بھی کی پیش کے ساتھ نقل کیا ہے۔“

تشریح: پہلے بتایا جا چکا ہے کہ صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات مرتبہ چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں جو حج کا ایک اہم رکن ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اب باقی نہیں رہی ہیں دونوں کٹ کر ختم ہو گئی ہیں صرف ان کی جگہیں متعین ہیں جہاں چند سیڑھیاں بنادی گئی ہیں، دونوں میں آپس کا فاصلہ تقریباً ڈیڑھ فرلانگ کا ہے۔ یہ بھی پہلے بتایا جا چکا ہے یہ ”سعی“ درحقیقت حضرت ہاجرہ علیہا السلام کی اس بھاگ دوڑ اور اضطراب کی یاد گار ہے جس میں وہ اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لئے پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جھلا ہوئی تھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم شریف پیدا فرمایا تھا، اسلام سے قبل عربوں نے ان دونوں پہاڑیوں پر ایک ایک بت رکھ دی تھیں صفا کے بت کا نام ”اہناف“ تھا اور مروہ کے بت کا نام ”ناکہ“ تھا۔ صفا کی پہاڑی ذیل، بوقمیس کے دامن میں تھی وہیں سے سعی شروع کی جاتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان وہ راستہ جس پر سعی کی جاتی ہے اور جسے سعی کہتے ہیں بیت اللہ کے مشرقی جانب ہے، یہ پہلے مسجد حرام سے باہر تھا، اب اس کے ساتھ ہی شامل کر دیا گیا ہے۔

حدیث کے الفاظ فان اللہ کعب علیکم السعی کے معنی حضرت شافعیؒ تو یہ مروی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو فرض کیا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک صف و مروہ کے درمیان سعی فرض ہے اگر کوئی شخص سعی نہیں کرے گا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ہاں چونکہ سعی فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے اس لئے وہ اس جملہ کے پی معنی مروی لیتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کو واجب کیا ہے“ احنلی مسند کے مطابق اگر کوئی شخص سعی ترک کرے تو اس پر دم یعنی دنبہ وغیرہ ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے حج باطل نہیں ہوتا۔

پیادہ پائی کرنا واجب ہے

(۲۳) وَعَنْ قَدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثَّارٍ قَالَ زَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيرٍ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا الْيَلْبُثُ وَلَا يَلْبُثُ شَحَّ الشُّبَّةِ۔

”اور حضرت قدامہؒ ابن عبد اللہ ابن عثار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو صف و مروہ کے درمیان اونٹ پر سوار ہو کر سعی کرتے دیکھا ہے (اور اس وقت نہ مارنا تھا نہ ہانکنا تھا اور نہ ہٹو بھڑکی آوازیں تھیں۔“ (شرح السنہ)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اونٹ پر سوار ہو کر سعی کی جب کہ اوپر کی حدیث اور بعض دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ ﷺ نے پیادہ پائی کی ہے۔ لہذا احادیث کے اس تضاد کو یوں ختم کیا جائے کہ کسی سعی میں تو آپ ﷺ پیادہ پاتے تھے اور کسی وقت آپ ﷺ نے تعلیم امت کی خاطر یا کسی عذر کی وجہ سے اونٹ پر سوار ہو کر سعی کی چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک کے مطابق بشرط قدرت پیادہ پائی کرنا واجب ہے اگر کوئی شخص بلا عذر سوار یا وغیرہ پر سعی کرے گا تو اس پر دم (جانور ذبح کرنا) واجب ہو گا۔

حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ اونٹ پر سوار ہو کر سعی کر رہے تھے تو اس وقت اپنا راستہ صاف کرنے کے لئے اور انہر نشان کی خاطر نہ تو کسی کو مارنے و کھیلنے تھے اور نہ ہاتھ وغیرہ سے کسی کو ہٹاتے تھے اور نہ ہی ہٹو بھڑکی ہانک لگاتے تھے جب کہ امراء و سلاطین اور حکام نیز ظالم و مقرر لوگوں کی عادت ہے، گویا اس جملہ کے ذریعہ ایسے لوگوں کو غیرت دلانا اور ان پر عین مقصود ہے ہو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں۔

طواف میں اضطباع

(۲۴) وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ أَمِيَّةٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا يَنْزِلُ أَحْصَرَ۔

(رواہ الترمذی والبیہقی والہیثمی وابن ماجہ والدارمی)

”اور حضرت یحییٰ ابن امیہؒ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس حالت میں طواف کیا کہ آپ ﷺ ہنٹکا ہنٹکا (میز و صاف والی) چادر کے ذریعہ اضطباع کئے ہوئے تھے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: پہلے بتایا جا چکا ہے کہ چادر کو اس طرح اوڑھنا کہ اسے دائیں بطن کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال لیا جائے ”اضطباع“ کہلاتا ہے۔ طواف کے وقت اس طرح چادر اوڑھنے کی وجہ بھی پہلے بیان کی جا چکی ہے۔

طواف میں اضطباع سنت ہے

(۲۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الْجَعْرَةِ فَرَمَلُوا مَا لَبِثَ ثَلَاثًا وَخَفَلُوا أَرْبَعِينَ تَحْتَ أَثَابِهِمْ ثُمَّ قَفَّظُوهَا عَلَى عَوَائِقِهِمُ الْيَسْرَى۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہؓ نے جعرانہ سے (کہ جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے) عمرو کیا، چنانچہ سب نے خانہ کعبہ کے طواف کے (پہلے) تین پھیروں میں رمل کیا نیز انہوں نے (طواف میں) اپنی چادروں کو (ادائیں) غسل کے پئے سے نکال کر اپنے ہائیں کندھوں پر ڈال لیا تھا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اضطباع پورے طواف میں سنت ہے جب کہ رمل یعنی تیز اور آواز کرنا طواف کے پہلے دو تین پھیروں میں ہوتا ہے اتنی بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ ”اضطباع“ صرف طواف کے وقت ہی مستحب ہے، طواف کے علاوہ اوقات میں مستحب نہیں ہے، نیز بعض لوگ جو ابتداء احرام ہی سے اضطباع اختیار کر لیتے ہیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں بلکہ نماز کی حالت میں یہ مکروہ ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

استلام حجر اسود و رکن یمانی کی اہمیت

(۳۶) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْنَا مِنْهُ لَمْ يَكُنِ الْيَمَانِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قَوْلَانِ نَافِعٌ وَأَيْتُ ابْنِ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبِلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْنَاهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ۔

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول کریم ﷺ کو دونوں رکن استلام کرتے دیکھا ہے ہم نے ان دونوں رکن یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام نہ کبھی بھیڑ میں چھوڑا ہے اور نہ بھیڑ میں کسی حال میں بھی ہم نے اس سعادت کو ترک نہیں کیا ہے (بخاری و مسلم) نیز بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت نافعؓ نے کہا ”میں نے حضرت ابن عمرؓ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو ہاتھ سے چھوتے اور پھر اس ہاتھ کو چومتے اور فرماتے کہ جب سے میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔“

بسیب عذر سوار ہو کر طواف کرنا جائز ہے

(۳۷) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طَوِّفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَالْكِتَابُ ذَاكِبَةٌ فَطَفِطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِلِي حَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابُ مُسْطَوِّرٍ۔

(ترمذی علیہ)

”اور حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے (جس کے دونوں میں) رسول کریم ﷺ سے شکایت کی (کہ میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے پیادہ پا طواف نہیں کر سکتی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”تم لوگوں سے ایک طرف ہو کر سواری پر طواف کر لو۔“ چنانچہ میں نے اسی طرح طواف کیا، اور (میں نے اس دوران دیکھا کہ) رسول کریم ﷺ بیت اللہ کے پہلو میں (یعنی خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل) نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں جالہور و کتاب مسطور کی قرات فرما رہے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: سورۃ طور آپ ﷺ نے ایک رکعت میں پڑھی ہوگی اور دوسری رکعت میں کوئی اور سورہ پڑھی ہوگی جیسا کہ آپ ﷺ کی عادت مبارک تھی۔ یہاں یہ کہ سورۃ طور کو دونوں ہی رکعتوں میں پڑھا ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی عذر کی بناء پر بیت اللہ کا طواف سوار ہو کر کرنا جائز ہے بلا عذر جائز نہیں ہے کیونکہ پیادہ پا طواف کرنا

واجب ہے۔

بوسہ دیتے ہوئے حجر اسود سے حضرت عمرؓ کا خطاب

(۲۸) وَعَنْ غَابِسِ بْنِ زَيْبَعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبَلُ الْحَجْرَةَ يَقُولُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ وَسُئِلْتُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ۔ (فتح علیہ)

”اور حضرت عابس ابن زبیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عمرؓ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور (اس کے سامنے) یہ فرماتے تھے کہ اس میں کوئی تک نہیں، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فلاح پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول کریم ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد اس اعتقادی دہلی گمراہی کو روکنے کے لئے خاکہ کہیں بعض (مسلم) اس پتھر کو بوجھتے ہی نہ لگیں، چنانچہ اس ارشاد سے آپ کی مراد یہی تھی کہ یہ پھر بذات خود نہ کسی کو فلاح پہنچا سکتا ہے اور نہ کفر کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اس کی ذات سے کوئی نفع پہنچاتا ہے تو صرف اسی حد تک کہ رسول کریم ﷺ کے حکم کی تعمیل میں اس کو بوسے سے ثواب ملتا ہے۔

رکن یمانی پر دعا اور وہاں متعین فرشتوں کی آمین

(۲۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَلَّ بِه سَبْعُونَ مَلَكًا يَنْبِئُ الرُّكْنَ الْيَمَانِي فَمَنْ قَالَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَاكَ الْبَارِ قَالَُوا آمِينَ۔ زَوَاهِدُ مَا جَاءَ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”وہاں پچاسی رکن یمانی پر ستر فرشتے متعین ہیں، چنانچہ جو شخص (وہاں) یہ دعا پڑھتا ہے، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ دعا یہ ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَۃَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتٰیكَ الْبَارِ (ابن ماجہ) اے اللہ! میں تجھ سے گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔“

تشریح: رکن یمانی کی جب یہ فضیلت ہے تو حجر اسود کی فضیلت تو اس سے بھی زیادہ ہوگی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت و امتیاز صرف رکن یمانی ہی کے ساتھ مختص ہو اور حجر اسود کے لئے اس سے زیادہ دوسری فضیلتیں ہوں۔ اس حدیث میں اور حدیث نمبر ایکس میں کہ جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دینا اتنا الخ پڑھتے تھے، کوئی منافات و تضاد نہیں ہے پاس طور کہ جب آپ ﷺ طواف کے دوران رکن یمانی کی طرف پہنچتے اور پلٹے ہوئے یہ دعا شروع کرتے تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا پڑھنا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہی ہوتا ہو گا کیونکہ طواف کرتے ہوئے دعا کے لئے ٹھہرنا اور دست نہیں ہے۔ چنانچہ جو لوگ طواف کے دوران ٹھہر کر دعا پڑھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔

طواف کی حالت میں تسبیح و تہلیل وغیرہ کی فضیلت

(۳۰) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُجِثَ عَشْرٍ سُبْحَانَ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ ذُرِّيَّاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْخَالِ خَاصَّ فِي الرَّحْمَةِ بِرَجُلَيْهِ كَخَاتَمِ الْمَاءِ بِرَجُلَيْهِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص عاید کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے اور (طواف کے دوران) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے علاوہ اور کوئی کلام نہ کرے تو اس کے دس گناہ

محو کر دیئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جو شخص طواف کرے اور اس (طواف کرنے کی) حالت میں کلام کرے تو وہ اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ دریائے رحمت میں اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح کوئی اپنے پاؤں کے ساتھ پانی میں داخل ہوتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: حدیث کے پہلے جز کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص طواف کی حالت میں تسبیح و تکبیر اور تحلیل وغیرہ میں مشغول رہتا ہے اس کے گنہ دور ہوتے رہتے ہیں اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائی جاتی ہے۔ دوسرا جز ”اور جو شخص طواف کرے اور اسی حالت میں کلام کرے“ درحقیقت پہلے ہی جز کی تکرار ہے اور ”اس حالت میں کلام کرے“ میں کلام سے مراد تسبیح و تکبیر وغیرہ کے مذکورہ بالا کلمات چھٹنا ہیں۔ دوبارہ اس بات کو اس لئے ذکر کیا گیا ہے، تاکہ طواف کی حالت میں ان کلمات کا مزید ثواب بیان کیا جائے کہ ایک ثواب تو وہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور ایک ثواب یہ ہے۔ لیکن علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حدیث کے اس دوسرے جز میں ”کلام“ سے مراد تسبیح و تکبیر وغیرہ کے مذکورہ بالا کلمات کے علاوہ دوسرے قسم کے اذکار اور اولیاء کرام و مشائخ عظام کے متقلات و ارشادات وغیرہ ہیں۔

بَابُ الْتَوَقُّفِ بِعَرَفَةَ

وتوقف عرفات کا بیان

”عرفہ“ ایک مخصوص جگہ کا نام ہے اور یہ زمان کے حسی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس طور کہ نویں ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ لیکن ”عرفات“ جمع کے لفظ کے ساتھ صرف اس مخصوص جگہ ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع اطراف و جوانب کے اعتبار سے ہے۔ ”عرفات“ مکہ مکرمہ سے تقریباً ساڑھے پندرہ میل (تین گھنٹوں کا مسافت) کے فاصلہ پر واقع ہے یہ ایک وسیع وادی یا میدان ہے جو اپنے تین طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، درمیان میں اس کے شمالی جانب جبل الرحمہ ہے۔

عرفات کی وجہ تسمیہ کے متعلق بہت اقوال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدمؑ اور حضرت حوہؑ جب جنت سے اتر کر اس دنیا میں آئے تو وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ ملے۔ اس تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پر رکھا ہے اور یہ جگہ عرفات کہلائی۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو افعال حج کی تعلیم دے رہے تھے تو وہ اس دوران ان سے پوچھتے کہ عرفہ (یعنی جو تعلیم میں نے دی ہے) تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابراہیمؑ جواب میں کہتے عرفہ (ہاں میں نے جان لیا) اور آخر کار دونوں کے سوال و جواب میں اس کلمہ کا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔ ان کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔

وتوقف عرفات یعنی نویں ذی الحجہ کو ہر حاجی کا میدان عرفات میں پہنچنا اس کی ادائیگی حج کے سلسلہ میں ایک سب سے بڑا رکن ہے جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، چنانچہ حج کے دور کوئی یعنی طواف الاقامہ اور توقف عرفات میں توقف عرفات چونکہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے اس لئے اگر یہ ترک ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوگا۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

عرفہ کے دن تکبیر و تلبیہ کا مسئلہ

① عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَدِيتَانِ مِنْ مِثْلِي أَلِي عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْعُقُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُهْلُ مِثْلُ الْمِهْلِ فَلَا يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِثْلًا فَلَا يَتَكَبَّرُ

علیہ۔ (تعلق علیہ)

”حضرت محمد بن ابوبکرؓ (تابعی) کے بارہویں معقول ہے انہوں نے حضرت انسؓ سے پوچھا جب کہ وہ دونوں صبح کے وقت منی سے عرفات جا رہے تھے، کہ آپ لوگ رسول کریم ﷺ کے ساتھ اس (عرفہ کے) یوں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ”ہم میں سے بیک کہنے والا بیک کہتا تھا اور اس کو اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا اور بیک کہنے والا بیک کہتا تھا اور اس کو اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: علامہ طبری کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن حاجیوں کو بیک کہنی چاہئے تھا جیسا کہ اور اذکار جاکر ہیں لیکن شکت نہیں ہے بلکہ اس دن ان کے لئے شکت تلبیہ میں مصروف رہنا ہے جب تک کہ وہ حجرہ معقبہ کی رمی سے فارغ نہ ہو جائیں۔

یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ عرفہ کی صبح سے ایام تشریق کے آخر یعنی ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز پڑھنے والے کے لئے خواہ حج میں ہو یا حج کے علاوہ ہو بیک کہنی واجب ہے۔

منی میں قربانی اور عرفات و مزدلفہ میں وقوف کی جگہ

② وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَهُنَا وَمِنَى كُلُّنَا مَنَحَرًا فَالْحَزْوُ إِلَيَّ بِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَغَزَفْتُ كُلُّنَا مَوْقِفًا وَوَقَفْتُ هَهُنَا وَجَمِعْتُ كُلُّنَا مَوْقِفًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں نے تو اس جگہ قربانی کی ہے ویسے منی میں ہر جگہ قربان گاہ ہے لہذا تم اپنے ڈیروں میں قربانی کرو اور میں نے تو اس جگہ وقوف کیا ہے ویسے عرفات میں ہر جگہ موقوفہ ہے اور میں نے تو اس جگہ وقوف کیا ہے ویسے مزدلفہ کی ہر جگہ موقوفہ ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”اس جگہ“ سے آنحضرت ﷺ نے منی کی اس خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں آپ ﷺ نے قربانی کی، چنانچہ یہ جگہ منہر النبیؐ (نبی کریم ﷺ) کے قربانی کرنے کی جگہ کہی جاتی ہے چنانچہ آپ ﷺ نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے تو یہاں قربانی کی ہے ویسے منی میں کسی بھی جگہ قربانی کی جاسکتی ہے کیونکہ وہاں ہر جگہ قربانی کرنا شکت ہے، اسی طرح آپ ﷺ نے عرفات میں اپنے وقوف کی جگہ اشارہ کر کے فرمایا کہ میں تو عرفات میں اس جگہ ٹھہرا ہوں ویسے عرفات کی جگہ سوائے وادی عرفہ کے وقوف کیا جاسکتا ہے۔

مزدلفہ کو ”جمع“ بھی کہتے ہیں چنانچہ آپ ﷺ نے یہاں کے بارہویں اپنے وقوف کے جگہ کی طرف کہ جو مشعر حرام کے قریب ہے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے ویسے مزدلفہ میں کسی بھی جگہ علاوہ وادی محسر کے وقوف کیا جاسکتا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ منی میں کسی بھی جگہ قربانی کی جاسکتی ہے، عرفات اور مزدلفہ میں کسی بھی جگہ علاوہ وادی عرفہ اور وادی محسر کے وقوف کیا جاسکتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس جگہ قربانی کی ہے، جس جگہ وقوف کیا ہے، اسی جگہ قربانی کرنا یا وقوف کرنا بہر حال افضل ہے۔

عرفہ کے دن کی فضیلت

③ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَغْفِقَ اللَّهُ فِيهِ عِنْدَ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ وَأَنَّ لَيْلَةَ نُسُومٍ تَسَاهِي بَيْنَهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کو عرق کے دن سے زیادہ آگ سے

آزاد کرتا ہو۔ یعنی اس عرفہ کے دن عرفات میں اللہ تعالیٰ سب دنوں سے زیادہ بندوں کو آگ سے نجات اور ستکاری کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور بلاشبہ (اس دن) اللہ تعالیٰ (اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ) بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے حج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ (یہ جو کچھ بھی چاہتے ہیں) میں انہیں وہ دوں گا۔ (اسلم)

الْفَصْلُ الثَّانِي

امام کے موقف سے بعد میں کوئی مضائقہ نہیں

④ وَعَنْ عُمَرَو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالِي لَهُ يَزِيدُ ابْنِ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا فِي مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يَبَاعِدُهُ عَمْرُو وَمِنْ مَوْاقِفِ الْأَمَامِ جِدًّا فَأَتَانَا ابْنُ مَرْزُوقٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ قِفُوا عَلَى مَا نَسَأَ عَنْكُمْ عَلَى إِيْزَابٍ مِنْ إِيْزَابٍ أَنْتُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی و ابن ماجہ)

”حضرت عمرو بن عبد اللہ بن صفوان (تابعی) اپنے ماسوں سے کہ جن کا نام یزید بن شیبان تھا، نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہم میدان عرفات میں اس جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے جو ہمارے لئے متعین تھی“ اور عمرو اس جگہ کو امام کے موقف (ٹھہرنے کا جگہ) سے بہت دور بیان کرتے تھے، چنانچہ ابن مرقہ الانصاری ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں رسول کریم ﷺ کا اہلی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں اور آنحضرت ﷺ کا تمہارے لئے یہ پیغام ہے کہ تم لوگ اپنے مشاعر یعنی اپنی عبادت کی جگہ ٹھہرے ہو کیونکہ تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث (کی چھوڑی) پر قائم ہو۔“ (ترمذی و ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ)

تشریح: عرب میں زمانہ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ میدان عرفات میں ہر قبیلہ اور ہر قوم کے لئے الگ الگ ایک جگہ موقف کے لئے متعین ہوتی تھی، ہر شخص اسی جگہ وقوف کرتا جو اس کی قوم کے لئے متعین ہوتی، چنانچہ حضرت یزید بن شیبان کے قبیلہ کا موقف جس جگہ تھا وہ جگہ اس مقام سے بہت دور تھی جہاں آنحضرت ﷺ نے وقوف فرمایا تھا، لہذا حدیث ”امام کے موقف“ سے مراد آنحضرت ﷺ کا موقف ہے۔

ہر کیف میدان عرفات میں آنحضرت ﷺ سے اس دوری اور بعد کی بنا پر یزید بن شیبان نے کہا کہ آنحضرت ﷺ سے یہ عرض کریں کہ آپ ﷺ ہمیں بھی اپنے قریب ہی وقوف کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آنحضرت ﷺ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ اس بات کی درخواست کرنے والے ہیں تو آپ ﷺ نے ایک صحابی کے ذریعہ کہ جن کا نام ابن مرقہ تھا یہ پیغام بھیجا کہ تم لوگ اپنے قدری موقف پر ہی وقوف کرو، چنانچہ حدیث میں ”مشاعر“ سے مراد ان کا قدری موقف ہے اور تم لوگ اپنے اس موقف سے جو تمہارے باپ و دادا سے تمہارے لئے متعین چلا آ رہا ہے منتقل ہونے کی خواہش نہ کرو، کیونکہ اول تو پورا میدان عرفات موقف ہے۔ دوسرے یہ کہ میدان عرفات میں امام کے موقف کی دوری یا نزدیکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر یہ کہ اگر ہر شخص اپنی خواہش کرنے لگے کہ میں اپنے ام اور اپنے امیر کے قریب ہی وقوف کروں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے چنانچہ آپ ﷺ نے یہ بات ان کی تسلی کے لئے کہلائی تاکہ انہیں میں نزاع و اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو جائے۔

حدود حرم میں ہر جگہ قربانی کی جاسکتی ہے

⑤ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ رَسُوْلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مَنًى مَشْعَرٌ وَكُلُّ الْمَرْدَلَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فُجَيْحٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَشْعَرٌ۔ (رواه ابوداؤد و الدارقانی)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا پورا میدان عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، سارا منی قربان گاہ ہے، سارا مزدلفہ

شہر نے کی جگہ ہے اور مکہ کا ہر راستہ (اور اس کی ہر گلی راستہ اور قربانی کی جگہ ہے۔) (ابوداؤد، دارقطنی)

تشریح: حدیث کے آخری کلمات کا مطلب یہ ہے کہ جس راستہ سے بھی مکہ میں جائیں اور ست ہے اور مکہ میں جس جگہ چاہیں قربانی کا چارہ ذبح کریں چاہے کیونکہ قربانی کا جانور حرم میں ذبح کرنا چاہئے اور مکہ حرم میں واقع ہے، یہ اور بات ہے کہ قربانی کا جانور مٹی ہی میں ذبح کرنے کا دستور بن گیا ہے کیونکہ قربانی کے دن کہ وہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے حاجی مٹی میں ہوتے ہیں اس لئے اپنی قربانی بھی دیں کرتے ہیں۔

حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بات بیان جو ازکی خاطر ارشاد فرمائی ورنہ تو وہی جگہ افضل ہے جہاں آپ ﷺ نے ولوف فرمایا جہاں آپ ﷺ نے قربانی کا جانور ذبح کیا اور وہی راستہ افضل ہے جس سے آپ ﷺ مکہ آئے۔

آپ ﷺ نے خطبہ کس طرح ارشاد فرمایا؟

② وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَيْعِ قَائِمًا فِي الْمَوَاطِنِ - (رواه ابوداؤد)

"اور حضرت خالد بن ہودہؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم ﷺ عرفہ کے دن (میدان عرفات میں) اونٹ کے اوپر دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔" (ابوداؤد)

تشریح: ہندی پر ہونے کے لئے آپ ﷺ رکابوں پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ دور و نزدیک کے بھی لوگ آپ ﷺ کا خطبہ سن سکیں۔

یوم عرفہ کی دعا

④ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَوَى مَا لِكَ عَنْ ظَلْحَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ -

"اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد حضرت شعیبؓ سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی ہے (خواہ وہ میدان عرفات میں مانگی جائے یا کسی بھی جگہ) اور ان کلمات میں کہ جو میں نے یا تمھ سے پہلے کے نبیوں نے (بطور دعا) چرے ہیں سب سے بہتر یہ کلمات ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کماؤ تمھارے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس روایت کو ترمذیؓ نے نقل کیا ہے، نیز مالکؓ نے اس روایت کو ظہیر بن عبید اللہ سے الفاظ لَا شَرِيكَ لَهُ تک نقل کیا ہے۔"

یوم عرفہ شیطان کی سب سے زیادہ ذلت و خواری کا دن ہے

⑧ وَعَنْ ظَلْحَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمَ مَا هُوَ فِيهِ أَضْعَفُ وَلَا أَذْخَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أُعْطِيَ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا رَأَى يَوْمَ تَذَرُ فَقِيلَ مَا زَيْتُ يَوْمَ تَذَرُ؟ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَرْفَعُ الْمَلَائِكَةَ - رَوَاهُ مَا لِكَ مَوْسِلًا وَفِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ بِلَقِطِ الْمَصَابِيحِ -

”اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن کریمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں شیطان کو اتنے زیادہ ذلیل و راندہ اور اتنا زیادہ حقیر پر غیظ دیکھا گیا ہو جتنا کہ وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے (یعنی یوں تو شیطان ہمیشہ ہی آدمیوں کو نیکیاں کرتا ہوا دیکھ کر پر عیظ و حقیر ہوتا ہے مگر عرفہ کے دن سب دنوں سے زیادہ پر غیظ بھی ہوتا ہے اور ذلیل و حقیر بھی) اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ (اس دن ہر خائن و عام برا اللہ کی نازل ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ ہاں بدر کے دن بھی شیطان کو ایسا ہی دیکھا گیا تھا) یعنی غزوہ بدر کے دن جب مسلمانوں کو عزت اور اسلام کو شوکت حاصل ہوئی تو اس دن بھی شیطان عرفہ ہی کے دن کی طرح اس سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر اور پر غیظ تھا (چنانچہ بدر کے دن) شیطان نے دیکھا تھا کہ حضرت جبریل (مشرکین سے لڑنے کے لئے) فرشتوں کی صفوں کو ترتیب دے رہے تھے۔ اس روایت کو امام مالکؒ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے، نیز شرح السنہ میں یہ روایت مصابیح کے الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔“

یوم عرفہ کی فضیلت

⑨ وعن خابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفه إن الله يقول إلى السماء الذنوب فيناهيهم الملائكة فيقولون انظروا إلى عباده أتؤنبوننا غيورا احتاجين من كل فتح عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقولون الملائكة يا رب فلان كان يزهق وفلان وفلان قال يقول الله عز وجل قد غفرت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فها من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفه (رواه في شرح السنه)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان پر فرود فرماتا ہے (یعنی رحمت اور احسان و کریم کے ساتھ قریب ہوتا ہے) اور پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ذرا میرے بندوں کی طرف توجہ دو یہ میرے پاس پر آگندہ بال، گرد آلود اور لیبیک و ذکر کے ساتھ (آواز میں بلند کرتے ہوئے دور دور سے آتے ہیں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، یہ سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ ”پروردگار! (ان میں) فلاں شخص وہ مجھ سے اس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے اور فلاں شخص اور فلاں عورت بھی ہے جو گناہ گریں! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا“ پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کی برابر لوگوں کو نجات و رستگاری کا پروانہ عطا کیا جاتا ہو۔“ (شرح السنہ)

الفصل الثالث

عرفات میں وقوف کا حکم

⑩ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دُونَهُ يَمْنُونَ بِالْفَزْدِ لِقَاءِ وَكَانَ يُسْمَوْنَ الْحُمْسَ لَكَانَ سَائِرَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ بَعْدَهُ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامَ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتَ فَيَقِفَ بِهَا لَمْ يَخْلُصْ مِنْهَا فَلَمَّا قِيلَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ لَمْ أَفِيضُوا مِنْ خَيْبِ أَوْ عَنْ النَّاسِ - (متن علیہ)

”امم المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ قریش اور وہ لوگ جو قریش کے طریقہ کے پابند تھے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور قریش کو مس یعنی بہادر و شجاع کہا جاتا تھا۔ (قریش کے عاودہ) اور تمام اہل عرب میدان عرفات میں وقوف کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ میدان عرفات میں آئیں، وہاں وقوف کریں اور پھر وہاں سے واپس ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ خَيْبِ أَوْ عَنْ النَّاسِ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس ہو، کے پکی مٹی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مزدلفہ“ حدود حرم میں واقع ہے، جب کہ عرفات حرم سے باہر ہے۔ چنانچہ قریش اور ان کے حواری دوسرے لوگوں پر ای برتری اور فوقیت جتانے کے لئے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ”اہل اللہ“ ہیں اور اللہ کے حرم کے باشندہ ہیں اس لئے ہم حرم سے باہر وقوف نہیں کر سکتے، قریش کے علاوہ اور تمام اہل عرب کا قدرہ کے مطابق میدان عرفات ہی میں قیام کرتے تھے۔ چنانچہ جب اسلام کی روشنی نے طبقات اور نژاد کی تاریکیوں کو ختم کر دیا اور قبیلہ و ذات کے دنیاوی فرق و امتیاز کو مٹا دیا تو یہ علم یہی کہ جس طرح تمام لوگ میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں اسی طرح قریش بھی میدان عرفات ہی میں وقوف کریں اور اس طرح اپنے درمیان امتیاز و فوقیت کی کوئی دیوار کھڑی نہ کریں۔

مزدلفہ میں آنحضرت ﷺ کی دعا کی قبولیت اور ابلیس کا واپس

⑪ وَعَنْ عُبَّاسِ بْنِ مَرْثَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَمْ يَبْغِ عَشِيَّةَ عُرْفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأَجَبَ ابْنُ قُذَافَةَ لَهُمْ مَا خَلَا الْمُظْلَمِمْ لِبَنِي أَخِيذَ لِلْمُظْلَمِمْ مِنْهُ قَالَ ابْنُ رَبِّ بْنِ شَيْتَ أَغْلَقْتُ الْمُظْلَمِمْ مِنَ الْحَنَةِ وَعَمَزْتُ لِلْمُظْلَمِمْ فَلَمْ يَبْغِ عَشِيَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأَجَبَ إِلَيْ مَاسَانٍ قَالَ فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُذْرُ بَابِي أَنْتَ وَأَجِبِي ابْنُ هَذِهِ لَسَاعَةً مَا كُنْتُ تَضْحَكُ فِيهَا لِمَا أَلْبَسِي أَصْحَابَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ سَبَّكَ قَالَ ابْنُ عَدُوٍّ وَاللَّهِ ابْنُ لَيْسَ لَنَا عَلِيمٌ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لَامَنِي أَخَذَ الْغُرَابَ فَجَعَلَ يَحْفَرُهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالْيَبُورِ فَاصْطَحْكِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ - وَوَأَنَّ مَاجَةَ وَزَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْبَغْتِ وَالشُّذُوحِ وَنَحْوِهِ.

”اور حضرت عباس بن مرداس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لئے بخشش کی دعا مانگی، جو قبول کی گئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ ﷺ کی امت کو بخش دیا۔ علاوہ ہندوں کے حقوق کے کہ میں ظالم سے مظلوم کا حق لوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے عرض کیا کہ ”میرے پروردگار! اگر تو چاہے تو مظلوم کو (اس حق کے بدلہ میں کہ جو ظالم نے کیا ہے) جنت کی نعمتیں عطا فرما دے اور ظالم کو بھی بخش دے۔“ مگر عرفہ کی شام کو یہ دعا قبول نہیں کی گئی، جب مزدلفہ میں صبح ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے پھر وہی دعا کی، اور آپ ﷺ نے جو چیز مانگی وہ عطا فرمادی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ دعا مانگی کہ آپ ﷺ مسکرائے، (یہ دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے کہا کہ ”میرا باپ اور میری ماں آپ ﷺ پر قربان، یہ ایسا وقت ہے جس میں آپ ﷺ ہنستے نہیں تھے (یعنی یہ وقت ہنسنے کا تو نہیں ہے) پھر مسکرنے پر آپ ﷺ کو ہمایا، اللہ تعالیٰ بیش آپ ﷺ کے دانتوں کو ہنسنے کے (یعنی اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو بیش خوش و فرم رکھے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”شمن خدا ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ بزرگ و برتر نے میری دعا قبول کر لی ہے اور میری امت کو بخش دیا تو اس نے مٹی کی دیوار اسے اپنے سر پر ڈالنے لگا اور دوایا کرنے اور چیخنے چلانے لگا چنانچہ اس کی بدحواسی اور اضطراب نے مجھے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔“ (ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: چونکہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت کو مغفرت عام سے نوازا گیا ہے کہ حقوق اللہ بھی بخش دیئے اور حقوق العباد بھی اس لئے بہتر یہ ہے کہ حدیث کے مفہوم میں یہ قید لگا دی جائے کہ اس مغفرت عام کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سال حج کے شوق سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ تھے، یا یہ بات اس شخص کے حق میں ہے جس کا حج مقبول ہو یا اس طور کہ اس کے حج میں فسق و فجور کی کوئی بات نہ ہوئی ہو۔

یا پھر یہ کہ مفہوم اس ظالم پر محمول ہے جس کو توبہ کی توفیق ہوئی اور اس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی مگر حق کی واپسی سے عاجز و معذور رہا۔ پھر یہ کہ رحمت خداوندی بے چاہے اپنے دامن میں چھپا سکتی ہے جیسا کہ فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعْذِرُ مَن يَشَاءُ**

ذُوْنِ دِلِّیْلَتِ لَمْ یَشَأْ بِلَا شَرِیْهِ اللّٰهُ تَعَالٰی اِس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کا شریک بتایا جائے ہاں مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آنحضرت ﷺ کی شفاعت اور مغفرت عام کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی شفاعت ہر مسلمان کو حاصل ہوگی خواہ وہ صالح ہو یا گنہگار، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں صالح اور نیکو کار لوگوں کے تو درجہ جات بلند کرے گا اور اکثر گنہگاروں کو بخش کر جنت میں داخل کرے گا۔ اب رہ گئے وہ لوگ جو دوزخ میں ہوں گے تو ان کے حق میں آنحضرت ﷺ کی شفاعت کا اثر یہ ہوگا کہ ان کے عذاب میں تخفیف اور مدت عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش بھی انشاء اللہ ہر مسلمان کو حاصل ہوگی خواہ وہ صالح ہو یا گنہگار۔ ہاں طور کہ جنت میں صالح و نیکو کاروں کے درجات اس جزاء و انعام سے زیادہ بلند ہوں گے جس کا وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے مستحق ہوگا۔ اور فاجر گنہگار کے حق میں اس کی مغفرت یہ ہوگی کہ یا تو انہیں اپنے فعل و کرم سے بغیر عذاب ہی کے جنت میں داخل کر دے گا یا پھر ان کے عذاب کی شدت میں کمی کر دے گا جو مغفرت ہی کی ایک نوع ہے۔

بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرْفَةِ الْمَرْزُوقَةِ

عرفات اور مرزوقہ سے واپسی کا بیان

الفصل الأول

عرفات سے آنحضرت ﷺ کی واپسی

① عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتُ زَيْدٍ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَقَقِ فَيَأْتِي وَجَدَ فَيَجُوزُهُ نَحْصًا - (بخاری علیہ)

”حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ”حضرت اسماء بنت زیدؓ سے پوچھا گیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے واپسی میں آنحضرت ﷺ کی رفتار کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ کی رفتار تیز تھی اور جہاں کہیں کشادہ راستہ ملتا (یعنی سواری بوڑھتے)۔“ (بخاری و مسلم)

② وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرْفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ رَجُؤًا شَدِيدًا وَصَوْرًا لِبَابِلَ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْنَكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبُؤْسَ لِبَابِلَ لَبِصَاعٍ -

(رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ عرفہ کے دن (عرفات سے منیٰ کی طرف واپسی میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے چنانچہ (ان کا بیان ہے کہ راستہ میں) آنحضرت ﷺ نے اپنے پیچھے (بلند آوازوں کے ساتھ جاناور کو باگنے اور اونٹوں کو ہارنے کا شور و شغب سنا تو آپ ﷺ نے اپنے کوڑے سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا (تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور آپ ﷺ کی بات سنیں) اور فرمایا ”لوگو! آرام و اطمینان کے ساتھ چلنا تمہارے لئے ضروری ہے کیونکہ دوڑانا کوئی نیک نہیں ہے۔“ (بخاری)

تشریح: ”دوڑانا کوئی نیک نہیں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ نکل صرف اپنی سواری کو دوڑانے ہی میں نہیں ہے بلکہ نکل کا اصل تعلق افعال حج کی ادائیگی اور منوعات سے اجتناب و پرہیز سے ہے، حاصل یہ ہے کہ نیکوں کی طرف جلدی و مسابقت، اگرچہ پسندیدہ اور اچھی چیز ہے

لیکن اس جلدی و مسابقت پسندیدہ نہیں ہے جو مکروہات تک پہنچا دے اور جس پر گناہ کا ترتیب ہو۔ اس منہوم کی روشنی میں اس حدیث میں اور پہل حدیث میں منافات اور کوئی تضاد نہیں ہوگا۔

رمی جمرہ عقبہ تک برابر تلخیص میں مصروف رہنا سنت ہے

(۴۲) وَعَنْهُ أَنَّ أَسَافَةَ بَيْنَ زَيْدٍ كَانَ وَذَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَوْفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَزْدَفَ الْفَضْلُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى هُنَى فَكَلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُ حَتَّى رُمِيَ جَمْرَةُ الْعَقْبَةِ۔ (بخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ تک تو اسامہ ابن زیدؓ کی کریم ﷺ کے پیچھے پیچھے رہے پھر آپ ﷺ نے مزدلفہ سے مٹی تک فضلؓ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا اور ان دونوں کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ برابر لپٹک کہتے رہے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے جمرہ عقبہ پر سنگری ماری (یعنی قرنی کے دن جب جمرہ عقبہ پر پہلی ہی سنگری ماری تو تلخیص موقوف کر دی)۔“ (بخاری و مسلم)

مزدلفہ میں جمع بین الصلااتین

(۴۳) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ خَلٍّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا (یعنی عشاء کے وقت دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا) اور ان میں سے ہر ایک کے لئے بکیر کی گئی (یعنی مغرب کے لئے علیحدہ بکیر ہوئی اور عشاء کے لئے علیحدہ) اور آپ ﷺ نے نہ تو ان دونوں کے درمیان نفل نماز پڑھی اور نہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بعد۔“ (بخاری)

تشریح: ان نمازوں کے بعد نفل پڑھنے کی جو پہلی کی گئی ہے تو اس سے ان دونوں کے بعد سنتیں اور روزے کی نفی لازم نہیں آتی۔

باب لفصة حجة الوداع میں حضرت جابرؓ کی جو طویل حدیث گزری ہے اس کے ان الفاظ لم یسبح بینہما شہدائیکی وضاحت میں ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ جب مزدلفہ میں آپ ﷺ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ چکے تو مغرب و عشاء کی سنتیں اور نماز وتر بھی پڑھی۔ چنانچہ ایک روایت میں بھی یہ منقول ہے۔ نیز شیخ عابد سندھیؒ نے بھی درمختار کے حاشیہ میں اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ ﷺ نے عشاء کی نماز کے بعد سنتیں اور وتر پڑھی۔

(۴۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَرَّ أَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لَيْبَسَ بِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ هَاتِفَاتِهَا۔ (بخاری)

”اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبیؐ کو دیکھا کہ رسول کریم ﷺ نے کوئی نماز اپنے وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھی ہو سوائے دو نمازوں کے کہ وہ مغرب و عشاء کی ہیں جو مزدلفہ میں پڑھی گئی تھیں (یعنی مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھی) اور اس دن (یعنی مزدلفہ میں قربانی کے دن) فجر کی نماز آپ ﷺ نے وقت سے پہلے پڑھی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہاں صرف مغرب و عشاء کی نمازوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھی، حالانکہ آپ ﷺ نے عرفات میں ظہر و عصر کی نماز بھی ایک ساتھ اسی طرح پڑھی تھی کہ عصر کی نماز مقدم کر کے ظہر کے وقت ہی پڑھ لی گئی تھی، لہذا یہاں ان دونوں نمازوں کو اس سبب سے ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ دن کا وقت ختم ہو ہی جاتے تھے کہ آپ ﷺ نے عصر کی نماز کو مقدم کر کے ظہر کے وقت پڑھا ہے اس لئے اس کو بطور خاص ذکر کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

”فجر کی نماز وقت سے پہلے پڑھی“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس دن فجر نماز وقت معمول یعنی اجالا پہلنے سے پہلے تاریکی ہی میں

پڑھ لی تھی، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے فجر کے وقت سے پہلے چھیٹی تھی کیونکہ تمام ہی علماء کے نزدیک فجر کی نماز، فجر سے پہلے چھیٹی جائز نہیں ہے۔

مزولفہ سے عورتوں اور بچوں کو پہلے ہی منی روانہ کر دینا جائز ہے

⑥ وعن ابن عباس قال انا ومن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المنى ذلقة في ضففة اذله۔ (متن عیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اہل و عیال کے کمزور و ضعیف لوگوں کے جس زمرے کو مزولفہ کی رات میں پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا اسی میں میں بھی شامل تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کمزور و ضعیف لوگوں کو سہرا و عورتیں اور بچے ہیں جن کو آنحضرت ﷺ نے دوسویں ذی الحجہ کو پہلے ہی سے منی روانہ کر دیا تھا ان میں حضرت ابن عباسؓ بھی شامل تھے اور خود آنحضرت ﷺ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اور صبح روشن ہو جانے کے بعد منی کے لئے سوار ہوئے جیسا کہ سنت ہے، آپ ﷺ نے اپنے ہی عیال کو پہلے اس لئے بھیج دیا تھا تاکہ ہجوم کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو اور ایسا کرنا جائز ہے۔

رمی جمار کا وقت: ایک اور روایت میں جو آگے آ رہی ہے یہ بھی منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ان لوگوں کو پیسے سے روانہ کر دیا اور ان سے فرمایا کہ رمی جمرہ عقبہ آفتاب طلوع ہونے کے بعد ہی کرنا، چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہی ہے کہ رمی جمرہ عقبہ کا وقت دوسویں ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن بعض روایت میں یہ منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ان لوگوں سے بس اتنا ہی فرمایا تھا کہ جاؤ اور رمی جمرہ عقبہ کرو، اس روایت میں طلوع آفتاب کی قید نہیں ہے، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ نے اسی روایت پر عمل کیا ہے کہ ان کے ہاں رمی جمرہ عقبہ کا وقت نصف شب کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔

رمی جمار کے واسطے کنکریاں مزولفہ یا راستہ سے لے لی جائیں

⑦ وعن الفضل بن عباس وكان زديف النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفة وخذاف جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف نافذة حتى دخل محبسون وهو مني قال عليكم بخصي العذاف اللوي يرمي به الجمره وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي حتى رمى الجمره۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ راوی ہیں کہ حضرت فضل بن عباسؓ نے جو مزولفہ سے منی آتے ہوئے نبی کریم ﷺ کی سواری پر بیچے بیچے ہوئے تھے، بیان کیا کہ ”جب عرفہ کی شام کو (عراق سے مزولفہ آتے ہوئے) اور مزولفہ کی صبح کو (مزولفہ سے منی جاتے ہوئے) لوگوں نے سواروں کو تیزی سے ہانکنا اور مارنا شروع کیا تو آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”مہمہ ماں و باغلی کے ساتھ چنا تمہارے لئے ضروری ہے“ اور اس وقت خود آنحضرت ﷺ اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے بڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ وادی محسر میں جوئی (کے قریب مزولفہ کے آخری حصہ) میں پہنچے تو فرمایا کہ ”جہیں (اس میدان سے) تقدف کی مانند کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں چائیں جو جمرہ (یعنی متادوں) پر ماری جائیں گی۔ اور فضل بن عباسؓ کہتے تھے کہ آنحضرت ﷺ رمی جمرہ تک برابر لپٹک کہتے رہے تھے (یعنی جمرہ عقبہ پر پہلی کنکری ماری تو لپٹک کہنا موقوف کر دیا۔“ (مسلم)

تشریح: عرفہ کے دن شام کو آنحضرت ﷺ جب میدان عرفات سے مزولفہ کو چلے تو اس وقت حضرت فضل بن عباسؓ آپ ﷺ کے ساتھ سواری پر نہیں تھے۔ البتہ جب اگلے روز دوسویں ذی الحجہ کی صبح کو مزولفہ سے منی روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت فضل بن عباسؓ آپ ﷺ کی سواری پر آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔

”خذف“ اصل میں تو چھوٹی ننگری یا سنجھور کی محض دو نوں شہادت کی انگلیوں میں رکھ کر پھینکنے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں ”خذف“ کا نام نہ ننگر پوں“ سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ننگریاں جو چنے کی برابر ہوتی ہیں یہاں سے اٹھا لیا جوری جہاز کے کام آئیں گی۔

اس بارہ میں مسئلہ یہ ہے کہ ری جملہ کے واسطے کنکریاں مزدوقہ سے روہنگی کے وقت وہیں سے یا راستہ میں سے اور یہ جہاں سے جی چاہے لے لی جائیں ہاں جبرہ کے پاس سے وہ کنکریاں لے لی جائیں جو جبرہ برآمدی چاہیں کیونکہ یہ حکم وہ ہے کہ وہیں سے لے کر کوئی شخص جبرہ کے پاس ہی سے پہلے پہنچے مگر کنکریاں اٹھا کر مارے تو یہ جائز تو ہو جائے گا مگر خلاف اولیٰ ہو گا۔ چنانچہ خوشی نے شرح نقایہ میں لکھا ہے کہ ان کنکریوں سے ری کافی ہو جائے گی مگر ایسا کرنا برا ہے۔

اس بارہ میں بھی اختلافی اقوال ہیں کہ کنکریاں کتنی اٹھائی جائیں؟ تو ایسا صرف اسی دن درمی حمرہ عقبہ کے لئے سات کنکریاں اٹھائی جائیں یا ستر کنکریاں اٹھائی جائیں جن میں سات تو اسی دن درمی حمرہ عقبہ کے کام آئیں گی اور تیرہ سٹھ بعد کے تینوں دنوں میں تینوں مہرات پر چھکنی جائیں گی۔

آپ ﷺ کی طرف سے اپنے وصال کی اطلاع

⑧ وَعَنْ حَابِرٍ قَالَ أَفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَعْفٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسَّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حِطِّي الخَذَفِ وَقَالَ لَعَلِّي لَا أُرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا - لَمْ أَحْذِهِمُ الْهَدْيُ فِي الصَّحَابَةِ الْخَبِيرِ الْأَبِيِّ خَامِعِ التَّزَمِيذِيِّ مَعَ تَقْدِيمِهِمْ وَقَاخِيرِ-

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (مئی کے لئے) احد و فہ سے چلے تو آپ ﷺ کی رفتار میں سکون و وقار تھا، اور آپ ﷺ نے دوسرے لوگوں کو بھی سکون و اطمینان کے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ہاں میدان میں عمر میں آپ ﷺ نے اونٹنی کو تیز رفتاری کے ساتھ گھورا اور آپ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا کہ خذف کی نکلریں جیسی (یعنی چنے کی برابر) سات نکلریوں سے رومی کریں، نیز آپ ﷺ نے (صحابہؓ سے) یہ بھی فرمایا کہ ”شاید اس سال کے بعد میں تمہیں نہیں دیکھوں گا“ (صحابہؓ مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ اہل بیت نے یہ حدیث بخاری و مسلم میں توپی نہیں۔ ہاں ترمذی میں یہ حدیث کچھ تقدم و تاخير کے ساتھ مذکور ہے۔“

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال میری دنیاوی زندگی کا آخری سال ہے، آئندہ سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لئے تم لوگ مجھ سے دین کے احکام اور حج کے مسائل سمجھ لو۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس حج کو حجة الوداع کہا جاتا ہے کہ اسی حج کے موقع پر آپ ﷺ نے دین کے احکام پورے طور پر لوگوں تک پہنچا دیئے اور اپنے صحابہ کو رخصت و وداع کیا، پھر اگلے سال یعنی بارہ ہجری کے مہربان اول میں آپ ﷺ کا وصال ہوا۔

صاحب مشکوٰۃ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مصابح نے اس حدیث کو پہلی فصل میں نقل کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیحین یعنی بخاری و مسلم کی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس لئے صاحب مصابح کو چاہئے تھے تھا کہ وہ اس روایت کو پہلی فصل کی بجائے دوسرے فصل میں نقل کرتے۔ اگرچہ اس صورت میں مقدمہ و تاخیر کا اعتراض پھر بھی باقی رہتا۔

الفصل الثاني

عرفات سے واپسی اور مزدلفہ سے روانگی کا وقت

٩ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَخْرُومَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَذْفَعُونَ مِنْ عَرَفَةَ جِزْنَ تَكُونُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا عَمَالِمُ الرَّجَالِ فِي وَجْهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَقْرُبَ وَمِنَ الْعَرَةِ لَعْدٌ بَعْدَ أَنْ تَقْلَعَ

الشَّمْسُ حِينَ تَكُونُ كَأَنَّهَا غَمَامٌ فِي وَجْهِهِمْ وَإِنَّا لَا نَذْفَعُ مِنْ عَرَفَةٍ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَذْفَعُ مِنَ الْعُرْدَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَذَيْنَا مُخَالِفٌ لِهَذِي عَبْدِ الْأَوْثَانِ وَالشُّوكِ - وَوَاهِ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ حَظْبُنَا وَسَاقَهُ وَخَوْفَهُ -

”حضرت محمد بن قیس بن خزیمہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے غلبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایام جاہلیت میں (یعنی اسلام سے پہلے) لوگ عرقات سے اس وقت دابہاں ہوتے جب آفتاب غروب ہونے سے پہلے مردوں کے چروں پر چڑھوں کی طرح نظر آتا (یعنی عرقات سے غروب آفتاب سے پہلے چلتے) اور مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے بعد اس وقت روانہ ہوتے جب آفتاب مردوں کے چروں پر چڑھوں کی طرح نظر آتا، مگر ہم عرقات سے اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک کہ آفتاب غروب نہ ہو جائے اور مزدلفہ سے ہم سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوں گے کیونکہ ہمارا طریقہ بت پرستوں اور مشرکین سے مختلف ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ عرقات سے ایسے وقت چلتے تھے جب آفتاب آدھا تو غروب ہو چکا ہوتا اور اس کا آدھا حصہ باہر ہوتا آفتاب کی اسی صورت کو چڑھی سے مشابہت دی گئی ہے کہ آفتاب کا آدھا گروہ چڑھی کی شکل کا ہوتا ہے، اسی طرح مزدلفہ سے ایسے وقت روانہ ہوتے جب آفتاب کا آدھا حصہ طلوع ہو چکا ہوتا اور آدھا حصہ اندر رہتا۔ صاحب مشکوٰۃ کو اس کی تحقیق نہیں ہو سکی تھی کہ یہ روایت کس نے نقل کی ہے، چنانچہ مشکوٰۃ کے اصل نسخہ میں لفظ رواہ کے بعد جگہ چھوٹی ہوئی ہے البتہ ایک دوسرے صحیح نسخہ کے حاشیہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان وقال خطیبنا وساقہ نحوہ۔

رات میں رمی جائز نہیں ہے

⑩ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْفَتْحِ لَيْلَةَ أَغْلِبَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حَمْرَاتٍ فَجَعَلَ يَطْلُعُ أَفْعَادَهُمَا وَيَقُولُ لَيْسَ لَنَا مَرْمُوهَا الْجَمْرَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - (رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں مزدلفہ کی رات (یعنی شب عید الاضحیٰ) میں (حجی کے لئے) روانہ کیا اور عبدالمطلب کے خاندان کے ہم کئی بچے تھے (جنہیں آپ ﷺ نے رات میں روانہ کیا تھا) اور گدھے ہماری سواری تھے۔ رسول کریم ﷺ ہماری رواجی کے وقت ازراہ محبت و اللہ ہماری راتوں پر ہاتھ مارتے اور فرماتے تھے ”میرے چھوٹے بچو! جب تک سورج نہ نکلے تم منارے (یعنی حرہ عقبہ) پر سنگریاں نہ پھینکو۔“ (ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رات میں رمی جائز نہیں ہے چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور اکثر علماء کا یہی مسلک ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے ہاں آگئی رات کے بعد سے رمی جائز ہے، نیز طلوع فجر کے بعد اور آفتاب نکلنے سے پہلے رمی اگرچہ تمام علماء کے نزدیک جائز ہے لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ مکرہت کے ساتھ جواز کے قائل ہیں، حنفی مسلک کے مطابق طلوع آفتاب کے بعد رمی مستحب ہے۔

امام شافعیؒ کی مستدل حدیث اور اس کی تاویل

⑪ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُرْسِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ الْفَتْحِ فَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَقْبَضَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي تَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدًّا هَذَا - (رواہ ابو داؤد)

”اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت ام سلمہؓ کو بقرہ کی رات میں (مزدلفہ سے منیٰ) بھیج دیا

تھا۔ چنانچہ انہوں نے (وہاں پہنچ کر) فجر سے پہلے جمرہ عقبہ پر کھڑیاں ماریں اور پھر وہاں سے (مکہ) آئیں اور طوافِ افاضہ (جو فرض ہے) کیا اور یہ وہ دن تھا جس میں آنحضرت ﷺ ان کے پاس تھے یعنی یہ ام سلمہؓ کی باری کلاں تھا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ میں دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ام سلمہؓ کو اس رات میں منہلی کیوں بھیجا، انہوں نے رات میں ری کیوں کی اور دن ہی میں طوافِ افاضہ سے فارغ کیوں ہو گئیں جب کہ دیگر ازدواجِ مطہرات نے اگلی رات میں طوافِ افاضہ کیا؟

حضرت امام شافعیؒ فجر سے پہلے ری جمرہ کے جواز کے لئے اس حدیث کو دلیل قرار دیتے ہیں اگرچہ افضل فجر کے بعد ہے حضرت امام شافعیؒ کے علاوہ دیگر علماء اس حدیث کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ یہ سہولت و رعایت ہے جو صرف حضرت ام سلمہؓ کو دی گئی تھی دوسروں کے لئے حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا روایت کے پیش نظر فجر سے پہلے ری جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں ”لمجر“ سے مراد ”نماز فجر“ ہو کہ حضرت ام سلمہؓ نے نماز فجر سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد ری کی۔

عمرہ میں تلبیہ کب موقوف کیا جائے

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَلْتَبِي الْمُتَقِيمُ أَوْ الْمَعْتَمِرُ حَتَّى تَسْتَلِمَ الْحَجَرُ - وَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَقَالَ وَزَوْي مُؤَقَّفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -

”اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مقیم اور عمرہ کرنے والا حجرِ اسود کو پوس دینے تک تلبیہ کہتا رہے۔ ابوداؤد نے اس روایت کو (بطریق مرفوع) نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ پر موقوف ہے۔“

تشریح: ”مقیم“ سے مراد مکہ کا رہنے والا ہے جو عمرہ کرے اور ”عمرہ کرنے والا“ سے غیر کی مراد ہے جو عمرہ کے لئے مکہ آیا ہو، لہذا جملہ یلسی المقیم او المعتمر میں حرف ”او“ تہجیل کے لئے ہے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح حج میں ری جمرہ عقبہ پر تلبیہ کو موقوف کرتے ہیں اسی طرح عمرہ میں حجرِ اسود کو پوسنے ہی تلبیہ موقوف کرویا جائے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت ﷺ نے عرفات و مزدلفہ کا پورا اور میانی راستہ سواری پر طے کیا

(۱۳) عَنْ يَنْفُذِ بْنِ عَصَابٍ بِنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّرِيفَ يَقُولُ أَفْضَلُ مَعَ زَيْنِ بْنِ أَبِي شَلَالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَشَتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى آتَى جَمْعًا - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت یعقوب بن عامر بن عروہؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت شریفؒ (صحابی) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں (عرفات سے) وہاں ہی میں رسول کریم ﷺ کے ہمراہ تھا چنانچہ رسول کریم ﷺ کے قدم مبارک زمین پر نہیں گئے یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچے۔“

(ابوداؤد)

تشریح: اس روایت کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عرفات سے مزدلفہ تک کا پورا راستہ سواری پر طے کیا پیدل نہیں چلے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے پورے راستہ میں زمین پر قدم ہی نہیں رکھے کیونکہ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ عرفات سے واپسی کے موقع پر راستہ میں آپ ﷺ (سواری سے اتر کر) پیالے کے ایک درہ کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پیشاب کیا اور پھر

وضو کیا یہ دیکھ کر حضرت اسامہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا نماز کا وقت آگیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز تو آگے آ رہی ہے (یعنی نماز تو مزدلفہ پہنچ کر پڑھیں گے)۔

عرفات میں جمع بین الصلوٰتین

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوْسُفَ عَامَ نَزْلِ يَابِنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمٌ إِنَّ كُنْتَ تُرِيدُ الشَّعْثَةَ فَهَجِرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُثْمَرَ صَدَقَ إِلَهُمْ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي: الشَّعْثَةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفْعَلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ يَتَّبِعُونَ ذَلِكَ إِلَّا سُتْنَةً (رواه البخاری)

”حضرت ابن شہابؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے صاحبزادے حضرت سالمؓ نے مجھ سے بتایا کہ حجج ابن یوسف نے جس سال حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ قتل کیا اسی سال اس نے (مکہ آنے کے بعد) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے پوچھا کہ ہم عرفہ کے دن وقوف کے دوران کیا کریں۔ (یعنی عرفات میں اس دن ظہر، عصر کی نماز وقوف سے پہلے پڑھ لیں یا وقوف کے دوران اور یا وقوف کے بعد؟) اس کا جواب سالمؓ نے دیا کہ ”اگر تو شنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو عرفہ کے دن (ظہر و عصر کی نماز سویرے پڑھ)“ (یہ جواب سن کر) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ”سالم ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ صحابہؓ طریقہ شنت کو اختیار کرنے کے لئے ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ابن شہابؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالمؓ سے پوچھا کیا آنحضرت ﷺ نے اسی طرح کیا تھا؟ حضرت سالمؓ نے فرمایا ”ہم اس معاملہ میں (یعنی اسی طرح نماز پڑھنے میں) صرف آنحضرت ﷺ ہی کے طریقہ کی پیروی کرتے ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: جو شخص اسلامی تاریخ سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہے وہ حجج ابن یوسف کے نام سے بخوبی واقف ہو گا۔ یہ نام ظلم و بربریت کی داستانوں میں اپنی ایک بڑی وحشت ناک داستان کا حال ہے۔ حجج بن یوسف جس کے نام کا جزوی ”ظالم“ بن چکا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لاکھ تیس ہزار آدمیوں کو باندھ کر قتل کرایا تھا۔ عبدالملک ابن مروان کی طرف سے ایذا لہم نے مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ پر چڑھائی کی تھی اور ان جلیل القدر صحابیؓ کو اس نے سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد اسی سال عبدالملک ابن مروان نے اس کو حاجیوں کا امیر مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ تمام افعال حج میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا افعال و اقوال کی پیروی کرنا، ان سے حج کے مسائل پوچھتے رہنا اور کسی معاملہ میں ان کی مخالفت نہ کرنا، چنانچہ حجج نے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مذکورہ بالا مسئلہ بھی پوچھا۔

بَابُ رَمَى الْجِمَارِ مناروں پر کنکریاں پھینکنے کا بیان

”جمرہ“ دراصل سنگریزوں اور کنکریوں کو کہتے ہیں اور ”جمارح“ ان سنگریزوں اور کنکریوں کا نام ہے جو مناروں پر مارے جاتے ہیں اور جن مناروں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں انہیں جملہ کی مناسبت سے ”جمرات“ کہتے ہیں۔ جمرات یعنی وہ منارے جن پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں تین ہیں۔ ① جمرہ اولیٰ۔ ② جمرہ وسطیٰ۔ ③ جمرہ عقبہ۔ یہ تینوں جمرات منیٰ میں واقع ہیں اور بقرعید کے روز یعنی دسویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، پھر گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں کو تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔

الفصل الأول

رمی جرہ عقبہ سواری پر بھی جائز ہے

① عن خابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم التخوم ويقول لناخذوا منادىكم فاني لا اذرى لعلي لا اخيخ بعد خحتى هذه - (رواه مسلم)

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر (قریبانی) کے دن نبی کریم ﷺ اپنی سواری پر سوار کنگریاں مار رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ سے افعال حج تک لو کہیں کہ میں نہیں جانتا کہ شاخ میں اپنے اس حج کے بعد پھر حج نہ کر سکوں۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص مٹی میں پیادہ پا اپنے کو وہ پیادہ ہی جرہ عقبہ پر کنگریاں مارے اور پھر گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو تو تینوں جرات پر پیادہ رہ کر رمی کرے اور تیسری تاریخ کو سوار ہو کر کنگریاں مارے۔

فقہ حنفی کا مشہور کتاب ہدایہ میں لکھا ہے کہ جس رمی کے بعد دوسری رمی ہے جیسے جرہ اوٹی اور جرہ وسطیٰ کی رمی تو اس رمی کو پیادہ کرنا ہی افضل ہے کیوں کہ اس رمی کے بعد وقوف کرنا، درود و دعا وغیرہ میں مشغول ہونا ہوتا ہے اور ایسی صورت میں پیادہ پائی کی حالت عاجزی و تضرع کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔

جہاں تک آنحضرت ﷺ کے عمل کا تعلق ہے تو احادیث صحیحہ میں جو کچھ منقول ہے اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حجر کے دن جرہ عقبہ کی رمی تو سواری پر کی ہے اور بقیہ دونوں کی رمی پیادہ کی ہے۔

کنگریوں کی تعداد اور اس کو پھینکنے کا طریقہ

② وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي الجمره فبعث خلفه خصى العذف - (رواه مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو خذف کی کنگریوں کی طرح (یعنی چھوٹی چھوٹی) کنگریوں سے رمی جمار کرتے دیکھا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مناروں پر کنگریاں پھینکنے کا طریقہ کسی طرح سے منقول ہے لیکن زیادہ صحیح اور آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ کنگری کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے سروں سے پکڑ کر یعنی چٹکی میں رکھ کر پھینکا جائے، چنانچہ اب معمول بھی اسی طرح ہے۔

رمی جمار کا وقت

③ وعنه قال رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر صبحي واما بعد ذلك فإذا زالت الشمس - (متفق عليه)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قربانی کے دن کو چاشت کے وقت (یعنی زوال سے پہلے) منارے پر کنگریاں پھینکیں اور بعد کے دنوں میں دوپہر ڈھلنے کے بعد کنگریاں پھینکیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ضوہ دن کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو طلوع آفتاب کے بعد سے زوال آفتاب سے پہلے تک ہوتا ہے، بعد کے دنوں سے مراد ایام تشریق یعنی گیارہویں، بارہویں اور تیسری تاریخیں ہیں۔ ان دنوں میں آپ ﷺ نے زوال آفتاب کے بعد رمی کی۔

ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دوسرے دن یعنی گیارہویں تاریخ کو رمی جمار کا وقت زوال آفتاب کے بعد ہوتا ہے اسی طرح تیسرے دن یعنی بارہویں تاریخ کو بھی رمی کا وقت زوال آفتاب کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی شخص مکہ

جانا چاہیے تو وہ تیرہویں تاریخ کو طلوع فجر سے پہلے جاسکتا ہے اور اگر طلوع فجر کے بعد کہ جانا چاہیے گا تو پھر اس پر اس دن کی رمی جمار واجب ہو جائے گی اب اس کے لئے رمی جمار کے بغیر کہ جانور مست نہیں ہوگا اس دن یعنی تیرہویں تاریخ کو زوال آفتاب سے پہلے بھی رمی جمار جائز ہو جائے گی۔

اس موقع پر ایک یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص کنکریاں مٹاردوں پر بھیجے نہیں بلکہ ان پر ڈال دے تو یہ کافی ہو جائے گا مگر یہ چیز غیر پسندیدہ ہوگی بخلاف مٹاردوں پر کنکریاں رکھ دینے کے کہ یہ اس طرح کافی بھی نہیں ہوگا۔

رمی جمار کے وقت تکبیر

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ إِلَى الْخَمْرَةِ الْكَنْزَى فَعَمِلَ التَّيْبَتَ عَنْ يَسَادِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ وَزَعَمِي بِسَبْعِ خَصَائِبَ يَكْتَبُ مَعَ كُلِّ خَصَاةٍ لَمْ قَالْ هَكَذَا زَعَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ التَّبْوَةِ. (متن علیہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ (رمی کے لئے) جرہ کبریٰ (یعنی جرہ عقبہ پر پہنچے تو اس طرح کھڑے ہوئے کہ) انہوں نے خانہ کعبہ کو اپنی بائیں طرف کیا اور مٹی کو دائیں طرف اور پھر انہوں نے سات کنکریاں (اس طرح) بھیجیں کہ ہر کنکری بھیجتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، پھر انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح اس ذات گرامی (یعنی رسول کریم ﷺ) نے کنکریاں بھیجی ہیں جس پر سورہ تبوہ نازل ہوئی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ابن مسعودؓ جرہ عقبہ پر اس طرح کھڑے ہوئے کہ خانہ کعبہ تو ان کی بائیں سمت تھا اور مٹی دائیں سمت لیکن دوسرے جرات پر اس طرح کھڑا ہونا مستحب ہے کہ منہ بلکہ کی طرف ہو۔

رمی جرہ میں سات کنکریاں بھیجی جاتی ہیں اور ہر کنکری بھیجتے ہوئے تکبیر کہی جاتی ہے چنانچہ بیہقی کی روایت کے مطابق آنحضرت ﷺ ہر کنکری کے ساتھ اس طرح تکبیر کہتے تھے۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا حَبًّا مِّنْ زَاوَادِنَا مَغْفُورًا وَعَمَلًا مَّشْكُورًا۔

یوں تو پورا قرآن ہی آنحضرت ﷺ پر نازل ہوا ہے لیکن اس موقع پر خاص طور پر سورہ بقرہ کا ذکر اس مناسبت سے کیا گیا ہے کہ اس سورہ میں حج کے احکام و افعال مذکور ہیں۔

جرات پر سات کنکریاں پھینکانا واجب ہے

⑤ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ سَجَعْتَ زَاوَادَ الْخَمْرَةِ تَوَّ وَاسْتَفَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوَّ وَظَوَّافَ تَوَّ وَإِذَا امْتَحَمْتَ أَخَذْتُكُمْ فَلَيْسَتْ جَمْرًا بَتَّةً۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا استہلال طاق ہے (یعنی استنجہ کے لئے ٹمن ڈھیلے لینے چاہئیں) کنکریاں بھیجی طاق ہے (یعنی سات کنکریاں بھیجی چاہئیں) صفا اور مروہ کے درمیان مٹی طاق ہے (یعنی ان دونوں کے درمیان سات مرتبہ پھرنا چاہئے) خانہ کعبہ کے گرد طواف طاق ہے (یعنی سات چکر کا ایک طواف ہوتا ہے) اور جب تم میں سے کوئی شخص اگر کی رحوی لینا چاہے تو اسے چاہئے کہ طاق (یعنی ٹمن یا پاچا یا سات مرتبہ) لے۔“ (مسلم)

تشریح: جرات (مٹاردوں) پر سات سات کنکریاں پھینکانا واجب ہے، اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان سات مرتبہ سنی واجب ہے اور جمہور علماء کے نزدیک ایک طواف کے لئے خانہ کعبہ کے گرد سات چکر فرض ہیں جب کہ خفیہ کے ہاں چار چکر تو فرض ہیں اور باقی واجب ہیں۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

سواری پر رمی جہاد

① وَعَنْ قُذَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُؤَمُّ الشَّعْرَ عَلَى نَافِيَةِ صُهَبَاءَ لَيْسَ صَبْرٌ وَلَا خَوْفٌ وَلَيْسَ قَبْلُ الْيَتِّ الْيَتِّ. (رواه الطائفي والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي)

”حضرت قدامہ بن عبد اللہ بن عمارؓ نے کہا کہ میں نے قرآن کے دن رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ اپنی اونٹنی صہباء پر سوار (جرہ عقبہ پر) انگڑیاں پھینک رہے تھے نہ تو وہاں مارنا تھا نہ ہانکنا اور نہ ہو چکی آواز یہ تھیں۔“ (شافعی، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: ”صہباء“ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی رگت کی سفیدی، سرخی آمیز ہو یا اس طور کہ اس کے بالوں کی نوکیں اوپر سے سرخ ہوں اور نیچے کی طرف سفیدی ہو۔

حدیث کے آخری جزء کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح امراء و سلاطین اور سربراہ مملکت کی سواری کے آگے آگے نقیب و چوب دار راستہ کا انتظام دہانتام کرتے ہوئے چلتے ہیں سرور کائنات اور آقا کے ﷺ کی سواری کے آگے اس طرح کا کوئی انتظام دہانتام نہیں ہوتا تھا۔

سنی اور رمی جہاد ذکر اللہ کا ذریعہ

② وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ زُمْنُ الْجَهَادِ وَالشُّغَى بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ لِأَقَامَةِ دَعْوَةِ اللَّهِ وَوَأْفِ التَّوْبَةِ وَالذَّارِ بِمَنْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”منازل پر انگڑیاں مارنا اور صفا اور مرہ کے درمیان پھرنا ذکر اللہ کے قیام کے لئے ہے“ (ترمذی، دارمی) امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: ظاہری طور پر یہ فعل ایسے ہیں کہ ان کا مبادی ہونا معلوم نہیں ہوتا اس لئے فرمایا کہ یہ دونوں فعل اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کے لئے مقرر ہوئے ہیں، چنانچہ یہ معلوم ہی ہے کہ ہر انگڑی مارتے وقت تکبیر سنت ہے اور سنی کے دوران وہ بھی دعائیں پڑھنا سنت ہے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

ممنی میں کسی کے لئے کوئی جگہ متعین نہیں ہے

③ وَعَنْهَا قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَجِي لَكَ بِنَاءٌ يَنْظِلُّكَ بِعَيْنِي قَالَ لَا يَجِي مَنَاقِبٌ مِّنْ صَبِيحٍ۔

(رواه الترمذی وابن ماجه والدارمی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم آپ ﷺ کے لئے سنی میں کوئی ایسی عمارت نہ بنوادیں جو آپ ﷺ کے لئے سایہ کی جگہ رہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں! سنی اس شخص کے اونٹ بھانے کی جگہ ہے جو پہلے پیچھے۔“

(ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ سنی میں پیچھے میں خصوصیت سبقت کے ساتھ ہے مکان بنانے یا کوئی جگہ متعین کر لینے کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی سنی ایسی جگہ ہے جہاں کسی کے لئے کوئی خصوصیت نہیں ہے اور نہ وہاں کسی کے لئے کوئی خاص جگہ متعین ہے بلکہ وہاں جو شخص جس جگہ پہلے پہنچ جائے وہی اس جگہ کا حق ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

جمرات پر وقوف

⑨ عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ ثَلَاثَ الْأَوَّلِينَ وَفَوْقَ ذَلِكَ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيُحَمِّدُهُ وَيَدْعُو اللَّهَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةٍ الْعَاقِبَةِ (رواه مالک)

”حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ پہلے دونوں مناروں کے نزدیک بہت دیر تک ٹھہرتے اور (وہاں) اللہ کی بحسب اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید میں مشغول رہتے، نیز اچھا اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور جمرہ عقبہ کے پاس نہیں ٹھہرتے تھے۔“ (مالک)

تشریح: ”پہلے دونوں مناروں“ سے مراد جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطیٰ ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ جب ان دونوں جمروں پر رمی کر چکے تو وہاں ٹھہر کر دعا وغیرہ میں مشغول رہتے، چنانچہ ابن جمرات پر وقوف کرنا اور وقوف کے دوران دعا و نذراری اور تسبیحات وغیرہ میں مشغول رہنا مسنون ہے۔ مدت وقوف کے بارہ میں علماء نے لکھا ہے کہ ان جمرات پر اتنی دیر تک ٹھہرنا چاہئے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ ویسے بعض اہل اللہ کے بارہ میں تو یہ متقول ہے کہ وہ ان جمرات پر اتنی دیر تک ٹھہرے رہے ہیں کہ ان کے پاؤں دم گرم گئے تھے۔

”اور جمرہ عقبہ کے پاس نہیں ٹھہرتے تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا کے لئے اس جمرہ پر نہ تو قربانی کے دن ٹھہرتے تھے اور نہ دوسرے ہی دنوں میں وقوف کرتے تھے تاہم اس سے دعا کا بالکل ترک کرنا لازم نہیں آتا۔ باب النحر میں وہ روایت آئے گی جس میں حضرت ابن عمرؓ نے یہ وضاحت کی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

بَابُ الْهَدْيِ

ہدی کا بیان

”ہدی“ ہاکے زبر اور وال کے سکون کے ساتھ، ان چوپایوں کو کہتے ہیں جو حرم میں طلب ثواب کی خاطر ذبح کئے جاتے ہیں، وہ بکری، دنبہ، بھیڑیوں خواہ گائے، بھیڑیں بیل اور خواہ اونٹ ہوں، اور عمر وغیرہ کی جو شرائط قربانی کے جانوروں میں ہوتی ہیں وہی ہدی میں بھی ہوتی ہیں۔ بکری اور اس کی مانند دوسرے جانور جیسے دنبہ اور بھیڑ کی قربانی یوں تو ہر موقع پر جاوے لیکن اگر کوئی شخص حالت جنابت یا حیض میں طواف الایزارہ کرے یا کوئی شخص وقوف عرفات کے بعد حرم منانے سے پہلے ہی حجام کرے تو اس صورت میں بطور کفارہ و جزاء قربانی کے لئے بکری کا ذبح کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ دنبہ یعنی اونٹ یا گائے کی قربانی کرنی ہوگی۔

ہدی کی دو قسمیں ہیں: ① واجب، ② تطوع یعنی نفل، پھر ہدی واجب کی کئی قسمیں ہیں۔ ہدی قرآن، ہدی خض، ہدی جنایات، ہدی نذر اور ہدی احصار۔

”ہدی“ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بندہ بارگاہ حق جل مجدہ میں اس جانور کی قربانی کا ہدیہ بھیجتا ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اس مناسبت سے اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

اشعار اور تہلیل کا مسئلہ

① عَنْ أَبِي عُبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِي الْحَلِيفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةٍ سَنًا مِثْلَ الْأَيْمَنِ وَصَلَبَ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا تَعْلِينَ ثُمَّ رَكِبَ وَاجْلَسَهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ

بالفتح۔ (رواسلم)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (مخرج میں) ذوالخليفة پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھی اور پھر اپنی اونٹنی کو (جو قربانی کے لئے تھی) طلب فرمایا اور اس کی کوبان کے واسطے پہلو کو زخمی کیا اور اس کے خون کو پونچھ کر اس کے گلے میں دو جوتیوں کا ہڈ ڈال دیا اور اس کے بعد اپنی (سواری کی) اونٹنی پر (کہ جس کا نام قصواء تھا) سوار ہوئے اور جب مقام براء میں اونٹنی آپ ﷺ کو لے کھڑی ہوئی تو آپ ﷺ نے لیک کہی۔“ (اسلم)

تشریح: پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اشعار اور تقلید کے کہتے ہیں؟ حج میں ہدی کا جو جانور ساتھ لے جایا جاتا ہے اس کے پہلو کو زخم آلود کر دیتے ہیں جسے اشعار کہا جاتا ہے نیز اس جانور کے گلے میں جوتے یا ہڈی وغیرہ کا ہڈ ڈال دیتے ہیں جسے تقلید کہا جاتا ہے اور ان دونوں کا مقصد اس امر کی علامت کر دینا ہوتا ہے کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔

آنحضرت ﷺ جب حج کے لئے چلے اور ذوالخليفة کو جو اہل مدینہ کا مینات ہے پہنچے تو نماز پڑھنے کے بعد اس اونٹنی کو طلب فرمایا جسے آپ ﷺ بطور ہدی اپنے ساتھ لے چلے تھے، پہلے آپ ﷺ نے اس کی کوبان کے دو پہنے پہلو میں نیز مارا جب اس سے خون بہنے لگا تو اسے پونچھ دیا اور پھر اس کے گلے میں دو جوتیوں کا ہڈ ڈال دیا اس طرح آپ ﷺ نے یہ علامت مقرر فرمادی کہ یہ ہدی کا جانور ہے تاکہ لوگ جب اس نشانی و علامت کے ذریعہ یہ جانیں کہ یہ ہدی

ہے تو اس سے کوئی تعرض نہ کریں اور قذاق وغیرہ اسے غائب نہ کر دیں اور اگر یہ جانور راستہ ٹھیک جائے تو لوگ اسے اس کی جگہ پہنچا دیں۔ ایام جاہلیت میں لوگوں کا یہ شیعہ تھا کہ جس جانور پر ایسی کوئی علامت نہ دیکھتے اسے ہڑپ کر جاتے تھے اور جس جانور پر یہ علامت ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے، چنانچہ شارع اسلام نے بھی اس طریقہ کو معذورہ بالا مقصد کے تحت جائز رکھا۔

اب اس فقہی مسئلہ کی طرف آئیے جہور رائے اس بات پر متفق ہیں کہ اشعار یعنی جانور کو اس طرح زخمی کرنا سنت ہے لیکن جثم یعنی بکری، دنبہ اور بھیڑ میں اشعار کو ترک کر دینا چاہئے کیونکہ یہ جانور بہت کمزور ہوتے ہیں ان جانوروں کے لئے صرف تقلید یعنی گلے میں ہار ڈال دینا کافی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تقلید کو مستحب ہے لیکن اشعار مطلقاً مکروہ ہے خواہ بکری و چھترہ، ہوا اونٹ وغیرہ علماء حضرت امام اعظمؒ کی اس بات کی تائید یہ کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظمؒ مطلق طور پر اشعار کی کراہت کے قائل نہیں تھے بلکہ انہوں نے صرف اپنے زمانے کے لئے اشعار کو مکروہ قرار دیا تھا کیونکہ اس وقت لوگ اس مقصد کے لئے ہدی کو بہت زیادہ زخمی کر دیتے تھے جس سے زخم کے سرایت کر جانے کا خوف ہوتا تھا۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ظہر کی نماز ذوالخليفة کی مسجد میں پڑھی جب کہ باب صلوة السفر کی یہی حدیث میں جو بخاری و مسلم نے روایت کی ہے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز تودینہ میں ہی پڑھی تھی اور مصر کی نماز ذوالخليفة میں پڑھی تھا ان دونوں روایتوں کے تضاد کو یوں دور کیا جائے کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز تودینہ میں ہی پڑھی تھی مگر حضرت ابن عباسؓ نے چونکہ مدینہ میں ظہر کی نماز آپ ﷺ کے ہمراہ نہیں پڑھی ہوگی اس لئے جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کو ذوالخليفة میں نماز پڑھنے دیکھا تو یہ گمان کیا کہ آپ ﷺ یہاں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اسی لئے انہوں نے یہاں یہ بیان کیا کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز ذوالخليفة میں پڑھی۔

آہل بالفتح (آپ ﷺ نے حج کے لئے لیک کہی) اسے یہ نہ سمجھئے کہ آپ ﷺ نے واقعہ صرف حج ہی کے لئے لیک کہی بلکہ یہ مفہوم مراد لیجئے کہ آپ ﷺ نے حج اور عمرہ دونوں کے لئے لیک کہی کیونکہ صحیحین میں حضرت انسؓ سے منقول اس روایت نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو حج اور عمرہ کے لئے لیک کہتے سنا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر راوی نے یا تو عمرہ کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اصل چونکہ حج ہی ہے اس لئے صرف اسی کے ذکر پر اکتفا کیا یا یہ کہ آنحضرت ﷺ نے جب دونوں کے لئے

لیکھ کی تو راوی نے صرف حج کو سنا عمرو کا ذکر نہیں سنا۔

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ عَمَّا أَفْلَحْنَا - (متن علیہ)

”اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ بکریوں کو بطور ہدیٰ خانہ کعبہ کو بھیجا اور ان کے گلے میں ہار ڈالا۔“
(بخاری و مسلم)

تشریح: علامہ طبری کہتے ہیں کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بکریوں میں اشعل یعنی ان کو زخمی کرنا مشروع نہیں ہے البتہ ان میں تقلید یعنی ان کے گلے میں ہار ڈالنا سنت ہے لیکن اس بارہ میں حضرت امام مالکؒ کا اختلافی قول ہے۔

دوسرے کی طرف سے قربانی

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةً يَوْمَ النُّحْرِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قربانی کے دن حضرت عائشہ کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔“ (مسلم)

(۴) وَعَنْهُ قَالَ لَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقْرَةً لِيَوْمِ حَجَّيْهِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ ہی کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔“ (مسلم)

تشریح: علماء لکھتے ہیں کہ دونوں حدیثیں اس بات پر محمول ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی ازواج کی اجازت سے قربانی کی ہوگی کیونکہ دوسرے کی طرف سے قربانی اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔

ائمہ کے یہاں مشہور مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک گائے میں سات آدمیوں تک کی طرف سے قربانی جائز ہوتی ہے لیکن حضرت امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ ایک گائے یا ایک بکری وغیرہ کی قربانی تمام گھروالوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ حدیث حضرت امام مالکؒ کے اس قول کی دلیل ہو سکتی ہے بشرطیکہ آپ ﷺ نے سات سے زائد کی طرف سے ایک قربانی کی ہو جب کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ آپ ﷺ نے ایک گائے کی قربانی صرف سات ہی کی طرف سے کی ہوگی۔

خود حج کو نہ جانے اور ہدیٰ بھیجنے کا مسئلہ

(۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ فَلَا يَذْبَحُ بَذَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ ثُمَّ قُلْتُ هَاوْ أَشَقَرُوا هَاوْ أَهَذَا هَاوْ فَمَا حَزَمُوا عَلَيْهِ شَيْئًا كَانَ أَجَلَ لَدُنَّ - (متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے اونٹوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے بچے پائے اور پھر انہیں اونٹوں کے گلے میں ڈالا اور ان (کے کو ہان) کو زخمی کیا اور پھر ان کو بطور ہدیٰ خانہ کعبہ روانہ کر دیا (یعنی جب ہمدیج فرض ہوا اور حضرت ابو بکرؓ کو حاجیوں کا امیر مقرر کر کے مکہ مکرمہ بھیجا گیا تو ان کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی طرف سے بطور ہدیٰ اونٹ بھیجے گئے) اور اس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ پر ایسی کوئی چیز حرام نہیں ہوئی جو ان کے لئے حلال تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو بطور ہدیٰ بھیجنے کی وجہ سے آنحضرت ﷺ پر احرام کے احکام جاری نہیں ہوئے کہ احرام کی حالت میں جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ آپ ﷺ پر حرام ہو گئی ہوں، یہ بات حضرت عائشہؓ نے اس لئے کہی کہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ کے بارہ میں سنا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص خود حج کو نہ جانے اور اپنی طرف سے ہدیٰ مکہ بھیجے تو اس پر وہ تمام چیزیں کہ جو حرام ہوئی ہیں اس وقت تک کے لئے حرام ہو جاتی ہیں جب تک کہ اس کی ہدیٰ حرام میں نہ پہنچ جائے اور ذبح

میں رنگ کر ان کے نشان اس کے کوہان کے کنارہ پر لگا دینا اور اس کا گوشت نہ تم کھانا اور نہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کھانے دینا۔“

(مسلم)

تشریح: جو بیوی کو خون میں رنگ کر اونٹ کے کوہان پر نشان لگا دینے کے لئے آپ ﷺ نے اس لئے فرمایا تاکہ راستہ چلنے والے یہ جان لیں کہ یہ ہدی ہے اس طرح اس کا گوشت جو فقراء و مساکین ہوں وہ کھا لیں اور اغنیاء اس سے اجتناب کریں کیونکہ اس کا گوشت کھانا اغنیاء پر حرام ہے

آخر میں آپ ﷺ نے اس کی ہدایت فرمادی کہ اس اونٹ کو ذبح کر کے وہیں چھوڑ دینا، اس کا گوشت نہ تم خود کھانا اور نہ اپنے رفقاء سفر کو کھانے دینا خواہ فقراء و مساکین ہوں یا اغنیاء۔ ان کو ہر حال میں ان کا گوشت کھانے سے منع اس لئے کیا کہ کہیں یہ لوگ اپنی ماندگی کا کوئی پہانہ کر کے اپنے کھانے کے لئے کوئی اونٹ ذبح نہ کر ڈالیں۔

اب یہ بات محل اشکال بن سکتی ہے کہ ایسی صورت میں کہ گوشت کھانے سے خود محافظ کو بھی منع کیا جا رہا ہے اور اس کے رفقاء قافلہ کو بھی، تو پھر اس گوشت کا مصرف کیا ہو گا؟ ظاہر ہے کہ اس طرح وہ گوشت یوں ہی ضائع ہو گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ گوشت ضائع نہیں ہو گا بلکہ جہاں وہ اونٹ ذبح ہو گا وہاں اس کا پاس کے رہنے والے اسے اپنے استعمال میں لے آئیں گے، یا قافلے کو آتے جاتے ہی رہتے ہیں ان کے بعد جو قافلہ وہاں سے گزرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔

بہر کیف راستے میں جو ہدی قریب المرک ہو جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے تو اس کا حکم یہ ہے جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اس کا گوشت اغنیاء اور اہل قافلہ کے لئے کھانا درست نہیں ہے لیکن اس بارہ میں تفہیمی تفصیل ہے جس کو ملحق الاخر اور رد مختار میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ۔ ① اگر ہدی واجب ہو اور وہ راستہ میں قریب المرک ہو جائے یا ایسی عیب دار ہو کہ اس کی قربانی جائز نہ ہوتی ہو تو اس کے بجائے دوسری ہدی روانہ کرے، اس پہلی ہدی کو چاہے تو ذبح کر کے خود کھالے یا دوسروں کو کھلا دے یا اور جو چاہے کرے۔ ② اگر ہدی نقل ہو اور مرنے کے قریب ہو تو اس کو ذبح کر لے اور جو تیاں (جو بطور بار اس کے گلے میں چڑی ہوں) اس کے خون میں رنگ کر اس کی گردن پر نشان کر دے اور اس کے گوشت میں سے نہ مالک کھائے اور نہ اغنیاء کھائیں۔ ③ جو ہدی منزل مقصود پر پہنچ کر ذبح ہو اس کے پرہ میں اسی فصل کی آخری حدیث کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ نقل تمتع اور قران کی ہدی اور قربانی کے گوشت میں سے مالک کو کھانا مستحب ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے قسم کی ہدی کے گوشت میں سے مالک کو کھانا درست نہیں ہے۔

آخر میں ایک بات اور جان لیجئے کہ مذکور بالا حدیث کی شرح میں بعض شارحین نے کچھ چوک ہو گئی ہے کیوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں گوشت نہ کھانے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس ہدی سے متعلق ہے جسے اپنے اوپر واجب کیا گیا ہو جیسے نذری ہدی اور اگر ہدی نقل ہو تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لہذا ان شارحین سے راستہ کی اس ہدی کو منزل مقصود پر پہنچ کر ذبح ہونے والی ہدی پر قیاس کر کے یہ بات لکھ دی ہے حالانکہ یہ بات حدیث کے منشاء و حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔

ہدی اور قربانی کے حصے

⑩ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَخِزْنَانَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثِ يَتِيمَةُ الْيَتَامَى عَنْ سَبْعَةِ وَالثَّقُفَةُ عَنْ سَبْعَةِ۔

(رواہ مسلم)

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے سال رسول کریم ﷺ کے ہمراہ سات آدمیوں کی طرف سے اونٹ ذبح کیا اور سات

آدمیوں کی طرف سے گائے ذبح کی۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہم نے شرکت میں جانور ذبح کئے اس طرح کہ اونٹ اور گائے میں سات سات آدمی شریک تھے۔ چنانچہ یہ

حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور اکثر علماء کے اس مسلک کی دلیل ہے کہ اونٹ اور گائے میں سات آدمیوں کا شریک ہونا جائز ہے جب کہ ان ساتوں کو قربت یعنی ثواب مقصود ہو، قربت خواہ ایک طرح کی ہو۔ جیسے کہ اگر ایک شخص ہدی کی نیت رکھتا ہے تو دوسرے بھی ہدی کی نیت رکھیں یا قربت مختلف ہو جیسے کہ بعض تو ہدی کے ارادہ و نیت سے شریک ہوں اور بعض قربانی کی نیت سے، اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس صورت میں بھی ایک اونٹ یا گائے میں سات آدمیوں کی شرکت جائز ہے جب کہ بعض تو مثلاً ہدی یا قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور بعض محض گوشت کے لئے، اور حضرت امام مالکؒ کا مسلک یہ ہے کہ واجب قربانی یا ہدی میں کسی بھی جانور میں مطلق طور پر شرکت درست نہیں ہے۔ بکری و بھیڑ میں شرکت متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

اونٹ کے محرکات طریقہ

⑪ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي نَضْرَةَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَرْثَدَةَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بخاری ص ۱۰۸)

”اور حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں منقول ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو اپنے اونٹ کو بٹھا کر محرک رہا تھا، انہوں نے اس سے فرمایا کہ ”اس اونٹ کو کھڑا کر دو اور اس کا (بایاں) پاؤں باندھو (اور اس طرح اونٹ کو محرک کر کے) رسول کریم ﷺ کے طریقہ کو اختیار کرو۔“ (بخاری ص ۱۰۸)

تشریح: اونٹ کے سینہ میں برہمی مارنے کو ”محرک“ کہتے ہیں اور گائے وغیرہ کا گلا چھری سے کاٹنا ”ذبح“ کہلاتا ہے لہذا اونٹ کو تو محرک کرنا افضل ہے اور گائے، بیل، بھیڑ اور بکری کو ذبح کرنا افضل ہے۔
محرک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی پائیں ٹانگ رسی سے باندھ دی جائے اور پھر اس کے سینہ میں برہمی ماری جائے تاکہ خون جاری ہو اور وہ گر پڑے۔

امام ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ اونٹ کو کھڑا کر کے محرک کرنا افضل ہے اور اگر کھڑا نہ کیا جاسکے تو پھر بٹھا کر محرک کرنا لٹا کر محرک کرنے سے افضل ہے۔ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کو پائیں پہلو پر لٹا کر ذبح کرنا چاہئے۔
قرآن کریم سے بھی یہی ثابت ہے کہ اونٹ کو محرک کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اللَّهُ تَعَالَى کے واسطے نماز پڑھو اور محرک کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں اونٹ کو محرک کرنا لکھا گیا ہے۔ ذبح کرنے کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے:

أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً

”یہ کہ گائے کو ذبح کرو۔“

ہدی کے بارہ میں کچھ ہدایات

⑫ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَقْبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي نَضْرَةَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَرْثَدَةَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بخاری ص ۱۰۸)

”اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے ہدایت فرمائی کہ میں آپ ﷺ کے اونٹوں کی خبر گیری کروں، ان کے گوشت کو خیرات کر دوں اور ان کی کھالیں اور جموں میں بھی صدقہ کر دوں، اور یہ کہ قصائی کو ان میں سے کوئی چیز (پتلور مزدوری) نہ دوں، نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”(مزدوری) ہم اپنے پاس سے دیں گے۔“ (بخاری ص ۱۰۸)

تشریح: ”اونٹوں“ سے مراد وہ اونٹ ہیں جو آنحضرت ﷺ جیدہ و ادواغ میں پتلور ہدی کے کرمہ لے گئے تھے اور جن کی تعداد سو تھی، اس

کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

ہدی کے جانور کی کھال، جھول اور مہار وغیرہ بھی خیرات کر دی جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو قصائی کو مزدوری میں نہ دینا چاہئے ہاں اگر قصائی کو اجساد دیا جائے تو پھر کوئی مضائقہ نہیں۔

چاہے تو کھال ہی کسی کو صدقہ و خیرات کر دی جائے اور اگر اس کو فروخت کر کے جو قیمت ملے وہ صدقہ کر دی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔

ہدی کا دودھ نہ نکالنا چاہئے بلکہ اس کے خنوں پر ٹھنڈا پانی چھڑک دیا جائے تاکہ اس کا دودھ اترنا موقوف ہو جائے اور اگر دودھ نہ نکالنے سے جانور کو تکلیف ہو تو پھر دودھ نکال لیا جائے اور اسے خیرات کر دیا جائے۔

کس ہدی کا گوشت مالک کو کھانا جائز ہے

(۱۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ لَاحِظًا لَا تَأْكُلُ مِنَ النُّحُومِ بَدَنًا فَوْقَ فَلَاذٍ فَوْضَ خَصَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَلُوا وَتَرَوْهُ وَفَا كَلْنَا وَتَرَوْهُ ذَنَابًا (ابن ماجہ)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (پہلے) ہم اپنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، پھر رسول کریم ﷺ نے ہمیں اجازت دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور اسے ترشہ بناؤ (یعنی تین دن کے بعد بھی) چنانچہ ہم نے کھایا اور ترشہ بنایا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ابتداء اسلام میں لوگوں کو گوشت کی زیادہ ضرورت تھی اور ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی جو خود قربانی نہیں کر سکتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن کے بعد بھی جمع کر کے نہ رکھو بلکہ دوسرے لوگوں کو کھانے کے لئے صدقہ کر دیا کرو، پھر بعد میں جب گوشت کی زیادہ ضرورت نہ رہی اور سب ہی لوگوں کو قربانی کی استطاعت حاصل ہو گئی تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی کہ قربانی کا گوشت تین دن کے بعد بھی جمع کر کے رکھا جاسکتا ہے۔

شمسی فرماتے ہیں کہ مالک کو نقل جمع اور قربان کی ہدی اور قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کے علاوہ دوسرے قسم کی ہدی کا گوشت درست نہیں کیونکہ وہ کفارہ اور جنایت کی ہوگی۔

الفصل الثانی

دشمنانِ خدا کو رنج پہنچانا مستحب ہے

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَامَ الْخُدَيْبِيَةِ فِي هَذَا نَازِ سُلَيْمِ اللَّهِ ﷺ جَبَلًا كَانُوا فِي جَبَلٍ فِي رَأْسِهِ بَوَاقٍ مِنْ دِيَارِهِمْ مِنْ دَهَبٍ يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حدیبیہ کے حال اپنے ہدی کے جانوروں میں ابو جہل کا اونٹ بھی لے گئے تھے جس کی ناک میں چاندی کی تھنی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ تھنی سونے کی تھی اور اس سے مقصد مشرکین کو غیظ دلانا تھا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ چھ بھری میں عمرے کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے مگر مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے رفقاء کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور مکہ نہیں جانے دیا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے، اسی سفر میں آنحضرت ﷺ جو اونٹ بطور ہدی ذبح کر کے لے لے گئے تھے ان میں سے ایک اونٹ ابو جہل کا بھی تھا جو غزوہ بدر میں بطور غنیمت ہاتھ لگا تھا۔ اس اونٹ کو آپ ﷺ اپنے ہمراہ اس لئے لے گئے تھے تاکہ مشرکین مکہ اس اونٹ کو دیکھ کر کڑھیں اور بتائیں کہ یہ اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ پڑا اور ذبح کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ دشمنانِ خدا کو رنج پہنچانا اور انہیں جلانا مستحب ہے۔

قریب المرگ ہدی کا حکم

(۱۵) وَعَنْ نَاجِيَةِ الْخَزَائِعِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُذْنِ قَالَ انْخَرِصَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَيْهَا فِي مِثْمَا ثُمَّ خَلِّ تَيْنِ النَّاسِ وَيَتَّخِذَا كَلْبُوتَهَا - وَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَزَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نَاجِيَةِ الْأَسْلَمِيِّ -

”اور حضرت ناجیہ خزائی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ہدی کے جانوروں میں سے جو جانور (کسی بھی وجہ سے قریب المرگ ہو تو میں اس کا کیا کر لوں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا اس جانور کو ذبح کر ڈالو پھر اس کی چوٹی کو (اس کے گلے میں بطور ہار پڑی ہو) اس کے خون میں رنگ دو (اور اس کے ذریعہ اس کی گروں پر نشان لگا دو) اس کے بعد اس جانور کو لوگوں کے درمیان چھوڑ دو (یعنی اس کا گوشت کھانے سے فقراء کو منع نہ کرو تاکہ وہ اسے کھائیں۔ مالک، ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد اور دارمی نے اس روایت کو حضرت ناجیہ اسلمی سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”تاکہ وہ اسے کھائیں“ کا مطلب یہ ہے کہ رفقاء قافلہ کے علاوہ خواہ وہ اعیانہ ہوں یا فقراء، دوسرے فقراء اس جانور کے گوشت کو اپنے استعمال میں لائیں۔ اس بارہ میں پوری تفصیل پہلی فصل میں تحریر کی ہے۔

مذکورہ بالا حدیث کو مالک، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ناجیہ خزائی سے نقل کیا ہے اور ابوداؤد اور دارمی نے حضرت ناجیہ اسلمی سے۔ اس طرح بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے دو راوی ہیں ایک ناجیہ خزائی اور دوسرے ناجیہ اسلمی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ صحابہؓ میں ناجیہ نام کے صرف ایک ہی صحابی ہیں لہذا محدثین اس بارہ میں لکھتے ہیں یہاں اختلاف صرف نسب کا ہے ذات ایک ہی ہے یعنی ناجیہ خزائی اور ناجیہ اسلمی ایک ہی صحابی کا نام ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بعض نے تو انہیں ناجیہ خزائی کے نام سے ذکر کیا ہے اور بعض نے ناجیہ اسلمی کہا ہے کیونکہ خزائی اور اسلمی یہ دونوں ان کے قبیلہ کے نام ہیں۔

قربانی کے دن کی فضیلت

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطُوبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْبَحْرِ ثُمَّ يَوْمَ الْقَرَى قَالَ قُلْتُ وَهُوَ الْيَوْمَ الثَّانِي قَالَ وَقُرْبُ يَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِيهَا خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطُفِيقُنْ يَزِدُ لَيْلُنَ الْيَوْمِ بِأَيِّهِمْ يَبْدَأُ قَالَ فَلَمَّا وَجِبَتْ جُنُودُهَا قَالَ فَتَكَلَّمُوا بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ مَا قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ شَاءَ انْقَطَعَ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن قرطوب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں بہت بڑا دن (الزکوۃ کی فضیلت) قربانی کا دن (یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ) ہے اور پھر قراون۔ حدیث کے راوی حضرت ثور کہتے ہیں کہ یہ (قراون) دوسرا دن (یعنی ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ) ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب قربانی کے دن آنحضرت ﷺ کے قریب وہ اونٹ لائے گئے جو باغیچہ کی تعداد میں تھے تو اونٹوں نے (ایک دوسرے پر سبقت کر کے) آپ ﷺ کے نزدیک آکر شروع کیا تاکہ جسے چاہیں پہلے اسی کو ذبح کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب یہ جانور پہلو پر گرے (یعنی وہ ذبح کر دیے گئے) تو آنحضرت ﷺ نے آہستہ سے کچھ فرمایا جسے میں نہ سمجھ سکا، چنانچہ میں نے (اس شخص سے جو میرے پاس تھا) پوچھا کہ آپ ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جو شخص چاہے (ہدی کے) ان جانوروں میں سے (گوشت) کاٹ کر لے جائے۔“ (رواہ ابوداؤد)

تشریح: علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ ”دنوں میں بہت بڑا دن قربانی کا دن ہے“ سے مراد یہ ہے کہ قربانی کا دن ان دنوں میں سے ایک دن ہے جو افضل اور بزرگ ترین دن ہیں۔ یہ مراد اس لئے لی گئی ہے کہ دوسری احادیث میں (ذی الحجہ کے) عشرہ کو تمام دنوں کے مقابلہ میں

افضل کہا گیا ہے لہذا اس اعتبار سے کہ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے ذی الحجہ کی دوسری تاریخ (جو قربانی کا دن ہے) بھی افضل ہے کیونکہ یہ دن بھی عشرہ ذی الحجہ میں شامل ہے۔

اب رہی یہ بات کہ جس طرح احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام دنوں میں افضل ترین عشرہ ذی الحجہ ہے اسی طرح یہ بات بھی احادیث ہی سے ثابت ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ترین ہے۔ تو اس تضاد کو یوں رفع کیا جائے کہ ان احادیث کو کہ جن سے عشرہ ذی الحجہ کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے اشہر حرم کے ساتھ مقید کیا جائے یعنی یہ کہا جائے کہ اشہر حرم کے دنوں میں افضل ترین عشرہ ذی الحجہ ہے لہذا حاصل یہ نکلے گا کہ عشرہ ذی الحجہ حرام مہینوں میں افضل ہے اور عشرہ رمضان مطلق طور پر تمام دنوں میں افضل ہے۔

مذکورہ بالا تضاد کو دور کرنے کے لئے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ افضلیت باعتبار حیثیت کے مختلف ہے یعنی چونکہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس ماہ مقدس میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے اور اس کے آخر عشرہ میں اعکاف ہوتا ہے اس اعتبار سے تو رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے اور چونکہ ذی الحجہ میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں اور قربانی کی جاتی ہے اس اعتبار سے یہ افضل ہے۔ "قر کا دن" سے بقرعید کے بعد کا دن یعنی ذی الحجہ کی گیارہویں تاریخ مراد ہے، اس دن کو قر کا دن اس لئے کہتے ہیں کہ ادا کئے مناسک کی محنت و مشقت برداشت کرنے کے بعد منیٰ میں آئی دن حاجیوں کو سکون و قرار ملتا ہے۔

اس موقع پر بھی یہ غلبان پیدا ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح میں تو عرفہ کے دن کو افضل کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ قر کا دن ان دنوں میں سے ایک دن ہے جو افضل ہیں۔

"اونٹوں نے آپ ﷺ کے نزدیک آنا شروع کیا انہیں کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب ان اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا اور وہ اونٹ آپ ﷺ کے پاس لائے گئے تو ہر اونٹ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک کی برکت حاصل کرنے کے لئے اس بات کا منتظر تھا کہ پیسے مجھے ذبح کریں، اس مقصد کے لئے اونٹ ایک دوسرے پر بھرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ دراصل آپ ﷺ کا مجروح تھا کہ جانوروں میں بھی حصول برکت و سعادت کا وہ جذبہ لطیف پیدا ہو گیا جو انسانوں ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ و ذبح کر خدیث ابن عباسؓ و جابر ہی باب الاضحية اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت جابرؓ کی حدیثیں باب الاضحية میں ذکر کی جا چکی ہیں۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

قربانی کا گوشت

(۱۷) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَنْخَزَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحُ بِغَدَايَةِ وَلَهِ يَتِيمَةٌ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ كَلُوا وَاطْعَمُوا وَادْخُلُوا الْهَيْلَ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جُحْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعْبَثُوا فِيهِمْ۔ (بخاری ص ۱۷۱)

"حضرت سلمہ ابن انخزاعؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "تم میں سے جو شخص شہی ہو تو تیسرے دن کے بعد اس حال میں صبح ہو کہ اس کے گھر میں قربانی کا گوشت موجود ہو۔" یعنی قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھے پھر جب وہ سراسال آیا تو بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ "یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اس سال بھی ایسی ہی کریں جیسا کہ پچھلے سال کیا تھا؟" یعنی گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی قربانی کا گوشت تین دن کے بعد نہ رہے دیں، آپ ﷺ نے فرمایا "کھاؤ، کھاؤ اور حج کر کے رکھو، دراصل پچھلے سال لوگ محنت و مشقت اور محتاجی میں مبتلا تھے اس لئے میں نے حج کرنے سے منع کر کے یہ چاہا تھا کہ تم لوگ ان ضرورت مندوں کی مدد کرو (اور اب چونکہ ایسی ضرورت و حاجت نہیں رہی ہے اس لئے اگر تم قربانی کا گوشت حج رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے)۔" (بخاری ص ۱۷۱)

تشریح: ایک سال مدینہ اور اس پاس کے علاقوں میں شدید قحط پڑا تھا، اس موقع پر ہر کے رہنے والے بڑی کثرت کے ساتھ مدینہ آگئے

تھے جن سے سارا مدینہ بھر گیا تھا، اسی سال آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کے پاس جتنا گوشت ہو تقسیم کرو، جمع کر کے نہ رکھیں۔ پھر آئندہ سال جب تقسیم کی حاجت و ضرورت نہ رہی تو آپ ﷺ نے جمع رکھنے کی اجازت دے دی۔

١٨) وَعَنْ نَبِيئِهِ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَعْبُدُونَنِي عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ فَلَاحِ
لَيْكِن تَسْعَوْنَهَا جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادْعُوا وَاتَّعِزُّوا الْأَوْثَانَ هَذِهِ الْأَيَّامُ أَتَامَ أَكُلْ وَشَرِبْ وَذَكَّرَ اللَّيْلَ (رواه أبو داود)

۱۳ اور حضرت نبیؐ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہم قرآنی یاد دہی کے گوشت کے بارہ میں اس بات سے منع کرتے تھے کہ تم اسے تین دن سے زیادہ کھاؤ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وسعت ہو (یعنی تاکہ اس طرح تمہارے عقراء بھی اس گوشت سے فائدہ اٹھائیں)۔ اسب اللہ تعالیٰ نے وسعت بخش دی ہے اس لئے تم ایک جب تک جی چاہے کھاؤ اور جمع رکھو نیز اس گوشت کے صوفہ و خیرات کے ذریعہ ان لوہاب حاصل کرو اور یاد رکھو! (چار دن) جو میں میں گزارے جاتے ہیں (کھانے پینے کے دن ہیں) کہ (ان ایام) میں روزہ رکھنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہے (۱۱۰ سورۃ اعراف)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارشاد کے مطابق یہ ایام ذکر اللہ میں بہت زیادہ مشغول رہنے کے ہیں۔
لَبَّادَا فَضَيْتُمْ مَسَابِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اِنْ اُنْذِرْتُمْ لَا تَنْكُرُوا۔

یعنی جب تم اپنے حج کے افعال کی ادائیگی سے فارغ ہو چکو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو یعنی بہت زیادہ یاد رکھنا۔“

بَابُ الْخَلْقِ

سرمنڈانے کا بیان

دوسری ذی الحجہ کو حجۃ عقبہ پر نکلیں مرنے کے بعد حنن بنی میں ہدی ذی الحجہ کی جاتی ہے اس کے بعد سرمنڈوا کر پیال کھڑا کر احرام کھول دیا جاتا ہے اس طرح رخت (عورت سے جملع وغیرہ) کے علاوہ ہر وہ چیز جو احرام کی حالت میں ممنوع تھی، جائز ہو جاتی ہے، چنانچہ اس باب میں سرمنڈوانے اور بال کھڑوانے دونوں چیزوں کا ذکر ہے، اگرچہ یہ موقف مشکوٰۃ نے عنوان میں صرف سرمنڈوانے کے ذکر پر اکتفا کیا ہے کیونکہ احرام سے نکلنے کے لئے بال کھڑوانے کی بہ نسبت سرمنڈانا افضل ہے، اس بارہ میں تفصیل انشاء اللہ حسب موقع بیان ہوگی۔

یہ بات جان لیجئے کہ آنحضرت ﷺ کے بارہ میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے حج و عمرہ کے علاوہ اور کبھی سر نہ ڈایا ہو۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

سرمنڈانا افضل ہے

① عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ وَأَنَامَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَضَى نَفْسَهُمْ - رَوَاهُ ابْنُ أَبِي

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب اللہ والوں میں اپنا سرمنزایا اور صحابہؓ میں سے کچھ نے تو اپنے سرمنزائے اور کچھ نے اپنے دل کھڑا کئے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: جن صحابہؓ نے اپنے سرمذائے انہوں نے تو آنحضرت ﷺ کی اتباع کے جذبے اور حصول الفضلیت کو پیش نظر رکھا اور جن صحابہؓ نے بال کتروائے پر اکتفا کیا (انہوں نے گویا جہاز پر عمل کیا کہ بال کتروانا بھی جائز ہے۔ صحیحین وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عمرۃ القضاء میں سرمذائے کی بجائے بال کتروائے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں لیکن افضل سرمذائے اسی ہے۔

آنحضرت ﷺ کا بال کتروانا

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ ابْنِي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمَشْقَصٍ۔

(متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے سر کے بال مردہ کے قریب تیری پیکان سے کترے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”بمشقص“ کے معنی ہیں: تیر کی پیکان، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ ”بمشقص“ بڑی قیمتی کو کہتے ہیں اور یہ معنی زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح بھی ہیں۔

احادیث سے چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے ج میں سر کے بال کتروائے نہیں بلکہ مذوائے تھے اس لئے حضرت معاویہؓ کے اس بیان کا تعلق ج سے نہیں بلکہ عمر سے ہے، چنانچہ حضرت معاویہؓ کے الفاظ عِنْدَ الْمَرْوَةِ (مردہ کے قریب) بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ حضرت معاویہؓ اگر آپ ﷺ کے بال ج میں کترے تو ”مردہ کے قریب“ نہ کہتے بلکہ یہ کہتے کہ میں نے آپ ﷺ کے سر کے بال مٹی میں کترے۔

سرمذائے والوں کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعاء رحمت

(۳) وَعَنِ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُخَلِّقِينَ فَلَاؤُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُخَلِّقِينَ فَلَاؤُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُخَلِّقِينَ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں فرمایا: اے اللہ! سرمذائے والوں پر رحم فرما“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! بال کتروائے والوں کے لئے دعاء رحمت کیجئے“ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! سرمذائے والوں پر رحم فرما“ صحابہؓ نے (جب پھر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! بال کتروائے والوں کے لئے بھی دعاء رحمت کیجئے“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! اور بال کتروائے والوں پر بھی رحم فرما۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس بات سے سرمذائے کی الفضلیت ثابت ہوئی کہ آپ ﷺ نے سرمذائے والوں کے لئے تو کی بارودعاء رحمت کی اور بال کتروائے والوں کے لئے کئی بار کے بعد ایک ہی مرتبہ دعاء رحمت کی۔

(۴) وَعَنِ ابْنِ مَسْرُوقٍ بْنِ الْخَضَمِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ دَعَا لِلْمُخَلِّقِينَ فَلَاؤُوا وَالْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عیسیٰ ابن مسرورؓ (تابعی) اپنی راوی حمزہ سے (کہ جن کی کیت اہم تھیں ہے) نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حجۃ الوداع میں نبی کریم ﷺ کو سرمذائے والوں کے لئے تین مرتبہ اور بال کتروائے والوں کے لئے (آخر میں) ایک مرتبہ دعا کرتے سنا۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے پہلے بخاری و مسلم کی جو روایت نقل کی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے سرمذائے والوں کے

لئے تو دو مرتبہ دعا کی اور تیسری مرتبہ میں بال کتروانے والوں کو بھی شامل فرمایا، نیز بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے چوتھی مرتبہ میں بال کتروانے والوں کو شامل فرمایا، جب کہ مسلم کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ آپ ﷺ نے سرمندانے والوں کے لئے تو تین مرتبہ دعا کی اور بال کتروانے والوں کے لئے ایک مرتبہ، اب چاہے تو ان کو تیسری ہی مرتبہ میں شامل کیا ہو، چاہے چوتھی مرتبہ ان کے لئے علیحدہ سے دعا کی۔

بہر کیف ان تمام روایتوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ دعا کئی مجلسوں میں کی ہوگی، چنانچہ کسی مجلس میں آپ ﷺ نے سرمندانے والوں کے لئے دو مرتبہ اور تیسری مرتبہ میں بال کتروانے والوں کے لئے دعا کی اور کسی مجلس میں تین مرتبہ سرمندانے والوں کے لئے اور چوتھی مرتبہ بال کتروانے والوں کے لئے دعا کی ہوگی، یا پھر یہ کہ جس راوی نے جو سن اور اس پر جو حقیقت ظاہر ہوئی اس نے اسی کو ذکر کیا۔

سرمندانے میں دائیں طرف سے ابتداء کرنا سنت ہے

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنَى فَأَتَى الْجُمُوعَةَ فَأَمَّا هَافِئُ أَتَى مَنَزِلَهُ بَعِثَى وَفَخَزَّ لُسْكُهُ ثُمَّ دَعَا بِالْخَلَائِقِ وَنَاقَلَ الْخَالِقِ شَيْئًا الْأَيْمَنُ فَخَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا ظَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاقَلَ الشَّيْقَ الْأَيْسَرَ فَقَالَ اخْلُقْ فَخَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا ظَلْحَةَ فَقَالَ أَفَبِسْمَةِ بَيْنَ النَّاسِ... (بخاری علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ منیٰ میں آنے کے بعد حجرہ عقبہ کے پاس تشریف لائے اور وہاں ٹنکریاں ماریں پھر منیٰ میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے اور اپنی ہڈی کے چاروںوں کو ذبح کیا، اس کے بعد سرمندانے والے کو (جس کا نام معمر بن عبد اللہ تھا) بلایا اور اپنے سر کا دایاں حصہ اس کے سامنے کیا، چنانچہ اس نے آپ ﷺ کے سر (اس کے اپنے حصہ) کو مونڈا، پھر آپ ﷺ نے حضرت طو انصاریؓ کو بلایا اور ان کو اپنے وہ مونڈے ہونے والے دیکھے، اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے سر کا دایاں حصہ مونڈنے والے کی طرف کر کے فرمایا کہ اب اسے مونڈو، چنانچہ اس نے مونڈ دیا، یہ بال بھی آپ ﷺ نے حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کو دے دیے اور فرمایا کہ یہ بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سرمندانے میں دائیں طرف سے ابتداء کرنا سنت ہے، نیز اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دائیں طرف میں منڈوانے والے کا اعتبار ہے کہ وہ اپنے سر کو دائیں طرف سے منڈانا شروع کرے، جب کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مونڈنے والے کی دائیں طرف کا اعتبار ہے یعنی مونڈنے والا اپنی دائیں طرف سے سرمونڈنا شروع کرے۔

قربانی کے دن خوشبو کا استعمال

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُوفَ بِالْمُهَيْبِ بِطَلَبٍ فِيهِ مِسْكٌ... (بخاری علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتی تھی (احرام خواہ حج کا ہو تا خواہ عمرہ کا اور خواہ دونوں کا) اور میں نحر (قربانی) کے دن بھی غانہ کعبہ کے طواف سے پہلے (سرمندانے اور کپڑے پہننے کے بعد) آپ ﷺ کے خوشبو لگاتی تھی، اور خوشبو بھی وہ جس میں مشک ہوتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علماء لکھتے ہیں کہ جن مواقع پر حضرت عائشہؓ نے خوشبو لگانے کا ذکر کیا ہے یعنی احرام باندھنے سے پہلے اور نحر کے دن طواف غانہ کعبہ سے قبل، اگر ان اوقات میں خوشبو لگائی جائے تو مشک اور گلاب کی خوشبو لگانا سب سے بہتر اور اولیٰ ہے کیونکہ ان دونوں میں

صرف خوشبو ہوتی ہے رنگ نہیں ہوتا۔

نحر (قربانی کے دن) یعنی دسویں ذی الحجہ کو سر منڈانے کے بعد حاجی احرام سے باہر ہو جاتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو احرام کی وجہ سے ان پر حرام تھیں اس دن سب حلال ہو جاتی ہیں علاوہ رفث کے اور جب طواف زیارت سے فراغت ہو جاتی ہے تو رفث بھی حلال ہو جاتا ہے۔

نحر کے دن آنحضرت ﷺ نے ظہر کی نماز کہاں پڑھی

⑥ وَعَنِ ابْنِ عُثْمَانَ زَمْزَلٍ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اَخَاصَ یَوْمَ التَّحْرِیْمِ زَجَعَ فَصَلَّی الظُّلُمَ بِمِثْلِی - (رواہ اسم)

”اور حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نحر کے دن (اری اور قربانی سے فارغ ہو کر آتے تشریف لائے اور چاشت کے وقت طواف لڑیں کیا پھر (ایسا روز) وہاں سے واپس ہوئے اور ظہر کی نماز میں پڑھی۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے دسویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز میں پڑھی جب کہ باب حجۃ الوداع میں حضرت جابرؓ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اس دن ظہر کی نماز مکہ میں ادا فرمائی؟ چنانچہ دونوں روایتوں کے اس ظاہری تضاد کو حضرت جابرؓ کی روایت کی تشریح میں درج کیا جا چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ظہر کی نماز تو مکہ ہی میں ادا کی تھی البتہ آپ ﷺ نے منیٰ میں نفل نماز پڑھی جس کو حضرت ابن عمرؓ نے ظہر کی نماز گنایا۔

الفصل الثانی

عورت کو سر منڈانے کی ممانعت

⑧ وَعَنِ عَلِیٍّ وَ عَائِشَةَ قَالَا لَمْ یَزَمْزَلِ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اَنْ تَخْلُقَ الْمَرْأَةُ زَمْنَهَا - (رواہ الترمذی)

”حضرت علیؓ اور حضرت عائشہؓ دونوں راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے عورت کو اپنا سر منڈوانے سے منع فرمایا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عورت جب احرام سے باہر آئے تو اپنا سر منڈانے چنانچہ فقہی مسئلہ بھی یہی ہے۔ ویسے اس حدیث سے عورتوں کو مطلقاً سر منڈانے کی ممانعت بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح مرد کو داڑھی منڈانا حرام ہے اسی طرح عورت کو اپنا سر منڈانا حرام ہے۔ ہاں کسی ضرورت و مجبوری کی بناء پر عورت اپنا سر منڈوا سکتی ہے۔

عورت کو صرف بال کتروانے چاہئیں

⑨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ زَمْزَلٍ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ لَمْ یَسْأَلِ النِّسَاءَ الْخُلُقُ الْمَا هَلْی النِّسَاءُ التَّفْصِیْطِ -

(رواہ ابو داؤد و الترمذی و الدارمی)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”سر منڈانا عورتوں کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ انہیں صرف اپنے بال کتروانے چاہئیں۔“ (ابو داؤد و ترمذی و دارمی)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب احرام سے باہر آئیں تو سر منڈانا ان پر واجب نہیں ہے بلکہ ان کے لئے حرام ہے ہاں بال کتروانا ان پر واجب ہے، بخلاف مردوں کے کہ ان پر دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک واجب ہے کہ چاہے تو سر منڈائیں چاہے صرف بال کتروائیں البتہ سر منڈانا افضل ہے۔

سرمنڈانے یا بال کتروانے کی مقدار: ختیہ کے ہاں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ سرمنڈانے کے سلسلہ میں صرف چوتھائی سرکا منڈانا واجب ہے اور پورے سرکا منڈانا افضل ہے، ہاں بال کتروانے کے سلسلہ میں واجب صرف چوتھائی سر کے بال کو ایک انگلی پور کے برابر کتروانا ہے اور پورے سر کے بال کتروانے مستحب ہیں، لیکن علامہ ابن تیمیہؒ نے اس قول کو اختیار کیا ہے جو حضرت امام مالکؒ کا مستحب ہے کہ پورے سر کو منڈا دینا یا پورے سر کے بال کتروانا ہی واجب ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہی صواب ہے۔

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الْبَالِثِ

اور اس باب میں ہمیری فصل نہیں ہے۔

بَابُ

گزشتہ باب کے متعلقات کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

افعال حج میں تقدیم و تاخیر

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ بِمِنَى لَبَسَ مِنْسَا لَوْنَهُ فَجَاءَهُ زَجَلٌ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبِيعَ فَقَالَ اذْبِيعْ وَلَا خَرَجَ فَجَاءَهُ أُخْرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَتَخَزَنَتْ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ اؤْمِ وَلَا خَرَجَ فَعَا شَيْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَدِيمٍ وَلَا أَتَجَرُّ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ وَلَا خَرَجَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ زَجَلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ اؤْمِ وَلَا خَرَجَ وَأَنَّهُ أُخْرُ فَقَالَ أَفْعَلْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ اؤْمِ وَلَا خَرَجَ۔

”حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ ابن العاصیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ حجۃ الوداع کے موقع پر جب منیٰ میں ٹھہرے تاکہ لوگ آپ ﷺ سے مسائل دریافت کریں تو ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ناواقفیت کی وجہ سے میں نے ذبح کرنے سے پہلے اپنا سرمنڈوا لیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اب ذبح کرلو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک اور شخص نے آکر عرض کیا کہ میں نے ناواقفیت کی بناء پر سنگریاں مارنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اب سنگریاں مارلو، ابیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ سے جس شخص کی بھی تقدیم یا تاخیر کے بارہ میں سوال کیا گیا آپ ﷺ نے یہی فرمایا کہ ”اب کرلو“ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم) مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ ”ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے سنگریاں مارنے سے پہلے سرمنڈا لیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اب سنگریاں مارلو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے“ ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خانہ کعبہ کا فرض طواف سنگریاں مارنے سے پہلے کر لیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اب سنگریاں مارلو، اس میں کوئی حرج نہیں۔“

تشریح: اس روایت میں ان افعال حج کی تقدیم و تاخیر کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے اور سالمین کے جواب دیئے گئے ہیں جو قربانی کے دن یعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو کئے جاتے ہیں، چنانچہ اس دن چار چیزیں ہوتی ہیں جن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے منیٰ میں پہنچ کر حجرہ عقبہ پر جو ایک مینار ہے، سات سنگریاں ماری جائیں، پھر جانور کہ جن کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے ذبح کئے جائیں اس کے بعد سرمنڈا یا جائے یا بال

لہذا ان کے جائیں اور پھر مکہ جاکر خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، اس ترتیب کے ساتھ ان افعال کی ادائیگی اکثر علماء کے نزدیک مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں منقذ ہے، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ بھی انہیں میں شامل ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک اگر ان افعال کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو بطور جزاء (اس کے بدلہ میں) آدم یعنی جانور ذبح کرنا واجب نہیں ہوتا۔ علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ مذکورہ بالا ترتیب واجب ہے۔ حضرت امام اعظمؒ اور حضرت امام مالکؒ بھی اس جماعت کے ساتھ ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ارشاد گرامی ”اس میں کوئی حرج نہیں ہے“ کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ تقدیم و تاخیر چونکہ ناقض یا سبب کی وجہ سے ہوئی ہے اس لئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جزاء کے طور پر دم یعنی جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ لہذا ان حضرات کے مسلک کے مطابق ان چاروں چیزوں میں سے کوئی چیز اگر مقدم یا مؤخر ہوگئی تو بطور جزاء ایک بکری یا اس کے مانند کوئی جانور ذبح کرنا ضروری ہوگا۔

علامہ طہیٰؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے ایسی ہی ایک حدیث روایت کی ہے جب کہ خود انہوں نے مذکورہ افعال کی تقدیم و تاخیر کے سلسلہ میں دم واجب کیا ہے، اگر وہ حدیث کے وہ معنی نہ سمجھتے جو حضرت امام اعظمؒ اور ان کے ہم سنو علماء نے سمجھے ہیں تو وہ خود دم واجب کیوں کرتے؟

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَلُّ يَوْمَ النَّحْرِ بِعَيْنِي فَيَقُولُ لَا حَرْجَ فَنَسْأَلُهُ زَجْلًا فَقَالَ زَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَتَيْتُ فَقَالَ لَا حَرْجَ۔ (رد المحتار)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن نبیؐ میں لوگ نبی کریم ﷺ سے (تقدیم و تاخیر کے سلسلہ میں) مسائل دریافت کر رہے تھے اور آپ ﷺ جواب میں یہی فرماتے تھے کہ ”کوئی حرج نہیں ہے“ چنانچہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ میں نے شام ہونے کے بعد نکلیاں ماری ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”کوئی حرج نہیں ہے۔“ (بخاری)

تشریح: دوسرے آئمہ کا مسلک تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دن نکلیاں مارنے میں اتنی تاخیر کرے کہ آفتاب غروب ہو جائے تو اس پر دم واجب ہوگا، چنانچہ ان کے نزدیک حدیث میں ”شام کے بعد“ سے مراد ”بعد عصر“ ہے۔

حنفیہ کے ہاں اس بارہ میں تفصیل ہے اور وہ یہ کہ دوسری ذی الحجہ کو طلوع فجر کے بعد (اور طلوع آفتاب سے پہلے) کا وقت نکلیاں مارنے کے لئے وقت جواز ہے مگر اساء ء کے ساتھ، یعنی اگر کوئی شخص طلوع فجر کے بعد نکلیاں مارے تو یہ جائز ہو جائے گا مگر یہ اچھا نہیں ہوگا۔ طلوع آفتاب کے بعد سے زوال آفتاب تک کا وقت، وقت مسنون ہے۔ زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت، وقت جواز ہے مگر بغیر اساء ء کے یعنی اگر کوئی شخص زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک کے کسی حصہ میں نکلیاں مارے تو یہ جائز بھی ہوگا اور اس کے بارہ میں یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ البتہ ”وقت مسنون“ کی سعادت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اور غروب آفتاب کے بعد یعنی رات کا وقت، وقت جواز ہے مگر کراہت کے ساتھ۔

مگر اتنی بات ذہن میں رہے کہ کراہت اس صورت میں ہے جب کہ کوئی شخص بلا عذر رات کی تاخیر کرے کہ آفتاب بھی غروب ہو جائے اور پھر وہ رات میں نکلیاں مارے، چنانچہ اگر چہ وہ یا ان کے مانند وہ لوگ جو کسی عذر کی بنا پر رات ہی میں نکلیاں مار سکتے ہوں تو ان کے حق میں کراہت نہیں ہے، البتہ اس حدیث میں آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ ”کوئی حرج نہیں ہے“ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسائل کوئی چہرہ اباہو کا جس نے ”شام کے بعد“ یعنی رات میں نکلیاں ماریں اس لئے آپ ﷺ نے اس کے بارہ میں فرمایا کہ تم چونکہ دن میں نکلیاں مارنے سے معذور تھے اس لئے رات میں نکلیاں مارنے کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں۔

علامہ ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا عذر رات میں نکلیاں مارنے میں اتنی تاخیر کرے کہ صبح ہو جائے تو وہ رات ہی کرے گا مگر اس پر بطور جزاء دم یعنی جانور ذبح کرنا واجب ہو جائے گا یہ حضرت امام اعظمؒ کا قول ہے صاحبینؒ کا اس سے اختلاف ہے۔ یوم نحر کے بعد کے دو دنوں یعنی ذی الحجہ کی تیسرا دوسرا اور تیسرا دن میں نکلیاں مارنے کا وقت مسنون زوال آفتاب کے بعد سے

غروب آفتاب تک ہے اور غروب آفتاب کے بعد سے فجر طلوع ہونے تک مکروہ ہے، لہذا فجر طلوع ہوتے ہی حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک وقت ادا ختم ہو جاتا ہے جب کہ مساجین یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک وقت ادا طلوع فجر کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ گویا رمی کا وقت طلوع فجر کے بعد بالاتفاق باقی رہتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت کہ رمی حضرت امام اعظمؒ کے ہاں وقت قضائیں ہوگی اور مساجین کے ہاں وقت ادا ہی میں اور چوتھے دن یعنی ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ کو آفتاب غروب ہوتے ہی حنفیہ طور پر سب کے نزدیک رمی کا وقت ادا بھی فوت ہو جاتا ہے اور وقت قضائیں۔

الفصل الثانی

(۳) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ آتَاهُ وَجُلُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَفْعُتُ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ قَالَ إِخْلُقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا خَوْفَ وَجَاءَ أَخُو فَقَالَ ذَبْنْتُ قَبْلَ أَنْ أَرِمْ قَالَ أَرِمْ وَلَا خَوْفَ - (رواہ الترمذی)

”حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ میں نے طواف افاضہ یعنی فرض طواف سرمنڈانے سے پہلے کر لیا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا اب سرمنڈالو یا بال کتروالو۔ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے اگر عرض کیا کہ ”میں نے نکلیاں مارنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا اب نکلیاں مار لو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔“ (ترمذی)

الفصل الثالث

(۴) وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فِيمَنْ قَائِلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ أَتَمَمْتُ شَيْئًا أَوْ قَلَعْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ لَا خَوْفَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عَرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَلَمَ فَذَلِكَ الَّذِي خَرَجَ وَهَذَا - (رواہ ابو داؤد)

”حضرت اسامہ بن شریکؓ کہتے ہیں کہ مجھے رسول کریم ﷺ کے ہمراہ اور ان کی حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، چنانچہ دن کے دوران جو لوگ (مسائل پوچھنے کے لئے) آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آتے تھے، ان میں کوئی یہ کہتا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ میں نے طواف کعبہ سے پہلے ہی کر لی ہے یا (افعال میں سے) یا یہ کام میں نے پہلے کر لیا یا یہ کام میں نے بعد میں کیا؟“ آپ ﷺ اس سے فرماتے کہ ”اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ اس شخص پر ہے جو ظالم ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کو آبروریزی کرے پس یہ وہ شخص ہے جو گناہ گار ہے اور ہلاک ہوا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اگر احرام باندھنے اور طواف قدم یا طواف نفل سے پہلے ہی کر لی جائے تو صحیح نہیں ہوگی یعنی طواف افاضہ سے پہلے ہی کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ سنی، احرام اور طواف کے بعد ہو خواہ نفل ہی طواف ہو۔ اس لئے ”میں نے طواف کعبہ سے پہلے ہی کر لی ہے“ کہ بارہ میں یہ کہا جائے کہ سائل اگر آفاقی (یعنی غیر کی) تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حج کے احرام اور طواف قدم کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے ہی کر لی ہے۔ اور اگر سائل کی تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ”میں نے حج کے احرام اور طواف نفل کے بعد طواف افاضہ سے پہلے ہی کر لی ہے۔“

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انفعال متنی میں تاوان کسی کی وجہ سے کوئی تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ دراصل گناہ گار تو وہ شخص ہے جو ازراہ ظلم و انباز اور سانی ناحق کسی کی آبروریزی کرے مثلاً کسی کی اہانت کرے یا کسی کی غیبت کرے۔ گویا وہ شخص اس حکم میں داخل نہیں رہا جو دین کی خاطر کسی کی آبروریزی کرے چنانچہ ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوتا۔

بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرُمَى أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالتَّوْدِيعِ

قربانی کے دن کے خطبہ ایام تشریق میں رمی اور طواف رخصت کا بیان

الفصل الأول

قربانی کے دن خطبہ

① عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ غَطَّيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ الرِّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الشَّئْنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ثَلَاثُ مَنَازِلَاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحَرَّمُ وَرَجَبٌ مَطْوَرٌ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَبِّحُهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَبِّحُهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ لَنْ يَمُوتَ بَعْدَ كُمْ وَأَهْوَالُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ بَلَدِكُمْ هَذَا فَمِنْ شَهْرِكُمْ هَذَا وَاسْتَلْقَوْنَ رِجْلَكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَزْجَعُوا بَعْدِي ضَلَا لَا يَنْصُرُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَهْلُ الْهَلْ بَلَغَتْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْعَاقِبَ قُرْبَ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ - (متفق عليه)

”حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا ”(لوگو! زمانہ، یعنی سال) کی گردش پوری ہو گئی ہے اپنی اس وضع کے موافق جس پر کہ وہ اس روز تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا (یعنی سال) اپنی وضع کے مطابق بارہ مہینے کا پورا ہو گیا ہے سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے جس میں سے چار مہینے باحرمت ہیں تین کو مسلسل ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور (چوتھا) مضر کا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا ”اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) راہ دہ جانتا ہے۔“ آپ ﷺ نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ﷺ اس مہینہ کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟“ ہم نے کہا ”ہیک ذی الحجہ ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کون سا شہر ہے؟“ ہم نے کہا ”اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔“ آپ ﷺ پھر خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ﷺ اس شہر کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا یہ بلدہ (انکہ کا ایک نام ہے) نہیں ہے؟“ ہم نے عرض کیا کہ ”ہیک بلدہ ہی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کون سا دن ہے؟“ ہم نے کہا کہ ”اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔“ آپ ﷺ نے پھر سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ﷺ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے مگر آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا یہ یوم عمر (قربانی کا دن) نہیں ہے؟“ ہم نے عرض کیا کہ ”ہیک یوم عمر ہی ہے۔“ اس کے بعد آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”(لوگو! تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں تمہارے (پیشے کے لئے) اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن میں، تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینہ میں) اور (اے لوگو!) تم غریب اپنے پروردگار سے ملو گے وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارہ میں سوال کرے گا خیر دار امیری وفات کے بعد تم خلافت کی طرف نہ لوٹ جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو! آگاہ اکیاسی نے (احکام خداوندی پہنچانے کا) پنا فرض ادا کر دیا؟ ہم نے عرض کیا ”ہیک! آپ ﷺ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”پروردگار! (و ان لوگوں کے اس اقرار پر) (ہاں) تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے اس اقرار کا انکار نہ کریں) پھر آپ ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ (جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچیں جو یہاں

موجود نہیں ہیں، کیونکہ بعض وہ لوگ جنہیں کوئی بات پہنچائی جائے اس بات کو سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔“ بخاری ۱۳۸

تشریح: شافعیہ کے نزدیک ایام حرم کے پہلے دن یعنی دسویں ذی الحجہ کو خطبہ پڑھنا مستحب ہے، جب کہ خلیفہ کے ہاں حرم کے دوسرے دن یعنی گیارہویں ذی الحجہ کو مستحب ہے، چنانچہ حنفی مسلک کے مطابق ایک خطبہ تو ذی الحجہ کی ساتویں کو، ایک خطبہ نویں کو اور ایک خطبہ گیارہویں کو پڑھا جاتا ہے اور ان خطبات میں حج کے احکام بیان کئے جاتے ہیں جن احادیث صحیحہ میں دوسرے دن (یعنی گیارہویں) کو آنحضرت ﷺ کے خطبہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ حنفی مسلک کی بنیاد ہیں لہذا اس حدیث کے بارہ میں کہا جائے گا کہ آپ ﷺ نے بطور تذکیر و نصیحت یہ خطبہ دیا ہوگا اور اصل خطبہ آپ ﷺ نے دوسرے ہی دن ارشاد فرمایا تھا۔

ارشاد گرامی کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ ابتداء پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے سال کے جو بارہ مہینے مقرر فرمائے تھے اس کے مطابق بارہ مہینے کا یہ سال پورا ہو گیا، چنانچہ قرآن کریم میں سال کے بارہ مہینوں کے سلسلہ میں یوں فرمایا گیا ہے۔

إِنْ جَدَّدَ الشَّهْرُ وَجَدَّ اللَّهُ الشَّهْرَ عَشَرَ شَهْرًا هَذَا الَّذِي يَكْتُبُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ الشَّمْسُ وَ الْأَزْهَرُ الْآيَةُ۔

”یقیناً شمار مہینوں کا کتب الہی میں اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کئے تھے۔“

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا پس منظر یہ ہے کہ ایام جاہلیت میں اہل عرب نے سال کے مہینوں میں تغیر کر دیا تھا جس کی صورت یہ تھی کہ وہ ایک سال کو بارہ مہینے کا رکھتے تو ایک سال کو تیرہ مہینوں کا، اس طرح وہ حج کی ادائیگی کو ہر دور یک بعد ایک مہینہ مؤخر کر دیتے تھے، مثلاً ایک سال وہ کسی مہینہ میں حج کرتے پھر دوسرے سال کو تیرہ مہینے کا قرار دے کر اس مہینہ میں حج کرتے جو پہلے سال کے وہ حج کے بعد آتا۔ اس صورت میں نہ صرف یہ کہ حج کا مہینہ بدلتا رہتا تھا بلکہ جو مہینے اشہر حرام ہوتے ان کو تو وہ اشہر حلال قرار دے لیتے اور جو مہینے اشہر حلال ہوتے ان کو اشہر حرام بنا لیتے تھے، مثلاً جن مہینوں میں جنگ و جدال حرام نہ ہوتا، اس میں تو وہ جنگ و جدال سے اجتناب کرتے اور ان مہینوں کی خوب تعظیم کرتے اور جن مہینوں میں جنگ و جدال حرام ہوتا اس میں پوری طرح جنگ و جدال کرتے، گویا جو مہینہ واقعہً حرم کا مہینہ ہوتا اسے وہ اہل حق اپنے حساب کی رو سے حرم کا مہینہ نہ سمجھتے نتیجہً اس میں خوب لڑتے مرنے، اسی طرح مگر کسی دوسرے مہینے کو اپنے حساب سے حرام ٹھہرا لیتے اور اس میں لڑنے مرنے سے باز رہتے، چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کے اس احمقانہ طرز عمل کے بارہ میں یہ حکم فرمایا:

إِنَّمَا الشَّجَرُ وَ زَيْدَانِ فِي الْكُفْرِ۔

”اور ان کی طرف سے مہینوں میں یہ تبدیلی ان کے کفر میں زیادتی ہے۔“

اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب کو باطل قرار دیا اور سال کے ہر مہینے کو اس کی اصل پر برقرار رکھا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے جس سال حجة الوداع کیا ہے اس سال ذی الحجہ کا مہینہ اپنی اصل پر تھا اسی لئے آنحضرت ﷺ نے اِنَّ الْوُثَانَ فَلْيَا اسْتَفْذَا كُفْهِنَا (سال کی گردش اپنی وضع کے موافق پوری ہوگئی) ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے اور حج کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینہ کو یاد رکھو، اسی مہینہ میں حج کیا کرو اور آئندہ ایک مہینہ کو دوسرے مہینے سے تبدیل نہ کرو۔

مشہور مفسر بیضاوی لکھتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں اہل عرب کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جب ماہ حرام آتا اور ان کو اس مہینہ میں لڑنا منظور ہوتا تو وہ اس ماہ حرام کو حلال قرار دے لیتے اور اس کے بعد کسی اور حلال مہینہ کو ماہ حرام بنا لیتے اس طرح مہینوں کی جو اصل خصوصیت تھی اسے تو انہوں نے ترک کر دیا تھا صرف عدد کا اعتبار کر رکھا تھا۔

حدیث کے الفاظ اِنَّ شَهْرًا عَشَرَ شَهْرًا جملہ مستفہد ہے یعنی علیحدہ ایک جملہ ہے جو باقی جملہ کا بیان اور اس کی وضاحت ہے۔

وَمِنْهَا اَرْبَعَةُ خُزْمٍ (جس میں سے چار مہینے با حرمت ہیں) جیسا کہ حدیث نے ان چار مہینوں کی وضاحت کی ہے۔ وہ ذی قعدہ، ذی

الجبہ، محرم اور جب کے مینے ہیں ان مینوں میں قتل و قتال اور جنگ و جدل ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلَا تَقْتُلُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ

”پس ان مینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔“

لیکن عمامہ کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ان مینوں میں قتل و قتال اور جنگ و جدل کی حرمت منسوخ ہے، ان کے نزدیک مذکورہ بالا آیت میں ”ظلم“ ہے مراد ”ارتکاب معاصی“ ہے، اس طرح آیت بالا کا مطلب یہ ہو گا کہ ”ان مینوں میں گناہ کر کے اپنے نقصان مت کرو کیونکہ جس طرح حرم میں اور حالت احرام میں گناہ کرنا بات ہی برا ہے اسی طرح ان مینوں میں ارتکاب معاصی“ بھی بہت ہی بری بات ہے، ان علماء کے اس قول کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سوال اور ذی قعدہ کے مینوں میں طائف کا محاصرہ اور قبیلہ ہوازن کے ساتھ غزوہ کیا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان مینوں میں حرمت قتل کا حکم اب بھی باقی ہے۔

”مضر“ عرب کے ایک قبیلہ کا نام تھا یہ قبیلہ، ماہِ رجب کی بہت زیادہ تعظیم کرتا تھا، اسی وجہ سے رجب کی نسبت اس قبیلہ کی طرف کرتے ہوئے آپ ﷺ نے رَجَبُ مَضَرَ (مضر کا رجب) فرمایا۔

آنحضرت ﷺ نے لوگوں سے مینہ، دن اور شہر کا نام اس لئے پوچھا کہ لوگوں کے ذہن و قلوب میں اس مینہ دن اور شہر کی حرمت پوری طرح جاگزیں ہو اور اس طرح وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کا پورا عزم و یقین پیدا کریں جسے بعد میں بیان کرنا مقصود تھا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے سوال پر لوگوں کا جواب میں یہ کہنا کہ ”اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے“ نہ صرف ازراہ ادب تھا بلکہ اس سے یہ جاننا بھی مقصود تھا کہ اس سوال سے آنحضرت ﷺ کی غرض کیا ہے۔

بعض احادیث میں اس جملہ فَلَا تَرْتَفِعُوا بَعْدِي ضَلَاةً (میری وفات کے بعد تم ضلالت کی طرف نہ لوٹ جانا) میں لفظ ضَلَاةً لاکہ بجائے لفظ کفار ذکر کیا گیا ہے اس صورت میں اس جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ ”میری وفات کے بعد تو اعمال میں کافروں کے مشابہ نہ ہو جانا کہ ان کافروں کی طرح تم بھی ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔“

گیارہویں اور بارہویں کو رومی کا وقت

(۲) وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَنِ أَرْمَى الْجِمَازَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَأَرْمِهِ فَأَعْدَتْ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ كُنَّا لَنَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهِيَ تِلْكَ (رواہ البخاری)

”اور حضرت وبرةؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا کہ میں (گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ کو) رومی ہمارے کس وقت کروں؟“ تو انہوں نے فرمایا کہ ”جس وقت تمہارا امام رومی کرے، اسی وقت تم گھمادی کرو (یعنی رومی میں اس شخص کی پیروی کرو جو رومی کے وقت کے بارہ میں تم پر زیادہ جانتا ہو) میں نے ان کے سامنے پھر یہ مسئلہ رکھا (یعنی میں نے ان سے رومی کے وقت کی مزید وضاحت چاہی) انہوں نے فرمایا ”معمری کے وقت کا انتظار کرتے تاکہ جب دوپہر (یعنی دویم نکلے) لگایا مارتے۔“ (بخاری)

رومی حرات کی ترتیب

(۳) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي جَفْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ عَلَى الْوَكْلِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهَلَ فَيَقْرَأُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ كُلَّمَا رَمَى حَصَاةً ثُمَّ يَأْخُذُ بِأُتَابِ الشِّمَالِ فَيُسْهَلُ وَيَقْرَأُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقْرَأُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي حُمْرَةَ دَاتِ الْعُقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهُنَّ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا زَايْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (رواہ بخاری)

”اور حضرت سالم، حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”وہ (یعنی ابن عمرؓ) نزدیک کے حجرہ (یعنی حجرہ اوی) پر سات کنکریاں مارنے اور ہر کنکری کے بعد اللہ اکبر کہتے پھر آگے بڑھتے یہاں تک کہ جب نرم زمین پر پہنچتے تو دیر تک (یعنی بقدر تلاوت سورہ بقرہ) قبلہ رو کھڑے رہتے اور دعا مانگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر حجرہ وسطیٰ پر سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں جانب کو بڑھتے اور نرم زمین پر پہنچ کر قبلہ رو کھڑے ہو جاتے اور دعا مانگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور دیر تک کھڑے رہتے، یہاں تک کہ حجرہ عقبہ پر پہنچ وادی سے سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اور اس حجرہ کے قریب جیسں ٹھہرتے، پھر وہ وہاں سے واپس ہوتے اور کہتے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق رمی اگرچہ حنیفہ کے ہاں سنت ہے لیکن احتیاطاً کا تقاضا یہی ہے کہ اس ترتیب کو ترک نہ کیا جائے کیونکہ یہ ترتیب حضرت امام شافعیؒ وغیرہ کے نزدیک واجب ہے! مولات یعنی تمام حجرات پر پے در پے رمی بھی سنت ہے جب کہ یہ حضرت امام مالکؒ کے مسلک میں واجب ہے۔

مِنْ بَطْنِ الْوَادِي (بطن وادی سے) یہ بات معلوم ہوئی کہ رمی حجرہ عقبہ، بطن وادی سے (یعنی نشی حصہ میں کھڑے ہو کر) کی جائے چنانچہ نشیب میں کھڑے ہو کر رمی کرنا مسنون ہے۔ لیکن ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر اوپر کی جانب سے حجرہ عقبہ پر کنکریاں پھینکی جائیں تو اس طرح بھی رمی ہو جائے گی مگر یہ خلاف سنت ہے۔

حجرہ اولیٰ اور حجرہ وسطیٰ کے پاس ٹھہرنا اور حجرہ وادی اور وادی مشغول ہونا تو ثابت ہے لیکن تیسرے حجرہ یعنی حجرہ عقبہ کے پاس ٹھہرنا اور دعا مانگنا ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی وجہ و علت منقول نہیں ہے اگرچہ بعض علماء نے اس بارہ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔

مٹی میں رات کو ٹھہرنا واجب ہے یا سنت؟

(۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ نَزْلَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَيِّتَ بِمَكَّةَ لَيْلَاتِهِ جِئْنَا مِنْ أَجْلِ بَسَاتِنِهِ فَأَذِنَ لَهُمْ (مسلم علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عباسؓ ابن عبدالمطلب نے رسول کریم ﷺ سے اس بات کی درخواست کی کہ جن راتوں میں مکہ میں قیام کیا جاتا ہے ان میں انہیں سبیل زمزم کی خدمت کے لئے مکہ رہنے کی اجازت دے دی جائے چنانچہ آپ ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: طوافِ افاضہ کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے چنانچہ اس زمانہ میں زمزم کے کنوئیں کے قریب ہی کئی حوض زمزم کے پانی سے بھرے رہتے تھے تاکہ اگر کوئی شخص اڑھام وغیرہ کی وجہ سے کنوئیں سے پانی نہ پی سکے تو وہ ان حوضوں میں سے پی لے، سبیل زمزم کی نگرانی کی سعادت آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ ابن عبدالمطلب کو حاصل تھی، اس طرح زمزم کا پانی پلانے کی اس عظیم السعادت خدمت کو وہ اپنے کئی مددگاروں کے ذریعہ انجام دیتے تھے چنانچہ جن راتوں میں حاجی مٹی میں قیام کرتے ہیں انہیں راتوں میں حضرت عباسؓ نے نبی کریم ﷺ سے اجازت مانگی کہ اگر حکم ہو تو میں ان راتوں میں مکہ میں رہوں تاکہ سبیل زمزم کی جو مقدس خدمت میرے پر رہے اسے انجام دے سکوں آنحضرت ﷺ نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔

اب مسلک کی طرف آئیے، جو راتیں مٹی میں گذاری جاتی ہیں ان میں مٹی میں قیام اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ہاں ان راتوں میں مٹا میں رہنا سنت ہے، حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کا ایک قول بھی یہی ہے اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رہے کہ رات کے قیام کے سلسلہ میں رات کے اکثر حصہ یعنی آدھی رات سے زیادہ کے قیام کا اعتبار

بارہ میں عہد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث غیر معروف ہے۔ اس کے صحیح ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

مذکورہ بالا روایت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ زمزم کے کنوئیں سے پانی کھینچنے اور پینے کے لئے اونٹنی سے اترے نہیں، جب کہ ایک اور روایت میں جو حضرت عطاءؓ سے منقول ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ جب طواف افاضہ کر چکے تو آپ ﷺ نے زمزم کے کنوئیں سے ڈول (میں پانی کھینچا اور اس کھینچنے میں آپ ﷺ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تھا پھر آپ ﷺ نے اس میں سے پیا اور ڈول میں جو پانی بچ گیا اسے کنوئیں میں ڈال دیا۔

ان دونوں روایتوں میں مطابقت یہ ہے کہ پہلے تو آنحضرت ﷺ بھیڑ کی وجہ سے اونٹنی سے نہ اترے ہوں گے پھر دوبارہ تشریف لائے تو بھیڑ دیکھ کر پانی کھینچا اور پیا چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا روایت کا تعلق پہلی مرتبہ سے ہے اور حضرت عطاءؓ کی روایت کا تعلق دوسری مرتبہ سے ہے۔

آنحضرت ﷺ کا طواف وداع

① وَعَنْ أَنَسِ بْنِ النَّثِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ ثُمَّ رَفَذَ قُدَّةً بِالْمَحْصَبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى النَّبْتِ قَطَافَةً مَدَامَةً (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (ذی الحجہ کی تیرھویں تاریخ کو) منیٰ سے روانہ ہو کر محصب میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں کچھ دیر تک سوار رہے پھر خانہ کعبہ کے لئے سوار ہوئے اور (وہاں پہنچ کر) طواف (طواف وداع) کیا۔“ (بخاری)

تشریح: ”محصب“ اصل میں تو اس زمین کو کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ ٹکڑیاں ہوں، لیکن یہ ایک خاص جگہ کا نام بھی ہے جو مکہ و مدینہ کے درمیان منا کے قریب واقع ہے اور چونکہ اس جگہ کو محصب کے علاوہ طح، طحاء اور خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں اس لئے راوی نے یہاں تو یہ کہا کہ آپ نے محصب میں نماز پڑھی اور دوسری روایت میں یہ کہا کہ اس طح میں نماز پڑھی۔

آنحضرت ﷺ نے ترویہ اور نفر کے دن ظہر و عصر کی نماز کہاں پڑھی؟

② وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الطَّهْرُ يَوْمَ النَّفَرَةِ قَالَ بِمَنْى قَالَ فَأَيُّ صَلَاتِي الْعَصْرِ يَوْمَ النَّفَرَةِ قَالَ بِالنَّبْتِ ثُمَّ قَالَ أَعْمَلُ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ الْوُلْدِ (بخاری)

”اور حضرت عبدالعزیز ابن زیدؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ سے عرض کیا کہ آپ رسول کریم ﷺ کے متعلق اس بارہ میں جو کچھ جانتے ہیں مجھے بتائے کہ آپ ﷺ نے ترویہ کے دن (یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ کو) ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ”منیٰ میں“ عبدالعزیزؓ کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت انسؓ سے یہ پوچھا کہ ”آپ ﷺ نے نفر کے دن (یعنی ذی الحجہ کی تیرھویں تاریخ کو) عصر کی نماز کہاں پڑھی؟“ تو حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ”طح میں“ پھر حضرت انسؓ نے فرمایا کہ ”تم اسی طرح کرو جس طرح تمہارے سردار کرتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تو اسی طرح کیا تھا لیکن تم اس بارہ میں اپنے سردار اور اپنے امیر کی پیروی و اتباع کرو کہ جس طرح وہ کریں اسی طرح تم کرو تاکہ ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کوئی فتنہ انگیزی نہ ہو اور دوسرے یہ کوئی ضروری بات بھی نہیں ہے کہ ترویہ کے دن آنحضرت ﷺ نے جہاں ظہر کی نماز اور نفر کے دن جہاں عصر کی نماز پڑھی ہے وہیں تم بھی پڑھو۔

پہلی روایت سے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے نفر کے دن یعنی ذی الحجہ کی تیرھویں تاریخ کو ظہر کی نماز محصب میں پڑھی

تھی جب کہ یہ حدیث اس سلسلہ میں خاموش ہے چنانچہ ان دونوں روایتوں میں بائیں معنی کوئی تضاد نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ظہر کی نماز محصوب ہی میں پڑھی تھی جیسا کہ حضرت انسؓ کی پہلی روایت سے معلوم ہوا مگر اس موقع پر چونکہ حضرت عبدالعزیزؓ نے اس دن کی ظہر کی نماز کے بارہ میں دریافت نہیں کیا اس لئے اس دوری روایت میں حضرت انسؓ نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

ابلیح میں قیام سنت ہے یا نہیں؟

⑧ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزُولُ الْأَنْطِطِ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا تَزُولُهُ وَشَوَّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ اسْمُهَا لِحْزُوحَهُ إِذَا خَرَجَ - (مسند علیہ)

”اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ ابلیح میں اترنا (یعنی ٹھہرنا) سنت نہیں ہے، اور نبی کریم ﷺ تو وہاں صرف اس لئے اترے تھے کہ (اکہ سے) پہلے میں آسانی ہو جب کہ آپ ﷺ وہاں سے واپس ہوئے تھے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: حضرت عائشہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جب تیر عویس ذی الجحہ کو مئی سے لوٹے تو ابلیح یعنی محصوب میں صرف اس غرض سے ٹھہر گئے تھے تاکہ وہاں اپنا سامان وغیرہ چھوڑ کر مکہ جائیں اور وہاں طواف الوداع کریں اور جب مکہ سے مدینہ واپس ہوں تو اس وقت سامان وغیرہ ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے آسانی ہو۔

اس بارہ میں جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ محصوب یعنی محصوب میں ٹھہرنا سنت ہے اور افعال حج کا ایک حصہ ہے۔ یہ حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے، ان کے نزدیک قیام محصوب کے مسنون ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے (مئی میں) فرمایا تھا کہ کل ہم انشاء اللہ خیف بنی کنانہ یعنی محصوب میں ٹھہریں گے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ خیف بنی کنانہ ہی وہ جگہ ہے جہاں مشرکین مکہ نے آنحضرت ﷺ کی کئی زندگی میں باہم یہ عہد و پیمان کیا تھا اور یہ قسم کھائی تھی کہ ہم نبی ہاشمؐ اور نبی عبدالمطلبؐ (یعنی ان دونوں خاندانوں کے لوگوں سے میل جول، نکاح، بیاد، خرید و فروخت اور ان میں اٹھنا بیٹھنا اس وقت تک چھوڑے رہیں گے جب تک یہ لوگ محمدؐ (ﷺ) کو ہمارے سپرد نہ کر دیں گے گویا اس مقام پر انہوں نے ان خاندانوں سے مکمل مقاطعہ اور بائیکاٹ کا اعلان کر کے شعائر کفر کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت کو غالب فرمایا اور کفر و شرک کا پھیلاؤ دور ہوا تو آنحضرت ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر مئی سے مکہ کو واپس ہوتے ہوئے یہ چاہا کہ اس جگہ یعنی خیف بنی کنانہ (محصوب) میں ٹھہر کر شعائر اسلام کو ظاہر کریں جہاں کچھ ہی سال پیش کفار نے شعائر کفر کو ظاہر کیا تھا اور اس طرح وہاں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جو اس نے اسلام کو غلبہ اور عظمت دے کر عطا فرمائی تھیں۔

طبرانی نے اوسط میں حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ، یوم النفر کی رات میں ابلیح میں ٹھہرنا منجملہ سنت ہے، نیز یہ کہ حضرت عمر فاروقؓ کو لوگوں کو اس رات میں ابلیح میں ٹھہرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہدایہ میں لکھا ہے کہ ”زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ ابلیح میں اس مقصد سے قیام فرماتے تھے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائیں کہ کل جس جگہ انہوں نے مکمل مقاطعہ کا عہد و پیمان کر کے اپنی برتری کا اظہار کیا تھا آج وہی جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کے زیر تسلط ہے، چنانچہ اس جگہ رات میں قیام سنت ہے۔“

اس کے برخلاف، بعض حضرات کہتے ہیں کہ محصوب میں قیام سنت نہیں ہے کیونکہ وہاں آنحضرت ﷺ کا قیام محض اتفاقی طور پر ہو گیا تھا جس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت البواقرؓ جو آنحضرت ﷺ کے سامان سفر کے مگر ان تھے اپنی رائے سے اور اتفاقی طور پر وہاں رک گئے اور آپ ﷺ کا خیمہ نصب کر دیا، اس بارہ میں آنحضرت ﷺ کا کوئی حکم نہیں تھا۔ قیام محصوب کو سنت نہ کہنے والوں میں حضرت ابن عباسؓ کے علاوہ حضرت عائشہؓ بھی ہیں جیسا کہ مذکور بالا حدیث سے معلوم ہوا۔

بہر کیف اس بارہ میں بہتر بات یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کا محصل میں ٹھہرا تا متول ہے چاہے وہ ٹھہرا تا اتفاقی طور پر ہی کیوں نہ رہے ہو تو اچھا یہی ہے کہ وہاں قیام کر لیا جائے جیسا کہ دیگر صحابہ اور خلفاء راشدین بھی اس پر عمل کرتے تھے اور اگر کوئی شخص وہاں نہ ٹھہرے تو اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔

طواف وداع کے بعد آنحضرت ﷺ کی مکہ سے روانگی

⑨ وَغَنَّا قَالَتْ أَخْرَجَتْ مِنْ التَّعْلِيمِ بَعْمَرَةَ فَذَخَلَتْ فَقَضَيْتُ عُثْمَانِي وَانْتَظَرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّطِيجِ حَتَّى لَوُغَتْ فَأَمَرَهُ النَّاسُ بِالْوَجَلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدْنَاهُ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ بِرِوَايَةِ أَبِي ذَاؤُدَّ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي أَجْزِهِ۔

”اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عمرہ کے لئے حُجیم سے احرام باندھا اور مکہ میں داخل ہوئی اور پھر میں نے اپنا (وہ) عمرہ ادا کیا (جو ایام شروع ہو جانے کی وجہ سے رہ گیا تھا اور جس کی تصدیق کرنی تھی) اس کی تکمیل باب قصہ حجۃ الوداع میں گزر چکی ہے اور رسوس کریم ﷺ (یعنی) میں میرے انتظار میں رہے، یہاں تک کہ جب میں (افعال عمرہ سے) فارغ ہوئی تو آپ ﷺ نے توہوں کو روانگی کا حکم دیا، چنانچہ آپ ﷺ (یعنی) (یعنی) (یعنی) سے اروا نہ ہو کر خانہ کعبہ تشریف لائے اور نماز فجر سے پہلے اس کا طواف (یعنی طواف وداع) کیا پھر نماز فجر سے پہلے ہی یا نماز فجر سے پہلے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مؤلف مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بخاری و مسلم (اس سے کسی) کی روایت کے ساتھ نہیں ملی، بلکہ اس حدیث کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے وہ بھی آخر میں کس قدر مختلف ہے۔“

تشریح: مؤلف مشکوٰۃ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق اس روایت کو نہ تو بخاری نے نقل کیا ہے اور نہ مسلم نے، بلکہ اس روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے مزید کہ ابوداؤد کی روایت اور صاحب مصالیح کی نقل کہ وہ اس روایت کے آخری جزء میں کچھ اختلاف بھی ہے، گویا اس جلسہ کے ذریعہ مؤلف مشکوٰۃ نے صاحب مصالیح پر ایک اعتراض تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو فصل اول میں نقل کیا ہے جب کہ فصل اول میں صرف بخاری و مسلم ہی کی روایت نقل کی جاتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ نقل حدیث میں راوی یعنی ابوداؤد کی مخالفت کی باس طور کہ حدیث کا آخری جزو یعنی وہ نقل نہیں کیا جو ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

طواف وداع واجب ہے

⑩ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَصْطَفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْعَزُونَ أَحَدَكُمْ حَتَّى يَكُونُوا أَخْرَجَهُمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَلَّا خَفِيفَ عَنِ الْحَائِضِ۔ (مشن علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ لوگ (افعال حج کی) ادائیگی کے بعد طواف وداع کے بغیر ہر طرف (یعنی) اپنے اپنے وطن کو روانہ ہو رہے تھے (یعنی) لوگ اس بات کی پابندی نہیں کر رہے تھے کہ (افعال حج کے بعد مکہ آکر طواف وداع کرتے) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”تم میں سے کوئی بھی (یعنی) (یعنی) روانہ نہ ہو جب تک کہ (سفر حج کا) آخری مرحلہ بیت اللہ کو قرار نہ دے لے (یعنی) کوئی بھی اتفاق طواف وداع کے بغیر اپنے وطن کو واپس نہ ہو، یہاں یہ طواف حیض (وغاس) ادائیگی عورت کے لئے موقوف ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: (افعال حج سے فراغت کے بعد اور مکہ سے اپنے وطن کو روانہ ہونے سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے ”طواف وداع“ کہتے ہیں اور اس کا ایک نام طواف صدر بھی ہے، یہ طواف اتفاقی پروا جب ہے اگرچہ اس میں کچھ مضائقہ نہیں ہے کہ اس طواف کے بعد بیت اللہ دن چاہیں مکہ میں مقیم رہ جائے لیکن افضل یہی ہے کہ مکہ سے روانگی کے وقت ہی یہ طواف کیا جائے چنانچہ امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص (یعنی) (یعنی) (یعنی) طواف وداع کرے اور پھر عشاء تک مکہ میں مقیم رہے تو میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات یہی

ہے کہ وہ (نکاح سے روائی کے وقت) دوسرا طواف کر لے۔

یہ طواف نہ تو اہل مکہ پر واجب ہے نہ اس شخص پر جو میقات کے اندر رہتا ہو اور نہ اس شخص پر واجب ہے جو مکہ میں آکر رہ گیا ہو اور پھر وہ وہاں سے چلے جائے گا ارادہ رکھتا ہو، اسی طرح یہ طواف نہ تو اس شخص پر واجب ہے جس کا حج قوت ہو گیا ہو اور نہ عہدہ کرنے والے پر واجب ہے نیز اس طواف میں نہ رمل (یعنی اکڑ کر چلنا) ہوتا ہے اور نہ اس کے بعد کسی کی جاتی ہے۔

عذر کی بناء پر طواف وداع واجب نہیں رہتا

⑪ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَاصَتْ ضَيْغَةُ لَيْلَةَ النَّفَرِ فَقَالَتْ مَا أَذَانِي إِلَّا خَابَتْكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَفْوِي خَلْقِي أَطَافَتْ بِكُمْ النَّفَرُ قَبْلَ نَعْمَ قَالَ فَانْفَرُوا - (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ یوم نفری رات میں حضرت صفیہؓ کے ایام شروع ہو گئے تو وہ کہنے لگیں کہ میرا خیال ہے میں آپؐ لوگوں کو (مدینہ کی روانگی سے) ارادہ رکھتی ہوں کہ میرے ایام شروع ہو گئے ہیں اور میں نے طواف وداع کیا ہی نہیں (آنحضرت ﷺ نے) جب یہ سنا تو فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و زخمی کرے کیا اس نے محرم کے دن طواف (طواف زیارۃ) کیا ہے؟“ ”عرض کیا گیا کہ ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے (چلو۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

تشریح: یوم نفری رات سے مراد وہی رات ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے محصب میں قیام فرمایا تھا، یعنی تیرہویں ذی الحجہ کی رات، مگر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ حج کے بیان میں رات کی نسبت روزِ گزشتہ کی طرف کی جاتی ہے نہ کہ روزہ آئندہ کی طرف، لہذا یوم نفری تیرہویں ذی الحجہ کی رات سے وہ رات مراد ہوتی ہے جو تیرہویں کے دن کے بعد آتی ہے۔

بہر کیف حضرت صفیہؓ نے تو یہ گمان کیا کہ جس طرح طواف زیارۃ عذر کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا اسی طرح عذر کے سبب طواف وداع کا ترک بھی جائز نہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ اب میں جب تک پاک نہ ہو جاؤں اور طواف نہ کر لوں اس وقت تک سب کو ٹھہرنا پڑے گا اور آنحضرت ﷺ یہ سمجھے کہ انہوں نے طواف زیارۃ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے اب ٹھہرنا پڑے گا اس لئے آپ ﷺ نے یہ جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و زخمی کرے، مگر جب آپ کو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ صفیہؓ نے یہ بات طواف زیارۃ کے لئے نہیں کی بلکہ طواف وداع کے لئے کی ہے تب آپ ﷺ نے فرمایا کہ طواف وداع کے بغیر ہی مدینہ روانہ ہو جاؤ کیونکہ عذر کی بناء پر طواف کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر طواف زیارۃ اچھی نہ ہو یا تو پھر اس کی وجہ سے رکن چڑھتا۔

”اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و زخمی کرے“ یہ جملہ اگرچہ بددعا ہے مگر یہ بددعا ہے ارادہ سے استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ ایسے جملے ازراہ پیارا استعمال کرتے ہیں۔

الفصل الثانی

قربانی کے دن آپ ﷺ کی تذکیر و نصیحت

⑫ عَنْ عُمَرَو بْنِ الْاَخْوَصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ اَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ الْاُخْبِ قَالَ فَاَنْ دِمَاءُكُمْ وَاهْوَالُكُمْ وَاعْزَاؤُكُمْ يَتَكَلَّمُ خَوَامِمْكُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا اَلَا لَا يَخْبِي خَائِي عَلَى نَفْسِهِ اَلَا لَا يَخْبِي خَائِي عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُوهُ عَلَى وَالِدِهِ اَلَا وَلَنِ الشَّيْطَانُ قَدْ اَيْسَ اَنْ يُغْبِ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا اَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ بَيْتِهِ وَوَالِدِهِ حَاجَةً وَالتَّوْبَةُ مَعِي وَصَحْحَةٌ۔

”حضرت عمرو بن اخوصؓ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے حجۃ الوداع میں قربانی کے دن (یعنی دسویں ذی الحجہ کو صبح بہ کو

مخاطب کرتے ہوئے فرمایا (جانتے بھی ہو) کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”(ہاں) حج اکبر کا دن ہے“ پھر آپ نے فرمایا ”ایاد رکھو تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری قبر و گیم، تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن اور تمہارے شہر میں اخباردار ظلم کرنے والا صرف اپنی جان پر ظلم کرتا ہے (یعنی جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے کہ وہی، خونہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ظلم کوئی کرے اور پکڑ کوئی جائے) یاد رکھو کوئی ظالم اپنے بیٹے پر ظلم نہیں کرتا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ پر ظلم کرتا ہے، جان لو! شیطان بیش بہا ہے اسے اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہارے اس شہر کا مکمل اس کی پرستش کی جائے۔ ہاں تمہارے ان اعمال میں شیطان کی فرمائیداری ہوگی جنہیں تم حقیر سمجھو گے، چنانچہ وہ ان (گناہوں) سے خوش ہو گا جن کو تم حقیر سمجھو گے۔“

تشریح: ”حج اکبر“ مطلق حج کو کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

وَأَذِّنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ أَوْ يَبْذُلَ الْفَتْحَ وَيُذِلَّ الْكَافِرَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْدِينِ وَيُغْلِبِ الْمُتَّقِينَ

طرف سے حج کے دن عام لوگوں کے سامنے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، مشرکوں (کو ان دینے) سے دست بردار ہوتے ہیں۔

اور حج کو صفت اکبر کے ساتھ موصوف اس لئے کیا جاتا ہے کہ عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے اس مناسبت سے حج کو حج اکبر سے موسوم کیا گیا۔ مشہور مفسر بیضاوی کہتے ہیں کہ یوم بقرہ عید یعنی دسویں ذی الحجہ کا دن ”یوم حج اکبر“ کہلاتا ہے کیونکہ نہ صرف یہ کہ اسی دن حج مکمل ہوتا ہے بلکہ حج کے تمام بڑے بڑے افعال اسی دن میں ادا کئے جاتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں اس کی صراحت بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ حجۃ الوداع میں قربانی (بقرہ عید) کے دن حمرات کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔

پچھلے صفحات میں اسی مضمون کی جو حدیث (ایک) گزری ہے اس میں تو یہ ذکر تھا کہ آنحضرت ﷺ نے جب صحابہؓ سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے جب کہ یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ حج اکبر کا دن ہے، لہذا ہر ان دونوں میں تضاد نظر آتا ہے حالانکہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جو صحابہؓ نے تو وہ جواب دیا ہے اور بعض نے یہ، لہذا جس راوی نے جو جواب سنو وہ ذکر کر دیا۔

فَانْزِلْنَا نَحْمُ الْحَجَّ (اور تمہارے خون) حج کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم لوگ اس مبارک دن اور اس مقدس شہر میں ایک دوسرے کا خون پہنائے، ایک دوسرے کا لالہ بڑپ کرنے اور ایک دوسرے کی بے تمیزی کو حرام اور برا سمجھتے ہو اسی طرح یہ چیزیں ہر جگہ اور ہر وقت حرام و بری ہیں۔

”کوئی ظالم اپنے بیٹے پر ظلم نہیں کرتا“ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جملہ نفی کو ظاہر کر رہا ہے یعنی اگر کسی کا بیٹا کسی پر ظلم کرتا ہے یا کسی کا باپ کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ظلم کی وجہ سے ماخوذ نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا کہ کسی پر ظلم تو کرے بیٹا اور اس کی وجہ سے پکڑا جائے باپ، یا کسی پر ظلم کرے باپ اور اس کی وجہ سے پکڑا جائے بیٹا، بلکہ جو ظلم کرتا ہے وہی پکڑا جاتا ہے، چنانچہ یہ ارشاد گرامی اس آیت کا مبدء ہے کہ: وَلَا تَقْرُؤْ آيَةَ الْقُرْآنِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَكَ آيَةَ الْقُرْآنِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ يَنْزِلُ فِي الْبَيِّنَاتِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ يَنْزِلُ فِي الْبَيِّنَاتِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ يَنْزِلُ فِي الْبَيِّنَاتِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ يَنْزِلُ فِي الْبَيِّنَاتِ

چنانچہ یہاں باپ بیٹے کو بطور خاص محض اس مقصد سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ دونوں سب سے زیادہ قریبی اقرباء ہیں جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے فعل کی وجہ سے ماخوذ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس طرح یہ جملہ بائبل کی عبارت لایحی جان ان ظلم کرنے والا صرف اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کی تاکید کے طور پر ہو گا۔

بعض شارحین نے اس جملہ لَا يَحْضُرُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي لَفْظِ الْإِنْفِلِ نہیں کیا ہے اور لکھا ہے یہ جملہ نفی ہی ہے یعنی اس جملہ کے ذریعہ منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی ظالم اپنے نفس پر ظلم نہ کرے جس سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کیونکہ جو شخص کسی پر ظلم کرتا

ہے وہ درحقیقت اپنی جان پر ظلم کرتا ہے یاں طور کہ وہ کسی پر ظلم کر کے اپنے کو سزا اور عذاب کا حقد بنالیتا ہے۔

وان الشیطان قد ایس الخ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ اس شہرہ امیں غیر اللہ کی عبادت کے ذریعہ اس کی فرمانبرداری ہو۔ لہذا یہاں اب بھی بھی کوئی شخص شیطان کے فریب میں اگر غیر اللہ کی عبادت و پرستش کھم کھما نہیں کرے گا۔ اس سے گویا اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ مقدس شہر عیشہ کے لئے کفر و شرک کی غلاطی سے پاک کر دیا گیا ہے، اور اب بھی اس پاک سرزمین پر کسی غیر مسلم کو قدم رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی غیر مسلم چوری چھپے اس شہر میں آجائے اور وہ خفیہ طور پر غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔

”ہاں تمہارے ان اعمال میں شیطان کی فرمانبرداری ہوگی“ میں اعمال سے مراد گناہ کے اعمال ہیں جیسے ناحق قتل کرنا، کسی کا مال لوٹنا یا اسی قسم کے دوسرے اعمال بد اور صغیرہ گناہوں کو اہمیت نہ دینا۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ان اعمال بد میں مبتلا ہونے والا جب ان کو حقیر سمجھتا ہے اور جس کے نتیجہ میں وہ ان اعمال سے اجتناب نہیں کرتا تو گویا وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ شیطان ان باتوں سے خوش ہوتا ہے اور بھروئی اعمال بڑے فتنہ و فساد کا باعث بن جاتے ہیں۔

(۱۳) وَعَنْ زَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمَرْفُوعِ قَالَ زَايَنَةُ زَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم یَحْفَلُ النَّاسُ مَحْشٰی حِیْنَ اُرْفَعُ الصَّحٰی عَلٰی نَعْلَیْہِ شَهْنَاءٌ وَعَلٰی یُعْبَرُ عَنْہُ وَالنَّاسُ یَتَنَّقِیْنَ وَقَاعِلَہٗ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت زافع ابن عمروؓ فرمائی کہ میں نے دیکھا رسول کریم ﷺ میں میں قربانی کے دن چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ ﷺ ایسے پیچھے سوار تھے جس کے بال اوپر کی جانب سے سرخ اور اندر کی جانب سفید تھے در حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ آپ ﷺ کی طرف سے بیان کر رہے تھے (یعنی آنحضرت ﷺ جو کچھ فرماتے حضرت علیؓ اسے دہراتے تھے تاکہ دور کے لوگ بھی آپ ﷺ کی بات سن لیں) اور لوگوں میں سے کچھ تو کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔“ (ابو داؤد)

طواف زیارۃ کا وقت

(۱۴) وَعَنْ عَائِشَۃَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اَخَّرَ طَوَافَ الْوِیَاۡزَۃِ یَوْمَ النَّحْرِ اِلَیَّ النَّہْلِ۔

(رواہ السننہ کی داؤد اور ابی داؤد)

”اور حضرت عائشہؓ و حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے طواف زیارۃ میں قربانی کے دن رات تک تاخیر کی۔“

(ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کے لئے یا یہ کہ سب ہی کے لئے طواف زیارۃ میں قربانی کے دن رات تک تاخیر کو جائز قرار دیا۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے طواف زیارۃ میں رات تک تاخیر کی، کیونکہ آپ ﷺ کے بارہ میں تو یہ صراحت کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ ﷺ نے قربانی کے وقت طواف زیارۃ کیا اور اس کے بعد مکہ میں یا مکہ میں ظہر کی نماز پڑھی۔

طبیؒ کہتے ہیں کہ طواف زیارۃ کا وقت امام شافعیؒ کے نزدیک بقر عید کی آدھی رات کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے جب کہ دیگر ائمہ کا مسک یہ ہے کہ اس کا وقت بقر عید کے دن طوبیٰ فجر کے بعد شروع ہوتا ہے اور آخری وقت کا کوئی تعین نہیں ہے جب بھی کیا جائے گا جائز ہو جائے گا لیکن امام ابوحنیفہؒ کے ہاں طواف زیارۃ کی ادائیگی ایام محرم میں واجب ہے لہذا اگر کوئی شخص اتنی تاخیر کرے کہ ایام محرم پورے گزر جائیں اور پھر بعد میں طواف زیارۃ کرے تو اس پر دم یعنی بطور جزاء جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔

طواف زیارۃ میں رمل نہیں ہے

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمَلْ فِي الشَّعْبِ الَّذِي أَقَاضَ فِيهِ (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے طواف زیارت میں رمل نہیں کیا۔“ (ابو داؤد و ابن ماجہ)

تشریح: جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ”شانہ بلائے ہوئے چمائی نکال کر کچھ تیزی کے ساتھ چمن“ رمل کہلاتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے طواف زیارۃ میں جو کہ فرض ہے رمل نہیں کیا کیونکہ طواف قدوم میں آپ ﷺ یہ کر چکے تھے۔ اس بارہ میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو شخص طواف قدوم میں رمل دیکھ کر چکا ہو وہ طواف زیارۃ میں نہ تو رمل کرے اور نہ طواف کے بعد رمل کرے اور جو شخص طواف قدوم میں یہ دونوں چیزیں نہ کر چکا ہو تو پھر وہ طواف زیارت میں رمل بھی کرے اور اس کے بعد رمل بھی کرے۔

محرم کے لئے ممنوع چیزیں کب جائز ہوتی ہیں

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زِمِي أَحَدُكُمْ حِمْرَةَ الْعَقِدَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْبَيْسَاءَ - وَزَا فِيهِ شَرْحُ الشَّيْءِ وَقَالَ اسْتِئْذَانُ ضَعِيفٌ وَفِي دَوَائِجِ أَحْمَدَ وَالتَّنَائِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا زِمِي الْحِمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْبَيْسَاءَ -

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی رملی حمرہ عقبہ سے فارغ ہو جاتا ہے (اور سرمنڈا لیتا ہے یا بال کترا دیتا ہے) تو اس کے لئے عورت کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے (یعنی بیوی کے ساتھ جماع ان چیزوں کے بعد بھی حلال نہیں ہوتا، بلکہ یہ طواف زیارت سے فراغت کے بعد ہی حلال ہوتا ہے) اس روایت کو (صاحب مصابح نے) شرح السنۃ میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی اسناد ضعیف ہے۔ اور احمد و نسائی نے اس روایت کو حضرت ابن عباسؓ سے یوں نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے رملی حمرہ عقبہ کر لی تو (سرمنڈا کرنے یا بال کترا کرنے کے بعد) اس کے لئے عورت کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے۔“

آنحضرت ﷺ کی رملی جمرات

(۱۷) وَعَنْهَا قَالَتْ أَقَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حَجَّتَيْنِ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ زَجَعَ إِلَى مَنَى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي آيَاتِهِ الشَّعْرَ يُزِمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَنَاتٍ يُكْتَبُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَلْيُطِيلِ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعْ وَيُزِمِي الثَّلَاثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قرانی کے دن آخری حصہ میں اس وقت فرض طواف کیا جب کہ آپ ﷺ نے ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد میں میں واپس آئے اور منی میں ایام تشریق (یعنی گیارہویں، بارہویں، و تیرہویں تاریخوں) کی راتیں بسر کیں، ان ایام میں آپ ﷺ تہجدوں پر اس وقت نکلے کہ راتیں بھر ہر سات سات نکلے یا راتے، ہر نکلے راتے وقت اللہ اکبر کہتے اور پیسے دو سرے جمرہ (یعنی جمرہ اولی و جمرہ وسطی) پر دعاؤں اذکار کے لئے (دیر تک ٹھہرتے اور اس وقت مختلف دعاؤں اور عرض حاجات کے لئے تضرع اختیار کرتے اور پھر (جب) تیسرے جمرہ (یعنی جمرہ عقبہ) پر نکلے یا راتے تو اس کے پاس نہ ٹھہرتے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دسویں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد دسویں ذی الحجہ میں چمائی نکال کر چمائی میں چمائی نہیں پڑھی تھی۔ فلا یقف عداھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ﷺ جمرہ عقبہ کے پاس یا اس کے بعد کروادے کرتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ جس طرح دعا و اذکار کے لئے جمرہ اولیٰ اور جمرہ وسطی کے پاس دیر تک ٹھہرتے تھے اس طرح دعاؤں اذکار کے لئے جمرہ

عقبہ کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہاں چلے چلتے دعا وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔

ایام تشریق کی رمی جمرات میں تقدیم و تاخیر کا مسئلہ

①۸ وَعَنْ أَبِي النَّدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرُعَاءِ الْأَيْلِ الْبَهْنُوتَةَ أَنْ يَزُولُوا يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَخْتَمُرْ رَمَى يَوْمَئِذٍ النَّحْرَ فَيَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَزُولُوا فِي أَخْبَهُمَا زَوَاهُ مَالِكٌ وَالتَّزْمِذُّ وَالتَّسَالُفُ وَقَالَ التَّزْمِذُّ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ

”اور حضرت ابوالدرداء بن عاصم بن عدیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ”رسول کریم ﷺ نے اونٹ چرانے والوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ نئی میں شب یا نئی نہ کریں اور یہ کہ عمر کے دن (یعنی دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر) نکلیں، ریں اور پھر دونوں دن کی رمی جمرات کو یوم نحر کے بعد ایک ساتھ کریں اس طرح دونوں دن کی رمی جمرات ان میں سے کسی ایک دن کریں۔ (مالک، ترمذی، نسائی) اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

تشریح: طبعی کہتے ہیں کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے چرواہوں کو یہ اجازت عطا فرمادی تھی کہ وہ ایام تشریق کی راتوں میں نئی میں نہ رہیں کیونکہ وہ اپنے جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کے چرانے وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، نیز انہیں اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ وہ صرف بقر عید کے دن جمرہ عقبہ پر نکلیں یا ریں اس کے بعد دوسرے دن (یعنی گیارہویں) کو رمی جمرات نہ کریں بلکہ تیسرے دن (یعنی بارہویں) کو دونوں دن کی ایک ساتھ رمی کریں اس طرح گیارہویں کی رمی تو بطور قضا ہوگی اور بارہویں کی ادا ہی ہوگی۔

اس بارہ میں مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ کے نزدیک عید کے دوسرے دن کی رمی کی تقدیم جائز نہیں ہے یعنی اگر کوئی عید کے دوسرے دن (یعنی گیارہویں) کو اس دن کی رمی کے ساتھ تیسرے دن (یعنی بارہویں) کی رمی بھی کرے تو یہ درست نہیں ہو گا یا تاخیر درست ہے کہ دوسرے دن کی رمی بھی تیسرے دن کی رمی کے ساتھ کی جا سکتی ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

بَابُ مَا يَنْجُزُهُ الْمُخْرَمُ

جن چیزوں سے محرم کو پچھتا چاہئے ان کا بیان

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے احرام باندھ لینے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محرم پر حرام ہو جاتی ہیں اور ان چیزوں سے اجتناب محرم کے لئے ضروری ہوتا ہے، پھر ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب سے دم (یعنی جانور ذبح کرنا واجب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس باب میں ان چیزوں کا ذکر ہو گا جن سے محرم کو پچھتا چاہئے اور مسئلہ جو چیزیں بھی ذکر ہو گئی جو محرم کے لئے حرام ہیں۔

اس موقع پر اتنی بات جان لیجئے کہ جن ممنوع چیزوں کے ارتکاب سے صدقہ واجب ہوتا ہے ان میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن کی وجہ سے بطور صدقہ نصف صاع (یعنی ایک کو ۳۳ گرام) گیسوں یا ایک صاع (یعنی تین کو ۶۶ گرام) جو دنیا بھی واجب ہوتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں صدقہ کی مقدار اس سے بھی کم ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی بھی غیر متعین چیز تھوڑی سی صدقہ کر دینا واجب ہوتا ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

وہ چیزیں جو محرم کو پیننا ممنوع ہیں

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبِئُشَ الْمُخْرَمُ مِنَ النَّبِيبِ فَقَالَ لَا

تَلَسُّوْا الْقُمْصَ وَلَا الْعَمَامَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبُرَاتِيْسَ وَلَا الْحِفَافَ اِلَّا اَحَدًا لَا يَحُدُّ نَعِيْسٍ هِلْسِيْ خَفِيْسٍ
وَلْيَقْطَعْنَهَا اَنْعَمَ مِنَ الْكُفْعِيْنَ وَلَا تَلَسُّوْا مِنْ الْقِيَابِ شَيْئًا مِّثْلَ زَعْفَرَانٍ وَلَا وَرْسٍ - خُتَقَ عَلَيْهِ وَرَادَ النَّحْرَ رِيْفِيْ
بِرِيَابِيْهِ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْخُخْرَمَةَ وَلَا تَلِيْسُ الْقَفَازِيْنَ -

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے پوچھا کہ محرم کپڑوں میں سے کیا چیزیں پہن سکتا ہے؟ (اور کیا چیزیں نہیں پہن سکتا؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”نہ تو قمیص و کرتہ پہنوں نہ عمامہ یا حوچہ نہ پاجامہ پہنوں نہ برنس اور حوچہ اور نہ موزے پہنوں۔ ہاں جس شخص کے پاس جوئے نہ ہوں وہ موزے پہن سکتا ہے مگر اس طرح کہ موزہ دونوں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے، نیز کوئی ایسا کپڑا نہ پہن جس پر زعفران یا دوس لگی ہو۔ (بخاری و مسلم) بخاری نے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”محرم عورت نقاب نہ ڈالے اور نہ دستانے پہنے۔“

تشریح: قمیص و کرتہ اور پاجامہ پہننے سے مراد ان کو اس طرح پہننا ہے جس طرح کہ عام طور پر یہ چیزیں پہنی جاتی ہیں جیسے قمیص و کرتہ کو گلے میں ڈال کر پہنتے ہیں یا پاجامہ ٹانگوں میں ڈال کر پہننا جاتا ہے، چنانچہ احرام کی حالت میں ان چیزوں کو اس طرح پہننا ممنوع ہے۔ ہاں اگر کوئی محرم ان چیزوں کو مروج طریقہ پر پہننے کی بجائے بدن پر چادر کی طرح ڈالے تو یہ ممنوع نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے قمیص و کرتہ پہنا ہے یا پاجامہ پہنا ہے۔

”برنس“ اس لمبی ٹوپی کو کہتے ہیں جو عرب میں اوڑھی جاتی تھی اور برنس وہ لباس بھی ہوتا ہے جس کا کچھ حصہ ٹوپی کی جگہ کام دیتا ہے جیسے برساتی وغیرہ۔ چنانچہ ”نہ برنس اور حوچہ“ سے مراد یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہ اوڑھو جو سر کو ڈھانپ لے خواہ وہ ٹوپی ہو یا برساتی اور خواہ کوئی اور چیز نہ ہو جو چڑا لکھی ہو جس پر عرف عام میں پہننے یا اوڑھنے کا اطلاق نہ ہوتا ہو مثلاً سر پر کوٹہ یا گھڑا وغیرہ رکھ لینا یا سر پر گھبراٹھ لینا تو اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں۔

”وہ موزہ دونوں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ دے“ میں یہاں ٹخنے سے مراد حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک وہ ہڈی ہے جو پیر کی پشت پر پنج میں ہوتی ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے ہاں وہی متعارف ٹخنہ مراد ہے جس کو وضو میں دھونا فرض ہے۔

اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ جس شخص کے پاس جوئے نہ ہوں اور وہ موزے پہن لے تو آیا اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر یکھ واجب نہیں ہوتا لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے۔ جس طرح یہ مسئلہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی کو سر منڈانے کی احتیج و ضرورت لاحق ہو جائے تو وہ سر منڈالے اور فدیہ ادا کرے۔

”درس“ ایک قسم کی گھاس کا نام ہے جو زرد رنگت کی اور زعفران کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس گھاس سے رنگائی کا کام لیا جاتا ہے۔ زعفران اور اس کے رنگ آلود کپڑوں کو پہننے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔

”محرم عورت نقاب نہ ڈالے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے منہ کو برقع اور نقاب سے نہ ڈھانکے ہاں اگر وہ پردہ کی خاطر کسی ایسی چیز سے اپنے منہ کو چھپائے جو منہ سے الگ رہے تو جائز ہے، اسی طرح حنفیہ کے ہاں مرد کو بھی عورت کی طرف احرام کی حالت میں منہ ڈھانکنا حرام ہے، حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ کا مسلک بھی ایک روایت کے مطابق یہی ہے جب کہ امام شافعیؒ کا مسلک اس کے برخلاف ہے۔

ہودج میں بیٹھنا ممنوع ہے بشرطیکہ سر ہودج میں لگتا ہو، اگر سر ہودج میں نہ لگتا ہو تو پھر اس میں بیٹھنا ممنوع نہیں ہے، اسی طرح اگر کعبہ کا پردہ یا خیمہ سر میں لگتا ہو تو ان کے نیچے کھڑا ہونا ممنوع ہے اور اگر سر میں نہ لگتا ہو تو ممنوع نہیں ہے۔

(۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُخْرَمُ نَعِيْسًا

لَيْسَ خُفَيْنٍ وَ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِذَا الْبَسَ مَوَافِلَ - (متن علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، نیز آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اگر عرم کو جوئے میسر نہ ہوں تو وہ موزے پہن سکتا ہے اور جس عرم کے پاس نہ بند نہ ہو تو وہ پانجامہ پہن سکتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: موزوں کے استعمال کے بارہ میں تو گزشتہ حدیث میں بتایا جا چکا ہے کہ جوئے میسر نہ ہو تو عرم پانجامہ پہن سکتا ہے۔ اس صورت میں امام شافعیؒ کے نزدیک اس پر کوئی فدیہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت امام اعظمؒ کا مسلک اس بارہ میں یہ ہے کہ اگر نہ بند نہ ہو تو پانجامہ کو پہنا کر اسے نہ بندی صورت میں باندھ لیا جائے اور اگر کوئی شخص اسے پہنا کر استعمال نہ کرے بلکہ پانجامہ ہی پہن لے تو اس پر دم یعنی جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔

(۳) وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعْفَرِيَّةِ إِذَا جَاءَهُ فَرَجٌ أَغْرَابِيٌّ غَنِيَّةٌ وَهُوَ مُنْتَضِعٌ بِالْحُلُوقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ بِالْعَمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ فَقَالَ أَمَّا الْقَلْبُ الَّذِي يَكُ فِي عَسَلَةِ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْحُجَّةُ فَانْوَغْهَا لَمْ أَصْنَعْ فِي عَمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَبْلِكَ - (متن علیہ)

”اور حضرت یحییٰ ابن امیہؒ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جعراہ میں ایک جگہ سے چند میل کے فاصلہ پر واقع ایک مقام پر تھے اور جہاں سے آپ ﷺ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا (یہی جعراہ) آپ ﷺ کے پاس تھے کہ اچانک ایک شخص جو یہائی تھا آیا اس نے کرتہ پہنا ہوا تھا، نیز وہ شخص خلوق میں رنگا ہوا تھا (خلوق ایک خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار ہوتی تھی) اس شخص نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! میں نے عمرہ کا احرام اس حالت میں باندھا تھا کہ یہ کرتہ میرے جسم پر تھا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تہلکہ اور جو خوشبو لگی ہوئی ہے اسے تو تین مرتبہ دھو ڈالو اور کرتہ اتار دو اور پھر اپنے عمرہ (کے احرام) میں وہی کرو جو تم پہنے جے کے احرام میں کرتے ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: زعفران کا استعمال چونکہ مردوں کے لئے حرام ہے اور خلوق زعفران ہی سے تیار ہوتی تھی اس لئے آپ ﷺ نے اس شخص کو یہ حکم دیا کہ وہ اسے دھو ڈالے نیز تین مرتبہ دھوئے تاکہ حکم صرف اس لئے دیا تاکہ وہ خوب اچھی طرح چھوٹ جائے ورنہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ خلوق کو بالکل صاف کر دو خواہ وہ کسی طرح اور کتنی ہی مرتبہ میں صاف ہو۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حج کے احرام کی حالت میں ممنوع ہیں وہی عمرہ کے احرام کی حالت میں بھی ممنوع ہیں اس لئے تم عمرہ کے احرام کی حالت میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرو جن سے حج کے احرام کی حالت میں پرہیز کیا جاتا ہے۔

مسئلہ: احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کا سرمہ لگانا جائز ہے بشرطیکہ اس سے زیب و زینت مقصود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص زیب و زینت کے بغیر خوشبو کا بھی سرمہ لگائے تو مکروہ ہوگا۔

اس موقع پر ایک خاص بات یہ جان لینی چاہئے کہ جو چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں ان کا ارتکاب اگر قصداً ہو گا تو متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک اس کی وجہ سے مرتب پر فدیہ لازم ہوگا۔ ہاں، بھول چوک سے ارتکاب کرنے والے پر فدیہ واجب نہیں ہوگا جیسا کہ حضرت امام شافعیؒ، ثوریؒ، احمدؒ، اور احناف کا قول ہے البتہ امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک اس صورت میں بھی فدیہ واجب ہوگا۔

حالت احرام میں نکاح کرنے کرانے کا مسئلہ

(۴) وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ - (روہ مسلم)

”اور حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ یہ مناب نہیں ہے کہ عرم نکاح کرے، اسی طرح (اولیاء و کالائہ) نکاح

کرنا اور منگی کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔" (مسلم)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ اور اکثر علماء کے نزدیک خود اپنا نکاح کرنے یا کسی کا نکاح کرنے کی ممانعت مکروہ تحریمی کے طور پر ہے اور منگی کرنے کی ممانعت مکروہ تنزیہی کے طور پر ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے نزدیک حالت احرام میں نہ تو خود اپنا نکاح کرنا درست ہے اور نہ کسی کا نکاح کرنا ناجائز ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے ہاں تینوں کی ممانعت صرف مکروہ تنزیہی کے طور پر ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہؓ سے اپنا نکاح کیا تھا۔

⑤ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ۔ (بخاری طبع)

"اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت میمونہؓ سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ (عمرۃ القضا کا) احرام باندھے ہوئے تھے۔" بخاری طبع

⑥ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصْبَغِ ابْنِ أَحْمَدَ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ خَلَعٌ۔ زَوَّاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِسْلَامُ فَحَسْبُ الشُّنَّةِ وَالْإِكْتِفَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا خَلَعًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزَوُّجِهَا وَهُوَ مُحْرَمٌ ثُمَّ بَسَى بِهَا وَهُوَ خَلَعٌ بِسَرَفٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ۔

"اور حضرت یزید ابن اصبحؒ (جو ائمہ المؤمنین حضرت میمونہؓ کے بھانجے ہیں) اپنی (خالہ) حضرت میمونہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ان (حضرت میمونہؓ) سے جب نکاح کیا تو آپ ﷺ احرام کی حالت میں نہیں تھے۔" (مسلم) حضرت امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء یعنی حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے علاوہ اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے جب حضرت میمونہؓ سے نکاح کیا تو اس وقت آپ ﷺ احرام میں نہیں تھے۔ ہاں حضرت میمونہؓ کے ساتھ آپ ﷺ کے نکاح کا اعتبار عام اس وقت ہوا جب آپ ﷺ احرام کی حالت میں تھے، پھر آپ ﷺ نے حضرت میمونہؓ کے ساتھ شب زفاف مقام سرف میں ہو کر مکہ کے راستہ میں واقع ہے اس وقت گزاری جب کہ آپ ﷺ احرام کھول چکے تھے۔"

تشریح: مظاہر حق جدید کی زیر نظر جلد میں ایک موقع پر یہ بتایا جا چکا ہے کہ "سرف" ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً چھ میل اور مقام نعیم سے جانب شام تین یا چار میل کے فاصلہ پر واقع ہے اسی موقع پر ایک تاریخی اتفاق بھی ذکر کیا گیا تھا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت میمونہؓ کا نکاح بھی سرف میں ہوا (جب کہ آپ ﷺ عمرۃ القضا کے لئے مکہ تشریف لارہے تھے اور اس وقت حالت احرام میں تھے) اور ان کی شب زفاف بھی سبیل گزری (جب کہ آپ ﷺ عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ واپس ہو رہے تھے) اور پھر بعد میں ان کا انتقال بھی سبیل میں ہوا۔

بہر کیف یہ حدیث جسے حضرت میمونہؓ کے بھانجے حضرت یزیدؒ نے روایت کیا ہے، حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کے بالکل برخلاف ہے جو اس سے پہلے نقل کی گئی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت تو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت میمونہؓ سے حالت احرام میں نکاح کیا تھا جب کہ آپ ﷺ احرام میں نہیں تھے۔ اس طرح ان دونوں روایتوں میں تضاد ہو گیا ہے، چنانچہ حنفیہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اول تو اس وجہ سے کہ حضرت ابن عباسؓ کو اپنے علم و فضل، قوت حافظہ، فقہی بصیرت اور اپنی شان مرتبت کے اعتبار سے حضرت یزیدؒ پر کہیں زیادہ برتری حاصل ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کو بخاریؒ و مسلمؒ دونوں نے نقل کیا ہے جب کہ حضرت یزیدؒ کی روایت کو صرف مسلمؒ نے نقل کیا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ حضرت عثمانؓ کی روایت (چار) احرام کی حالت میں نکاح کرنے کے لئے کی ممانعت منقول ہے؟ تو اس کے

بارہ میں حنفی علماء لکھتے ہیں کہ اس ممانعت سے یہ مراد ہی نہیں ہے کہ نکاح کرنا کرنا قطعاً ناجائز یا حرام ہے، بلکہ اس کا مقصد تو یہ ظاہر کرنا ہے کہ عرم چونکہ ایک عبادت میں مشغول رہتا ہے اس لئے اس کی شان اور اس کے جال کے مناسب یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے یا کسی کا نکاح کرانے۔ چنانچہ اس حدیث کی تشریح میں یہی وضاحت کی گئی تھی کہ یہاں اس ممانعت کا مطلب مکروہ تنہی کی ہے۔

حضرت امام محمد بن السنہ کے یہ الفاظ و ظہور امر تزویجہا و عرم (حضرت میمونہؓ کے ساتھ آپ ﷺ کے نکاح کا اظہار عام اس وقت ہوا جب کہ آپ ﷺ احرام کی حالت میں تھے) اور اصل شواہح کی طرف سے حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کہ "آپ ﷺ نے حضرت میمونہؓ سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ ﷺ احرام باندھے ہوئے تھے۔" کی تائید ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نکاح تو اس وقت ہی کیا تھا جب کہ آپ ﷺ احرام میں نہیں تھے ہاں اس نکاح کا علم لوگوں کو اس وقت ہوا جب کہ آپ ﷺ نے احرام باندھ لیا تھا۔ گویا امام محمد بن السنہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ کو بھی اس نکاح کا علم اس وقت ہوا جب کہ آپ ﷺ احرام میں تھے اس لئے وہ یہی سمجھے کہ نکاح آپ ﷺ نے حالت احرام ہی میں کیا ہے حالانکہ شواہح کی طرف سے حضرت ابن عباسؓ کی روایت کی یہ تائید "تکلف" سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

سردھونے کی اجازت

(۷) وَعَنْ أَبِي أَنُوبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَسِّلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ۔ (بخاری)

"اور حضرت ابوالایوبؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ احرام کی حالت میں اپنا سر مبارک دھوتے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: بغیر کسی اختلاف کے عرم کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا سردھونے کے طریقہ کے سر کا کوئی بال لٹوئے نہ پائے۔ ہاں اگر کوئی خطمی سے سردھونے کا تو حضرت امام عظیم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک اس پر مدغم یعنی جانور زکرا و واجب ہوگا کیونکہ نہ صرف یہ کہ خطمی خوشبو کی قسم سے ہے بلکہ اس کے لگانے سے جویں مر جاتی ہیں۔ البتہ (بغیر خوشبو کے) مسالین یا بیری کے پتوں اور یا اسی قسم کی دوسری چیزوں سے سردھونے کی صورت میں متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔

بیٹگی کھنچنا ناجائز ہے

(۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اخْتَصَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ۔ (بخاری)

"اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے احرام کی حالت میں بھری ہوئی بیٹگی کھنچوائی۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اکثر علماء کے نزدیک احرام کی حالت میں بیٹگی کھنچنا ناجائز ہے بشرطیکہ کوئی بال نہ لٹوئے۔

سرمہ لگانے کا مسئلہ

(۹) وَعَنْ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَبَسَ الزَّجْلَ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُخْرِمٌ ضَمَّهُمَا

بِالْيَمِينِ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت عثمانؓ نے ایک شخص کے بارہ میں رسول کریم ﷺ کی یہ حدیث بیان کی کہ اگر حالت احرام میں اس کی آنکھیں دکھیں یا وہ

ضعف بصارت میں مبتلا ہو تو وہ اپنی آنکھوں پر ایسے سے کاپ کرے۔" (مسلم)

تشریح: تاج المصنوع میں "تضمید" کے معنی "لیپ کرنا" ہی لکھے ہیں۔ لیکن کچھ علماء نے اس کے معنی "آنکھوں کے اندر لگانا" لکھے ہیں۔ جنی جس طرح سرمہ لگایا جاتا ہے اسی طرح وہ آنکھوں میں ایسا لگانے۔

اور علامہ طہی نے یہ لکھا ہے کہ تضحید ”زخم پر پی بانڈ جتنے کو کہتے ہیں“ اسی طرح زخم پر دوا لگانے کو بھی تضحید کہتے ہیں۔
یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ حرم کو بغیر خوشبو کا سرمہ لگانا جائز ہے اور اس کی وجہ سے بطور جزاء کوئی چیز واجب نہیں ہوتی بشرطیکہ اس سے زیب و زینت مقصود نہ ہو کیونکہ زیب و زینت کے لئے سرمہ لگانا مکروہ ہے۔ اس موقع پر خوشبودار سرمہ کے بارہ میں یہ تفصیل جان لیجئے کہ اگر سرمہ میں کم خوشبو ہو تو اس کو لگانے سے صرف مدوقہ واجب ہوگا اور اگر خوشبو زیادہ ہوگی تو ایسے سرمہ کو لگانے سے دم یعنی جانور ذبح کرنا واجب ہوگا۔ ایسے ہی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حرم اپنے سر اور منہ کے علاوہ کسی اور عضو پر پی بانڈ لگائے تو اس پر اگرچہ بطور جزاء کچھ واجب نہیں ہوتا لیکن یہ مکروہ ہے۔ اور اگر کوئی حرم اپنے سر یا منہ کے چوتھا پی حصبہ یا اس سے زیادہ کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانکے گا تو اس پر دم لازم ہوگا اور چوتھا پی حصہ سے کم کو ڈھانکنے کا تو صرف مدوقہ واجب ہوگا۔

حالت احرام میں سر پر سایہ کرنے کا مسئلہ

۱۵) وَعَنْ أُمِّ الْحَضْرَيْنِ قَالَتْ رَأَيْتُ أَسَامَةَ بْنَ مَرْثَدٍ وَأَخَذَهُمَا أَخِيذٌ بِغَضَامٍ نَاقَةٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَخِزُّ رَافِعٌ ذُو نُؤْيَةٍ يَسْتَشْوُهُ مِنَ الْخِزْرِ حَتَّى زَمَحِيَ جَنْفُوهُ الْعَقَبِيَّةُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ام حصین کہتی ہیں کہ میں نے حضرت اسامہؓ اور حضرت بلالؓ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک (یعنی حضرت اسامہؓ) اپنا کپڑا اٹھا کر (آپ ﷺ کے اوپر) سورج کی گرمی کی پیش سے سایہ لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ہر دو عقبہ پر کنگریاں ماریں۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت اسامہؓ نے آپ ﷺ کے سر مبارک پر کپڑے سے اس طرح سایہ کر رکھا تھا کہ وہ کپڑا اونچا ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے سر مبارک سے لگتا نہیں تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ ”وہ سایہ کے لئے آنحضرت ﷺ کے مبارک سر پر پھرتی مانند ایک چیز اٹھائے ہوئے تھے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حرم کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے سر پر کسی چیز سے سایہ کر لے بشرطیکہ سایہ کرنے والی چیز اس کے سر کو نہ لگے، چنانچہ اکثر علماء کا یہی قول ہے لیکن حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ نے اسے مکروہ کہا ہے۔

سرمہ ڈھانسنے کی جزا

۱۱) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحَدِيثِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُخْرَمٌ وَهُوَ يُؤَدُّ نَحْتٌ بِنَدْرٍ وَالْقَصْلُ تَنَهَّافَتْ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَنْتَ ذَنْبٌ هَوَانُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاخْلُقْ رَأْسَكَ وَاطْلُعِمْ فَرْقَافَتَيْنِ بَسْتُهُمَا كَيْنِ وَالْفَرْقُ ثَلَاثَةُ أَصْعَاقٍ أَوْ سِتُّ ثَلَاثَةَ أَكْيَامٍ أَوْ أَنْشَكَ نَبِيَّكَ (متن طبع)

”اور حضرت کعبؓ ابن عجرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس سے گزرے جب کہ وہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ میں تھے اور وہ (کعبؓ) احرام کی حالت میں تھے (یعنی اس موقع کا ذکر ہے جب آپ ﷺ اپنے رفقاء کے ہمراہ عمرہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے تھے لیکن مشرکین نے حدیبیہ میں سب کو روک دیا تھا چنانچہ سب کے ساتھ کعبؓ بھی مکہ میں داخل ہوئے کے متوقع تھے مگر پھر بعد میں ایک معاہدہ کے تحت کہ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، سب لوگ عمرہ کے بغیر واپس ہو گئے تھے، بہر کیف جب آنحضرت ﷺ کعبؓ کے پاس سے گزرے تو وہ ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور جو کچھ سرے حمزہؓ ان کے منہ پر گری تھیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا کہ ”کیا جو میں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہوں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ”جی ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تو پھر تم اپنا سرمہ ڈھانسو اور (بطور جزاء) ایک فرقہ کھانا چھ سینکڑوں کو کھلا دو اور فرقہ تین صاع کا ہوتا ہے یا تین دن روزے رکھ لو اور یا ایک جانور ذبح کرنے کے قابل

ہو، ذبح کرو۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت کعب ابن عجرہؓ ایک طویل القدر انصاری صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بھی موجود تھے، ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا سبق آموز۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک بت تھا جس کو یہ پوجا کرتے تھے، عبادہ ابن صامتؓ ان کے دوست تھے، ایک دن عبادہؓ کعبؓ کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کعب بت کی پوجا کرنے کے بعد گھر سے نکل کر گئے ہیں، عبادہؓ گھر میں داخل ہوئے اور اس بت کو توڑ ڈالا، جب کعبؓ گھر میں آئے تو دیکھا کہ بت کو تباہ کر دیا ہے، انہیں معلوم ہوا کہ یہ حرکت عبادہؓ کی ہے، بڑے غضب ناک ہوئے اور چاہا کہ عبادہؓ کو برا بھلا کہیں مگر پھر سوچ میں پڑ گئے، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس بت کو کچھ بھی قدرت حاصل ہوتی تو اپنے آپ کو بچا لیتا، بس یہ خیال گزرنا تھا کہ شرک و کفر کا اندھیرا چھٹ گیا اور ایمان و صداقت کے نور نے قلب و دماغ کے ایک ایک گوشہ کو منور کر دیا اور اس طرح وہ مشرف باسلام ہو گئے، سچ ہے اللہ تعالیٰ جسے ہدایت یا نذرنا ہے اسی طرح ہدایت کی توفیق بخش دیتا ہے۔

بہر گز، اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی حرم کسی عذر مثلاً جوع، غم اور درد و سر وغیرہ کی وجہ سے اپنا سر منڈوا لے تو اسے اختیار ہے کہ بطور جزاء چاہے توچھ مسکینوں کو کھانا کھلانے یا اس طرح کہ ہر مسکین کو آدھا آدھا صاع گیہوں دے دے، چاہے تین روزے رکھ لے اور چاہے جانور ذبح کرے۔ چنانچہ یہ حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفَضَّلَ مِنْ حَيْثُ كَانَ مَرْغُوبًا أَوْ حَبْلًا مِّنْ النَّسَائِطِ أَوْ حَبْلًا مِّنْ النَّسَائِطِ (ترجمہ) اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو (اور وہ اپنا سر منڈا دے) تو وہ بطور قدیہ یا توروزے رکھے یا صدقہ دے یا قریائی کرے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

احرام میں عورتوں کے لئے منوع چیزیں

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي إِخْرَاجِهِنَّ عَنِ الْفَرَازِصِ وَالْقَبَابِ وَمَا مَسَّ النَّوْصَ وَالزَّعْفَرَانِ مِنَ الْقَبَابِ وَالْقَلْبَسِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْوَأَنِ الْقَبَابِ مُعْصَفَرٍ أَوْ حَبْلٍ أَوْ خَلِجٍ أَوْ مَسْرُوقٍ أَوْ قَبِيصٍ أَوْ خَفِيفٍ۔ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے سار رسول کریم ﷺ اس سے متفق فرماتے تھے کہ عورتیں اپنے احرام کی حالت میں دستانے پہنیں اور (اس طرح) نقاب ڈالیں کہ وہ نقاب ان کے منہ پر لگتی ہو اور ایسے کپڑے پہنیں جس میں زعفران اور ورس لگی ہو، ہاں اس کے بعد (یعنی احرام سے نکلنے کے بعد) وہ کپڑوں کی انوار سے جو چاہیں پہنیں خواہ وہ کسم کار ٹکا ہو۔ ریشم ہو، پازیر ہو اور خواہ پانچواں ہو، قیس ہو یا سوزہ ہو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: بَعْدَ ذَلِكَ (اس کے بعد) کا مطلب شیخ عبدالحی محدث دہلویؒ نے تو ”احرام سے نکلنے کے بعد“ ہی لکھا ہے لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ یہ معنی لکھے ہیں کہ ”ان غمہ کو رہ چیزوں کے بعد“ یعنی حدیث میں جن چیزوں کے استعمال سے منع کیا گیا ہے ان کے علاوہ اور جس قسم کا بھی کپڑا چاہے پہنے۔

نیز ملا علی قاریؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ (بَعْدَ ذَلِكَ کے یہ معنی مراد لینے کی صورت میں) حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب حرام کی حالت میں زعفران کار ٹکا ہو یا کپڑا پہننا تو منوع ہے لیکن کسم کار ٹکا ہو یا کپڑا پہننا منع نہیں ہے جب کہ حنفیہ کے مسلک میں حالت احرام میں جس طرح زعفرانی کپڑا پہننا منوع ہے اسی طرح کسم کار ٹکا ہو یا کپڑا پہننا بھی منوع ہے، چنانچہ تحزانہ الاکمل اور ولولہ جی اور فقہ کی دوسری

کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی عرم نے زعفران یا کم میں رنگا ہو کیا ایک دن پہنا تو اس پر بطور جزاء دم واجب ہوتا ہے اور اگر ایک دن سے کم پہنا تو صدقہ لازم ہو گا لہذا اول تو یہی ہتر ہے کہ بعد ذلک کے وہی عقی مراد ہے جس میں جو شیخ عبدالحقؒ نے لکھے ہیں یا پھر یہ تاویل کی جائے کہ حدیث میں کم کا وہ رنگا ہو کیا مراد ہے جو اصل چکا ہو اور جس میں خوشبو باقی نہ رہ گئی ہو۔ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ حدیث کے آخر میں کپڑوں کے ساتھ زہر کا ذکر مجازاً کیا گیا ہے۔

احرام میں پردہ کا طریقہ

(۱۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الزَّكَّانِيُّ يَمْشِي بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْرِجَاتٍ فَأَذْجَانُ زَا بِنَا سَلْتُ إِخْدَانًا جَلْبَانًا هَاجِرًا وَابْنًا عَلِيًّا وَجْهَهَا فَبَاذُوا زَوْفًا كَشَفْنَا ذَوَاهُ أَبْذَوْا ذَوَا بِنِي حَاجَةً مَغْنَاهُ۔

"اور ام المومنین حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم (مصر کے دوران) حالت احرام میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ تھے (اور احرام کی وجہ سے ہمارے منہ کپلے ہوئے تھے) اور ہمارے قریب سے قافلے گزرتے رہے، چنانچہ جب کوئی قافلہ ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم میں سے ہر عورت (پردہ کی غرض سے) اپنی چادر اپنے سر پر تان کر اپنے منہ پر (اس طرح ڈال لیتی تھی کہ وہ چادر اس کے منہ کو نہ لگتی) اور جب قافلہ ہمارے سامنے سے گزر جاتا تو ہم اپنا منہ کھول دیتے تھے۔ (ابن ماجہ) (ابن ماجہ نے بھی اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے۔

حالت احرام میں خوشبودار تیل استعمال کرنا ممنوع ہے

(۱۴) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْهَبُ بِالنَّيْتِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ غَيْرَ الْمُقْتَبِ يَغْنِي غَيْرَ الْمُطَيَّبِ۔

(رواہ الترمذی)

"اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ احرام کی حالت میں بغیر خوشبو کا دھن تکل استعمال کرتے تھے۔" (ترمذی)

تشریح: مُقْتَبُ اس تیل کو کہتے ہیں جس میں خوشبو کے پھول ڈال کر اسے پکایا جائے تاکہ وہ تیل خوشبودار ہو جائے یا اس تیل میں کوئی خوشبودار تیل وغیرہ ملا دیا جائے۔

احرام کی حالت میں خوشبودار تیل استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی عرم کسی ایک عضو کے پورے حصہ پر یا کسی یا سب اعضاء پر روغن بنفشہ، روغن گلاب، روغن موتیا یا اسی قسم کا کوئی بھی خوشبودار تیل لگائے گا تو حنفیہ کے ہاں بالاتفاق اس پر دم یعنی جانور ذبح کرنا واجب ہوگا اور اگر زیون یا کس ایسا تیل کہ جس میں خوشبو نہ ملی ہوگی ہو زیادہ مقدار میں لگائے گا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس صورت میں بھی دم واجب ہوگا جب کہ صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کہتے ہیں کہ صدقہ واجب ہوگا۔ لیکن یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ یہ دونوں تیل خوشبو سے بالکل خالی اور کسی خوشبودار پھول کے پکائے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ اگر زیون کے یا تیل کے تیل میں خوشبو ملی ہوگی یا اس میں خوشبودار پھول ڈال کر پکایا گیا ہو تو پھر سب ہی کے نزدیک اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ اسی طرح یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ یہ تیل زیادہ مقدار میں لگائے جائیں اور اگر کم لگایا جائے گا تو حنفیہ طور پر سب کے نزدیک اس کے استعمال کرنے سے صرف صدقہ واجب ہوگا۔

اور پھر ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ ان تیلوں کے استعمال کی وجہ سے دم یا صدقہ اسی وقت واجب ہوگا جب کہ ان کو محض خوشبو کی خاطر استعمال کیا جائے اور اگر انہیں دوا کے طور پر استعمال کیا جائے گا تو پھر علی الاطلاق کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ جب کہ مشک یا دوسری خوشبوؤں کے استعمال کا مسئلہ اس سے مختلف ہے کہ ان کے استعمال سے بہر صورت دم واجب ہوتا ہے خواہ بطور خوشبو استعمال ہوں خواہ بطور دوا۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

سلے ہوئے کپڑوں کو بدن پر ڈال لینے کا مسئلہ

(۱۵) وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ النَّفَرَ فَقَالَ اَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَأْتَانِي نَافِعٌ فَلَا تَقْنَتُ عَلَيْهِ بَرْنُسًا فَقَالَ تَلْقَى عَلَيَّ هَذَا وَقَدْ تَهَيَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُصْحَرُ - (رواه ابو داود)

”حضرت نافع“ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کو (حالت احرام میں ایک موقع پر اسدی گئے لگی تو انہوں نے فرمایا کہ ”نافع! مجھ پر کوئی کپڑا ڈال دو“ چنانچہ میں نے ان کے بدن پر رسائی ڈال دی تو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے بدن پر یہ (برسائی) ڈال رہے ہو؟ حالانکہ رسول کریم ﷺ نے محرم کو اس کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حنفیہ کا مسک یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے کو اس طرح استعمال کرنا محرم کے لئے ممنوع ہے جس طرح اسے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے بصورت دیگر ممنوع نہیں ہے مثلاً برسائی عام طور پر پہنی جاتی ہے۔ اگر کوئی محرم اسے پہنے نہیں بلکہ ایسے ہی جسم پر ڈال لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں جیسا کہ اس بارہ میں پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمرؓ نے برسائی کو اپنے جسم پر ڈال لینے سے بھی منع یا تو اس لئے فرمایا کہ وہ اپنے خیال کی بناء پر سلے ہوئے کپڑے کو مطلقاً کسی بھی استعمال کرنے سے اجتناب کرتے ہوں گے یا پھر یہ کہ نافعؓ نے ان کا سر بھی ڈھانک دیا ہو گا۔ اس وجہ سے انہوں نے منع فرمایا۔

انحضرت ﷺ کا بچنے لگوانا

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَالِكٍ ابْنِ أَبِي بَحِينَةَ قَالَ اسْتَحْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْحَرٌ بِلُحْيٍ جُمْلٍ مِنْ ظَرْفِي مَكَّةَ فَبَيْنَ وَسَطِ وَأَسْبَغَ - (متن طبع)

”اور حضرت عبداللہ ابن مالکؓ جو بحینہ کے بیٹے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مکہ کے راستے میں لُحی جُمْل کے مقام پر بحالت احرام اپنے سر کے بچوں سے تیل لگوا دیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مالک، حضرت عبداللہ کے باپ کا نام ہے اور بحینہ ان کی ماں کا نام ہے گویا ابن بحینہ، حضرت عبداللہ کی دوسری صفت ہے اسی لئے ”عبداللہ بن مالک ابن بحینہ“ میں مالک کو تینوں کے ساتھ چڑھتے ہیں اور ”ابن بحینہ“ میں الف لکھا جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے جب سر کے بچوں سے تیل لگوانے کو سر مبارک کے بال کچھ نہ کچھ ضرور ٹوٹے ہوں گے لہذا یہ حدیث ضرورت پر معمول ہے کہ آپ ﷺ نے کسی عذر و ضرورت کی بناء پر سر میں بچے لگوائے تھے، چنانچہ اگر محرم کسی ایسی جگہ پہنچے لگوائے جہاں بال نہ ہوں تو اس پر فدیہ واجب نہیں ہوتا۔

مسئلہ: اگر کوئی محرم سر کے بال جو تھائی حصہ سے کم منڈوائے یا پھینے وغیرہ کی وجہ سے اس کے سر کے جو تھائی حصہ سے کم بال ٹوٹ جائیں تو اس پر صدقہ واجب ہو گا یعنی وہ بطور جزاء یا تو کسی بھوکے کے پیٹ بھر کھانا کھلا دے یا اسے نصف صاع گیہوں دے دے۔ اگر کوئی محرم بلا عذر جو تھائی سر سے زیادہ منڈوا دے یا بلا عذر بچے لگوائے اور اس کی وجہ سے جو تھائی سر سے زیادہ بال ٹوٹ جائیں تو اس پر دم واجب ہو گا یعنی وہ بطور جزاء ایک بکری یا اس کی مانند کوئی جانور ذبح کرے اور اگر کوئی کسی عذر کی بناء پر جو تھائی سر سے زیادہ منڈوا دے یا کسی عذر کی وجہ سے بچے لگوائے اور اس کی وجہ سے جو تھائی سر سے زائد بال ٹوٹ جائیں تو اسے تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار ہو گا کہ چاہے تو وہ ایک بکری ذبح کرے، چاہے نصف صاع فی مسکین کے حساب سے چھ مہینوں کو تین صاع گیہوں دے اور چاہے تین روزے رکھے خواہ تین روزے مسلسل رکھے یا متفرق طور پر۔

اگر کوئی محرم پچھنے لگوانے کی وجہ سے عمامہ یعنی پچھنوں کی جگہ سے بال منڈوانے تو اس صورت میں امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک تو اس پر دم واجب ہوگا اور صاحبین کے نزدیک صدقہ۔

”پچھنوں کی جگہ“ سے گردن کے دونوں کنارے اور گردی مراد ہے، اس لئے اگر کوئی پوری گردن منڈوانے کا تو پھر متفقہ طور پر سب کے نزدیک اس پر دم واجب ہوگا اور اگر پوری سے کم منڈوانے کا تو صدقہ واجب ہوتا ہے اور خود بال ٹوٹنے سے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا۔

(۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ اخْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعِ كَأْسٍ بِهِ۔

(رواہ ابو داؤد والنسائی)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے احرام کی حالت میں اپنے پیر کی پشت پر پچھنے لگوائے کیونکہ آپ کے درو تھا۔“

(ابوداؤد، نسائی)

تشریح: پیر کی پشت پر چونکہ بال نہیں ہوتے اور وہاں پچھنے لگوانے سے بال ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے اس حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے اور پھر یہ کہ آپ ﷺ نے ایک عذر یعنی درو کی وجہ سے یہ پچھنے لگوائے تھے۔

حضرت میمونہؓ سے آپ ﷺ کا نکاح

(۸) وَعَنْ أَبِي ذَافِعٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ خَلَّالٌ وَهِيَ بَهَا وَهُوَ خَلَّالٌ وَكُنْتُ أَلَا رَسُولُ اللَّهِ نَيْفَهُمَا زَوْفًا أَخَذَهُ الْبَزْمِلِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔

”اور حضرت ابو ذافعؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جب حضرت میمونہؓ سے نکاح کیا تو آپ ﷺ حالت احرام میں نہیں تھے، اور جب ان کے ساتھ شب زفاف گزاری تب بھی حالت احرام میں نہیں تھے۔ نیز ان دونوں کے درمیان نکاح کا بیضا ملے جانے والا نہیں تھا۔ (احمد، ترمذی) امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔“

تشریح: یہ حدیث بھی حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت کے برخلاف ہے جس میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت میمونہؓ سے نکاح اس وقت کیا تھا جب کہ آپ ﷺ حالت احرام میں تھے، اسی بارہ میں حدیث نمبر ۱ کی تشریح میں بحث کی گئی تھی، اس موقع پر بھی یہ جان لیجئے کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے جب کہ اس روایت کو ان دونوں میں سے کسی نے بھی نقل نہیں کیا ہے، اس بنیاد پر یہ روایت چونکہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے مرتبہ کو نہیں پہنچتی اس لئے ترجیح حضرت ابن عباسؓ ہی کی روایت کو حاصل ہوگی۔

بَابُ الْمُخْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ محرم کے لئے شکار کی ممانعت کا بیان

متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک شکار یا شکار میں کسی کی اعانت محرم کے لئے حرام ہے، چنانچہ کسی شکار کے جانور کو قتل کرنے یا اس کے قتل میں اعانت کرنے سے محرم پر جزاء لازم آتی ہے۔

شکار کی جزاء یا کفارہ: شکار کی وجہ سے محرم پر جو جزاء یا کفارہ لازم ہوتا ہے اس سے مراد وہ قیمت ہے جو درو عادل و تجربہ کار شخص اس شکار کی تجویز کریں اور یہ قیمت یا تو اس مقام کے اعتبار سے ہو جہاں وہ شکار مارا گیا ہے یا اگر اس مقام پر کوئی قیمت نہ ہو تو اس مقام کے اعتبار

سے ہو جو شکار کے مقام سے قریب تر ہو کیونکہ ایک چیز کی قیمت مختلف مقامات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، اسی طرح یہ قیمت اس زمانہ کے اعتبار سے ہو جس میں وہ شکار مارا گیا ہے کیونکہ ایک چیز کی قیمت مختلف اوقات و زمانہ میں بدل جاتی ہے، پھر اس بارہ میں محرم کو اختیار ہو گا کہ چاہے تو وہ اس مجوزہ قیمت سے قریبی یا کا کوئی جانور خرید کر اگر اس قیمت میں کوئی جانور مل سکتا ہو (محرم میں ذبح کر دے اور چاہے اس قیمت سے غلہ خرید کر ہر فقیر کو، اگر گھیسوں ہو تو نصف نصف صاع اور اگر جو یا مجبور ہو تو ایک ایک صاع تقسیم کر دے کسی فقیر کو اس تعداد سے کم نہ دے اور چاہے ہر فقیر کی تعداد صدق (یعنی نصف صاع گھیسوں یا ایک صاع جو) کے عوض ایک ایک روزہ رکھ لے اور اس صورت میں اگر ایک فقیر کے مقدار صدق کا کوئی حصہ باقی بچے تو اس کو خیرات کر دے یا اس کے بدلہ بھی ایک روزہ رکھ لے۔ اس صورت میں یہ بات ملحوظ رہے کہ شکاری جزا ہر صورت واجب ہوگی خواہ کوئی محرم قصداً شکار مارے یا سہواً اس کا مرتکب ہو جائے۔ اگر کوئی محرم کسی شکار کو زخمی کر دے اور وہ اس زخم سے مرے نہیں، یا شکار کے بال اکھاڑ لے یا اس کا کوئی عضو توڑ دے تو اس شکار کی حالت صحت کی قیمت میں اس کی وجہ سے جس قدر کی اتنی ہو وہ اس محرم کو دینا چاہئے۔

اگر کوئی محرم کسی شکار کے ہاتھ پیر کاٹ دے یا اس کے پر نوج اکھاڑ دے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت سے معذور ہو جائے تو اس شکار کی پوری قیمت دینا پڑے گی اور اس کا دودھ دوہے تو اس دودھ کی قیمت اس پر واجب ہوگی، اسی طرح اگر اس کا انڈا توڑ دے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔

محرم شکار کھانے نہ کھائے؟ اس بارہ میں تفصیل ہے اس بات میں تو بالائے اتفاق تمام علماء کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی محرم خود شکار کرے یا کوئی دوسرا محرم شکار کرے تو وہ شکار کھانا محرم کے لئے حرام ہے ہاں اگر صورت یہ ہو کہ کوئی غیر محرم اپنے لئے شکار کرے یا محرم کے لئے اس کی اجازت سے یا اس کی اجازت کے بغیر شکار کرے تو اس کے کھانے کے بارہ میں علماء کے مختلف اقوال و مسلک ہیں چنانچہ بعض صحابہ و تابعین کہ جس میں حضرت علیؓ بھی ہیں کا قول تو یہ ہے کہ محرم کے لئے شکار کھانا حرام ہے، ان کی دلیل حضرت معب ابن جثامہؓ کی روایت ہے جو اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام احمدؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر محرم خود شکار کرے یا کوئی دوسرا شخص اس کے لئے یا اس کی اجازت سے یا اس کی اجازت کے بغیر شکار کرے تو اس کے لئے اس شکار کو کھانا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر محرم اپنے لئے شکار کرے اور اس میں سے کچھ بطور ہدیہ محرم کو بھیجے تو اس کا کھانا اس کے لئے حلال ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور ان کے تبعین علماء کا مسلک یہ ہے کہ محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانا حلال ہے خواہ وہ شکار اس کے لئے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو بشرطیکہ وہ شکار نہ تو اس نے خود کیا ہو، نہ اس شکار کرنے کا کسی کو حکم دیا ہو، نہ اس شکار کی راہ کسی کو دکھائی ہو، نہ اس شکار کی طرف کسی کو متوجہ کیا ہو اور نہ اس شکار میں خود اس نے یا کسی اور محرم نے اعانت کی ہو۔ حنفیہ کی دلیل حضرت ابو قتادہؓ کی روایت ہے۔

شکار سے کون جانور مراد ہیں؟ محرم کے لئے جس شکار کی ممانعت ہے اس سے مراد جنگلی شکار کو قتل کرنا ہے۔ جنگلی ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کا تولد و تکامل جنگلی یا جنگل میں ہوتا ہو گو ان کی پوری بائش پائی میں جو سب سے مرغابی وغیرہ۔ اسی طرح شکار اس جانور کو کہتے ہیں جو اصل خلقت میں وحشی ہو خواہ وہ کسی وجہ سے مانوس ہو گیا ہو جیسے ہرن کہ وہ پالتے والے سے مانوس ہو جاتا ہے مگر چونکہ وہ دراصل وحشی ہے اس لئے شکار کھلانے کا خواہ وہ جنگل میں رہتا ہو یا بلا خواہ وہ ہر صورت اس کا شکار کرنے سے جزا واجب ہوگی۔ جو جانور دراصل وحشی نہ ہو اس کا قتل کرنا حالت احرام میں بھی جائز ہے چنانچہ بکری، دنبہ، بھیڑ گائے اونٹ اور گھم کی بلی جو بلی کا کونج کرنا محرم کے لئے جائز ہے۔ کیونکہ وہ شکار کے لئے وحشی الاصل قرار دیا ہے اس لئے اس کے شکار پر جزا واجب ہوتی ہے۔ دریائی جانوروں کا شکار آیت کریمہ اُجِلْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ کے پیش نظر محرم اور غیر محرم دونوں کے لئے حلال ہے خواہ وہ جانور کھائے جانے والے ہوں یا کھائے جانے والے نہ ہوں۔

جو جنگی جانور کھائے جاتے ہیں ان کا شکار کو حلال طور پر حرام ہے، ہاں جو جانور کھائے نہیں جاتے ان کو صاحب بدائع نے دو قسم کی ہیں ایک قسم تو ان جانوروں کی ہے جو طبعاً ایذا پہنچاتے ہیں اور اکثر و بیشتر ایذا پہنچانے میں خود ابتداء کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتا اور بھیڑیا چنانچہ ان جانوروں کو قتل کرنا حرم کے لئے جائز ہے اور ان کو قتل کرنے سے حرم پر جبراً واجب نہیں ہوتا، دوسری قسم ان جانوروں کی ہے جو ایذا پہنچانے میں ابتداء نہیں کرتے جیسے چرغ (شکرہ کی ایک قسم وغیرہ) ایسے جانوروں کے بارہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ جانور حرم پر پہلے حملہ کریں تو وہ ان کو مار سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس پر جبراً واجب نہیں ہوگی اور اگر وہ حملہ نہ کریں تو پھر حرم کے لئے یہ مباح نہیں ہے کہ وہ ان کو مارنے میں ابتداء کرے بلکہ ابتداء کرے گا تو اس پر جبراً واجب ہوگی۔

الفصل الاول

حالات احرام میں آنحضرت ﷺ کا شکار سے اجتناب

① عَنْ الصَّغْبَانِ بْنِ جُثَامَةَ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَخَيْشًا وَهُوَ بِالْبَثْنَاءِ أَوْ بِنْدَانِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّ لَمْ تَزِدْهُ عَلَيْنَا إِلَّا أَنَا حَرَمٌ (ترمذی علیہ)

”حضرت صعب بن جثامہ کے بارہ میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حمار و خشی (گور خر) بطور ہدیہ بھیجا جب کہ آپ ﷺ مقام الباء یا روان میں (کہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں) تشریف فرما تھے، آپ ﷺ نے اسے واپس کر دیا اور جب آپ ﷺ نے اس کی وجہ سے ان کے چہرہ پر غم (دافسوس) کے آثار محسوس کئے تو فرمایا کہ ”ہم نے تمہارا ہدیہ اس لئے واپس کر دیا ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: بظاہر یہ حدیث ان حضرات کی دلیل ہے جو مطلق شکار کا گوشت کھانے کو حرم کے لئے حرام قرار دیتے ہیں اور چونکہ خفیہ کا مسلک (جو باب کی ابتداء میں ذکر کیا گیا ہے) حضرت عمرؓ، حضرت ابوہریرہؓ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہؓ اور حضرت عائشہؓ کے قول کے مطابق ہے اس لئے خفیہ کے نزدیک اس حدیث کی مراد یہ ہے کہ زندہ گور خر بطور شکار آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا اور چونکہ شکار قبول کرنا حرم کے لئے درست نہیں ہے اس لئے آپ ﷺ نے اسے واپس کر دیا۔ لیکن پھر ایک اشکال اور پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ یہ منقول ہے کہ گور خر کا گوشت بھیجا گیا تھا، ایک روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ گور خر کی ران بھیجی گئی تھی، اسی طرح ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا بھیجا گیا تھا۔

لہذا ان روایتوں کے پیش نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ گور خر نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ یہاں حدیث میں بھی گور خر سے اس کا گوشت ہی مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ ﷺ کی خدمت میں زندہ گور خر بھیجا گیا ہو گا جسے آپ ﷺ نے قبول نہیں کیا، پھر بعد میں دوسرے گور خر کی ران بھیجی گئی اسی کو کسی نے تو گوشت سے تعبیر کیا اور کسی نے اسے اس کا ٹکڑا کہا۔

اس بارہ میں خفیہ کی بڑی دلیل یہ روایت ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں گور خر پیش کیا گیا جب کہ آپ ﷺ مقام عرج میں تشریف فرما تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا کہ اسے رتھاء میں تقسیم کر دو۔ مذکورہ بالا حدیث کے بارہ میں شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس گور خر کو اس مکان کی بناء پر واپس کر دیا کہ بطور خاص میرے لئے شکار کیا گیا ہے۔

خفیہ کی مستدل حدیث

② وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مَخْرُمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مَخْرُمٍ فَرَأَوْا حِمَارًا وَخَيْشًا قَبْلَ أَنْ يَرَوْا فَلَمَّا رَأَوْهُ تَوَكَّوْهُ حَتَّى رَأَوْا أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُمْ أَنْ يَتَوَلَّوْهُ

سُؤْلُهُ قَاتِلُوا فَتَنَاءَهُ فَخَمِلَ عَلَيْهِ فَقَفَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا فَتَنَاءُوا فَلَمَّا أَذْرَ كُؤَارَ سُؤْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا مَعَنَا رَجُلٌ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَهَا مُتَشَفِّقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا فَلَمَّا أَتَوَا سُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِنَكُمْ أَخَذَ امْرَأَةً أَنْ يُخَمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا۔

”اور حضرت ابو قتادہؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ وہ (واقع حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے لئے) رسول کریم ﷺ کے ہمراہ روانہ ہوئے تو وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے جو (عمرہ کے لئے) احرام باندھے ہوئے تھے لیکن خود ابو قتادہؓ حالت احرام میں نہیں تھے؟ چنانچہ (راستہ میں ایک جگہ) ان کے ساتھیوں نے گور خر کو دیکھا مگر ابو قتادہؓ کی نظر اس پر نہیں پڑی، ان کے ساتھیوں نے اس گور خر کو دیکھ کر صرف نظر کر لیا، آخر کار ابو قتادہؓ نے بھی اس گور خر کو دیکھ لیا اور اس کو شکار کرنے کی غرض سے (گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا چابک مانگا مگر انہوں نے (اس وجہ سے کہ اس شکار میں جلدی اعانت کسی درجہ میں بھی شامل نہ ہو) چابک دینے سے انکار کر دیا ابو قتادہؓ نے (گھوڑے سے اتر کر خود چابک اٹھایا اور گور خر پر حملہ آور ہوئے یہاں تک کہ اسے مار لیا، پھر اس (کے گوشت کو تیار کر کے) خود انہوں نے بھی کھایا اور ان کے ساتھیوں نے بھی کھایا مگر ان کے ساتھی (اس کا گوشت کھا کر) ہشیمان ہوئے (کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ محرم کے لئے مطلق شکار کا گوشت کھانا درست نہیں ہے) چنانچہ جب وہ لوگ آنحضرت ﷺ سے ملے تو آپ ﷺ سے (اس کا حکم) پوچھا کہ آیا اس گور خر کا گوشت کھانا ہمارے لئے درست تھا یا نہیں؟ آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ ”تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے یا نہیں؟“ انہوں نے کہا کہ ”ہمارے پاس اس کا پکڑا ہوا رہ گیا ہے“ آپ ﷺ نے وہ پکڑا لے لیا اور (اس کو تیار کر کر) کھایا (اس طرح آپ ﷺ نے ظاہر فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست تھا) (بخاری و مسلم) بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”جب وہ لوگ رسول کریم ﷺ کے پاس پہنچے (اور انہوں نے آپ ﷺ سے اس کے بارہ میں مسئلہ دریافت کیا) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”کیا تم میں سے کسی نے ابو قتادہؓ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ گور خر پر حملہ آور ہوں یا تم میں سے کسی نے گور خر کی طرف اشارہ کر کے اس کے شکار پر متوجہ کیا تھا؟“ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر اس کے گوشت میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے کھا لو۔“

تشریح: اس حدیث کے بارہ میں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو بتایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس گور خر میں سے بجا ہوا پاؤں تیار کر کر کھایا جب کہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اسے کھایا نہیں؟ لہذا اس اشکال کو دور کرنے کے لئے علماء ان دونوں روایتوں میں یہ مطابقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ ﷺ خود چونکہ حالت احرام میں تھے اس لئے ابتدا میں آپ ﷺ نے یہ گمان کیا ہو گا کہ اس گور خر کے شکار میں کسی محرم کے حکم یا اس کی اعانت کو دخل رہا ہو گا اس لئے آپ ﷺ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا ہو گا مگر جب صحیح صورت حال سامنے آئی اور آپ ﷺ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے شکار میں کسی محرم کے حکم یا اس کی اعانت کا کوئی دخل نہیں تھا تو آپ ﷺ نے اسے کھایا۔

محرم کے لئے جس طرح یہ ممنوع ہے کہ وہ شکار کے لئے کسی کو حکم دے اسی طرح دلالت اور اشارت بھی ممنوع ہے دلالت اور اشارت میں فرق یہ ہے کہ دلالت کا تعلق زبان سے ہوتا ہے مثلاً محرم کو کسی ہاتھ کے اشارہ سے شکار کی طرف متوجہ کرے! بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دلالت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے نہ ہو اور اشارت کا تعلق اس شکار سے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے ہو۔

اس موقع پر یہ بات جان لیجئے کہ محرم کے لئے تو حالات حدود محرم میں بھی حرام ہے اور حدود حرم سے باہر بھی لیکن غیر محرم کے لئے حدود حرم میں تو حرام ہے اور حدود حرم سے باہر حرام نہیں ہے۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محرم کو شکار کا گوشت کھانا حلال ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ تو خود اس نے کیا ہو اور نہ اس شکار

میں اس کی دلالت اشارت اور اعانت کا قطعاً داخل ہو، چنانچہ یہ حدیث خفیہ کے اس مسلک کی دلیل ہے اور ان حضرات کے مسلک کی تردید کرتی ہے جو محرم کو مطلق شکار کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔

وہ جانور جن کو حالت احرام اور حرم میں مارنا جائز ہے

(۳) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ لَا تَجَازُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْخَزْمِ وَالْإِخْرَامِ الْقَذَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعُقُورُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ (حسن علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روای ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، پانچ جانور ہیں جن کو حرم میں اور حالت احرام میں مارنا گناہ نہیں ہے۔ ①
چوہا۔ ② کوا۔ ③ جیل۔ ④ بھو۔ ⑤ کت کھانا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: الغراب (کوا) سے مراد الغراب الابقع (ابلی کوہ) یعنی وہ سیاہ سفید کوا ہے جو اکثر مردار اور نجاسات کھاتا ہے۔ چنانچہ اگلی روایت میں اس کی وضاحت بھی ہے، اس لئے وہ کوا مارنا جائز نہیں ہے جو کھیت کلیان کھاتا ہے اور جس کے پورے جسم کا رنگ توسیہ اور چونچ و پاؤں کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔

کت کھنے کے لئے حکم میں وہ تمام درندے جانور شامل ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں، ایسے تمام جانوروں کو حرم میں اور احرام کی حالت میں مارنا جائز ہے۔

(۴) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاقِشُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْإِخْرَامِ الْحَيْثُ وَالْغُرَابُ الْأَنْقَعُ وَالْقَذَاةُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ وَالْحِدَاةُ (حسن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”انہو پہنچانے والے پانچ جانور ہیں جن کو حدود حرم سے باہر بھی اور حدود حرم میں بھی مارا جاسکتا ہے (مارنے والا خواہ احرام کی حالت میں ہو خواہ احرام سے باہر ہو۔ سانپ، ابلی کوہ، چوہا کت کھانا، جیل۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس کے کئے کو مارنا حرام ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہو، اسی طرح اس کے کو بھی مارنا حرام ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو تو اس سے کوئی ضرورت نقصان بھی نہ پہنچتا ہو۔

مذکورہ بالا دونوں حدیث میں جن جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے مارنے کی اجازت صرف انہیں پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہر حکم ان تمام جانوروں کا بھی ہے جن سے ایذا پہنچتی ہو جیسے چیونٹی، پسو، ہجری، اور کھل وغیرہ۔ ہاں اگر جو تیس ماری جائیں گے تو پھر حسب استطاعت توڑتی صدقہ دینا واجب ہوگا۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

امام مالکؒ و امام شافعیؒ کی مستدل حدیث اور اس کا مطلب

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَخُمِ الصَّيْدُ لَكُمْ فِي الْأَحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُواهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ (رواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی)

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے لئے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت حلال ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ تو تمہارے لئے خود کیا ہو اور نہ تمہارے لئے کیا گیا ہو۔“ (ابو داؤد، ترمذی، نسائی)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ اگر حالت احرام میں حم خود شکار کر دے یا کوئی دوسرا تمہارے لئے شکار کرے گا، اگرچہ وہ شکاری حالت احرام میں نہ ہو تو اس شکار کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ اس حدیث کو اپنے اس مسلک کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ عرم کے لئے اس شکار کا گوشت کھانا حرام ہے جسے کسی غیر محرم نے اس کے لئے شکار کیا ہو۔ لیکن خفیہ اس حدیث کے یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں زندہ شکار تمہارے لئے بطور تحفہ بھیجا جائے تو اس کا گوشت کھانا تمہارے لئے حرام ہوگا۔ ہاں اگر اس شکار کا گوشت تحفہ کے طور پر تمہارے پاس بھیجا جائے اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ گویا اس صورت میں حدیث کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر تمہارے حکم کی بناء پر کوئی شکار کیا جائے گا تو اس کا کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا لہذا اس شکار کا گوشت عرم کے لئے حرام نہیں ہے جسے کوئی غیر محرم اس کے لئے ذبح کرے بشرطیکہ اس شکار میں عرم کے حکم یا اس کی اعانت اور اشارت و دلالت کا کوئی دخل نہ ہو۔

مذی کے شکار کا مسئلہ

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَوَافُ مِنْ صَيْدِ الْبَيْحِ - (رواه ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مذی دریا کے شکار کی مانند ہے“۔ (ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: جنی علماء کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے مذی کو دریا کے شکار کی مانند صرف اس اعتبار سے فرمایا ہے، کہ مذی دریائی شکار یعنی مھس کے مشابہ ہے کہ جس طرح مچھلی بغیر ذبح کئے ہوئے کھائی جاتی ہے اسی طرح مذی کو بھی بغیر ذبح کئے کھانا درست ہے، چنانچہ عرم کے لئے مذی مارنا جائز نہیں ہے اگر کوئی عرم مذی مارے گا تو اس پر صدقہ (جتنا بھی وہ دے سکے گا) لازم ہوگا۔ نیز ہدایہ میں بھی یہ لکھا ہے کہ مذی جنگل کے شکار کے حکم میں ہے اور ابن ہمامؒ کے قول کے مطابق اکثر علماء کا یہی مسلک ہے۔

بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے لئے مذی کا شکار یعنی مذی پکڑنا جائز ہے کیونکہ یہ دریائی شکار کی، عہد ہے اور اس آیت کریمہ: وَاحْلُكُم صَيْدَ الْبَيْحِ خُفَا وَمَخْطَا اور احرام کی حالت میں تمہارے لئے دریائی شکار حلال رکھا گیا ہے، کے پیش نظر محرم کے لئے دریا کا شکار جائز ہے۔

حملہ آور و درندے کو مار ڈالنے کا حکم

② وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْمَخْرُومُ الشَّيْءَ الْعَادِي - (رواه الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”محرم حملہ کرنے والے درندے کو مار ڈالے۔“

(ترمذی، ابو داؤد و ابن ماجہ)

تشریح: ”حملہ کرنے والے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان لینے یا فحشی کرنے کے لئے چڑھ دوڑے جیسے شیر، بھیڑیا اور چیتا وغیرہ کہ یہ درندے انسان کو دیکھتے ہی اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔

چرخ کے شکار کا مسئلہ

③ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّيْغِ أَصَبَهُ هِيَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيُّ كَلِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَانُيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

”اور حضرت عبدالرحمن ابن ابوعمار (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبد اللہؓ سے چرغ کے بارہ میں پوچھا کہ کیا وہ شکار ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں! میں نے پھر پوچھا کہ کیا اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں؟ میں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ رسول کریم ﷺ سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں (ترمذی، نسائی، شافعی)۔ نیز امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: مسئلہ کا مطلب یہ تھا کہ چرغ شکار ہے کہ حرام ہے؟ اس کا حکمنا حرام ہو یا یہ کہ شکار نہیں ہے، ہر کیف اس موقع پر حرم سے قطع نظر چرغ کے بارہ میں بنیادی اختلاف تو یہ ہے کہ چرغ کا گوشت دیسے بھی حلال ہے یا نہیں؟ چنانچہ حضرت امام شافعیؒ تو اس حدیث کے پیش نظر یہ لہراتے ہیں کہ چرغ حلال جانور ہے اس کا گوشت کھانا درست ہے جب کہ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام اعظمؒ ابو حنیفہؒ کے نزدیک حلال جانور نہیں ہے اس لئے اس کا گوشت کسی کو بھی کھانا درست نہیں ہے، ان کی دلیل حضرت خزیمہ ابن جزیؒ کی روایت ہے جو آگے آ رہی ہے۔

⑨ وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّنْبِ قَالَ هُوَ حَبِيدٌ وَيَجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُخْرُومُ۔ (رواہ ابوداؤد وابن ماجہ والدارقطنی)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے چرغ کے بارہ میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ شکار ہے اگر کوئی محرم یا اس کا مرتکب ہو جائے تو اس کے بدلہ میں دینہ یا مینہ حلال ہے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، دارقطنی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں چرغ کا شکار کیا اسے خرید کر تو اس کی جڑا کے طور پر ایک دنبہ یا ایک مینہ حلال واجب ہو گا۔

چرغ حلال نہیں ہے

⑩ وَ عَنْ خَزِيمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّنْبِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ الضَّنْبُ أَحَدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ اللَّبَنِ قَالَ أَوْ يَأْكُلُ اللَّبَنُ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ زَوْاهُ الْبَرِّ مِلْحٌ وَقَالَ لَيْسَ اسْتِثْنَاءُهُ بِالْقَوِي۔

”اور حضرت خزیمہ ابن جزیؒ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے چرغ کا گوشت کھانے کے بارہ میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”بہیں کوئی اس کا گوشت بھی کھاتا ہے؟“ (یعنی اس کا گوشت نہ کھانا چاہئے) پھر میں نے بھڑیئے کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”کیا کوئی ایسا شخص جس میں بھلائی (یعنی ایمان یا تقویٰ) ہو بھڑیئے کا گوشت بھی کھاتا ہے؟“ اس روایت کو امام ترمذیؒ نے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی اسناد قوی نہیں ہے۔“

تشریح: جیسا کہ امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے یہ روایت اگرچہ باعتبار سند کے ضعیف ہے لیکن بذات خود یہ حدیث بالکل صحیح ہے جس کی دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّنْبَ نِزَاسٌ كِتَابُ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہر ذی ناب (کوٹھی والا) درندہ کھانے سے منع کیا ہے (ذی ناب درندہ اس درندہ کو کہتے ہیں جو دانت سے شکار کرتا ہے) اور چرغ ذی ناب درندہ ہے، ہر کیف چونکہ چرغ کے مباح اور حرام ہونے کی دلیلوں میں تعارض ہے اس لئے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے کہ اس کا گوشت نہ کھانا چاہئے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

محرم کو شکار کا گوشت کھانا جائز ہے

⑪ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَفْصَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ كَتَمْتُ مَعَ ظَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ تَعْنِي حُرْمَةً فَأَهْدَيْتُ لَهُ ظَلْحَةً وَ ظَلْحَةُ رَاقِدٌ

فَمِمَّا هُنَّ أَكَلْنَ وَمِمَّا هُنَّ تَوَقَّعْنَ فَلَمَّا اسْتَبَقَطَ ظَلَحَتْ وَافَقْنَ مِنْ أَكْلِنَهَا قَالَ لَافِكُنَّاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۰۰ مسلم)

”حضرت عبدالرحمن ابن عشان بھی کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ ہم حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے ساتھ تھے اور ہم سب احرام کی حالت میں تھے کہ ان کے پاس بطور ہدیہ ایک پرندہ کا (پکا ہوا گوشت) آیا حضرت طلحہ اس وقت سو رہے تھے چنانچہ ہم میں سے بعض نے وہ گوشت کھایا (کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حرم کو شکار کا گوشت کھانا جائز ہے بشرطیکہ اس شکار میں اس کے حکم وغیرہ کو کوئی دخل نہ ہو) اور بعض نے اس سے پرہیز کیا (کیونکہ ان کا گمان تھا کہ حرم کو یہ گوشت کھانا درست نہیں ہے) پھر حضرت طلحہ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کی موافقت کی جنہوں نے وہ گوشت کھایا تھلہ نیز انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کریم ﷺ کے ہمراہ اسی طرح (یعنی حالت احرام میں شکار کا گوشت کھایا تھا۔)“ (مسلم)

تشریح: گوشت کھانے والوں سے حضرت طلحہ کی موافقت کا تعلق قول سے بھی ہو سکتا ہے اور فعل سے بھی، یعنی یا تو حضرت طلحہ نے ان سے زبانی یہ کہا ہو گا کہ تم نے گوشت کھالیا، اچھا کیا، اس میں کوئی حرج نہیں یہ قولی موافقت ہے، یا پھر یہ کہ خود انہوں نے بھی باقی بچا ہوا گوشت کھایا ہو گا یہ فعلی موافقت ہے۔ ہر کیف یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے اس مسلک کی تائید کرتی ہے کہ اگر حرم خود شکار نہ کرے اور نہ اس شکار میں اس کے حکم وغیرہ کا دخل ہو تو وہ اس کا گوشت کھا سکتا ہے۔

”ایک پرندہ“ سے مراد یا تو جس ہے کہ کئی پرندوں کا گوشت آیا تھا، یا پھر وہ ایک ہی پرندہ تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کا گوشت تمام لوگوں کے لئے کافی ہو گیا۔

بَابُ الْإِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحَجِّ

احصار اور حج کے فوت ہو جانے کا بیان

احصار کے معنی: احصار کے معنی لغت کے اعتبار سے تو ”روک لیا جانا“ ہیں اور اصطلاح فقہ میں ”احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ سے روکا جانا“ احصار کہلاتا ہے۔

جس شخص پر ایسا واقعہ پیش آجائے یعنی جس شخص نے احرام باندھا اور پھر جس کام کے واسطے (یعنی حج یا عمرہ کے لئے) احرام باندھا تھا اس کے ادا کرنے سے وہ روکا گیا تو اس کو ”محصر“ کہتے ہیں۔

احصار کی صورتیں: جنسی مسلک کے مطابق احصار کی صورتیں ہیں جو اس چیز کی ادائیگی سے کہ جس کا احرام باندھا ہے (یعنی حج یا عمرہ) حقیقتہً یا شرعاً مانع ہو جاتی ہیں، ان صورتوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

① کسی دشمن کا خوف ہو یا دشمن سے مراد عام ہے خواہ کوئی آدمی ہو یا درندہ جانور۔ مثلاً یہ معلوم ہو کہ راستہ میں کوئی دشمن بیٹھا ہے جو حجاج کو ستاتا ہے یا لوٹتا ہے یا مارتا ہے آگے نہیں جانے دیتا، یا ایسے کسی جگہ شیعہ وغیرہ کی موجودگی کا علم ہو۔

② بیماری یا احرام باندھنے کے بعد ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کی وجہ سے آگے نہ جاسکتا ہو یا آگے جاتا تو سکتا ہے مگر مرض بڑھ جانے کا خوف ہو۔

③ عورت کا حرم نہ رہے (احرام باندھنے کے بعد عورت کا حرم یا اس کا عائد مرجائے، یا کہیں چلا جائے یا آگے جانے سے انکار کر دے۔)

④ خرچ کم ہو جائے! مثلاً احرام باندھنے کے بعد مال و اسباب چوری ہو جائے، یا پہلے ہی سے خرچ کم لے کر چلا ہو اور اب آگے کی

ضروریات کے لئے روپیہ پیسہ نہ ہے۔

۵) عورت کے لئے عدت! احرام باندھنے کے بعد عورت کا شوہر مرجائے یا طلاق دے دے جس کی وجہ سے وہ پابند عدت ہو جائے تو یہ احصار ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ عورت اس وقت مقیم ہے اور اس کے جاہ قیام سے مکہ بقدر مسافت سفر نہیں ہے تو احصار نہیں سمجھا جائے گا۔

۶) راستہ بھول جائے اور کوئی راہ بتانے والا نہ مل سکے۔

۷) عورت کو اس کا شوہر منع کر دے! بشرطیکہ اس نے حج کا احرام اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باندھا ہو، حج فرض کے روکنے کا اور حج نفل میں اجازت دینے کے بعد روکنے کا اختیار شوہر کو نہیں ہے۔

۸) لونڈی یا غلام کو اس کا مالک منع کر دے۔

احصار کی یہ تمام صورتیں حنفیہ کے منسلک کے مطابق ہیں، بقیہ تینوں ائمہ کے ہاں احصار کی صرف ایک ہی صورت یعنی دشمن کا خوف ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے نزدیک دیگر صورتوں میں احصار درست نہیں ہوتا بلکہ احرام کی حالت برقرار رہتی ہے۔

احصار کا حکم: جس عرم کو احصار کی مندرجہ بالا صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آجائے تو اسے چاہئے کہ وہ اگر مفرد ہو تو ایک ہدی کا جانور (مثلاً ایک بکری) اور اگر تارن ہو تو دو ہدی کے جانور (مثلاً دو بکری) کسی شخص کے ذریعہ حرم میں بھیج دے تاکہ وہ اس کی طرف سے وہاں ذبح ہو۔ یا قیمت بھیج دے کہ وہاں ہدی کا جانور خرید کر ذبح کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ذبح کا دن اور وقت بھی متعین کر دے یعنی جس شخص کے ذریعہ جانور حرم بھیج رہا ہو اس کو یہ تاکید کر کے کہ یہ جانور وہاں قلائ دن اور قلائ وقت ذبح کیا جائے پھر وہ اس شخصین دن اور وقت کے بعد احرام کھول دے، سرمندانہ یا پال تروانہ کی ضرورت نہیں! اور پھر آئندہ سال اس کی قضا کرے بایں طور کہ اگر اس نے احصار کی وجہ سے حج کا احرام اتارا ہے تو اس کے بدلہ ایک حج اور ایک عمرہ کرے اور اگر قرآن کا احرام اتارا ہے تو اس کے بدلہ ایک حج اور دو عمرے کرے جب کہ عمرہ کا احرام اتارنے کی صورت میں صرف ایک عمرہ کیا جائے گا۔

اگر ہدی کا جانور بھیجنے کے بعد احصار جاتا ہے اور یہ ممکن ہو کہ اگر عمرہ روانہ ہو جائے تو قربانی کے ذبح ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا اور حج بھی مل جائے گا تو اس پر واجب ہو گا کہ وہ توڑا روانہ ہو جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس پر توڑا جانا واجب نہیں جو گناہ استہام اگر وہ حج کو روانہ ہو جائے اور وہاں اس وقت پہنچے جب کہ ہدی کا جانور بھی ذبح ہو چکا ہو اور حج کا وقت بھی گزر چکا ہو تو اس صورت میں وہ عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے۔

حج قوت ہو جانے کا مطلب اور اس کا حکم: حج قوت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص حج کے لئے گیا، اس نے احرام بھی باندھا لیہ تھا مگر کوئی ایسی بات پیش آئی کہ وہ عرفہ کے دن زوال آفتاب کے بعد سے بقرعید کی صبح تک کے عرصہ میں ایک منٹ کے لئے بھی وقوف عرفات نہ کر سکا، یا درہم کہ وہ وقوف عرفات کا وقت عرفہ کے دن زوال آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور بقرعید کی فجر طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اس عرصہ میں وقوف عرفات فرض ہے۔ غواہ ایک ہی منٹ کے لئے کیوں نہ ہو تو اس صورت میں حج قوت ہو جائے گا اور جس شخص کا حج قوت ہو جاتا ہے اسے ناسات الحج کہتے ہیں۔

جس شخص کا حج قوت ہو جائے اس کو چاہئے کہ عمرہ کر کے یعنی خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سگی کرنے کے بعد احرام کھول دے، اگر مفرد ہو تو ایک عمرہ کرے اور اگر تارن ہو تو دو عمرے کرے اور اس کے بعد سرمندانہ وادے یا پال تروانہ اور پھر سال آئندہ میں اس حج کی قضا کرے۔

حج قوت ہو جانے کے سلسلہ کا ایک پیچیدہ مسئلہ: جس شخص کا حج قوت ہو رہا ہو اس کے بارہ میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں بقرعید کی رات کے بالکل آخری حصہ میں اس حال میں پہنچے کہ اس نے ابھی تک عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو اور اسے اس

بات کا خوف ہو کہ اگر عرفات جاتا ہوں تو عشاء کی نماز جاتی رہے اور اگر عشاء کی نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو وقوف عرفات ہاتھ نہیں لگے گا، اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کے متعلق بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اسے عشاء کی نماز میں مشغول ہو جانا چاہئے اگرچہ وقوف عرفات فوت ہو جائے، جب کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز چھوڑ دے اور عرفات چلا جائے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی کتاب ررینہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ اگر عشاء کا وقت بھی تنگ ہو اور وقوف عرفات بھی نکلا جا رہا ہو تو اس صورت میں نماز چھوڑ کر عرفات چلے جانا چاہئے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

آنحضرت ﷺ کے احصار کا بیان

① عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَقَدْ اخْتَصَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَقَّقْتُ وَاسْتَدْتُ وَجَمَعْتُ نِسَاءَهُ وَنَحَرْتُ هَذِيهٗ خَشْيَ اعْتَمَرُ عَمَّا قَابَ لَوْكَ - (ردہ البخاری)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (واقعہ حدیبیہ کے سال) رسول کریم ﷺ کو (عمروہ سے) ارکا گیا، چنانچہ آپ ﷺ اپنا سر منڈوا دیا اور (احرام کھولنے کے بعد) اپنی ازواج مطہرات سے ہم بستر ہوئے اور اپنی ہدی کا جانور ذبح کیا، پھر اگلے سال آپ ﷺ نے اپنا عمرہ ادا کیا۔“
(بخاری مسلم)

تشریح: ”روکا گیا“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کو روانہ ہوئے مگر حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو منع رفقہاء کے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جس کی وجہ سے آپ ﷺ عمرہ نہ کر سکے چنانچہ آپ ﷺ نے وہاں احرام کھول دیا۔

وخاصۃ نِسَاءَهُ میں حرف ”واو“ مطلقاً اظہار جمع کے لئے استعمال کیا گیا ہے، یعنی سر منڈانا وغیرہ یہاں ترتیب کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ اصل ترتیب کے مطابق آپ ﷺ نے عمر کے بعد احرام کھولا اور اس کے بعد اپنی ازواج سے ہم بستر ہوئے چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے رفقہاء نے حدیبیہ میں احرام کھولا جب کہ ان کو مشرکین مکہ نے (مکہ جانے سے) ارکا کیا، چنانچہ آنحضرت ﷺ عمرہ کا احرام باندھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے عمر کیا۔ یعنی ہدی کا جانور ذبح کیا، پھر سر منڈا دیا اور پھر اپنے رفقہاء سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور عمر کرو اور پھر سر منڈاؤ۔“ ہدایہ نے اس کے بعد یہ نقل کیا ہے کہ ”پھر (سر منڈانے کے بعد) انہوں نے احرام کھول دیا۔“

ابن ہمامؒ فرماتے ہیں کہ ہدایہ کے ان الفاظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محصر ہدی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے احرام نہیں کھولا اسی لئے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی محصرے ہدی کا جانور حرم روانہ کیا اور اس جانور کو لے جانے والے سے یہ تاکید کی کہ اس جانور کو فلاں دن اور فلاں وقت ذبح کر دینا اور پھر اس نے اس متین دن میں یہ سمجھ کر کہ اب جانور ذبح ہو گیا ہوگا اپنے کو احرام سے باہر سمجھ لیا اور کوئی ایسا فعل کیا جو حالت احرام میں ممنوع ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ ہدی کا وہ جانور اس متین دن ذبح نہیں ہوا تھا یا ذبح تو اسی دن ہوا تھا مگر حرم میں ذبح ہونے کی بجائے حرم سے باہر ذبح ہو گیا تھا تو اس صورت میں اس نے خلاف احرام جس قدر فعل کئے ہوں گے ہر فعل کے عوض جزاء دینی بخیر ہے گی۔

احصار کی ہدی کہاں ذبح کی جائے؟ احصار کی ہدی کے علاوہ باقی ہدایا کے بارہ میں تو حنفیہ اور شوافع کا اتفاق ہے کہ وہ حرم کے علاوہ اور کہیں ذبح نہ کی جائیں مگر حج یا عمرہ کے احصار کی ہدی کہاں ذبح کی جائے؟ اس بارہ میں دونوں کے اختلافی اقوال ہیں۔ حضرت امام

شافعیؒ فرماتے ہیں کہ احصار کی ہدیٰ اسی جگہ ذبح کی جائے جہاں احصار کی صورت پیش آئی ہو جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ احصار کی ہدیٰ حرم میں بھیجی جائے اور وہاں ذبح ہو، حرم کے علاوہ اور کہیں ذبح نہ کی جائے، کیونکہ غاص دلوں میں اور غاص موقع پر ہدیٰ کا ذبح ہونا عبادت ہے۔ اور جب یہ بات ہے کہ ایک غاص وقت اور غاص جگہ ہدیٰ کا ذبح کرنا عبادت شمار کیا جاتا ہے تو اگر اس کے خلاف کیا گیا یعنی اس ہدیٰ کو ذبح کرنے کی جو غاص جگہ (یعنی حرم) ہے اگر وہاں یہ ہدیٰ ذبح نہ کی گئی تو عبادت کہاں رہی اور جب عبادت نہ رہی تو اس کی وجہ سے حلال ہونا (یعنی احرام کھلنا) کس طرح درست ہو گا۔“

حضرت امام شافعیؒ کی دلیل مذکورہ بالا حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہؓ نے اپنی ہدیٰ حدیبیہ میں ذبح کی جو صل میں یعنی حرم سے باہر ہے۔ اس کا جواب حنیفہ کی جانب سے یہ دیا جاتا ہے کہ اس موقع پر ہدیٰ کے جانوروں کا حرم میں پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا اس مجبوری کی بناء پر آپ ﷺ نے اور صحابہؓ نے (اپنی ہدیٰ وہیں ذبح کر دی۔ نیز بعض علما یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ تو صل میں ہے اور کچھ حصہ حرم میں ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ نے ہدیٰ کے جانور حدیبیہ کے اس حصہ میں ذبح کئے ہوں جو حرم میں شامل ہے۔

محصر پر قضا واجب ہے: جیسا کہ حدیث بالا سے معلوم ہوا آنحضرت ﷺ جب احصار کی وجہ سے عمرہ ادا نہ کر سکے تو آپ ﷺ نے آئندہ سال یعنی ۷ھ میں اس عمرہ کو پورا کیا چنانچہ اس عمرہ کو قضاء کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی محصر ہو جائے یعنی اسے حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو وہ اس کی قضاء کرے اسی لئے حنیفہ کے مسلک میں اس کی قضا واجب ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے ہاں محصر اس کی قضا واجب نہیں ہوتی آنحضرت ﷺ نے ۷ھ میں جو عمرہ کیا اس کا نام ”عمرۃ القضاء“ ہوا حنیفہ کے مسلک کی تائید کرتا ہے۔

محصر کے لئے حلق یا تقصیر کا مسئلہ

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارٌ فَوَرِثَ ذُوْنَ الْيَبْرِ فَتَحَنَزَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا يَأْتِيهِ وَحَلَّقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے ہمراہ (عمرے کے لئے) گئے تو کفار قریش نے (ہمیں) غارتہ کعبہ (کو پہنچنے) سے پہلے (حدیبیہ میں) روک دیا چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی ہدیٰ کے جانور (وہیں ذبح کئے اور سرمندوایا، نیز آپ ﷺ کے رقاء (میں سے کچھ) ہال کھڑوائے (اور کچھ نے سرمندوائے۔“ (بخاری)

تشریح: فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام محمدؒ تو یہ کہتے ہیں کہ محصر کے لئے سرمندوایا یا ہال کھڑوانا ضروری نہیں ہے کیونکہ حلق (سرمندوانا) تقصیر (ہال کھڑوانا) ہی صورت میں عبادت شمار کیا جاتا ہے جب کہ افعال حج کی ترتیب میں ہو لہذا جب حج کے افعال ادا ہی نہ ہوں تو ان کو عبادت شمار نہیں کر سکتے جہاں تک آنحضرت ﷺ کا تعلق ہے تو آپ ﷺ نے اور صحابہؓ نے حلق یا تقصیر اس مقصد سے کیا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بس اب وہاں کا چختہ ارادہ ہو گیا ہے اور عمرہ کی ادائیگی کی صورت نہیں رہی ہے حضرت امام یوسفؒ کے نزدیک محصر کو اگرچہ سرمندوایا یا کھڑوانا چاہئے لیکن اگر وہ سرمندوائے یا ہال نہ کھڑوائے تو اس صورت میں بھی احرام سے باہر ہو جائے گا اور بطور جزا اس پر کچھ واجب نہیں ہو گا۔

(۳) وَعَنْ الْمُسَوِّدِ بْنِ خَزْعَمَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَنَزَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ۔

(رواہ البخاری)

”حضرت مسود ابن خزعمہؒ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنا سرمندوانے سے پہلے ہدیٰ کا جانور ذبح کیا، نیز آپ ﷺ نے اپنے صحابہؓ

کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ سرمنڈوانے سے پہلے اپنی ہڈی کے جانور ذبح کریں۔“ (بخاری)

احصار اور حج قوت ہو جانے کا مسئلہ

② وعن ابن عمر أَنَّهُ قَالَ أَلَيْسَ حَتَمُكُمْ شَيْئَةً وَمَوْلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ خَبَسَ أَخَذَ حَتْمَ عَنْ الْخَيْخِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَمْ يَحِلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَخُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيَهْدِي أَوْ يَضُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَذَا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ کے بارہ میں مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ”کیا تمہارے لئے رسول کریم ﷺ کی سنت، یعنی آپ ﷺ کا یہ ارشاد گمراہی کافی نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص حج سے روکا جائے (یعنی اس کو کوئی ایسا عذر پیش آجائے جو حج کے رکن اعظم یعنی وقوف عرفات سے مانع ہو اور طواف و سعی سے مانع نہ ہو) تو وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے ہر چیز سے حلال ہو جائے یعنی اس کے بعد اس کے لئے ہر وہ چیز حلال ہو جائے گی جو احرام کی حالت میں ممنوع تھی تاکہ آگے سال حج کرے اور ہڈی ذبح کرے اور اگر وہ ہڈی ذبح نہ کر سکا ہو تو روزہ رکھے۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث میں احصار کا حکم بیان کیا گیا ہے اگرچہ لوگوں نے اس بارہ میں خلاف سنت طرزیل اختیار کیا ہو گا، اس لئے حضرت ابن عمرؓ نے انہیں متنبہ فرمایا اور کہا کہ اس بارہ میں آنحضرت ﷺ کی سنت یہ ہے کہ اگر کسی کو حج میں حصر و جس کی صورت پیش آجائے تو وہ عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے اور سال آئندہ اس حج کی قضا کرے۔

اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ ”قائت الحج“ اور ”محصر“ کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے ”قائت الحج“ کے لئے تو یہ حکم ہے کہ اگر وہ مفرد ہو (یعنی اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہو) تو طواف و سعی کر کے احرام کھول دے اس پر صرف سال آئندہ اس حج کی قضا واجب ہے، عمرہ اور ہڈی اس کے لئے واجب نہیں ہے۔

محصر کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر وہ مفرد ہو اور اسے حرم پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں احصار کی کوئی صورت پیش آجائے تو وہ پہلے ہڈی کا جانور حرم پیچھے جب وہ جانور حرم میں پہنچ کر ذبح ہو جائے تو وہ احرام کھول دے اور آئندہ سال اس حج کی قضا کرے اور اس کے ساتھ ہی ایک عمرہ بھی کرے

لیکن حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس پر سال آئندہ صرف حج کرنا ہی واجب ہو گا عمرہ کرنا ضروری نہیں ہو گا، کیونکہ وہ صرف حج سے محصر ہوا ہے اور چونکہ ہڈی کا جانور پہنچ کر اس نے احرام کھولا تھا تو بس اس کے بدلہ اس کے ذمہ صرف حج ہی ہے عمرہ نہیں ہے۔

اور اگر محصر قارن ہو (یعنی اس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہو) تو وہ بھی ہڈی کا جانور حرم میں پیچھے اور وہاں اس جانور کے ذبح ہو جانے کے بعد احرام کھول دے، لیکن سال آئندہ اس پر اس حج کی قضا اور اس کے ساتھ دو عمرے واجب ہوں گے اس پر ایک حج اور دو عمرے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک حج اور عمرہ تو اولیٰ حج و عمرہ کے بدلہ ادا کرنا ہو گا، اور دو سرا عمرہ اس واسطے کہ اس سے حج اور عمرہ قوت ہوا اس لئے اس کی جراثم کے طور پر ایک عمرہ ادا کرنا ہو گا۔

اور اگر احصار کی صورت حرم پہنچنے سے پہلے راستہ میں پیش نہ آئے بلکہ حرم پہنچ کر پیش آئے کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے وقوف عرفات سے تو عاجز رہے مگر طواف اور سعی کر سکا ہو تو وہ طواف و سعی کرنے کے بعد یعنی عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے اور پھر آئندہ سال اس حج کی قضا کرے اور ہڈی کا جانور ذبح کرے اور اگر ہڈی کا جانور ذبح نہ کر سکا ہو تو روزہ رکھے، مذکورہ حدیث میں یہی صورت بیان فرمائی گئی ہے۔

”قائت الحج“ اگر قارن ہو تو پہلے وہ عمرہ کے لئے طواف و سعی کرے پھر حج قوت ہو جانے کے بدلہ میں طواف و سعی کرے اس کے بعد سرمنڈوانے یا بال کترانے اور احرام کھول دے اس کے ذمہ سے قرآن کی قرآنی سلفہ ہو جائے گی۔ اور اگر وہ محتج ہو گا تو اس کا جمع

باطل ہو جائے گا اور اس کے ذمہ سے تمتع کی قربانی بھی ساقط ہو جائے گی اگر وہ اس کی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہو تو اس کو چوپا ہے کرے۔

جس طرح مفرد کا حج فوت ہو جائے گی صورت میں اس پر آئندہ سال صرف حج کی قضایا واجب ہوتی ہے اسی طرح قرآن اور تمتع کی صورت میں بھی اس پر آئندہ سال صرف حج کی قضایا واجب ہوگی۔

عمرہ فوت نہیں ہوا کرتا: اس موقع پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ عمرہ فوت نہیں ہوا کرتا کیونکہ وہ تو سال میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے علاوہ یوم عرفہ، یوم عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے، جب کہ حج کی ادائیگی تو اسی خاص زمانہ اور خاص وقت میں ہو سکتی ہے جو شریعت نے متعین کی ہے۔

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُضَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكَ أَرَدْتِ الْحَجَّ وَاللَّهِ مَا أَجْدِيكَ إِلَّا وَجَعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّي وَأَشْرِي طِيْلًا وَقُولِي اللَّهُمَّ فَحَلِّ حَيْثُ حَسْبُنِي - (متن ملہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (جب حج کے لئے روانہ ہونے والے تھے تو ابی مجاز ابی بن، ضاعہؓ بنت زبیر کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ شاید تم (ہمارے ساتھ ہرج کا ارادہ رکھتی ہو؟) اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج کے لئے چلی ضاعہؓ نے عرض کیا کہ (جی ہاں، میرا ارادہ تو ہے) لیکن خدا کی قسم! میں اپنے کو پیار پاتی ہوں (یعنی مرض کی بناء پر میں بڑا مضطرب و محسوس کر رہی ہوں) اگر میں چلتی ہوں تو نہیں جانتی کہ حج پورا بھی کر سکوں گی یا نہیں؟ (آنحضرت ﷺ نے) یہ سن کر فرمایا کہ ”تم حج کا ارادہ کر لو اور (جب احرام باندھو تو یہ) شرط کر لو جیسا کہ کہو: اللَّهُمَّ فَحَلِّ حَيْثُ حَسْبُنِي“ (میرے احرام سے نکلنے کی جگہ وہ ہے جہاں میں (پیارے) کے سبب روک دی جاؤں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”میرے احرام سے نکلنے کی جگہ وہ ہے جہاں میں روک دی جاؤں“ کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ مجھ پر مرض غالب ہو جائے اور وہاں سے میں خانہ کعبہ کی طرف آگے نہ چل سکوں وہی جگہ میں احرام کھول دوں گی۔

جن انہ کا مسلک یہ ہے کہ احصار کی صرف ایک ہی صورت یعنی شمس کا خوف ہے اور بیماری سے احصار نہیں ہوتا، ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ اگر مرض کی وجہ سے احرام کھول دینا مباح ہوتا تو آنحضرت ﷺ حضرت ضاعہؓ کو نہ کوہ کورہ بالا شرط کرنے کا حکم نہ دیتے کیونکہ جب مرض کی وجہ سے احصار ہو ہی جاتا تو پھر شرط کا کیا فائدہ حاصل ہوتا۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک چونکہ یہ ہے کہ احصار مرض کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اس لئے وہ حضرت جوج ابن عمرؓ و انصاری کی حدیث کو اپنی دلیل قرار دیتے ہیں جو آگے آ رہی ہے، نیز ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمرؓ شرط کے منکر تھے، جو لوگ شرط کے قائل تھے ان سے حضرت ابن عمرؓ فرماتے تھے کہ کیا تمہارے لئے آنحضرت ﷺ کی شکت کافی نہیں ہے؟ یعنی جب اس بارہ میں آنحضرت ﷺ کا واضح حکم موجود ہے تو پھر شرط کو اختیار کرنا کیا حق؟ اب رہی یہ بات کہ جب مرض کی وجہ سے احرام کھول دینا مباح تھا تو پھر حضرت ضاعہؓ کو شرط کا حکم دینا کس مقصد سے تھا اور اس کا کیا فائدہ تھا؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ ضاعہؓ کے حق میں شرط کا فائدہ یہ تھا کہ وہ احرام کی پابندیوں سے جلد آزاد ہو جائیں، اس لئے کہ وہ اگر یہ شرط نہ کرتیں تو انہیں احرام سے نکلنے میں دیر لگتی ہاں طور کہ جب ان کی ہدیٰ کا جانور حرم پہنچ کر ذبح ہو جاتا تب ہی وہ احرام کھول سکتی تھیں، چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک بھی یہی ہے کہ محرم کے لئے احرام کھانا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی ہدیٰ حرم میں ذبح نہ ہو جائے۔ ہاں اگر وہ احرام باندھتے وقت یہ شرط کر لے کہ جس جگہ بھی مجھے احصار کی صورت پیش آجائے گی میں وہیں احرام کھول دوں گا تو وہ محض احصار کی صورت پیش آجائے پر ہدیٰ کا جانور ذبح ہونے بغیر احرام سے باہر ہو سکتا ہے۔

الفصل الثانی

محصر کی ہدی کا جانور، حرم ہی میں ذبح ہونا چاہئے

⑥ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَذْبَحُوا الْهَيْذَى الَّذِي نَحْرُوهُ غَنَامَ الْمُخَضَّبِيَّةِ فِي غُرْفَةِ الْقَضَاءِ - زَوَاهِ

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے صحابہؓ کو یہ حکم دیا کہ عمرہ القضاء کے موقع پر اپنی ہدی کے ان جانوروں کے عوض جانور ذبح کریں جو انہوں نے واقعہ حدیبیہ کے سال ذبح کئے تھے۔“

تشریح: اس حکم گرامی کا مطلب یہ تھا کہ صحابہؓ نے واقعہ حدیبیہ کے موقع پر عمرہ سے احصار کی صورت پیش آجائے کی وجہ سے ہدی کے جو جانور ذبح کئے تھے سال آنکہ عمرہ القضاء کے موقع پر ان جانوروں کے بدلے دوسرے جانور حرم پہنچ کر ذبح کریں تاکہ ہدی کا حرم میں ذبح ہونا واقع ہو جائے کیونکہ احصار کی ہدی کا جانور حرم ہی میں ذبح کیا جاتا ہے جیسا کہ امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے۔ لیکن مذکورہ بالا حکم کا یہ مطلب اس صورت میں ہے جب کہ یہ بات ثابت ہو کہ واقعہ حدیبیہ کے موقع پر ہدی کے جانور حرم سے باہر ذبح کئے گئے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہدی کے وہ جانور حرم ہی میں ذبح ہوئے تھے کیونکہ حدیبیہ کا اکثر حصہ حدود حرم میں واقع ہے (جیسا کہ باب کی پہلی حدیث کی تشریح کے ضمن میں ایک قول نقل کیا گیا تھا) تو پھر واقعہ حدیبیہ کے موقع پر ذبح کئے گئے جانوروں کے عوض دوسرے جانور ذبح کرنے کے اس حکم کا تعلق صرف احتیاط اور حصول فضیلت سے ہو گا اور کہا جائے گا کہ یہ حکم محض استحباب کے طور پر ہے۔

مشکوٰۃ کے اصل نسخہ میں لفظ رواہ کے بعد جگہ خالی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مؤلف مشکوٰۃ کو اس حدیث کے اصل تاخذ کی تحقیق نہیں ہو سکی تھی، لیکن ایک دوسرے نسخہ میں رواہ کے بعد ابوداؤد و ترمذی کی روایت کو ابوداؤد نے نقل کیا ہے، نیز ایک اور نسخہ میں رواہ ابوداؤد کے بعد ان الفاظ کا بھی اضافہ ہے وفیہ قصہ قولی سندہ محمد بن اسحق۔

بیاری سے احصار واقع ہو جاتا ہے

⑦ وَغَنِ النَّخِجَانِ بْنِ عَمْرٍو وَالْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَسِبَ أَوْ غَرَحَ فَقَدْ خَلَّ وَغَلَبَهُ الْحَقُّ مِنْ قَابِلٍ - زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَنُّيُّ وَابْنُ حَاجَةَ وَالْبَاهِمِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى أَوْ مَرَضَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَفِي الْمَصَابِيحِ ضَعِيفٌ -

”اور حضرت جابرؓ ابن عمرو انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کا پاؤں لوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو گیا (یعنی اس کے لئے جائز ہے کہ وہ احرام کھول دے اور اپنے گھروں میں جائے) لیکن اگر وہ سال اس ہرج و مرج ہو گا (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابوداؤد کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”یا وہ بیمار ہو جائے۔“ نیز ابام ترذیؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے جب کہ بلوئیؒ نے مصابیح میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔“

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو احرام باندھ لینے کے بعد دشمن کے خوف کے علاوہ بھی اور کوئی مانع پیش آجائے اس کے لئے جائز ہے کہ وہ احرام کھول دے، چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کے خوف کے علاوہ احصار کی اور صورتیں بھی ہیں مثلاً بیماری وغیرہ جیسا کہ امام اعظمؒ ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے۔

وفی المصابیح ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو بیرونی نے جس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ سند ضعیف ہے لہذا بلوئیؒ کی سند ضعیف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ترمذیؒ وغیرہ کی سند بھی ضعیف ہو، اور اگر اس بارہ میں تعارض تسلیم بھی کر لیا جائے تو ترمذیؒ

کے قول ہذا حدیث حسن (یہ حدیث حسن ہے) کو بغوی کے اس کہنے پر کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ترجیح حاصل ہوگی، پھر یہ کہ ایک نسخہ میں ترمذی کے قول میں لفظ ”حسن“ کے بعد لفظ ”صحیح“ بھی ہے، نیز تورپشتی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف کہنا بالکل غلط ہے۔

حج کا رکن اعظم قیام عیات ہے

⑧ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرٍ الدَّبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَخْبُجْ عَرَفَةَ مِنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ أَخْبُجْ أَيَّامَ بَنِي ثَلَاثَةٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِلَهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِلَهَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت عبدالرحمن ابن یعمر دہلی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”حج“ عرفہ ہے، (یعنی حج کا سب سے بڑا رکن ذی الحجہ کی نوں تاریخ میں قیام عرفات ہے) جس نے مزدلفہ کی رات (یعنی ذی الحجہ کی دسویں رات) میں طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفات پایا اس نے حج کو پایا۔ (اسی میں ٹھہرنے کے تین دن ہیں) (یعنی ذی الحجہ کی گیارہویں، بارہویں تیرہویں تاریخ جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، ان دنوں میں کسی میں قیام کیا جاتا ہے اور رمی جمار کی جاتی ہے) ایسے جو شخص جلدی کرے اور دوسری دن کے بعد چلا آئے اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو شخص تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ (تیسرا ماہ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

(ترمذی، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: ”اس نے حج کو پایا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج قوت نہیں ہوا اور وہ حج میں کسی خرابی اور فساد سے مامون رہا، بشرطیکہ اس نے احرام کا وقت پورا ہونے سے پہلے بیوی سے ہم بستری یا کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہ کیا ہو جو احرام کی حالت میں ممنوع ہے، اور یہ بات تو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ جس شخص کا حج قوت ہو جائے یعنی وہ ذی الحجہ کی دسویں رات کی طلوع فجر تک ایک منہ کے لئے بھی وقوف عرفات نہ کر سکے تو اس پر یہ واجب ہوگا کہ وہ عمرو کے افعال یعنی طواف و سعی کے بعد احرام کھول دے۔ آئندہ سال کے حج تک مسلسل احرام باندھے رہنا اس کے لئے حرام ہے۔

”جو شخص جلدی کرے اس“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بارہویں تاریخ کو ظہر کے بعد تینوں مناروں پر نکلے، راکتہ چلا آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور تیرہویں رات میں قیام نہی اور تیرہویں تاریخ کو نکلے یا مارنا اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح ”جو شخص تاخیر کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بارہویں تاریخ کو رمی حمرات کے بعد منیٰ میں ٹھہر رہا ہے تا آنکہ تیرہویں رات کو بھی رمی حمرات کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، گو ایسا جو اس کے اعتبار سے تو دونوں صورتیں برابر ہیں، البتہ کثرت عبادت کے پیش نظر تاخیر افضل ہے۔

منقول ہے کہ اہل جاہلیت میں دو فرق تھے، ایک ذوق تقیل کو گناہ کہتا تھا اور دوسرا ذوق تاخیر کو، چنانچہ یہ حکم نازل ہوا کہ تقیل اور تاخیر دونوں برابر ہیں ان میں سے کسی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ حَرَّسَهَا اللَّهُ تَعَالَى

حرم مکہ (اللہ تعالیٰ اس کی حرمت کو آفات سے محفوظ رکھے) کی حرمت کا بیان

”حرم“ زمین کے اس قطعہ کو کہتے ہیں جو مکہ اور مکہ کے گردا گرد ہے۔! اللہ تعالیٰ نے مکہ کی عظمت کے سبب اس زمین کو بھی معظم و مکرم کیا ہے۔ اس زمین کو حرم اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ زمین کی بزرگی کی وجہ سے اس کی حدود میں ایسی بہت سی چیزیں

حرام قرار دی ہیں جو اور تکہ حرام نہیں ہیں۔ مثلاً حدود حرم میں شکار کرنا، درخت کاٹنا اور جانوروں کو ستانا وغیرہ درست نہیں۔! بعض علماء کہتے ہیں کہ زمین کا یہ حصہ ”حرم“ اس طرح مقرر ہوا کہ جب حضرت آدمؑ زمین پر اتارے گئے تو شیاطین سے ڈرتے تھے کہ مجھے ہلاک نہ کر دلائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت و نگہبانی کے لئے فرشتوں کو بھیجا ان فرشتوں نے مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا لہذا مکہ کے گرد اگر وہ جہاں جہاں فرشتوں نے کھڑے ہو کر حد بندی کی وہ حرم کی حد مقرر ہوئی اور اس طرح مکہ مکرمہ اور ان فرشتوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان جو زمین آئی، وہ حرم ہوئی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدمؑ نے جب مکہ بناتے وقت حجر اسود رکھا تو اس کی وجہ سے ہر چہار طرف کی زمین روشن ہو گئی چنانچہ اس کی روشنی اس زمین کے چاروں طرف جہاں جہاں تک پہنچی وہیں حرم کی حد مقرر ہوئی زمین حرم کے حدود یہ ہیں، مدینہ منورہ کی طرف تین میل (مقام خیم تک) یمن، طائف، جعرانہ اور جدہ کی طرف سات سات میل بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جدہ کی طرف دس میل اور جعرانہ کی طرف نو میل۔! چاروں طرف جہاں جہاں حرم کی زمین ختم ہوئی ہے۔ وہاں حدود کی علامت کے طور پر برجیاں بنی ہوئی ہیں مگر جدہ اور جعرانہ کی طرف برجیاں نہیں ہیں۔

الفصل الاول

حرم مکہ کی فضیلت

① عی ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة لا هجرة ولا نكاح جهاد ونيّة وإذا استنقذتم فأنقذوا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة وإنه لم يجعل القتل فيه لأحد قبلي ولم يجعل لي إلا ساعية من نهارها فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة لا يعصّد شوكة ولا يتفقر صيد ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختم على خلها فقال العباس بن رسول الله ألا أرفحز فاتته لقيتهم ولبيوتهم فقال ألا الإحز- متفق عليه وفي رواية أبي هريرة لا يعصّد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا مشدّ.

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اب (مکہ سے مدینہ کو) ہجرت (فرس) نہیں ہے البتہ جہاد اور عمل میں نیت کا اخلاص (ضروری) ہے لہذا جب تمہیں جہاد کے لئے بھیجا جائے (یعنی تمہارا امیر تمہیں جہاد کا حکم دے) تو جہاد کے لئے نکل کھڑے ہو۔“ نیز آپ ﷺ نے فتح مکہ ہی کے دن یہ بھی فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے اس شہر (یعنی تمام زمین حرم) کو حرام کیا ہے (ہاں طور کہ تمام لوگوں پر اس مقدس خطہ زمین کی جنگ و بے چارگی حرام ہے اور اس کی تعلیم واجب ہے) اسی دن سے جب کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا (یعنی اس خطہ زمین کی حرمت شروع ہی سے ہے لہذا یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کے سبب قیامت تک کے لئے حرام کیا گیا لہذا جب اس خطہ زمین میں نہ تو مجھ سے پہلے کسی کے لئے قتل و قتال حلال کیا گیا تھا اور نہ میرے لئے حلال ہوا ہے علاوہ (فتح مکہ کے) یوں کہ ایک ساعت کے، پس (اس دن کے بعد) یہ خطہ زمین اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حرمت کے سبب قیامت (کے دن) پہلا صورت پھونکے چلے) تک (ہر شخص کے لئے) حرام کر دیا گیا ہے لہذا نہ تو اس زمین کا کوئی خار و درخت ہی کاٹا جائے (اگرچہ وہ ایذا دے) نہ اس کا شکار کیا جائے (یعنی کوئی شکار کی غرض سے یا محض بھڑکانے ستانے کے لئے یہاں کے کسی جانور کے ساتھ تخار نہ کرے) اور نہ یہاں کا لفظ اٹھایا جائے (اس کو اٹھا سکتے ہیں) جو اس کا اعلان کرے اور نہ اس زمین کی گھاس کاٹی جائے۔“ حضرت عباسؓ نے اے من کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ (مگر آخر ایک قسم کی گھاس) تو ایسی چیز ہے جو لوہاروں اور سناروں (کے لئے) لوہا اور سونا نکالنے کے کام میں آتی ہے اور مہموں (کی چھتیں بنانے) میں اس کی ضرورت پڑتی ہے (اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجئے) آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں

از خرقائی جاسکتی ہے۔“ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”نہ یہاں کا درخت کاٹا جائے اور نہ یہاں کی مری پڑی کوئی چیز اٹھائی جائے البتہ اس کے مالک کو تلاش کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت ہجرت ہر اس شخص پر فرض تھی جو اس کی استطاعت رکھتا تھا۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو اس ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو فرض تھی کیونکہ اس کے بعد مکہ دار الحرب نہیں رہا تھا لہذا ارشادِ مگرانی ”اب ہجرت نہیں ہے آج“ کا مطلب یہی ہے کہ اگر اب کوئی ہجرت کرے تو اسے وہ درجہ حاصل نہیں ہو گا جو بہترین کو حاصل ہو چکا ہے البتہ جہاد اور اعمال میں حسن نیت کا اجر اب بھی باقی ہے اور عیشہ بیوہ باقی رہے گا اسی طرح وہ ہجرت بھی باقی ہے جو اپنے دین اور اسلام کے احکام و شعائر کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی ملتا ہے۔

”یہ کوئی خاردار درخت کاٹا جائے“ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر خاردار درخت کو کاٹنا تو بدروہ اور اولی جائز نہیں ہو گا ہدایہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین حرم کی ایسی گھاس یا ایسا درخت کاٹے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو اور خود رو ہو تو اس پر اس گھاس یا درخت کی قیمت بطور جزاء واجب ہوگی۔ البتہ خشک گھاس کاٹنے کی صورت میں قیمت واجب نہیں ہوتی لیکن اس کا کاٹنا بھی درست نہیں ہے۔ ازین حرم کی گھاس کو چرا نا بھی جائز نہیں ہے، البتہ ازخر کو کاٹنا بھی جائز ہے اور چرا نا بھی، اسی طرح مکہ کا عینی کھجنی (ایک قسم کا خود رساگ) بھی مشقی ہے کیونکہ یہ نہاتات میں سے نہیں ہے۔! حضرت امام شافعیؒ کے مسلک میں زمین حرم کی گھاس میں جاووروں کو چرا نا بھی جائز ہے

”لقطہ“ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہیں مری پڑی پائی جائے اور اس کا مالک معلوم نہ ہو۔ زمین حرم کے علاوہ عام طور پر لقطہ کا حکم تو یہ ہے کہ اس کو اٹھانے والا عام لوگوں میں یہ اعلان کرتا رہے کہ میں نے کسی کی کوئی چیز پائی ہے جس شخص کی ہو وہ حاصل کر لے۔ اگر اس اعلان کے بعد بھی اس چیز کا مالک نہ ملے تو وہ شخص اگر خود نادر و مستحق ہو تو اسے اپنے استعمال میں لے آئے اور اگر نادر نہ ہو تو پھر کسی نادر کو بطور صدقہ دے دے پھر اگر بعد میں اس کا مالک مل جائے تو اس کو اس کی قیمت ادا کرے لیکن زمین حرم کے لقطہ میں، جیسا کہ مذکور بالا حدیث سے معلوم ہوا، یہ بات نہیں ہے بلکہ صرف اعلان ہے جب تک کہ اس کا مالک نہ مل جائے، یعنی جب تک اس کے مالک کا پتہ نہ لگے اس وقت تک اس کا اعلان کیا جاتا رہے اور مالک کا انتظار کیا جائے، اس کو آخر تک نہ تو اپنے استعمال میں لاسکتا ہے نہ کسی کو بطور صدقہ دیا جاسکتا ہے اور نہ اپنی ملکیت بنایا جاسکتا ہے، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ کا یہی مسلک ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک حرم اور غیر حرم کے لقطہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے، ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں مطلق طور پر لقطہ کا حکم بیان کیا گیا ہے جو انشاء اللہ لقطہ کے باب میں آئیں گی۔

حدیث کے الفاظ الا من عرفہا کا مطلب ان علماء کے نزدیک یہ ہے کہ زمین حرم کے لقطہ کو اٹھانے والا پورے ایک برس تک مکہ میں اس کا اعلان کرتا کرتا رہے جیسا کہ اور جگہ کو تے ہیں، اعلان کو صرف ایام حج کے ساتھ مخصوص نہ کرے، گویا حدیث کے اس جملہ کا حاصل یہ ہوا کہ زمین حرم کے لقطہ کے بارے میں کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی نہ ہونا چاہئے کہ وہاں اس کا اعلان صرف ایام حج ہی کے دوران کرنا کرنا کافی ہے۔

مکہ میں بلا ضرورت ہتھیار اٹھانا درست نہیں

﴿وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَخِيكَ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ﴾

(رد المحتار)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”تم میں سے کسی کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں

بھتیار اٹھائے۔ (مسلم)

تشریح: اکثر علماء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں بلا ضرورت بھتیار اٹھانا درست نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسنؑ فرماتے ہیں کہ مکہ میں نہ صرف بلا ضرورت بلکہ بضرورت بھی بھتیار اٹھانا درست نہیں ہے۔

حرم مکہ میں قصاص اور حد جاری کرنے کا مسئلہ

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى زَأْبِهِ الْيَغْفَرُ فَلَمَّا بَرَّغَهُ خَاءٌ وَخُلٌّ وَقَالَ: إِنْ أَنَا خَطَلْتُ فَسَعَلْتُ بِأَسْنَانٍ الْكَفْبِيَّةِ فَقَالَ: (فَقَالَ: (مَنْ عَدِيَ))

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ کے سر مبارک پر خود تھا، جب آپ ﷺ نے اس خود کو اتارا تو ایک شخص (یعنی فضل ابن عبیدؓ) نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ”ابن خطل کبہ کے پردہ کو پکڑے ہوئے ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس کو مار ڈالو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علامہ طبریؒ نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا خود بہن کر مکہ میں داخل ہونا حضرت امام شافعیؒ کے اس مسک کی دلیل ہے کہ جو شخص نسک یعنی حج یا عمرہ کا ارادہ نہ رکھتا وہ وہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن حنفیہ کا مسلک چونکہ یہ ہے کہ جو شخص (بشرطیکہ وہ آفاقی ہو) مکہ میں داخل ہونا چاہے خواہ وہ حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو کسی اور غرض سے مکہ جہاں ہوتو وہ میقات سے احرام باندھے بغیر مکہ میں داخل نہ ہو۔ اس لئے لکھتے ہیں کہ حنفیہ کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ کوئی شخص احرام باندھے بغیر میقات سے آگے نہ بڑھے۔ ”نیز یہ کہ احرام تو شخص اس مقدس جگہ یعنی خانہ کعبہ کی تعظیم کے لئے باندھا جاتا ہے اس لئے چاہے کوئی حج یا عمرہ کے لئے مکہ جائے چاہے کسی اور غرض سے، اس کے لئے ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کی تعظیم کے پیش نظر احرام کے بغیر مکہ میں داخل نہ ہو۔ اب رہی یہ بات کہ پھر آنحضرت ﷺ احرام کے بغیر مکہ میں کیسے داخل ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن اس خاص ساعت میں بغیر احرام مکہ میں داخل ہونا آپ ﷺ کے لئے حلال ہو گیا تھا، چنانچہ اس کی تائید اب کی پہلی حدیث کے ان الفاظ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي الْأَمْسَاءَ مِنْ نَهَارٍ (اور نہ میرے لئے حلال ہوا ہے علاوہ دن کی ایک ساعت کے) سے ہوتی ہے۔

ابن خطل کے بارہ میں علامہ طبریؒ نے فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان تھا مگر پھر مرتد ہو گیا تھا اور اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تھا۔ جو اس کا خدمت گار تھا، نیز اس نے ایک پیشہ ور گانے والی لڑکی پال رکھی تھی جو آنحضرت ﷺ، آپ کے صحابہ کرامؓ اور اسلام کے احکام و شعائر کی جو کرتی تھی اسی لئے آپ ﷺ نے اس کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔

اس بات سے حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حرم مکہ میں قصاص اور حدود (سزائیں) جاری کرنا جائز ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ابن خطل کے قتل کا حکم اس لئے دیا کہ وہ مرتد ہو گیا تھا تاہم اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ ﷺ نے اس کو قصاص کے طور پر قتل کرایا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس کا قتل اس خاص ساعت میں ہوا جو گناہ میں اس آنحضرت ﷺ کے لئے زمین حرم مبارک کر دی گئی تھی۔

بغیر احرام مکہ میں داخلہ

(۴) وَعَنْ خَابِرٍ أَنَّ زَيْنَبَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِخْرَاجٍ. (رواہ مسلم)

”اور حضرت خبابؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ فتح مکہ کے دن بغیر احرام کے (مکہ میں داخل ہوئے اور اس وقت آپ ﷺ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔ (مسلم)

تشریح: بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سر پر خود پین کر اس کے اوپر سیاہ غلٹہ باندھ رکھا ہو گا۔ بغیر احرام مکہ میں داخل ہونے کے بارہ میں حدیث نمبر ۱ کی تشریح میں بحث کی جا چکی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سیاہ رنگ کی پگڑی استعمال کرنا مستحب ہے جیسا کہ حنفیہ کا مسلک ہے۔

کعبہ کی تخریب کے بارہ میں ایک پیشگوئی

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرُو جَنْبُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا ابْتِذَاءً مِنَ الْأَرْضِ يُخَسِّفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُخَسِّفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخَسِّفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُونَ عَلَيَّ نِيَاتِهِمْ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کرے گا (تاکہ وہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے) چنانچہ جب وہ لشکر زمین کے ایک میدانی حصہ میں پہنچے گا تو وہ اول سے آخر تک (یعنی پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ “یہ سن کر عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ) وہ لشکر اول سے آخر تک (یعنی سب کو) کس طرح دھنسا دیا جائے گا جب کہ ان میں کاروباری لوگ بھی ہوں گے اور ان میں وہ شخص بھی ہو گا جو ان میں سے نہیں ہے (لشکر میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو نہ سب لشکر والوں کی طرح کافر ہوں گے اور نہ کعبہ کو نقصان پہنچانے میں ان کے ہمتو و شریک ہوں گے بلکہ ان کو زبردستی لشکر میں شامل کر لیا ہو گا تو کیا ایسے لوگ بھی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے؟) آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ اول سے آخر تک سب ہی دھنسا دیے جائیں گے البتہ انہیں ان کی نیوٹوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ گویا آنحضرت ﷺ نے اس زمانہ کے بارہ میں پیشگوئی فرمائی ہے جب دنیا اپنی عمر کے آخری دور میں ہوگی۔ چنانچہ اس آخری زمانہ میں حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد مصر کے حکمران سقیانی کا ایک لشکر خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے کے ناپاک ارادہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گا مگر وہ اپنے اس ناپاک ارادہ میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ایسے لوگ لشکر کے ناپاک ارادوں کے ہمنوا نہ ہوں گے اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانایا اس کی توجہ نہ کرنا ان کا مقصد نہیں ہو گا مگر چونکہ وہ لشکر میں شامل ہو کر نہ صرف یہ کہ ان کی بھیر میں اضافہ کریں گے بلکہ ایک طرح سے ان کے ناپاک ارادوں میں اعانت کا سبب بھی بنیں گے اس لئے پورے لشکر کے ساتھ ان کو بھی زمین میں دھنسا دیا جائے گا، ہاں پھر قیامت میں سب کو ان کی نیوٹوں کے مطابق اٹھایا جائے گا کہ جو شخص کسی مجبوری اور زبردستی کے تحت لشکر میں شامل ہوا ہو گا اور اس کی نیت صاف اور اس کا قلب ایمان و اسلام کی روشنی سے منور ہو گا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو لوگ واقعی ناپاک ارادوں کے ساتھ اور بے نیت کفر لشکر میں شامل ہوں گے انہیں دوزخ کی آگ کے حوالہ کر دیا جائے گا۔

مغرب کعبہ کے بارہ میں پیشگوئی

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَبُ الْكَعْبَةُ فَوَالشُّوْ يُقَتِّلُنِي مِنَ الْحَبَشَةِ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”خانہ کعبہ کو نقصان پہنچانے والا حبشیوں میں سے وہ شخص ہو گا جس کی ہڈیاں چھوٹی اور ہڈیاں ہوں گی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ مقدمہ ہو چکا ہے کہ خانہ کعبہ کی تخریب ایک حبشی کے ہاتھوں ہوگی! اچانچہ یہ عبرت پکڑنے کی بات ہے کہ خانہ کعبہ باوجود اپنی

قدر و عظمت کے ایک حقیر آدمی کے ہاتھوں تباہ و خراب ہو گا اور جب خانہ کعبہ تباہ و خراب ہو گا تو قیامت آ جائے گی جس کے نتیجہ میں یہ پوری دنیا تباہ و خراب ہو جائے گی کیونکہ اس عالم کی آبادی وغیرہ خانہ کعبہ کے وجود کے ساتھ متعلق ہے۔

⑧ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّي بِهِ أَسْتَوْدُ اللَّهَ حَجَّ يَقْلَعُهَا حَجْرًا حَجْرًا - (رواہ البخاری،

”اور حضرت ابن عباسؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں خدا کعبہ کی تخریب کرنے والے کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک سیاہ رنگ کا اور پھینڈا شخص ہو گا جو خانہ کعبہ کا ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا۔“ (بخاری)

تشریح: اَفْحَج (پھینڈا) اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پنجے آپس میں ملے ہوئے ہوں اور اُریاں اور پنڈلیاں دور دور ہوں۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

حرم میں احکام، کجروی ہے

⑨ عَنْ يَتْلُو ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْبِئْكَازَ الطَّعَامِ فِي الْخَزْمِ الْخَضَائِيَّةِ -

(رواہ ابوداؤد)

”حضرت یحییٰ ابن امیہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حرم میں غلہ کا احکام (یعنی گراں بیچنے کے لئے غد کی ذخیرہ اندوزی) کجروی ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”احکام“ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص گراں بازاری کے دور میں غلہ اس نیت سے خرید کر رکھے کہ جب گرانی اور زیادہ بڑھے گی تو اسے فروخت کرے گا۔ ایہ نہ صرف یہ کہ ایک سببی اور معاصر فی ظلم ہے بلکہ شرعی طور پر گناہ بھی ہے اسلامی نقطہ نظر سے یہ قائل نفس فی ظل ویسے تو ہر جگہ اور ہر شہر میں حرام ہے لیکن حرم میں اس کا ارتکاب شدید حرام ہے جس پر ”کجروی“ (یعنی حق چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہونا) کا اطلاق فرمایا گیا ہے اور حرم میں کجروی کے بارہ میں حق تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَمَنْ يُؤْذِنِي بِالْخِطَابِ يَظْلِمُ لِيُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ الْإِنِّمِ -

”اور جو شخص حرم میں ظلم کے ساتھ کجروی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔“

مسئلہ گراں فروشی کی نیت سے انسان اور جانوروں کی غذائی چیزوں کو روکے رکھنا اس شہر میں مکروہ ہے جس کے رہنے والوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہو۔

مکہ مکرمہ کی فضیلت

⑩ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَتُمَا أَظْلَمَتِكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحْبَبَكَ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنْ قَوْمِي أَخَذُوا خُزْنِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ اسْتِثْنَاءً -

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (مکہ کے بعد وہاں سے واپس ہوتے وقت) مکہ کی نسبت فرمایا کہ تو کتنا اچھا شہر ہے؟ اور تو مجھے بتیایا ہے! اگر میری قوم (قریش) کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکال سچے ہوتے تو میں اس شہر کے علاوہ کہیں نہ رہتا۔“ ہم ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے حسن صحیح، غریب ہے۔

تشریح: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے چنانچہ اکثر علماء کا یہی قول ہے لیکن امام مالکؒ کے نزدیک

مدینہ کی فضیلت مکہ سے زیادہ ہے۔

(۱۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَفْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى الْحُزُورَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ لِحْزِي أَزْهَى اللَّهُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَزْهَى اللَّهُ وَلَوْ لَا إِلَهِي أَخْرَجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ - (رواه الترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے دیکھا رسول کریم ﷺ حُزورہ پر کھڑے ہوئے (مکہ کی نسبت) فرما رہے تھے کہ ”خدا کی قسم! تو خدا کی زمین کاسب سے بہتر قطعہ ہے، اور تو خدا کے نزدیک خدا کی زمین کاسب سے محبوب حصہ ہے۔ اگر مجھے تجھ نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: ”حُزورہ“ مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے، آپ ﷺ نے اسی جگہ کھڑے ہو کر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے مذکورہ بالا مجھے ارشاد فرمائے۔

اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ مؤمن کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس شہر مقدس میں اپنے قیام کو ایک عظیم سعادت تصور کرتے ہوئے مکہ کی اقامت کو اس وقت تک ترک نہ کرے جب تک وہ اس پر حقیقہً یا حکماً (یعنی دینی و دنیاوی ضرورت کے تحت) مجبور نہ ہو اسی لئے کہا گیا ہے کہ ”مکہ میں داخل ہونا سعادت اور وہاں سے نکلنا شقاوت ہے۔“
 اور مختار میں لکھا ہے کہ ”مکہ اور مدینہ کی عبادت (یعنی ان دونوں شہروں میں مستقل طور پر رہنا) اس شخص کے لئے مکروہ نہیں ہے جس کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہو۔“ گویا جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے تو وہ ان شہروں میں اقامت حاصل کرے مگر جس شخص کو یہ یقین حاصل نہ ہو وہ اقامت اختیار نہ کرے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

(۱۱) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ وَهَبٍ يَتَعَفَّفُ الْبُغَوَيْتُ إِلَى حَكَّةَ ابْنَدَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَخَذْتُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَمِينَ يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتُهُ أَذْنَانِي وَوَعَاةَ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَانِي حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ اللَّهِ وَأَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُهَا اللَّهُ وَلَمْ يَخْزَمْهَا النَّاسُ فَلَا يَجْعَلُ لِأَمْرِ يَكْمُرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْمِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدُ بِهَا شَحْرَةً فَإِنْ أَخَذَ تَرَحُّصٌ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذِنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَنْسَابِ وَلَيْسَ لِلشَّاهِدِ الْغَائِبِ قَوْلٌ لَأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَزْمَ لَا يُعِيدُ غَاصِبًا وَلَا لَهَازًا يَذِمُّ وَلَا فَازًا يَخْزِي مَقْفُوقٌ عَلَيْهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ الْخُرُوبَةُ الْجَنَائِدُ

”حضرت ابو شریحؓ مدنی کے بارہ میں منقول ہے کہ انہوں نے عمرو بن سعید سے اس وقت، جب کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ سے مقابلے پر مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے، یہ کہا کہ میرے سردار مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کروں جس کو رسول کریم ﷺ نے فتح مکہ کے اگلے دن ایک خلیفہ کے دوران ارشاد فرمایا تھا، اس بات کو میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے یاد رکھا اور میری آنکھوں نے آنحضرت کو وہ بات فرماتے دیکھا ہے، اچانچہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی اور پھر فرمایا کہ ”مکہ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، اس کو لوگوں نے بزرگی نہیں دی ہے، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اس شہر میں خورجی کی کرے (یعنی کوئی مسلمان اس شہر میں کسی کو قتل نہ کرے اگرچہ وہ لائق قتل ہی کیوں نہ ہو اور جو شخص لائق قتل نہ ہو اس کو قتل کرنا ہر جگہ حرام ہے خواہ حرم مکہ کے اندر ہو خواہ اس کے باہر) اور یہ حلال ہے کہ اس کی زمین کا درخت کاٹے۔ اور اگر کوئی شخص اس شہر میں قتل و قتال کے لئے رسول اللہ ﷺ کے عمل سے (جیسا کہ حدیث غیر مسلمین ابن عسلی کے قتل کا واقعہ گذرا) اجاز

پیدا کرے تو اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اس کی اجازت دے دی تھی اور تم کو اجازت نہیں ہے، چنانچہ مجھے بھی ایک دن کی صرف ایک ساعت کے لئے اس شہر میں قتل کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور اب آج کے دن (جب کہ یہ خطبہ جاری رہا ہے) اس شہر کی عفت و حرمت بحالہ ہے جو کل گذشتہ (اس صباح ساعت کے علاوہ) تھی۔ اچو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو چاہئے کہ میری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ابو شریحؓ سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے (یہ حدیث سن کر) آپ سے کیا کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ عمرو ابن سعید نے مجھ سے کہا کہ ”ابو شریحؓ! (اس حدیث کو) تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن سرزمین حرم نافرمان کو پناہ نہیں دیتی اور نہ اس شخص کو پناہ دیتی ہے جو خون کر کے بھاگا ہو یا کوئی قصص کر کے فرار ہوا ہو۔“ (بخاری و مسلم)

بخاری کی روایت میں الخصة کے معنی ”قصور“ ہیں۔

تشریح: عمرو بن سعید، خلیفہ عبد الملک ابن مروان کی جانب سے مدینہ کے حاکم تھے، انہوں نے جب حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کو قتل کرنے کے لئے مدینہ سے مکہ کو لشکر روانہ کیا تو حضرت ابو شریحؓ نے ان کے اس فیصلے سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی مذکورہ بالا حدیث بیان کی جس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حرم مکہ میں تو لائق قتل شخص کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے چہ جائیکہ آپ ایک مطہل القدر صحابی کا خون پھانے کے لئے وہاں لشکر بھیج رہے ہیں۔ اس کے جواب میں عمرو ابن سعید نے کہا کہ زمین حرم اس شخص کو پناہ نہیں دیتی جو خلیفہ سے بغاوت کر کے نافرمانی کا مرتکب ہوا ہو، گویا عمرو ابن سعید کے گمان میں عبد الملک ابن مروان، خلیفہ برحق تھا اور حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ اس کے باغی، حالانکہ عبد الملک ابن مروان خلیفہ برحق نہیں تھا کہ اس کی خلافت کا انکار کرنے والے کو شرعی نقطہ نظر سے باغی قرار دیا جاتا، اسی طرح عمرو ابن سعید نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کا خون کر کے حرم میں چلا جائے تو حرم اس کو بھی پناہ نہیں دیتا ایسے ہی اگر کوئی شخص قصص کر کے یعنی یون میں فساد کا بیج بکریا کوئی دینی جرم کر کے یا کوئی قصور کر کے مثلاً کسی کا مال تلف کر کے یا کسی کا حق غصب کر کے بھاگ جائے اور حرم میں پناہ لے لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے درگزر کر لیا جائے! گویا عمرو ابن سعید کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ عبداللہ ابن زبیرؓ ایک گنہگار نافرمان شخص ہیں کیونکہ انہوں نے خلیفہ کی اطاعت سے انحراف کیا ہے، اگر وہ زمین حرم سے باہر آجائیں گے تو وہاں ان کو سزا دی جائے گی اور اگر حرم ہی میں رہیں گے تو ان کو حرم ہی میں سزا دی جائے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا یعنی زمین حرم ہی میں ان کو شہید کر دیا گیا۔

(۱۲) وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمُخَزَّمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَأَى الْإِمَّةَ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْخُرْمَةَ حَتَّى تَغْطِيَهَا فَإِذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عتّاب ابن ابی ربیعہ مخزومیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ امت اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہے گی جب تک کہ اس حرمت (یعنی مکہ اور حرم مکہ کی تعظیم کرتی رہے گی جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے اور جب لوگ اس تعظیم کو ترک کر دیں گے تو ہلک کر دیے جائیں گے۔“ (ابن ماجہ)

بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى

حرم مدینہ (اللہ اس کو آفات سے محفوظ رکھے) کا بیان

مدینہ اور اس کی گرد اگر زمین کی حرمت کے بارہ میں بھی احادیث معقول ہیں، لیکن اس سلسلہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، چنانچہ حنفی علماء کے نزدیک مدینہ اور اس کی گرد اگر زمین کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر مقدس اور اس کی چاروں طرف کی زمین کی تعظیم و تکریم کی جائے نہ یہ کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو مکہ اور اس کی گرد اگر زمین کا ہے، لہذا حنفی مسلک کے مطابق مدینہ اور اس کی

اطراف کی زمین میں درخت وغیرہ کاٹنا اور شکار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر علاقہ کے نزدیک چڑنگ حرم مکہ اور حرم مدینہ کا ایک ہی قسم ہے اس لئے ان کے مسلک میں مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین میں وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو مکہ اور اس کے اطراف کی زمین میں حرام ہیں تاہم ان ائمہ کے ہاں بھی حرم مدینہ میں ان چیزوں کے ارتکاب سے جزا واجب نہیں ہوتی۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

حرم مدینہ کی حدود

① عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كُنْتُ أَعْرِضُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِيهِ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ يَدِينَهُ خَزَاءُ مَا بَيْنَ غَيْرِ ابْنِي تَوْبَةً فَمَنْ أَخَذَتْ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ أَوْعَى مُخَذَّلًا فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ - دَعَا الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْغِي بِهَا أَذْنًا هُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالِيَ قَوْمًا بَغِيرَ أَهْلِ مَوَالِيهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَنْ ادَّعَى لِغَيْرِ ابْنِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ -

”حضرت علی کریم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کی طرف سے علاوہ قرآن اور ان باتوں کے جو اس صحیفہ میں ہیں، اور کچھ نہیں لکھا ہے۔“ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ (میں نے) اس صحیفہ میں رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد گراں (بھی لکھا ہے کہ) ”مدینہ“ عمیر اور نور کے درمیان، حرام ہے، لہذا جو شخص مدینہ میں بدعت پیدا کرے (یعنی ایسی بات کہے یا رائج کرے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو) یا کسی بدعت کو پوندے تو اس پر خدا کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اس شخص کے نہ تو کمال طور پر فرض (اعمال) قبول کئے جاتے ہیں نہ نفل اسماعیل کے بعد ایک ہے جس کے لئے ان میں کا ادنیٰ شخص بھی کوشش کر سکتا ہے لہذا جو شخص کسی مسلمان کے عہد کو توڑے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، نہ تو اس کے فرض قبول کئے جاتے ہیں اور نہ نفل جو شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے مولا (دوستی) قائم کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب آدمیوں کی لعنت ہے، نہ تو اس کے فرض قبول کئے جاتے ہیں اور نہ نفل۔“ (بخاری و مسلم)

بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”جو شخص اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ کرے (یعنی یوں کہے کہ میں زید کا بیٹا ہوں جب کہ حقیقت میں وہ بکر کا بیٹا ہو) یا اپنے مالک کی بجائے کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے (مثلاً یوں کہے کہ میں زید کا غلام یا خدمت گار ہوں جب کہ حقیقت میں وہ بکر کا غلام یا خدمت گار ہو) تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے نہ تو اس کے فرض قبول کئے جاتے ہیں اور نہ نفل۔“

تشریح: کچھ لوگوں نے آپس میں کہا ہو گا کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ کو قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور کتاب بطور خاص عنایت کی ہے جس کا علم اور کسی کو نہیں ہے، جب یہ بات حضرت علیؑ نے سنی تو اس کی تردید کی اور فرمایا کہ میں نے تو آنحضرت ﷺ کی طرف سے صرف قرآن کریم لکھا ہے یا پھر چند احکام پر مشتمل وہ احادیث لکھی ہیں جو اس صحیفہ میں ہیں، ان کے علاوہ نہ تو میں نے کوئی اور کتاب لکھی ہے اور نہ آنحضرت ﷺ نے قرآن کریم کے علاوہ مجھے اور کوئی کتاب دی ہے۔ چنانچہ ”اس صحیفہ“ سے مراد وہ لکھا ہوا ورق تھا جس میں آنحضرت ﷺ نے روایات کے احکام اور چند دوسرے احکام تحریر کرائے تھے اور جو حضرت علیؑ کی لکوار کی نیام میں رہتا تھا۔ اس صحیفہ یا ورق میں روایات کے احکام کے علاوہ اور جو احکام لکھے ہوئے تھے ان میں مدینہ کے بارہ میں بھی یہ حکم تھا، جو حضرت علیؑ

نہ مذکورہ بالا حدیث میں بیان کیا۔ لہذا مدینہ غیر اور ثور کے درمیان حرام ہے۔" کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور اس کے گرد آگرو زمین کا وہ حصہ جو غیر اور ثور کے درمیان ہے بزرگ قدر اور با عظمت ہے! اس میں ایسی چیزوں کا ارتکاب ممنوع ہے، جو اس مقدس شہر اور اس کی با عظمت زمین کی توہین و حقارت کا سبب ہوں، لیکن حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک "حرام" سے مراد "حرم" ہے یعنی مدینہ، حرم مکہ کی مانند ہے کہ جو چیزیں مثلاً شکار وغیرہ حرم مکہ میں حرام ہیں وہ مدینہ میں بھی حرام ہیں، اس طرح ان کے ہاں حرم مدینہ کی حدود غیر اور ثور نامی پہاڑ ہیں جو مدینہ مطہرہ کے دونوں طرف واقع ہیں۔

لَا يَنْهَى عَنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذْلٌ میں لفظ صرف کے معنی "فرض بھی مراد لئے جاسکتے ہیں اور" نفل" بھی، نیز "توبہ" اور "شفاعت" بھی اس لفظ کے معنی ہو سکتے ہیں، اس طرح لفظ "عدل" کے معنی "نفل" بھی مراد لئے جاسکتے ہیں اور "فرض" بھی، نیز "توبہ" اور بعض حضرات کے قول کے مطابق "شفاعت" یا "توبہ" بھی اس لفظ کے معنی ہو سکتے ہیں۔

حضرت علیؓ نے اس صحیفہ میں سے آنحضرت ﷺ کا لکھوایا ہوا دوسرا حکم یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کا امان ایک شے واحد کی مانند ہے کہ اس کا تعلق ملت کے ہر فرد سے ہو سکتا ہے خواہ وہ برتر ہو یا کمتر مثلاً جس طرح کسی اعلیٰ حیثیت کے مسلمان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو عہد امان سے اسی طرح کسی ادنیٰ ترین مسلمان کو بھی عہد امان دینے کا اختیار حاصل ہے اور اس کے عہد امان کا لحاظ کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، گویا اس حکم کا حاصل یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی حقیر و کمتر ہو (جیسے غلام وغیرہ) کسی غیر مسلم کو امان دے اور اس سے اس کی جان و مال کی حفاظت کا عہد کرے، اس کو اپنی پٹائی میں لے لے تو اس کے عہد کو توڑنا کسی دوسرے مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عہد امان کو پامال کرے گا بایں طور کہ اس کے زیر امان غیر مسلم کی جان و مال کو نقصان پہنچائے تو وہ خدا کی، فرشتوں کی اور تمام مسلمانوں کی لعنت کے مستحق ہوگا۔

حضرت علیؓ نے اس صحیفہ کا ایک حکم یہ بھی بیان کیا کہ جو شخص اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں سے سلسلہ موالات یعنی رابطہ دوستی قائم کرے وہ بھی لعنت کا مستحق ہوتا ہے! اس شخص میں یکہ تفصیل ہے اس کو جان لینا چاہئے، "ولاء" کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم تو "ولاء موالات" ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ کچھ لوگ آپس میں دوستی کا رشتہ قائم کر کے یہ عہد کرتے اور قسم کھاتے تھے کہ ہم دوسرے کے بھلے برے میں شریک نہیں گئے، زندگی کے ہر مرحلہ پر ہر ایک دوسرے کا مدد و معاون رہے گا، آپس میں ایک دوسرے کے دوست سے دوستی رکھیں گے اور دشمن کو دشمن سمجھیں گے۔! اسی کو "ولاء موالات" کہتے ہیں۔ ایام جاہلیت میں تو آپس کے عہد و پیمان کا تعلق صحیح و غلط، حق و باطل، ہر معاملہ سے ہوتا تھا، ایک شخص چاہے حق پر ہو چاہے باطل پر، اس کے دوسرے ساتھی اس کی مدد ہر حال میں کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کی روشنی نے عہد جاہلیت کی ظلمت کو ختم کیا تو مسلمانوں نے اس میں اتنی ترمیم کی کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون و اشتراک صرف صحیح اور حق معاملہ تک محدود رہا لیکن ان کے باوجود یہ معمول جاری رہا یہاں تک کہ اکثر اہل گنہگار میں اگر صحابہؓ سے اس کا سلسلہ قائم کرتے تھے۔

دوسری قسم "ولاء عقاقت" ہے اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس غلام پر یہ حق ولاء ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے عصبہ (بیٹا پوتا وغیرہ) نہ ہونے کی صورت میں وہ آزاد کرنے والا اس کا ولایت بن جاتا ہے لہذا فودی الغرور (باپ دادا وغیرہ) سے جو کچھ چاہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔

اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر اب سمجھئے کہ حدیث میں مذکورہ "موالات" سے ولاء کی پہلی قسم بھی مراد ہو سکتی ہے، اس صورت میں اس حکم کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص کے موالات یعنی مذکورہ بالا عہد و پیمان کے مطابق دوست اور رفقاء ہوں تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے ان دوستوں کی اجازت کے بغیر کسی اور جماعت کو اپنا موالاتی (دوست) نہ بنائے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک طرح کی عہد شکنی بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو قلبی اذیت اور روحانی تکلیف میں مبتلا کرنا بھی ہوتا ہے جو کسی مسلمان کے لئے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے

کہ ”موالات“ سے ولاء کی دوسری قسم مراد ہو، اس کے پیش نظر مٹی یہ ہوں گے کہ جو شخص اپنی آزادی کی نسبت آزاد کرنے والے کی بجائے کسی دوسرے کی طرف کرے تو وہ حق لعنت ہوتا ہے جیسا کہ اپنے باپ کی بجائے کسی غیر کی طرف اپنی نسبت کرنے والا شخص حق لعنت ہوتا ہے اس صورت میں ”بغیر اذن موالیہ“ کی قید اکثر کے اعتبار سے ہوگی کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آزادی یافتہ غلام اپنے مالک سے اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی نسبت اس کی بجائے کسی دوسرے کی طرف کرے تو وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مالک اجازت دے دے تو پھر غیر مالک کی طرف نسبت کرنا درست ہو جائے گا کیونکہ پھر یہ جھوٹ کی صورت بن جائے گی جو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔

شیعوں کے قول کی تردید: شیعہ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؑ سے ایک وصیت نامہ مرتب کرایا تھا، جس میں جہاں اور بہت سی غاص باتیں تھیں وہیں حضرت علیؑ کو اپنا خلیفہ اول مقرر کرنے کی ہدایت بھی تھی۔ اس وصیت نامہ کا علم اہل بیت میں سے چند مخصوص افراد (مثلاً حضرت علیؑ و حضرت فاطمہؑ وغیرہ) کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا، ظاہر ہے کہ شیعہ حضرات کا یہ قول اشتراع سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ مذکورہ بالا حدیث اس قول کی تردید میں مضبوط دلیل ہے، چنانچہ حضرت علیؑ خود وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے قرآن کریم اور صحیفہ مذکورہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لکھی ہے۔

آخر میں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم کی باتوں کو لکھنا اور مرتب کرنا مستحب ہے، جو ایک عظیم الشان خدمت بھی ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی۔

مدینہ میں رہنا دنیا و عقبی کی بھلائی ہے

② (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَمَى مَدِينَةَ الْمَدِينَةِ أَوْ يَنْقُطِعَ عَصَاهُ أَوْ يَنْقُضَ صِدْقَهُ أَوْ قَالَ الْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ وَغَيْرُهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَنْتَهِ أَحَدٌ عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهَذَا الْأَكْثَرُ لَمْ يَفِيحَا أَوْ شَبَّهَ بِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (رواه مسلم)

”اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان کو حرام (باعلمت) قرار دیتا ہوں، لہذا نہ تو اس زمین کے (جو) ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے) خار و درخت کاٹے جائیں اور نہ اس میں شکار مارا جائے (حنفیہ کے نزدیک یہ ممانعت فحی تنزیہی کے طور پر ہے) مدینہ ان (لوگوں) کے لئے (جو مدینہ میں رہتے ہیں) بہتر ہے (یعنی مدینہ کا قیام دنیا و عقبی کی بھلائی کا ضامن ہے) بشرطیکہ وہ (اس کی بھلائی و بہتری کو) جائیں تو اس شہر کی اقامت کو ترک نہ کریں اور دنیا کے آرام و راحت کے لئے اس کو چھوڑ کر اور بھی نہ جائیں جو بھی شخص بے رغبتی کے ساتھ (یعنی بلا ضرورت) اس شہر کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے ایسے شخص کو عظیم کر دے گا جو اس سے بہتر ہوگا (یعنی بے رغبتی کے ساتھ مدینہ کو چھوڑنا مدینہ کے لئے نقصان دہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے مفید ہی ہوگا کہ اس شخص کی جگہ کوئی اس سے بہتر شخص اگر عظیم ہوگا کہ ضرورت و مجبوری کے تحت مدینہ کو چھوڑنا اس حکم میں داخل نہیں) اور جو بھی شخص مدینہ میں غنیوں اور محکوم کے ثبات قدم رہے گا (یعنی وہاں کی ہر گئی و پریشانی پر مبرک رہے گا) ان لوگوں کی اقامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا یہ فرمایا کہ میں اس (کی اطاعت) کا گواہ ہوں گا۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں جہاں مدینہ کے رہنے والوں کے لئے خاتمہ بخیر کی سعادت عظمیٰ کی بشارت ہے وہیں یہ تشبیہ بھی ہے کہ مؤمن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ حرمین شریفین (یعنی مکہ مکرم و مدینہ منورہ) کی سکونت پر اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر شکر بھی کرتا رہے اور وہاں کی ہر حق دھمیت پر صابر بھی رہے، نیز یہ کہ وہ ان مقدس شہروں کی بھلائی سے صرف نظر کر کے دوسری جگہوں کی ظاہری نعمت اور راحت و آرام پر نظر نہ رکھے کیونکہ اصل نعمت اور اصل راحت تو آخرت کی نعمت اور وہاں کی راحت ہے جیسا کہ یہ حدیث ہے:

اَللّٰهُمَّ لَا تُعِشْ الْاَعْيَشَ الْاَفْجَرَةَ۔

”اے اللہ! آخرت کی راحت و آرام کے علاوہ اور کوئی راحت و آرام نہیں ہے۔“

مدینہ میں تکلیف و مصیبت کے وقت مہر کر نیوالے کا اجر

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَدَّتْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میری امت میں کا جو بھی شخص مدینہ میں غمی و ہموک پر اور وہاں کی کسی بھی تکلیف و مشقت پر مہر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔“ (مسلم)

مدینہ کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا

(۴) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الشَّوْرِ جَاغُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَذِ ابْنُ أَخَذَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي لَمْرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي عَدِيَّتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مِثْنَانَا اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَاَبِي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَاُمُّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَاَنَا اَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِنْهُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَدْعُوْ اصْغُرْ وَلِيْبُوْ لَهٗ فَيُغْطِيْهِ ذَلِكَ الشَّوْرُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ لوگوں کا معمول تھا کہ جب وہ کوئی نیا پھل دیکھتے تو اس کو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں لاتے اور جب آپ ﷺ اس پھل کو لیتے تو فرماتے ”اے اللہ! ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے صاع میں برکت عطا فرما (صاع ایک پیانا تھا) ہمارے دھن میں برکت عطا فرما (دھن بھی ایک پیانا تھا) اور اے اللہ! ابراہیمؑ میرے بندہ تھے، تیرے خاص دوست تھے اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں، ابراہیمؑ نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا مانگی تھی (جو اس آیت فَاَصْغُرْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّاسِ اَوْ بَعْضِهِمْ) اور میں بھی تجھ سے مدینہ کے لئے دعا مانگا ہوں اسی طرح کی دعا جو ابراہیمؑ نے مکہ کے لئے مانگی تھی بلکہ اس کی مانند اور بھی دعا (یعنی ابراہیمؑ نے جو دعا مانگی تھی میں نے صرف اسی طرح کی دعا بلکہ اس سے بھی دو چند دعا مانگا ہوں) پھر ابو ہریرہؓ نے کہا کہ ”اس کے بعد آنحضرت ﷺ اپنے خاندان کے سب سے چھوٹے بچے کو لاتے اور اس کو وہ پھل عنایت فرماتے (تاکہ وہ بچہ خوش ہو جائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”برکت“ کے معنی ہیں ”زیادہ ہونا“۔ لہذا پھل میں برکت کی دعا مانگنے کا مطلب تو ظاہر ہی ہے، البتہ شہر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں وسعت ہو، اس میں لوگ کثرت سے آباد ہوں اور اس کی تہذیب و تمدنی حیثیت مثالی درجہ اختیار کرے چنانچہ آپ ﷺ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ شہر کا رقبہ بڑھا، اس کی آبادی بڑھی، مسجد نبوی ﷺ کی بھی توسیع ہوئی، اور دور دور سے اگر مسلمان کثیر تعداد میں یہاں آباد ہوئے اور اس کے علاوہ یہ شہر اپنی تہذیب و تمدنی حیثیت سے بھی مثالی درجہ پر پہنچا (صاع اور دھن میں برکت سے مراد یہ ہے کہ رزق میں فراخی ہو۔

حضرت ابراہیمؑ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کے حبیب۔ ا! اس کے باوجود کہ خلیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آپ ﷺ نے حضرت ابراہیمؑ کی اس صفت کو ذکر کیا مگر سبب تو واضح و انکار اپنی صفت کو ذکر نہیں کیا اپنے کو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا نبیؐ کہنے پر اکتفا فرمایا۔

مدینہ کی حرمت کا ذکر

(۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَزَمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَاَبِي حَزَمْتُ الْمَدِيْنَةَ

حز انما نایس ما زینہا ان لا یھزانی فیہا ذم ولا یحتمل فیہا صلاح لقتال ولا یثبط فیہا شجوة الا لعلف۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو سعید بنی کریم رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حضرت ابراہیم نے مکہ کو بڑی دلی اور اس کو حرم قرار دیا (یعنی انہوں نے مکہ کی بزرگی اور حرمت کو ظاہر کیا) اور میں نے مدینہ کو بڑی دلی ہے اور مدینہ کے دروں کناروں کے درمیان کی بزرگی کا ثقافہ یہ ہے کہ نہ تو اس میں خونریزی کی جائے نہ وہاں جنگ کے لئے ہتھیار اٹھایا جائے اور نہ اس کے درخت اس کے پتے ہلے جائیں البتہ جانوروں کے کھانے کے لئے جھارے جاسکتے ہیں۔“ (مسلم)

شریح: علامہ تور شیشی کہتے ہیں کہ ”حدیث کے الفاظ وافی حرمت المدینہ میں تحریم سے مراد تعظیم ہے (جیسا کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے) اس سے وہ احکام مراد نہیں جو حرم سے متعلق ہیں (یعنی شکار وغیرہ کا حرام ہونا) چنانچہ اس بات کی دلیل خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشار ہے کہ ”اور نہ اس کے (درخت) کے کتبے جھارے جائیں البتہ جانوروں کے کھانے کے لئے جھارے جاسکتے ہیں۔“ (اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حرم کا جو حکم ہے وہ حرم مدینہ کا نہیں ہے) کیونکہ مکہ کے جو درخت ہیں ان کے پتے ہلے جانے کی حالت میں بھی درست نہیں ہیں، جہاں تک شکار کا تعلق ہے تو اگرچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے مدینہ میں شکار مارنے کو حرام کہا ہے لیکن اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے مدینہ کے پرندوں کے شکار کا انکار (یعنی اس سے منع) نہیں کیا ہے نیز اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ممانعت کسی ایسے طریق سے ہم تک نہیں پہنچی ہے جس پر اٹھکوا گیا جاسکے۔ یہ علامہ تور شیشی کا اقتباس ہے اس بارہ میں ملاحظہ فرمائی گئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، اہل علم ان کی شرح سے مراجعت کر سکتے ہیں۔

سعد بن وقاصؓ کا ایک واقعہ

④ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ أَزْكَبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَفْرِقِ فَوَجَدَ غَنَدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَغْطِيهِ لَسَنَةً فَسَنَّا زَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَقْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غَلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَامِهِمْ فَقَالَ خُذَا اللَّهُ أَنْ أُرْذَنِيكَ نَفْسِيهِ رَسُوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت سعد ابن وقاصؓ (جو مشرہ مشرہ میں سے ایک عظیم القدر صحابی ہیں) اپنی حویلی کی طرف (مدینہ کے قریب) مقام عفریق میں تھے، سوہرہ ہو کر چلے تو راستہ میں) انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جو ایک درخت کاٹ رہا تھا یا اس درخت کے پتے جھار رہا تھا، حضرت سعدؓ نے (بطور سزا دہنیہ) اس غلام کے کپڑے چھین لئے، پھر جب وہ (مدینہ) لوٹا اس نے تو غلام کے مالک ان کی خدمت میں آئے اور یہ گفتگو کی کہ انہوں نے جو چیز ان کے غلام سے لی ہے (یعنی اس کے کپڑے) اسے وہ غلام کو واپس کر دیں یا ان (مالکوں) کو دے دیں۔“ حضرت سعدؓ نے فرمایا کہ ”خدا کی پناہ میں اس چیز کو کیسے واپس کر سکتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے۔“ چنانچہ سعدؓ نے کپڑے واپس کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔“ (مسلم)

تشریح: ان برد علی غلامہم آؤ علیہم میں حرف ”أو“ راوی کے شک کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے مالکوں نے یا تو یہ کہا تھا کہ غلام کے کپڑے غلام کو واپس کر دیں، یا اس کے بجائے یہ کہا تھا کہ جو کپڑے ہمارے غلام سے لئے ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ حدیث کے اس جملہ ”جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ جو شخص کسی کو مدینہ میں شکار مارے یا درخت کاٹے دیکھے تو وہ اس کے کپڑے ضبط کر لے، لہذا کہا جائے گا کہ یا تو یہ حدیث منسوخ ہے یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت زجر و غلبہ کے طور پر دی گئی تھی۔

علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ مدینہ میں شکار مارنے یا درخت کاٹنے کی وجہ سے بدلہ (کفارہ) واجب نہیں ہوتا بلکہ مدینہ میں یہ چیزیں بغیر بدلہ کے حرام ہیں، جب کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مکہ میں ان

چیزوں کے ارتکاب سے بدلہ واجب ہوتا ہے اسی طرح مدینہ میں بھی ان کی وجہ سے بدلہ واجب ہوتا ہے لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک مدینہ میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں البتہ مکہ میں۔

مدینہ کی آب و ہوا کی اصلاح کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا

(۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَجِئَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَبِّحْهَا وَتَوَلَّكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمِلْحَهَا وَانْقُلْ خُمًّا هَا فَاحْمِلْنَهَا بِالْجَنَّةِ خَفَقَ (ساق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (اور صحابہ) جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت بلالؓ بخار میں مبتلو ہو گئے، چنانچہ میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ ﷺ کو (ان کی بیماری کی) خبر دی، آپ ﷺ نے یہ دعا فرمائی ”اے اللہ! تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارا محبوب بنایا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا درست فرما دے اور مدینہ کے صاب و دھوس ہمارے لئے برکت عطا فرما، نیز مدینہ کے بخار کو اپنی بخار کی کثرت و دہاؤ کو ہمیں اس سے نکال کر جہنم میں منتقل کر دے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: منقول ہے کہ جب حضرت ابوبکرؓ شدت بخار میں مبتلا ہوئے اور حضرت عائشہؓ نے ان کی مزاج پر کسی کی تو اس وقت وہ مکہ اور وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے مکانات اور پہاڑوں کی صحت افزاء فضاؤں وغیرہ کا باور بلند ذکر کرنے لگے، چنانچہ حضرت عائشہؓ نے آنحضرت ﷺ سے یہ حال ذکر کیا تو آپ ﷺ نے مذکورہ بالا دعا فرمائی۔

”تخفہ“ ایک مقام کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، اس مقام پر یہودی آباد تھے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کے لئے ہلک امر ارض اور ان کے شہروں کی خرابی کی بددعا کرنا جائز ہے، چنانچہ اس حدیث کے علاوہ ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ مدینہ میں آنحضرت ﷺ کی ہجرت سے پہلے بیماری اور وباؤں کی کثرت تھی آپ ﷺ نے ان وباؤں کو (اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعہ) کفار کے علاقوں میں بھیج دیا۔

آپ ﷺ کا ایک خواب اور اس کی تعبیر

(۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ وَأَبَتْ امْرَأَةً سُودَاءَ ثَابِرَةَ الزَّأْسِي خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَرْتُبَ مَهْنَةً قَدَأَ وَلَّتْهَا أَنْ وَبَاءَ الْمَدِينَةَ نَقِلَ إِلَى مَهْنَةٍ وَهِيَ الْجَحْفَةُ۔ (بخاری)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ مدینہ سے متعلق نبی کریم ﷺ کے خواب کے سلسلہ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) ”میں نے ایک کان عورت کو دیکھا جس کے بال پر گندہ تھے وہ مدینہ سے نکلی اور میری چلی گئی۔“ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ مدینہ کی وبا میری جہنم کی طرف منتقل کر دی گئی ہے۔“ (بخاری)

مدینہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی ایک پیش گوئی

(۹) وَعَنْ شُعْبَانَ بْنِ أَبِي ذُهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَنْتَحِ الْيَمَنُ قِيَامِي قَوْمٌ يَسْئَلُونَ فَيَنْتَحِلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَعْطَاهُمْ وَالْمَدِينَةَ خَيْرَ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَنْتَحِ الشَّامُ قِيَامِي قَوْمٌ يَسْئَلُونَ فَيَنْتَحِلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَعْطَاهُمْ وَالْمَدِينَةَ خَيْرَ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَيَنْتَحِ الْعِرَاقُ قِيَامِي قَوْمٌ يَسْئَلُونَ فَيَنْتَحِلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَعْطَاهُمْ وَالْمَدِينَةَ خَيْرَ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ (مسند علیہ)

”اور حضرت سفیان ابن الزہری کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ فرماتے تھے ”جب یمن فتح ہو جائے گا تو ایک ایسا گروہ آئے گا جو آہستہ رو ہوگا (یعنی مدینہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو محنت و مشقت سے دور رہ کر دنیا کی راحت و آرام کے طالب ہوں گے) چنانچہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر جگہ ہوگی اگر وہ (مدینہ کے بہتر ہونے کو) جانیں (تو مدینہ کو نہ چھوڑیں) جب شام ہوگا تو ایک گروہ آئے گا جو آہستہ رو ہوگا چنانچہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر جگہ ہوگی اگر وہ جانیں، اسی طرح جب عراق کو فتح کیا جائے گا تو ایک گروہ آئے گا جو آہستہ رو ہوگا چنانچہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ سے چلے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر جگہ ہوگی اگر وہ جانیں (تو مدینہ کو نہ چھوڑیں)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ آپ ﷺ نے مدینہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں پیش گوئی فرمائی ہے کہ جب مذکورہ بالا ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جائیں گے تو وہ لوگ مدینہ کی سخت کوشش زندگی سے آساکر طلب معاش اور دنیا کے فانی فائدوں اور آسائشوں کی خاطر اس مقدس و بابرکت شہر کو چھوڑ کر ان ممالک میں جائیں گے، حالانکہ ہر اعتبار سے مدینہ ہی ان کے لئے سب سے بہتر جگہ ہوگی، اگر وہ اس حقیقت کو جان لیں اور دنیا و آخرت کی سعادت و بھلائی ان کے پیش نظر رہے تو مدینہ کو نہ چھوڑیں۔

مدینہ برے آدمیوں کو نکال دیتا ہے

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِعَزَائِمٍ فَأَتُكُلُ الْفَرَى بِقَوْلُنْ يُقْرَبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا تَنْفِي الْكَبِيرُ نَحْبَةَ الْخَلِيلِ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مجھے ایک ایسی نبی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب رہتی ہے اور اس بستی کو لوگ بے رغبت کہتے ہیں اور (مدینہ ہے جو برے آدمیوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جس طرح بھئی لوہے کے میل میل کو نکال دیتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”جو تمام بستیوں پر غالب رہتی ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مدینہ میں رہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں پر غالب رہتے ہیں اور دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہیں، چنانچہ تاریخی طور پر اس عظیم الشان شہر کی یہ خصوصیت ثابت ہے کہ مدینہ میں اگر بننے والے دوسروں پر غالب اور بیشتر شہروں کے فاتح رہے ہیں، پہلے قوم عمالکہ اگر شہر میں آباد ہوئی اس نے غلبہ حاصل کیا اور کتنے ہی شہروں اور علاقوں کو فتح کیا، پھر یہود آئے تو وہ عمالکہ پر غالب ہوئے پھر انصار پہنچے تو انہوں نے یہودیوں پر اپنا اقتدار قائم کیا، یہاں تک کہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ اور مہاجرین کرامؓ نے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا تو ان کو جس طرح غلبہ حاصل ہوا اور جس طرح انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پورے عالم کو اپنے زیر اثر کیا وہ سامنے کی بات ہے۔

اس شہر کا نام پہلے یثرب اور اثرب تھا، جب رسول کریم ﷺ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو آپ ﷺ نے اس شہر کی مدینیت اور کثرت آبادی کے پیش نظر اس کا نام ”مدینہ رکھا، نیز آپ ﷺ نے حکم دیا کہ آئندہ اس شہر کو یثرب نہ کہا جائے، کیونکہ اول تو یہ زمانہ اسلام سے قبل کا نام تھا جس سے عہد جاہلیت کی کوئی تعلق نہ تھا، دوسرے یہ کہ معنی طور پر بھی یہ نام بالکل نامناسب تھا اس لئے کہ یثرب کے معنی ہیں ”ہلاک و فساد“ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یثرب ایک بت یا ایک بہت بڑے ظالم شخص کا نام تھا۔

بخاری نے اپنی تاریخ میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا منہوم یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یثرب کے کھیتوں سے چائے کے وہ دس مرتبہ مدینہ کے تاکہ اس (مقدس شہر کا مندرج نام لینے کا تدارک اور اس کی طاعتی ہو جائے، نیز ایک روایت یہ بھی ہے کہ ”جو شخص یثرب کے وہ استغفار کرے۔“

”برے آدمیوں سے مرد اہل کفر و شرک ہیں، جو اسلام کا غلبہ ہو جانے کے بعد اس شہر سے نکال دیئے گئے تھے، چنانچہ کفار و مشرکین پر اس شہر کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دیئے گئے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کا نام

⑪ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَخَى الْمَدِينَةَ طَابَتْ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم ﷺ یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے اسان مقدس کے ذریعہ مدینہ کا نام طابہ ظاہر فرمایا ہے، اور ایک روایت میں ”طیبہ“ ہے جس کے معنی ہیں ”پاک و خوش“ یعنی یہ شہر مقدس کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک ہے، اس کی آب و ہوا مطہر و طیبہ کما موائی ہے اور یہاں کے رہنے والے خوش و خرم ہیں۔

مدینہ کی خصوصیت

⑫ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيُّ وَعْثًا بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلَبِي يَتَعَيْنِ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَبِي يَتَعَيْنِ فَإِنِّي ثُمَّ خَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَبِي يَتَعَيْنِ فَإِنِّي فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْنَهَا وَتَنْصَعُ طَبْنَهَا (متن علیہ)

”اور حضرت جابر ابن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ایک عربی نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں رہنے کی آپ ﷺ سے بیعت کی، (کچھ ہی دنوں کے بعد) جب وہ مدینہ کے (شہر) میں داخل ہوا (اور اس صورت میں اسے مدینہ میں رہنا گوارا نہ ہوا اور وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا) تو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ”اے محمد ﷺ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔“ مگر آپ ﷺ نے انکار کر دیا، وہ پھر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے آپ ﷺ نے (اس مرتبہ بھی) انکار کر دیا، اس کے بعد وہ پھر آپ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے آپ ﷺ نے پھر انکار کر دیا، چنانچہ وہ (آپ ﷺ کی اجازت کے بغیر ہی) مدینہ سے بھاگ گیا، (جب آپ ﷺ کو اس کا علم ہوا) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”مدینہ نبی کی مانند ہے جو اپنے میل کو دور کرتا ہے اور اپنے اچھے آدمی کو گھٹا دیتا ہے (یعنی برے آدمی کو نکال باہر کرتا ہے اور پاک باطن و مجلس آدمی کو پلید ذہن اور بد طینت آدمی سے الگ کر دیتا ہے)“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ﷺ نے اس کی بیعت کو فسخ کرنے سے اس لئے انکار فرمایا کہ جس طرح اسلام کی بیعت کو فسخ کر دینا جائز نہیں تھا اسی طرح آپ ﷺ کے ساتھ رہنے کی بیعت کو بھی فسخ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔

علامہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کی اس خاصیت یعنی برے آدمیوں کو نکال دینے اور اچھے آدمیوں کو خاص کر دینے کا تعلق یا تو حضرت ﷺ ہی کے زمانہ کے ساتھ خاص تھا یا پھر آخر زمانہ میں قیامت کے قریب اس مقدس شہر کی یہ خاصیت ظاہر ہوگی کہ جب دجال نمودار ہوگا تو مدینہ کو تین مرتبہ ملایا اور جمعوں پر جانے کا چنانچہ اس وقت مدینہ میں بیٹے بھی برے لوگ ہوں گے (خواہ وہ کافروں یا منافق) اس شہر سے نکل پڑیں گے اور دجال کے پاس پہنچ جائیں گے، نیز یہ احتمال بھی ہے کہ اس خاصیت کا تعلق ہر زمانہ کے ساتھ ہو۔

⑬ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرُؤُ السَّاعَةَ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةَ شِوَاؤَهَا كَمَا

يَنْفِي الْكَبِيرَ خَبْتِ الْحَدِيدِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مدینہ اپنے شرع الہی (برے) لوگوں کو اس طرح نہ نکال دے جس طرح بھی لوہے کے سہل پیکل کو نکال بیٹھتی ہے۔“ (مسلم)

مدینہ میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہوگا

(۱۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ عِلَاقَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الشَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مدینہ کے راستوں یا اس کے دروازوں پر بطور گہبان فرشتے مقرر ہیں، نہ تو مدینہ میں طاعون کی بیماری داخل ہوگی نہ دجال داخل ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”طاعون“ وہا کے علاوہ ایک خاص بیماری کو بھی کہتے ہیں چنانچہ یہاں حدیث میں اسی خاص بیماری کے بارے میں فرمایا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی دعا کی برکت سے یہ بیماری مدینہ میں داخل نہیں ہوگی، گویا یہ آنحضرت ﷺ کا ایک صریح منجروہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب میں طاعون کا ترجمہ ”وباء“ ہی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مدینہ میں وباء کا داخل نہ ہونا یا تو دجال کے ظاہر ہونے کے وقت ہو گا یا یہ کہ اگر کائناتِ زمانہ سے ہے۔

(۱۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَأُهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ نَقَبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَخْرُجُونَ فِيهَا فَيَنْزِلُ السَّيْحَةُ فَتَنْزِفُ الْمَدِينَةَ بِأَهْلِهَا فَلَا تَرَى حَفَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَاهِلٍ وَنَسَائِلٍ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مکہ اور مدینہ کے علاوہ ایسا کوئی شہر نہیں ہے جسے دجال نہ روندے گا اور مدینہ، یا مکہ اور مدینہ میں سے ہر ایک کے راستوں میں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جس پر صف باندھے ہوئے فرشتے نہ کھڑے ہوں جو اس شہر کی نگہبانی کرتے ہیں، چنانچہ (جب) دجال (مدینہ سے باہر لے کر شہر میں نمودار ہوگا تو مدینہ اپنے باشندوں کے ساتھ (زلزلہ کی صورت میں) تین مرتبہ بے گاہ جس کے نتیجہ میں ہی کافروں و منافق مدینہ سے نکل پڑے گا اور دجال کے پاس چلا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

اہل مدینہ سے مکہ و قریب کرنے والے کی سزا

(۱۶) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَحَدًا إِلَّا أَمْعًا كَمَا يَنْمُغُ الْبَلْعُ فِي الْمَاءِ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص بھی مدینہ والوں سے مکہ و قریب کرے گا وہ اس طرح گل جائے گا جس طرح شنبہ پانی میں گھل جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: تاریخ اسلام بدنام ترین شخصیت یہی کانگن حال ہوا کہ وہ واقعہ حرہ کے بعد دوق اور سل کی بیماری میں گھل کر مر گیا۔

مدینہ سے آنحضرت ﷺ کی محبت

(۱۷) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْبَيْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ مَقَرٍّ قَطَرَهُ إِلَى جُدُرِ الْمَدِينَةِ أَوْ ضَعَّ رَأْسَهُ وَأَنَّ كَانَ عَلَى دَائَةِ خَوْكُهَا مِنْ حُبِّهَا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کسی سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ کی دیوار میں (یعنی اس کی عمارتوں) دیکھ کر اپنے

اوت کو دوڑانے لگتے اور اگر گھوڑے یا چغیر سوار ہوتے تو اس کو تیز کر دیتے اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ ﷺ کو مدینہ سے محبت تھی۔“ (بخاری)

احد پہاڑ کی فضیلت

(۱۸) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَلَعَ لَهُ أَخَذَ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّا إِزِيدُكُمْ حَزْمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَخُوكُمْ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا۔ (بخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی نظر مبارک جب احد پہاڑ پر پڑی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں“ (پھر آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ! حضرت ابراہیمؑ نے مکہ کو حرام کیا (یعنی اس کے حرم ہونے کو ظاہر کیا) اور میں اس قطعہ زمین کو حرام کرتا ہوں (یعنی قائل تعظیم قرار دیتا ہوں) جو سنگسار مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے۔“ یہ جملہ بلا شک و شبہ اپنے ظاہری معنی ہی پر محمول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمادات (یعنی پتھروں وغیرہ) میں بھی ان کے حسب حال علم و فہم اور محبت و عداوت، خاص طور سے انبیاء و اولیاء اور بالخصوص حضرت سید الانبیاء ﷺ کی محبت پیدا کی ہے، نیز یہ کہ پروردگار عالم جس کو دوست رکھتا ہے اس کو تمام چیزیں دوست رکھتی ہیں کیونکہ ہر چیز پر پروردگار کی مخلوق اور اس کی تابعدار ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ کی مفارقت کی وجہ سے کعبہ کے تنے کے رونے کا واقعہ اس دعویٰ کی صریح دلیل ہے۔

وانی اجماع ما بین لابتینہا کا مطلب جیسا کہ ترجمہ میں بھی ظاہر کیا گیا یہ ہے کہ میں اس قطعہ زمین کو جس میں مدینہ بھی ہے بزرگ قدر اور قابل تعظیم قرار دیتا ہوں۔ اس جملہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ مکہ کی طرف مدینہ اور اس کے اطراف کی زمین بھی بایں معنی حرام ہے کہ اس کا درخت کاٹنا اور اس میں شکار وغیرہ حرام ہے۔

(۱۹) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت سہل بن سعدؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔“

(بخاری)

الفصل الثانی

حرم مدینہ کا مسئلہ

(۲۰) عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ أَبِي عَمْرِو اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ زَجَلًا يُصِيدُ فِي حَزْمِ الْمَدِينَةِ الْيَوْمِ حَزْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَبَتْهُ نِيَابَةٌ فَجَاءَ مَرَاتِلَهُ فَلَاحَظَهُ فِيهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزْمَ هَذَا الْحَزْمِ وَقَالَ مَنْ أَخَذَ أَخَذَ يُصِيدُ فِيهِ فَلَيْسَ سَلَبَتْهُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طَعْمَةً أَطْعَمْتِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ إِنِّي بِلَيْسْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ نَمْسَةً۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت سلیمان بن ابوعمرہ (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ایک شخص کو پکڑا جو اس حرم مدینہ (یعنی مدینہ کے اطراف) میں شکار مار رہا تھا جسے رسول اللہ ﷺ نے حرام (یعنی قابل تعظیم) قرار دیا ہے، چنانچہ حضرت سعدؓ نے اس شخص کے کپڑے (از جو عیب کے طور پر) پھینک دیے، پھر اس شخص کے مالک آئے اور حضرت سعدؓ سے اس کے بارہ میں گفتگو کی، حضرت سعدؓ نے ان سے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے اس حرم کو حرام قرار دیا ہے، نیز آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو پکڑے جو اس میں

۱. شکار بارہا ہو تو وہ اس کا سامان چھین لے، لہذا جو چیز رسول اللہ ﷺ نے مجھے دوائی ہے (یعنی جو چیز میں نے آپ ﷺ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حاصل کی ہے) وہ تو میں (کسی حال میں بھی) واپس نہیں کروں گا، ہاں اگر تم چاہو تو میں اس کی قیمت (ازراہ مروت و احسان) تمہیں دے دوں۔“ (ابوداؤد)

(۲۱) وَعَنْ صَالِحِ مَوْلَى لِسَعْدٍ أَنْ سَمِعَهُ وَجَدَ عَيْنَهُ مِنَ غَيْبَةِ الْمَدِينَةِ يَنْظُرُونَ مِنْ شَجَرَةٍ الْمَدِينَةِ فَأَحَدًا مِمَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَغْنَى لِمَا أَلْهِمَهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنْ يَنْقَطِعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلَيْسَ أَخَذَهُ صَلَافُهُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”حضرت سعدؓ کے آزاد کردہ غلام صالحؓ کہتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے مدینہ کے غلاموں میں سے کچھ غلاموں کو مدینہ کا درخت کاٹنے ہوئے پایا تو انہوں نے ان کے اسباب ضبط کر لئے اور پھر ان کے بالکوں سے فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے، رسول کریم ﷺ نے مدینہ کے درخت کا کوئی بھی حصہ کاٹنے سے منع فرمایا ہے، نیز آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ کے درخت کا کچھ بھی حصہ کاٹے تو اس کا اسباب اس شخص کے لئے ہے جو اس کو پکڑے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: عن صالح مولى لسعد (حضرت سعدؓ کے آزاد کردہ غلام صالحؓ کہتے ہیں) کہ بچائے صحیح یوں ہے عن صالح عن مولى لسعد (صالح حضرت سعدؓ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں) گویا ”مولى لسعد“ سے پہلے لفظ ”عن“ یا تو کاتب کی غلطی سے نہیں لکھا گیا، یا پھر اس بارہ میں خود مصنف کو سہو ہوا ہے کیونکہ صالحؓ حضرت سعدؓ کے آزاد کردہ غلام نہیں بلکہ تو اس کے آزاد کردہ غلام ہیں اور صالحؓ نے یہ روایت حضرت سعدؓ کے آزاد کردہ غلام سے نقل کی ہے۔

وج میں شکار وغیرہ کی ممانعت؟

(۲۲) وَعَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِصَاهُ جَزْمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ۔ زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُحْسِنُ الشُّشْبُوعِ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ بَنِي أُنْهَاء۔

”اور حضرت زہیرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وج کا شکار اور اس کے عار و درخت حرام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے (یعنی اللہ تعالیٰ کے بموجب) حرام کئے گئے (یابہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں یعنی غازیوں کی وجہ سے حرام کئے گئے ہیں۔“ (ابوداؤد)

امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ ”وج“ کے بارہ میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ یعنی وج طائف کے کنارے ایک مقام ہے، نیز خطابیؒ نے انہما من ناحیة الطائف میں انہما کی بجائے انہ لکھا ہے۔

تشریح: علماء لکھتے ہیں کہ مقام وج میں شکار وغیرہ کی حرمت حی کے طور پر تھی (یعنی اس چراگاہ کو کہتے ہیں جس میں دوسروں کے جانور کو چرانے کی ممانعت ہو) چنانچہ مقام وج میں چونکہ غازیوں کے گھوڑوں کے لئے گھاس وغیرہ روکی جاتی تھی اس لئے اس مقام میں شکار کے لئے جانا یا اس کے درخت وغیرہ کا استعمال منع تھا، حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام وج کی مذکورہ بالا حرمت، حرم کے طور پر تھی، اور اگر یہ حرمت حرم ہی کے طور پر تھی تو پھر کہا جائے گا کہ اس حرمت کا تعلق ایک مخصوص زمانہ کے ساتھ تھا جو بعد میں منسوخ ہو گئی تھی۔ امام شافعیؒ اس بات کے قائل ہیں کہ مقام وج میں نہ تو شکار کیا جائے نہ وہاں کے درخت وغیرہ کاٹے جائیں تاہم انہوں نے اس میں ضابطہ (یعنی بطور جزاء کو فائدہ کسی چیز کا) واجب ہونا ذکر نہیں کیا ہے۔

مدینہ میں مرنے کی سعادت

(۲۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ امْتَظَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْسَتْ بِهَا قَاتِلِي

أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا - وَوَاهُ أَخْنَعُ وَالتَّوَمِدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا -

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مدینہ میں مر سکا ہو اسے مدینہ ہی میں مرنے چاہئے کیونکہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔“ (احمد، ترمذی)

امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح غریب ہے۔

تشریح: حدیث کے پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ مدینہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک رہ سکے، تو اسے چاہئے کہ وہ مدینہ ہی میں رہے تاکہ اس کی موت اسی مقدس شہر میں واقع ہو اور میں اس کی شفاعت کروں گا یہاں طور کہ اگر وہ گنہ گار ہو گا تو میں اسے بخشواؤں گا اور اگر نیکو کار ہو گا تو اس کے درجات بلند کروں گا۔

واضح رہے کہ یہاں شفاعت سے مراد وہ خاص شفاعت ہے جو صرف مدینہ میں رہنے والوں ہی کو حاصل ہوگی اور کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوگی، البتہ آنحضرت ﷺ کی شفاعت عام ہر مسلمان کے لئے ہوگی۔ لہذا افضل یہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جائے یا کشف وغیرہ کے ذریعہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی موت کا وقت قریب آگیا ہے تو وہ مدینہ منورہ میں جا رہے تاکہ وہاں مرنے کی وجہ سے وہ آنحضرت ﷺ کی شفاعت خاص کی اس سعادت عظیم کا حق دار ہو جائے، حضرت عمرؓ کی دعا کیا خوب ہے:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي يَنْلِدُ سَوْلَكَ -

”اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے رسول ﷺ کے شہر میں مجھے موت دے۔“

دعا ہے کہ رب کریم ہم جیسے بے زور بے پروا کو بھی یہ دولت نصیب کرے۔ لیکن

قرب قیامت میں مدینہ سب سے آخر میں ویران ہوگا

(۳۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْرُ قُرَيْبَةٍ مِّنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَزَائِنُ الْمَدِينَةِ وَوَاهُ التَّوَمِدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ویران وادجاڑ ہونے والے اسلامی شہروں میں سب سے آخری نمبر مدینہ کا ہوگا امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو تمام آبادیاں اور شہر ویران وادجاڑ ہو جائیں گے اور ان میں مدینہ سب سے آخر میں ویران وادجاڑ ہوگا۔ گویا مدینہ کو یہ برکت آنحضرت ﷺ کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔

آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے لئے مدینہ کا تعین

(۳۵) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنِّي هُنَا لَا هُنَا لَئِيْلَ تَلَوْتُ لَهَا قَوْلَ فَازَ هِجْرَتِكَ الْمَدِينَةَ أَوْ السَّخْرَيْنِ - (ردہ، استزدی)

”اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ہدیرہ وحی مجھے مطلع فرمایا کہ آپ ﷺ ان تین شہروں ① مدینہ ② بحرن ③ قنسرین میں سے جس شہر رہنے کے لئے آئیں گے وہی آپ ﷺ کے لئے دارالہجرت (ہجرت کا مکان) ہوگا۔“ (ترمذی)

تشریح: ”بحرن“ موجودہ جعفریائی نقشہ کے مطابق ان متعدد جہروں کے مجموعہ کا نام ہے جو خلیج عربی کے جنوب مغربی گوشے میں

واقع ہیں، ان جزیروں میں سب سے بڑا جزیرہ، جزیرہ منامہ ہے جس کا دو سرانام بحرن بھی ہے اسی جزیرہ کے نام پر پورے ملک کو بحرن کہتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف اور تاریخ کی کتابوں میں ”بحرن“ کا لفظ اس علاقہ کے متعلق آیا ہے جو جزیرہ العرب کے شرقی ساحل پر خلیج بصرہ سے قطر اور عمان تک پھیلا ہوا ہے اور موجودہ بحرن کے مغرب میں واقع ہے۔ اس علاقہ کو اب ”احساء“ کہا جاتا ہے، لہذا یہاں حدیث میں بھی ”بحرن“ سے مراد وہی علاقہ ہے جس کا نام اب ”احساء“ ہے۔

”قنسرین“ ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے۔ ابہر کیف آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ ان تین شہروں میں جس شہر کے بارہ میں آپ کی خواہش ہو مکہ سے ہجرت کر کے وہاں چلے جائے اور اسی شہر کو اپنا مسکن قرار دیجئے۔ لیکن تاریخ مدینہ میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ شروع میں آنحضرت ﷺ کو ان تین شہروں میں سے کسی بھی ایک شہر میں رہنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر آخر میں مدینہ ہی کو متعین کر دیا گیا تھا، چنانچہ آپ ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔

الفصل الثالث

دجال سے مدینہ کی حفاظت

(۲۶) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ زَعْبُ الْمَسِيحِ الدَّحَالُ لَهَا يَوْمَ يَوْمِئِذٍ مَسْبُوعَةٌ
انبیاء علی کل باب ملکائی۔ (رواہ البخاری)

”حضرت ابو بکرؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں، کہ آپ نے فرمایا ”مدینہ میں کالے دجال کا خوف (ہمیں) داخل نہیں ہوگا، اس دن (جب کہ کانا دجال نمودار ہوگا) مدینہ کے سات دروازے (یعنی سات راستے) ہوں گے اور ہر دروازہ یعنی ہر راستہ پر (دائیں بائیں) دو فرشتے (مدینہ کی حفاظت پر مامور) ہوں گے۔“ (بخاری)

مدینہ میں برکت کے لئے آنحضرت ﷺ کی دعا

(۲۷) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضَعْفَيْنِ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَاتِ
(تلفظ یہ)

”اور حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (بطور دعا) فرمایا ”اے اللہ! مدینہ کو اس برکت سے دوگنی برکت عطا فرما جو تو نے مکہ کو عطا کی ہے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: دعا کا مطلب یہ ہے کہ ”اے اللہ! مکہ کی شان و شوکت کی نسبت مدینہ کو دوگنی شان و شوکت عطا فرما، یہ دعا مدینہ پر مکہ کی فضیلت کے مثالی بایں اعتبار نہیں ہے کہ مکہ میں حسنت کی زیادتی اس کے افضل ہونے کی سب سے بڑی وجہ ترجیح ہے۔

حرمین میں سکونت پذیر ہونے کی سعادت

(۲۸) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَدَاةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَآهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ مَسَّكَ الْمَدِينَةَ وَهَبَ عَلَيَّ بِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَوَّلِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

”اور خطاب کے خاندان کا ایک شخص نقل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص بالتعمد میری زیارت کرے گا وہ قیامت کے دن میرا ہمسایہ اور میری پناہ میں ہوگا، جس شخص نے مدینہ میں سکونت اختیار کر کے اس کی تختیوں پر میرا قیامت کے دن میں اس کی اطاعت کا

گواہ بنوں گا اور اس کے گناہوں کی بخشش کے لئے شفاعت کروں گا اور جو شخص حرمین (یعنی مکہ اور مدینہ) میں سے کسی ایک میں مرے کا قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ امن والوں میں اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن عذاب کے خوف سے مامون رہے گا۔“

تشریح: ”جو شخص بالقصد میری زیارت کرے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تجارت، دکانیے ستانے، یا اسی طرح کی اور کسی دنیاوی غرض کے لئے نہیں بلکہ حصول ثواب کے پیش نظر صرف میری زیارت کے لئے آئے گا اسے مذکورہ سعادت حاصل ہوگی۔

روضہ اطہر کی زیارت کی فضیلت

(۴۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْلَا عُمَرَ بْنِ حَرْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ زَارَ قَبْرِي فِي حَتَّانٍ - زَوَاهِمَا التَّيْبَتَيْنِ فِي شَعْبِ الْإِبْرَاهِيمَ -

”اور حضرت ابن عمرؓ بطریق مرفوع (یعنی آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی) نقل کرتے ہیں کہ (آپ ﷺ) نے فرمایا: ”جس شخص نے حج کیا اور پھر میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ اس شخص کی مانند ہو گا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی (یہ دونوں روایتیں بخاری نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔“

تشریح: روضہ اطہر کی زیارت کرنے والا آپ ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ کی زیارت کرنے والے کی مانند اس لئے ہوتا ہے کہ آپ ﷺ حیات میں آپ ﷺ نے یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روضہ اطہر کی زیارت حج کے افعال سے فراغت کے بعد کی جائے۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس کے لئے میری شفاعت واجب و لازم ہوتی ہے۔“ نیز ایک روایت میں یہ ہے کہ ”جس شخص نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔“ اسی طرح ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ ”جس شخص نے مکہ (یعنی حج) کا قصد کیا اور پھر میری زیارت اور میری مسجد میں شرف حاضری کے حصول کا قصد کیا تو اس کے لئے (یعنی اس کے نامذکور اعمال میں) اور مقبول حج لکھے جاتے ہیں۔“

مدینہ سے آپ ﷺ کا کمال تعلق

(۵۰) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرُ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فَاقْلَعُ زَجَلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بَشَرٌ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمَا قُلْتَ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَذْهَبْ هَذَا إِنَّمَا أَزِدْتُ الْقَبْلَ فَمِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِكُ الْقَبْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بَقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا مِنْهَا ثَلَاثَ مَرَاتِبٍ - زَوَاهِمَا لَمْ يَزَلْ -

”اور حضرت یحییٰ بن سعیدؓ کہتے ہیں کہ (مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک دن (مدینہ میں) ایک قبر کو دی جاری تھی اور رسول کریم ﷺ بھی وہاں تشریف فرما تھے، ایک شخص نے قبر میں جھانکنا اور کہنے لگا کہ (یہ) قبر مؤمن کے لئے بری خواہگاہ ہے، رسول کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ بری تو وہ چیز ہے جو تم نے کہی ہے اس شخص نے عرض کیا کہ ”میرا افتاء یہ نہیں تھا، بلکہ اس بات سے میرا مطلب اللہ کی راہ میں شہید ہونے (کی فضیلت) کو ظاہر کرنا تھا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”(اس بات کو) حج ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن (یہ بات بھی ہے کہ) اودسے زمین کا کوئی بھی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جس میں میری قبر ہے اور وہ مجھے مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔“ آپ ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔“ (اس روایت کو امام مالکؒ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”بری تو وہ چیز ہے جو تم نے کہی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری یہ بات بری اور غلط ہے کہ قبر مؤمن کے لئے بری خواہگاہ ہے کیونکہ تم نے مؤمن کی قبر کو برا کہا ہے حالانکہ مؤمن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ میرا افتاء قبر کی

مطلقاً مؤمن کی بری خواہاں کہنا نہیں تھا بلکہ میرا مطلب تو یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا گھر میں مرنے سے بہتر ہے۔ آنحضرت ﷺ اس کے اس نکتہ کو پسند فرمایا اور تصدیق کی کہ واقعی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، پھر آپ ﷺ نے اپنی قبر کے لئے مدینہ کی زمین کو پسند فرما کر اس شخص کی فضیلت کو ظاہر کیا جو مدینہ میں مرے اور مدینہ ہی میں دفن کیا جائے خواہ وہ شہید ہو یا غیر شہید۔

وادئ عقیق میں نماز کی فضیلت

(۳۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِوَادِئِ الْعُقَيْقِ يَقُولُ أَلَا لَيْلَةُ آبِ جَنْزِيٍّ هَذِهِ هَذِهِ الْوَادِئِ الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمَرَةُ فِي حَبْشَةٍ وَفِي دَوَابَةٍ وَقُلْ عُمَرَةُ وَحَبْشَةُ

(ارواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ حضرت عمر ابن خطابؓ سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ وہو بواڈی العقیق بقول الالی اللیلۃ اب جنزیٰ ہذا ہذا الوادی المبارک وقول عمرۃ فی حبشۃ وفی دوابۃ وقول عمرۃ وحبشۃ“ (یعنی اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور وہ عمرہ کہئے جو حج کے ساتھ ہوتا ہے۔) اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”اور عمرہ وحج کہئے“ (یعنی اس وادی میں نماز پڑھنا حج و عمرہ کے برابر ہے۔) (بخاری)

تشریح: پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عربی قواعد کے مطابق لفظ ”قول“ فعل کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا حدیث کے آخری جملہ قل عمرۃ فی حبشۃ کے معنی ہیں ”اور اس نماز کو وہ عمرہ شریعت کے ساتھ ہوتا ہے“ گویا اس جملہ کے ذریعہ وادی عقیق میں ادا کی جانے والی نماز کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وادی عقیق میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب اس عمرہ کے برابر ہے جو حج کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ وقول عمرۃ وحجۃ کا مطلب یہ ہے کہ وادی عقیق میں پڑھی جانے والی نماز عمرہ وحج کے برابر ہے۔

مدینہ منورہ کے کچھ اور فضائل: علماء نے لکھا ہے کہ حکیم مطلق اللہ جل شانہ نے اس شہر پاک کی خاک پاک اور وہاں کے میوہ جات میں تا شیر شفا ودیعت فرمائی ہے۔ اکثر احادیث میں منقول ہے کہ ”مدینہ کے غبار میں قرص قسم کے مرض کی شفا ہے“ بعض دوسرے طرق سے منقول احادیث میں ہے کہ ”مدینہ کے غبار میں جذام اور برص کی شفا ہے۔“ آنحضرت ﷺ نے اپنے بعض صحابہؓ کو حکم فرمایا تھا کہ وہ بخار کا علاج اس کی خاک پاک سے کریں۔ چنانچہ نہ صرف مدینہ ہی میں اس حکم پر عمل ہوتا رہا ہے بلکہ اس خاک پاک کو بطور دوائے جانے کے سلسلہ میں بھی کتنے ہی آثار منقول ہیں اور بعض علماء نے تو اس معالجہ کا تجربہ بھی کیا ہے، حضرت شیخ محمد الدین فیروز آبادیؒ کا بیان ہے کہ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے کہ میرا ایک خدمت گار مسلسل ایک سال سے بخار کے مرض میں مبتلا تھا میں نے مدینہ کی وہ تھوڑی سی خاک پاک پانی میں گھول کر اس خدمت گار کو کھلا دی اور وہ اچانک صحت یاب ہو گیا۔

حضرت شیخ عبدالحقؒ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی خاک پاک سے معالجہ تجربہ مجھے بھی ہوا ہے وہ اس طرح کہ جن دنوں میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا میرے پاؤں میں ایک سخت مرض پیدا ہو گیا جس کے بارہ میں تمام اطباء کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ اس کا آخری درجہ موت ہے اور اب صحت و شفا ہے۔ میں نے اسی خاک پاک سے اپنا علاج کیا، تھوڑے ہی دنوں میں بہت آسانی سے صحت حاصل ہو گئی۔ اسی قسم کی خاتجیں وہاں کی کھجور کے بارہ میں بھی منقول ہیں چنانچہ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص سات عجرہ کھجوریں (عجرہ مدینہ کی کھجور کی ایک قسم ہے) انہار منہ کھالیا کر سے تو کوئی زہر اور کوئی کمراس پر اثر نہیں کرے گا۔

فضائل مدینہ کے سلسلہ میں یہ بات بھی بطور خاص قابل لحاظ ہے کہ اس مقدس شہر کی عظمت و بزرگی ہی کی وجہ سے نبی کریم ﷺ لے لوگوں کو نامی شہر کے رہنے والوں کی تعظیم و تکریم کی یہ وصیت کی تھی کہ میری امت کے لوگوں کو چاہئے کہ وہ میرے ہمسایوں یعنی اہل مدینہ کے احترام کو بیش طوطا رکھیں، ان کے حقوق کا ادا کھجور میں کوتاہی نہ کریں، ان سے اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہ کریں اور اس وقت تک ان کی خطاؤں سے نہ دو گذر کریں جب تک کہ وہ کہانہ سے اجتناب کریں (یعنی اگر وہ کہانہ کے مرکب ہوں تو پھر رعایت اور دو گذر کا کوئی سوال نہیں ہے بلکہ اللہ

اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں شریعت کا جو حکم ہوا ہے جاری کرے) یا در کھو، جو شخص ان کے احترام و حرمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھے گا میں قیامت کے دن ان کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا اور جو شخص اہل مدینہ کے احترام و حرمت کو ملحوظ نہیں رکھے گا اسے طبعۃً اقبال کا سیال پایا جائے گا۔“ (ادامع رہے کہ) ”طبۃ العیال“ دوزخ کے ایک حوض کا نام ہے جس میں دوزخیوں کی پیپ اور لمبوج ہوتا ہے۔

ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ ”ایک دن آنحضرت ﷺ نے دست و دعا بلند کئے اور یوں فرمایا ”ہوئے“ خداوند اے جو شخص میرے اور میرے شہر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کو جلد ہی ہلاک کر دے۔“ نیز آپ ﷺ کا ارشاد فرمایا ہے کہ ”جس شخص نے اہل مدینہ کو ڈر دیا اس نے گویا مجھے ڈرایا۔“ نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ ”جس شخص نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم کے خوف میں جکا کیا اسے اللہ تعالیٰ خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہوگی“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ”ایسے شخص کا کوئی بھی عمل بارگاہِ خداوندی میں مقبول نہیں ہوگا خواہ فرض ہو یا نفل۔“

حج کے کچھ مسائل اور ادا-نگارحج کا طریقہ: اگرچہ احادیث کی تشریح میں حج کے اکثر مسائل بیان کئے جا چکے ہیں مگر اب ”کتاب الحج“ کے اختتام پر مناسب ہے کہ کچھ اور مسائل کی بنا طور پر ذکر کر دیے جائیں اور حج کی ادائیگی کا طریقہ بھی بیان کر دیا جائے۔

حج میں چار چیزیں فرض ہیں۔ ① احرام۔ ② عرفہ کے دن وقوف عرفات۔ ③ طواف الایات۔ ④ ان فرائض میں ترتیب کا لحاظ یعنی احرام کو دو وقوف عرفات پر اور دو طواف عرفات کو طواف الایات پر مقدم کرنا۔

واجبات حج یہ ہیں، وقوف مزدلفہ، معاف و مردہ کے درمیان سفری ہمارا، آفاقی کے لئے طواف قدوم، حلق یا تقصیر، احرام میقات سے باندھنا، غروب آفتاب تک وقوف عرفات، طواف حجر اسود سے شروع کرنا (بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے) طواف کی ابتداء دائیں طرف سے کرنا، طواف پیادہ یا کرنا بشرطیکہ کوئی عذر لا تہ ہو، طواف یا طہارت کرنا، طواف میں ستر و عاٹنا، تنگی کی ابتداء صفا سے کرنا، آبی پیادہ کرنا بشرطیکہ کوئی عذر نہ ہو، قارن اور متتابع کو مکرر یا اس کی مانند جانور ذبح کرنا، ہر سات شوط میں ایک طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا، سفری حلق اور قربانی میں ترتیب کا لحاظ رکھنا بایں طور کہ پہلے رکی جائے پھر قربانی پھر حلق اور پھر طواف زیارت کی جائے، طواف الایات یا ام تحریس کرنا، طواف اس طرح کرنا کہ عظیم طواف کے اندر آجائے، حقہ طواف کے بعد کرنا حلق حرم اور ایام تحریس کرنا، وقوف عرفہ کے بعد منوعات احرام مثلاً جماع وغیرہ سے اجتناب، نیز وہ چیزیں بھی واجبات حج میں شامل ہیں، جن کو ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور سب حج کے مستحبات اور آداب میں سے ہیں۔

غنی کا حج فقیر کے حج سے افضل ہے، والدین کی فرمائندہ داری سے حج فرض تو ادلی ہے لیکن حج نفل ادلی نہیں ہے۔ بلکہ والدین کی فرمائندہ داری ہی حج نفل سے افضل ہے۔ سرائے بنانا حج نفل سے افضل ہے۔ البتہ صدقہ کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں کہ بعض تو صدقہ کو افضل کہتے ہیں۔ اور بعض حج نفل کو افضل کہتے ہیں، تاہم بڑا یہ میں ہے کہ حج نفل کی فضیلت ہی کو ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے جب کہ صدقہ میں صرف مال خرچ ہوتا ہے جس حج میں وقوف عرفات جمعہ کے دن ہو وہ حج مترجہ پر فضیلت رکھتا ہے اور اس حج میں ہر شخص کی بلا واسطہ مغفرت ہوتی ہے، اس بارہ میں اختلافی اقوال ہیں کہ آیا حج کی وجہ سے کبیرہ گناہ ساقط ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ساقط ہو جاتے ہیں جس طرح کہ جب کوئی حربی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سب گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ حج کی وجہ سے حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جس طرح کہ جب کوئی ذمی کافر، اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے ذمہ سے حقوق اللہ تو ساقط ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد ساقط نہیں ہوتے۔

خاصی حایضہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ کبیرہ گناہ صرف توہم سے ساقط ہوتے ہیں، (مخلص حج کی وجہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے) نیز کوئی بھی عالم حج کی وجہ سے دین (قرض) کے ساقط ہونے کا بھی حاکم نہیں ہے۔ خواہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہو جیسے نماز و زکوٰۃ، ہاں ادائیگی قرض یا ادائیگی نماز وغیرہ میں تاخیر کا گناہ ضرور ساقط ہو جاتا ہے لہذا جو علماء کبیرہ گناہ کے ساقط ہو جانے کے قائل ہیں ان کی مراد بھی یہی ہے:

رنگ دار خوشبو جیسے زعفران وغیرہ میں رنگے ہوئے وہ بھی استعمال نہ کئے جائیں ہاں مٹلنے کے بعد کہ جس سے خوشبو نہ آتی ہو استعمال کرنا جائز ہے، سر اور منہ کسی چیز سے نہ دھوا کا جائے، جو کچھ نہ ماری جائے، بیوی سے نہ تو محبت کی جائے اور نہ ان چیزوں کا ارتکاب کیا جائے جو جماع کا باعث بنتی ہیں مثل بوسہ لینا، شہوت کے ساتھ عورت کو ہاتھ لگایا اس کے سامنے فحش باتیں یا جماع کا ذکر کرنا وغیرہ وغیرہ افش و فحش سے پرہیز کیا جائے کسی کے ساتھ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے، صحرائی وحشی جانوروں کا شکار نہ کیا جائے حتیٰ کہ کوئی حرم نہ تو شکار کی طرف اشارہ کرے اور نہ شکار میں کسی کی اعانت کرے، ہاں دریائی جانوروں مثلاً مچھلی کا شکار درست ہے۔ اخوشبو کا استعمال نہ کیا جائے، ناخن نہ کوائے جائیں، سر داڑھی بلکہ تمام بدن کے بال نہ کٹوائے جائیں نہ منڈوائے جائیں اور نہ اکھاڑے جائیں، سر داڑھی کے بالوں کو خطوی سے نہ دھویا جائے البتہ حرم نہاسکتا ہے، حمام میں داخل ہو سکتا ہے، مگر اور کیا وہ کے سایہ میں بیٹھ سکتا ہے، یہاں (یعنی رویہ رکھنے والی جھلی) کمر میں باندھ سکتا ہے اور اپنے دشمن سے وفا کی لڑائی لڑ سکتا ہے۔! احرام کی حالت میں جن جانوروں کو مارنا جائز ہے اور جن کے مارنے کی وجہ سے بطور جزاء نہ لازم ہو تا ہے نہ صدقہ وہ یہ ہیں۔ کو، چیل، سانپ، بچھو، چو، چوچری، کچھو، بھینچا، گیدڑ، پتنگ، گھسی، چوئی، گرگت، بھڑ، چھرا، حملہ آور دھندہ اور موذی جانور۔

جب مکہ مکرمہ قریب آجائے تو غسل کرے کہ یہ مستحب ہے پھر دن میں کسی وقت باپ غسل سے مکہ میں داخل ہو، اور اپنی قیام گاہ پر سامان وغیرہ رکھ کر سب سے پہلے مسجد حرام کی زیارت کرے، مستحب یہ ہے کہ مسجد حرام میں لیک کرنا ہو اور اباب السلام سے داخل ہو اور اس وقت نہایت خشوع و خضوع کی حالت اپنے اوپر طاری کرے اور اس مقدس مقام کی عظمت و جلالت کے تصور میں رکھے اور کعبہ کے جمال دلہا پر نظر پڑتے ہی جو کچھ دل چاہے اپنے پروردگار سے طلب کرے پھر تکبیر و تہلیل کرتا ہو احمد و معلوٰۃ پڑھتا ہو حجر اسود کے سامنے آئے اور اس کو بوسہ دے اور بوسہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کو اس طرح اٹھائے جس طرح تکبیر تحریر کے وقت اٹھاتے ہیں، اگر اڑھ کام کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے تو حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی لکڑی سے حجر اسود کو چومو کہ اسے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر دونوں ہتھیلیوں سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو چوم لے، حجر اسود کے اسلام میں اس کو چومنا نہیں چاہئے طواف ختم کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس ہی سے اپنی داہنی جانب سے طواف قدوم شروع کرے، طواف میں سات شوط (چکر) کرے، اور ہر شوط کو حجر اسود ہی پر ختم کرے اور ہر شوط ختم کرنے کے بعد کعبہ کو رہ بالا طریقے سے حجر اسود کا اسلام اور تکبیر و تہلیل کرے طواف میں حلیم کو بھی شامل کرے، طواف میں اضطراب کرے اور پہلے تین شوطوں میں دل کرے نیز ہر شوط میں رکن یمانی کا بھی اسلام کرے مگر اس کے اسلام میں اس کو چومنا نہیں چاہئے طواف ختم کرنے کے بعد دو رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے قریب پڑھے، یہ نماز خفیہ کے نزدیک واجب ہے، مگر اڑھام وغیرہ کی وجہ سے اس نماز کو مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر مسجد حرام میں جہاں بھی چاہے پڑھے، اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایہا الذلّٰفون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ کی قرات کرے، اور دعا میں جو چاہے اللہ سے مانگے، اس کے بعد چارہ زمر پڑھے اور زمر کا پانی پیٹ بھر کر پیئے پھر مقام منبر میں آئے اور حجر اسود کا اسلام کرے اور حمد و صلۃ پڑھے اور تکبیر و تہلیل کرے اور اس کے بعد صفاد مروہ کے درمیان سنی کرے (مفرد کے لئے دو تہریکی ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد سنی کرے لیکن اگر طواف قدوم ہی کے بعد کرے کوئی حرج نہیں ہے) سنی کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے باہر نکل کر مصافحہ کی طرف آئے اور جو مصافحہ پڑھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور تکبیر و تہلیل کرے، اور دو پڑھے اور ہاتھ اٹھا کر اپنے مقصد کے لئے دعا مانگے پھر مصافحہ مروہ کی طرف اپنی چال کے ساتھ چلے مگر جب وہاں پہنچے، کوہلین اخضرین کے درمیان تیز تیز چلے اور پھر جب مروہ پڑھے تو وہی کچھ سنی تکبیر و تہلیل وغیرہ کرے جو مصافحہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صفاد مروہ کے درمیان سات شوط کرے، ہر شوط کی ابتداء مصافحہ ہو اور آجتہا مروہ پر اور ہر شوط میں میلین اخضرین کے درمیان تیز تیز چلے، یہ بات ذہن میں رہے کہ سنی سے پہلے طواف کرنا ضروری ہے اگر کسی نے طواف سے پہلے سنی کر لی تو اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ طواف کے بعد پھر دوبارہ سنی کرے۔ یہ بھی معلوم رہتا چاہئے کہ اس سنی، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ اور رکن جمار کے لئے طہارت (پاک) شرط نہیں ہے لیکن اولیٰ ضرور ہے جب کہ طواف کے لئے طہارت شرط ہے۔! نیز طواف، و سنی کے وقت بات چیت کرنا مکروہ ہے۔! جب کسی سے فارغ ہو جائے تو مسجد حرام میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے جو بہتر ہے واجب نہیں ہے بعد ازیں مکہ میں ٹھہرا نہ اور اس کے دوران نفل طواف جس قدر ہو سکے کرتا رہے، مگر نفل طواف کے درمیان دل اور اس کے بعد سنی نہ کرے، پھر ساتویں

الچہ کو مسجد حرام میں خطبہ سننے، اس خطبہ میں جو طہر کی نماز کے بعد ہوتا ہے امام حج کے احکام و مسائل بیان کرتا ہے، پھر اگر احرام کھول چکا ہو تو آٹھ ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر طلوع آفتاب کے بعد کھڑی روانہ ہو جائے، اگر طہر کی نماز چھ کرکشی میں پہنچے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، رات منی میں گذارے اور عرفہ کے روز یعنی نویں تاریخ کو فجر کی نماز اول وقت اندھیرے میں چڑھ کر طلوع آفتاب کے بعد عرفات جائے، اگر کوئی انھوں میں تاریخ کو کھڑی نہ نہ جائے بلکہ نویں کو عرفات پہنچ جائے تو بھی جائز ہے مگر غلاف شکت ہے۔ عرفات میں بطن عرنہ کے علاوہ جس جگہ چاہے اترے لیکن جبل عرفات کے نزدیک اترنا افضل ہے پھر اسی دن زوال آفتاب کے بعد غسل کرے (جو شکت ہے) اور عرفات میں وقوف کرے (جو فرض ہے اور جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا) امام جو خطبہ دے اسے سنے اور امام کے ساتھ بشرط احرام طہرو عصر کی نماز ایک وقت میں پڑھے اور جبل رحمت کے پاس کھڑا ہو کر نہایت خشوع و خضوع اور تذلل و اخلاص کے ساتھ تحمید و تہلیل کرے، صبح پڑھے، اللہ کی شاکرے آنحضرت ﷺ پر درود بھیجے اور اپنے تمام اعزاء و احباب کے لئے استغفار کرے اور تمام مقاصد دینی و دنیوی کے لئے دعا مانگے، پھر غروب آفتاب کے بعد امام کے ہمراہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے اور راستہ میں استغفار، لبیک، حمد و صلوة اور اذکار میں مشغول رہے مزدلفہ پہنچ کر امام کے ہمراہ مطرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے اور رات میں وہیں رہے کیونکہ رات میں وہاں رہنا واجب ہے، نیز اس پوری رات میں نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و دعا میں مشغول رہنا مستحب ہے، جب صبح ہو جائے تو یعنی دسویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز اول وقت اندھیرے میں پڑھے اور وہاں وقوف کرے، مزدلفہ میں سوائے بطن عسر کے جہاں چاہے وقوف کر سکتا ہے، اس وقوف کی حالت میں نہایت الطاف و مہربانی کے ساتھ اپنے دینی و دنیاوی مقصد کے لئے خداوند عالم سے دعا مانگے، آفتاب نکلنے سے کچھ پہلے وقوف ختم کر لیا جائے، پھر جب روشنی خوب پھیل جائے تو آفتاب سے پہلے کھڑی وہاں پہنچ کر حجرۃ العقیقہ پر سات سنگریاں مارے اور پہلی سنگری مارنے ہی تلخہ موقوف کر دے، اس کے بعد قربانی کرے پھر سر منڈوائے یا بابل کزوائے، اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو حالت احرام میں ممنوع تھیں، سوائے رفت کے جائز ہو جائیں گی، پھر عید کی نماز منی ہی میں چڑھ کر اسی دن مکہ آجائے اور طواف زیارت کرے، اس طواف کے بعد کھانا نہ کرے ہاں اگر پہلے کھانا نہ چکا ہو تو وہ پھر اس طواف کے بعد کھا سکتا ہے، اس کے بعد رفت بھی جائز ہو جائے کا طواف زیارت سے فارغ ہو کر پھر منی آجائے اور رات میں وہاں قیام کرے۔ اگر بارہویں تاریخ کو تینوں جمرات کی رنی کرے یا اس طور کہ پہلے تو اس جمرہ پر سات سنگریاں مارے جو مسجد خیف کے قریب ہے اور جس کو جمرہ اولی کہتے ہیں اس کے بعد اس جمرہ پر جو اس کے قریب ہے اور جس کو جمرہ وسطی کہتے ہیں سات سنگریاں مارے اور پھر سوار ہو کر یا پیادہ پانی جمرہ عقبہ پر سات سنگریاں مارے اور ہر سنگری مارنے وقت تحمید و تہلیل کہتا رہے، اسی طرح بارہویں تاریخ کو تینوں جمرات پر سنگریاں مارے اور تیسریں تاریخ کو اگر منی میں قیام رہے گا تو اس دن پھر تینوں جمرات کی رنی کرے یا اس پر واجب ہوگی اور اگر بارہویں تاریخ ہی کو منی سے رخصت ہو گیا تو پھر اس پر تیسریں تاریخ کو واجب نہیں ہوگی۔ اگر بارہویں، بارہویں اور تیسریں تاریخوں میں رنی کا وقت زوال آفتاب کے بعد ہی ہے جب کہ گیارہویں اور بارہویں تاریخوں میں زوال آفتاب سے پہلے رنی جا کر نہیں ہے آخری دن رنی سے فارغ ہو کر مکہ روانہ ہو جائے اور راستہ میں تھوڑی دیر کے لئے محض میں اترے، پھر جب مکہ حرمہ سے وطن کے لئے روانہ ہونے لگے طواف دوایں کرے اس طواف میں بھی رمل اور اس کے بعد کھانا نہ کرے طواف کے بعد دو رکعت پڑھ کر مزمل کا نماز رک پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیے اور ہر مرتبہ کعبہ حرمہ کی طرف دیکھ کر حسرت سے آہ سرد بھرے نیز اس مبارک پانی کو منہ، سر اور بدن پر ملے پھر خانہ کعبہ کی طرف آئے اگر ممکن ہو بیت اللہ کے اندر داخل ہو اگر اندر نہ جاسکے تو اس کی مقدس چوکٹ کو پوسہ دے اور اپنا سینہ اور منہ ملزم پر رکھ دے اور کعبہ حرمہ کے پردوں کو چمک چمک کر دعا کرے اور روئے اور اس وقت بھی تحمید و تہلیل، حمد و ثناء اور دعا و استغفار میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقاصد کی تکمیل طلب کرے۔ اس کے بعد پچھلے چروں یعنی کعبہ حرمہ کی طرف پشت نہ کر کے مسجد حرام سے باہر نکل آئے۔ حج کے تمام افعال ختم ہو گئے۔

عمرہ کے احکام: عمرہ واجب نہیں ہے بلکہ عمرہ میں ایک مرتبہ شکت مؤکدہ ہے عمرہ کے لئے کسی خاص زمانہ کی شرط نہیں ہے، جیسا کہ حج کے لئے ہے بلکہ جس وقت چاہے کر سکتا ہے اسی طرح ایک سال میں کسی مرتبہ بھی عمرہ کیا جاسکتا ہے، البتہ غیر قارن کو ایام حج میں عمرہ کرنا مکروہ ہے

ایام حج کا اطلاق ایام عرفہ یوم نحر اور ایام تشریق پر ہوتا ہے۔ ۱۔ عمرہ کا رکن طواف ہے اور اس میں دو چیزیں واجب ہیں ایک تو صفا و مروہ کے درمیان سستی اور دوسرے سرمنڈوانے یا بال کھڑوانا۔ جو شرائط اور سنن و آداب حج کے ہیں وہی عمرہ کے بھی ہیں۔

جنایات کے احکام: حج کے بیان میں "جنایت" اس حرام فعل کو کہتے ہیں جس کی حرمت احرام یا حرم کے سبب سے ہو اور جس کے مرتکب پر کوئی چیز مثلاً قربانی یا صدقہ بطور جزاء (یعنی بطور کفارہ) واجب ہوتی ہو، چنانچہ اس کی کچھ تفصیل اس طرح ہے کہ اگر عرم اپنے کسی ایک پورے عضو پر خوشبو لگائے یا کوئی خوشبو دار چیز چھو کر کھارے یا کھائے کہ جس پر وہ خوشبو خالص ہو اور اس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو یا نہیں مہندی کا استعمال کرے خواہ سر میں لگائے یا داڑھی یا ہاتھ پر وغیرہ میں یا دونوں چیزوں لگائے یا پورے ایک دن ملے ہوئے کپڑے رواج و عادت کے موافق استعمال کرے یا پورا دن اپنا سر ڈھانگے رکھے یا سر و داڑھی چھائی یا اس سے زیادہ منڈوانے یا پوری ایک بغل کے بال یا زبرد نافہ بال یا گردن کے بالوں کو دور کرے یا دونوں یا تھوں یا دونوں چھو لے یا ایک ہاتھ اور ایک پیر کے ناخن ترشوائے یا طواف قدم یا طواف صدر حالت جنات میں کرے یا طواف زیارت (یعنی طواف فرض) بے وضو کرے یا عرفات سے امام سے پہلے واپس آجائے یا قحطی چھوڑے یا عقیقہ مزدلفہ چھوڑے یا تمام دنوں کی رمی یا ایک دن کی یا پہلے دن کی رمی نہ کرے، یا حلق و تقصیر حرم سے باہر کرانے یا احرام کی حالت میں بیوی کا پورے لے لے یا اس کو شہوت کے ساتھ چوسنے یا حلق و تقصیر یا طواف زیارت ایام عمرہ گزارنے کے بعد کرے، یا افعال حج کی واجب ترتیب کو بدل دے مثلاً قربانی سے پہلے سرمنڈوانے تو ان تمام صورتوں میں اس پر بطور جزاء ایک قربانی واجب ہوگی اور اگر عرم تکلیف کرے یعنی اپنے سر کے بال کو نہ وغیرہ لگا کر جمالے یا قارن ہونے کی صورت میں قربانی سے پہلے حلق یا تقصیر کرانے تو اس پر دو قربانی واجب ہوں گی۔ ۱۔ اور اگر عرم ایک عضو سے کم میں خوشبو استعمال کرے یا ایک دن سے کم اپنا سر ڈھانگے یا سلا ہو یا کپڑا پہنے یا سر و داڑھی چھائی حصہ سے کم منڈوانے یا پانچ ناخن یا کسی ایک ناخن مختلف مجلسوں میں ترشوائے یا طواف صدر یا طواف قدم بے وضو کرے یا یوم نحر کے بعد عقیقہ جمرات میں سے کسی ایک جمرہ کی رمی ترک کر دے تو ان سب صورتوں میں اس پر صدقہ واجب ہوگا جس کی مقدار نصف صاع گہیوں ہے۔ ۱۔ اگر عرم کسی عذر یا بیماری کی وجہ سے خوشبو استعمال کرے یا سرمنڈوانے یا سلا ہو یا کپڑا پہنے تو ان صورتوں میں اسے اختیار ہوگا کہ چاہے تو ایک بکری ذبح کرے چاہے چھ سینکوں کو ایک ایک مقدار صدقہ فطر دے اور دے چاہے تین روزے مسلسل یا غیر مسلسل رکھے۔ ۱۔ خوشبو یا خوشبو دار پھول یا خوشبو دار میوہ سونگنے سے عرم پر کچھ واجب نہیں ہوتا تاہم یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی عرم جو اسے تو بطور صدقہ تمویزی ہی کھانے کی چیز مثلاً ایک مٹھی آٹا دے دے بشرطیکہ اس سے وہ جو اسے اپنے بدن سے یا کپڑے سے یا کپڑے سے نکال کر ماری ہو، اور اگر زمین سے پکڑ کر مارے تو کچھ بھی واجب نہیں ہوتا اور اگر اس نے اپنے کپڑے دھوپ میں اس نیت سے ڈال دیئے کہ اس میں موجود جوئیں مرجائیں اور پھر بہت ساری جوئیں مرجائیں تو اس پر نصف صاع گہیوں کا صدقہ واجب ہوگا۔ ہاں اگر کپڑے کو خشک کرنے کی نیت سے دھوپ میں ڈالے اور جوئیں مارنا اس کا مقصد نہ ہو اور پھر اس صورت میں جوئیں مرجائیں تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ اگر عرم شکار مارے یا کسی کو شکار کی راہ بتائے یا شکار کی طرف کسی کو متوجہ کرے تو اس پر بطور جزا اس شکار کی وہ قیمت واجب ہوگی جو دو عادل شخص تجویز کریں اور وہ قیمت اس مقام کے اعتبار سے ہو چنانچہ شکار مارا گیا ہو یا اس کے قریب تر مقام کے اعتبار سے ہوا یا بارہ میں حرم کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ اس قیمت سے قربانی کا کوئی جانور خرید کر ذبح ہوئے کیلئے حج تمام کر دے چاہے اس قیمت سے گہیوں وغیرہ خرید کر ہر فقیر کو صدقہ فطر کی ایک ایک مقدار تقسیم کر دے اور چاہے ہر فقیر کی مقدار صدقہ کے عوض ایک ایک روزہ رکھے۔

آخر میں یہ بات بھی بتادینی ضروری ہے کہ ان تمام جنایات کے ارتکاب میں قصداً اور اضطرار عظم اور لا علمی اور غبت اور جبر سب برابر ہیں یعنی عرم ممنوعات احرام میں سے جو بھی فعل کرے گا اس پر جزا ہر صورت واجب ہوگی خواہ اس سے اس فعل کا ارتکاب قصداً ہو یا بلا قصد اس کے علم کے باوجود ہو یا اس کی لاعلمی کی وجہ سے اور اس نے وہ فعل اپنی رغبت سے کیا ہو یا کسی دوسرے کی زبردستی کی وجہ سے۔

روضہ اطہر کی زیارت کے احکام و آداب: جو کوئی حج کرنے جائے اس کو چاہئے کہ اگر حج فرض ہو تو پہلے اپنے حج سے فارغ ہو جائے پھر روضہ اطہر کی زیارت کے لئے مدینہ جائے اور اگر حج نفل ہو تو اختیار ہے کہ چاہے تو پہلے زیارت کرے اور اس کے بعد حج کرے چاہے پہلے حج کر لے بعد میں زیارت کرے بشرطیکہ حج کے لئے مکہ جائے والا راستہ مدینہ کی طرف سے نہ ہو۔ ۱۔ جب زیارت کے لئے چلے تو یہ نیت کرے کہ میں

آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک اور آپ ﷺ کی مسجد انور کی زیارت کے لئے سفر کرتا ہوں۔ راستہ میں جتنی مسجدیں ملیں سب میں نماز پڑھے، راستہ میں درود پڑھتا رہے، جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو اس شہر مقدس کی عظمت کو دل میں جاگزیں کرے، جب مدینہ منورہ ہانگل سامنے آجائے تو یہ خیال ادب اور بہ متعلقانے شوق اپنی سواری سے اتر پڑے اور اگر ممکن ہو تو وہاں سے مسجد شریف تک پیادہ جائے۔ حدود شہر میں داخل ہونے سے پہلے اگر ممکن ہو تو غسل کر لے ورنہ وضو کر کے عمدہ اور خاص طور پر سفید کپڑے پہن لے اور خوشبو لگائے، شہر کے اندر پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی ﷺ میں جائے، مسجد نبوی میں داخلہ سے پہلے غسل کرنے کو بہتر ہے ورنہ وضو کرے اور خوشبو لگائے، مسجد نبوی پہنچ کر تحنیۃ المسجد اور نماز شکر پڑھے، اس کے بعد اس تصور و تعین کے ساتھ بعد ادب و احترام قبر اقدس کی زیارت کی طرف متوجہ ہو کہ میں اس با عظمت درگاہ میں حاضر ہوا ہوں جس کے سامنے تمام دنیا کے پر جلال بادشاہوں کی بھی کوئی وقعت نہیں، پھر مرقد اطہر کے پاس اگر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی طرح دعا پڑھا کر رکھ کر اس طرح کھڑا ہو کہ حضرت سید بشر ﷺ کی طرف منہ ہو اور قبلہ کی طرف پیٹھ اور اس بات کا تعین کرے کہ آنحضرت ﷺ میری حاضری سے واقف ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں اور میری دعا پر آمین کہتے ہیں اور پھر انتہائی شوق و ذوق کے ساتھ معتدل آواز میں سلام و صلوٰۃ پیش کرے اور عرض و معروض کرے، جب اپنی عرض و نیاز سے فارغ ہو جائے تو اپنے اعزاء و احباب میں سے جس نے عرض سلام کی درخواست کی ہو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں اس کی طرف سے اس طرح سلام عرض کر دے کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! اے اللہ! ابنِ فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے آپ ﷺ اس کے لئے پروردگار سے شفاعت کریں۔“ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ اور پھر حضرت عمرؓ فاروقؓ کے سر مبارک کے سامنے کھڑا ہو اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد پھر آنحضرت ﷺ کے سر مبارک کے سامنے پہلے کی طرح دست بستہ کھڑا ہو اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ آپ ﷺ کی خدمت میں سلام عرض کرے اور جو جو خواہش رکھتا ہو، آپ ﷺ کے قلیل میں حق تعالیٰ سے مانگے، وہاں سے ہٹ کر حضرت ابولہبہؓ کے ستون کے پاس جس قدر ممکن ہو لو داخل پڑھے اور توبہ و استغفار کرے اس کے بعد آثار نبویہ ﷺ کی زیارت کرے جو عظیم بڑا ہے، اور جنت البقیع جائے وہاں صحابہ کرام اور اہل بیت کے مزارات مقدسہ کی زیارت کرے پھر شہدائے اہل خصوصاً سید الشہداء حضرت امیر حمزہؓ کی قبر کی زیارت کرے اور ان تمام مشاہد و مزارات پر فاتحہ پڑھے اور شبہ کے دن یا جس دن ممکن ہو مسجد نبوی کی زیارت کرے اور درود کثرت نماز، نیت تحنیۃ المسجد پڑھے۔

مدینہ منورہ اور درود اطہر کی زیارت کے آداب یہ ہیں کہ جتنے دنوں مدینہ منورہ میں قیام ہو سکے اس کو نصیحت کیجئے حق الامکان اپنا اکثر وقت مسجد شریف نبوی ﷺ میں صرف کرے وہاں احتکاف کرے اور ہر قسم کی عبادت یعنی نماز، روزہ، تلاوت، درود اور صدقہ و خیرات سے اپنے اوقات کو آباد کرے، جب تک مسجد میں رہے حجۃ شریف کی طرف نہایت شوق کی نگاہوں سے نظر کرتا رہے اور اگر مسجد سے باہر ہو تو منظر احترام و تعظیم اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ قبر شریف کو دیکھتا رہے کیونکہ روح حبیبؐ کی ہر نظر ڈالنا انتہائی عظیم نظر کر کے کعبہ شریف کا ہے نیز شہر سے باہر قبر شریف پر نظر کرنے سے اہل شوق کو جو نورانیت اور سرور و ذوق حاصل ہوتا ہے اس کا ادراک اسی حالت پر موقوف ہے جس کو الفاظ کے ذریعہ ظاہر نہیں کیا جاسکتا ذوق اسی کی نشانی بخدا تاجہ چشمی۔

مسجد نبوی میں جس قدر بھی شب بیداری کی سعادت حاصل ہو سکے خواہ ایک ہی شب کے لئے ہو اسے ہاتھ سے نہ جانے دے کیونکہ یہ شب قدر و منزلت کے اعتبار سے شب قدر سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے اس لئے اس ایک رات کو اپنی تمام عمر کا ماحصل اور خلاصہ سمجھ کر عبادت میں کاٹ دے، بہتر یہی ہے کہ اس رات میں اور کوئی عبادت نہ کرے بلکہ صرف درود شریف پڑھتا رہے، اور اگر نیند آنے لگے تو حبیبؐ کی ربائی حضور اور آپ ﷺ کے جمال بآکمال کا سرور آمیز تصور کر کے نیند کو دفع کرے جب آنحضرت ﷺ کے جمال کمال کا تصور اس کے دل و دماغ کو کیف حضور کا سرور بخشنے کا تو کہاں نیند رہے گی اور کہاں غفلت قرار چیت ضروری کلام و خواب کجا۔ مسجد نبوی ﷺ میں جب تک رہے اپنے دل، اپنی زبان اور تمام اعضاء کو برے کلمات و خیالات اور ہر غفلت، ادنیٰ فعل سے محفوظ رکھے اور محبوب و دو عالم ﷺ کی حضوری کے تصور کے سوا اور کسی طرف متوجہ نہ ہو اگر کوئی اس کی مشغولیت میں غل ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرے ہاں کسی سے نہایت ضروری گفتگو کرنی ہو تو مختصر کلام کر کے اسی جانب مقدس ﷺ کی طرف متوجہ ہو جائے، مسجد شریف کے آداب کا بطور خاص خیال رکھ کر حق

وغیر وہاں نہ کرنے پائے مسجد میں آنے سے قبل روزہ اطہر اور منبر کے درمیان اپنا مصلے پہلے سے نہ بچھوائے رکھے بلکہ اگر اس مقدس مقام پر اورنگی نماز کی فضیلت کے حصول کا شوق ہو تو سب سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے اور وہاں بیٹھ جائے اس مقدس مسجد میں جو عز و جل قرآن و جبریل کی جگہ ہے قرآن پاک ختم کرنے میں کوئی نہ کرے کہ از کم ایک قرآن مجید کا ختم اس مسجد پاک میں ضرور کرے اگر ممکن ہو تو ایسی کتابیں چرے یا سنے جس میں آنحضرت ﷺ کے مبارک حالات و خصائص اور فضائل ہوں تاکہ آپ ﷺ کی ملاقات اور عبادت کا شوق فربہ ہو۔ اقبہ شریف کے سامنے سے چلتی مرتبہ گزری تار وہاں تمام آداب زیارت کو ملحوظ رکھ کر گزرا ہو جائے اور آپ ﷺ کی خدمت میں سلام و صلوات پیش کرے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی ﷺ کے رہنے والوں اور خدمت گاروں کی محبت و تعظیم کو ہمہ وقت ملحوظ رکھے چاہے ان میں کوئی بات خلاف شریعت و سنت ہی کیوں نہ دیکھے کیونکہ آنحضرت ﷺ کی ہمسائیگی کا شرف ہی ان کی سب سے بڑی فضیلت ہے جو کسی گناہ و بدعت کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا اور انہیں حسن خاتمہ و مغفرت کی سعادت سے محروم نہیں ہونے دیتا۔

دیار مقدس سے وطن کو واپسی: جب مدینہ منورہ میں قیام کی مدت ختم ہو جائے اور اس مقام مقدس سے جدا ہو کر وطن کو روانہ ہونے کا ارادہ ہو جائے تو مصلے نبوی یا اس کے قریب نماز پڑھ کر اور دعا مانگ کر مسجد نبوی ﷺ سے رخصت ہو بعد ازاں آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکر و حضرت عمرؓ کی زیارت کرے اور اللہ تعالیٰ سے نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے اعمام و احباب کے لئے کوئین کی سعادتوں کے حصول کی دعا مانگے نیز دیار مقدس میں اپنی تمام عبادت کی قبولیت اور اپنے اہل و عیال کے پاس ان و سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی درخواست کرے اور یہ دعا پڑھے اللھم انا نسألك فی سفرنا هذا البر والتقوی ومن العمل ماتحب وترضی اللھم لاتجعل هذا آخر العهد بنبیك ومسجدہ و حرمہ ویسر لی العود الیہ والعكوف لدیہ وارزقنی العفو والعافیة فی الدنیا والاخرہ ورددنا الی اہلنا سالامین غانمین یہ بات و ذہن میں رہے کہ مقبول دعا اور حصول مقصد کی علامت یہ ہے کہ اس وقت بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور دل دیار محبوب کی جدائی کی حسرت و یاس سے معمور ہو بلکہ درحقیقت تمام اوقات دعا مانگ رہے و زاری حصول رزق کا باعث اور امید واری رحمت کی علامت ہے ایم دل با ناست و چشم ابروش اگر گریہ باغ خند و شاد و خوش!۔

اس وقت اگر خدا انخواستہ کسی شخص پر حالت گریہ و زاری طاری نہ ہو تو وہ یہ تلف اپنے اوپر یہ حالت طاری کرے اور ان باتوں کا تصور کرے جو ذوق اور گریہ و رقت کی حالت پیدا کریں کیونکہ اس وقت حالت گریہ ہی بہر صورت قبولیت کی علامت ہے اور پھر وہاں کی جدائی سے یہ چشم تن اور یہ حسرت و یاس رخصت ہو اور رخصت ہوتے وقت پچھلے سچوں نہ لوئے کیونکہ یہ صرف خانہ کعبہ کے ساتھ مخصوص ہے اور وقت و راجح جس قدر ہو سکے صدقہ و خیرات کرے اور ان تمام آداب کو ملحوظ رکھے جو سفر سے واپسی کے وقت کے سلسلہ میں منقول ہیں اور پھر جب اپنے شہر کے قریب پہنچ جائے تو یہ دعا پڑھے اللھم انی اسألك خیر ہا و خیر اہلہا و خیر مالہا و اعدو ذیک من شر ہا و شر اہلہا و شر مالہا اللھم اجعل لنا ہا قرا و را و رقا حسنا اور جب شہر میں پہنچ جائے تو یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و ہو علیہ کل شیئ قلیدہ انہون ثانیون عابدون ساجدون لربنا حامدون لا الہ الا اللہ وحده صدق وعدہ نصر عہدہ و ہزما لاجزاب وحده واعز جندہ فلا شیین بعدہ اور چاہے کہ اپنے شہر و مکان پہنچنے سے پہلے اپنے امزہ کو خیر کرے کہ میں فلاں دن فلاں وقت پہنچ رہا ہوں بطریق اطلاع کے ایک دم نہ پہنچ جائے نیز اپنے شہر میں پہنچنے کا بہترین وقت چاشت ہے یا شام۔ رات کے وقت نہ پہنچے پھر جب اپنے مکان پہنچ جائے۔ تو مکان کے اندر جانے سے پہلے اگر وقت کمر نہ ہو تو مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے دعا مانگے اور بخیر و عافیت وطن واپس پہنچ جانے پر باری تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور یہ کہ الحمد للہ الذی بنعمتہ و جلالہ تنم الصالحات

الحمد للہ کہ آج مورخہ ۸/ ذی الحجہ ۱۲۸۳ھ مطابق ۲۰ مارچ ۱۹۶۴ء بروز شنبہ بوقت سوا گیارہ بجے شب مظاہر حق جلد دوم کی بطریق جدید ترتیب و تسوید العزیز کے بد سے اور توفیق سے مکمل ہوئی۔ حق تعالیٰ مجھ سے یہ کار انسان کی اس خدمت کو قبول و مقبول فرمائے آمین۔

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا زحم الراحمین

عبداللہ جاوید